

大日經疏演奧鈔刊行序

夫大日經王者。法身如來之內證。應化如去之中心也。絕妙高大遙超。五言之域。祕密深遠。特出十心之境。絲繁四曼談話。啓嘉會於法界宮。三密軌則。施利益於塵刹土。是以六大無礙門。了理無數之旨。五智各具門。覺智智無邊之義。即身成佛之捷徑。從凡入佛之直道也。至若纔見曼荼羅。一念越三僧祇。數持陀羅尼。一生證三菩提。仰之彌高。鑽之彌堅。法華不能。雁行。華嚴豈得。齒接乎哉。寔甚深難思教海。而無盡莊嚴法藏也。中印度三藏善無畏大德者。釋迦如來季父甘露飯王後裔也。脫離王位。夙入密門。學究三藏。化布三國。開元初曆到李唐朝。恢張法網。聲采震耀。同十二年奉詔。於長安大福先寺譯此經王。沙門寶月擇譯語。一行禪師充筆授。凡此經總有三本。一法爾常恒本。諸佛法曼荼羅是也。二分流廣本。龍猛所誦傳十萬頌經是也。三略本。今所翻傳之經即是也。雖頌文三千經卷七軸。然尙以略攝廣。以少持多。一字中含。無邊義。一點內吞。無數理。是故文廣略不同。而理彼此無異。乃分成三十六品。以爲將來傳密之國寶矣。禪師又慮持誦者之守文失意。即請三藏解釋隨而錄之。無言不窮。無法不盡。舉淺深兩釋。會衆經微言。支分有疑重

得諸談。事法圖位具列其後。隨文述記都爲二十卷。目曰大毘盧遮那成佛神變加持經疏。此疏奧旨。其高巍巍乎。其廣蕩蕩乎。苟非淺陋之伍。所得觀其首二卷半釋經初

品。是以密門講肆。習學研究。消釋之者衆矣。其餘十數卷。古往今來。師資伏膺。口傳秘通。無載翰墨。尤不得師授。則誠慎謾不能緝閱焉。然則非無說者。流辯聽者。過耳之失。東寺泉寶蘭梨。愛此鍾漏。從賴寶師。所受口訣。悉筆記之。以備龜鏡。然廣互顯密引證。經論疏記。審祖述祕密蘊奧。題曰演奧鈔。弘通之鴻業。可謂至矣。惜哉未遂其功。臥病終逝矣。寶寶蘭梨。孜孜薰灼於密法。故勵志覃思。補其闕略。命矣夫此闕梨亦不幸逝去。自爾已降。無人補之。本疏第十七卷半以下鈔解。闕如竟未大成。加旃幾歲徒軀。匱而藏諸。武府靈雲道場淨嚴比丘者。一時衆藝之閥梨也。幸得此書。熟讀斷味。文字多贅。魚引文有訛差。越欲訂正之。以饒梓流衍焉。未幾罹疾。遽然奄化。靈雲法嗣慧光律師。繼明善教之志。願企校讎。歷二三春秋。能事畢矣。良以爲此鈔之作也。起首三寶師之手。漸垂四百星霜。得修飾于二律師勸勵焉。感喜大器晚成之謂也。題課制闕氏壽梓。以傳遐方。永及來葉。吁夫學密之徒。不可不知焉。儻攬此鈔。遽見此疏。則宛如暗夜得燈。中流得舟矣。遂使阿鼻依正忽摧乎金剛三密。毘盧身土親證乎凡愚一念。因記其顛末。是爲序。

時

正德二龍集壬辰仲陽佛涅槃日

南都西北超昇隱棲隆光草

校定大疏演奧鈔凡例

一此書一部。厥說創于賴寶。厥記與于泉寶。厥功畢于寶寶。而大成之以布護其益者。載三師之力也。讀者不可不念。彼恩德也。然今攸印。刻者特標泉寶。何也。但論其勛。則長乎二公也。

一所援內外典據。其未知幾百部。嗟三師之學淵博。不言可知。豈可不美耶。今也從事校閱。而未悉得厥本。誠爲多恨。傳聞顯密聖教。多納在於洛西高山寺及東寺觀智陀之寶藏。希也可畏君子再校讎之。

一今之攸校者。舉注其卷亦注其葉。斯雖事似猥拙。而以便於夫要覽本說之曹耳。

一先師本志于校定。而厥功未成。逝矣。嗚呼。所謂命也者耶。余雖不似。將足厥志。然先師點治之。則文中標出書嚴云。余亦從書光云。

一其直標經第一等者。是今本經也。又直揭第一等者。即今本疏也。又直指上釋直點下釋者。是本疏卷內前後之文也。斯只從簡便耳。

一厥未閱真本文義，既解者，則傍注之以俟來哲，所謂未詳之類是也。

一其存多義，則不揣庸見，而叨評論之，所謂初義似鑿，後義可味之類是也。

始言志耳。

一當書至說文字，則蕪陋而厥義未通，惟述作之日特之字書乎故。于字訓則芟夷古註，而附益今案者也。

一所解本疏釋相，無窮而有淺略焉，有深祕焉，有教道門焉，有證道門焉，有橫義焉，有豎義焉，有如來邊焉，有衆生邊焉，披覽之者，要須先辨，若不爾者，恐失經旨耳。

一又此大疏，與常途教其言則同，其意則異維多，所謂無相實相平等大空遮情不生方便，加持之類是也，學密之徒不可不察。

一又此經疏有事相焉，有教相焉，而復事外無教，教外無事，然乃學者必當事教相照而推其宗意也，云何頃世事教二學，殊家而立之名，不如兼學而無所成，名也，斯蓋時衰人非之所致耳，悲夫。

一又夫毘盧經宗高矣，廣矣，言乎其高，則十地薩埵猶不能企望，言乎其廣，則六道凡夫亦可得與遊，是故要受學者，知見不可不以高焉，知見不可不以廣焉，高廣自在，然後真言阿遮梨也。

大日經疏演奧鈔第一

東寺觀智院法印泉實撰述
東都靈雲寺慈覺淨嚴校閱

一 一經大意

第六卷釋金剛手問，如來說菩提實義，我輩生等文。即開心眼云。其德謂具足一切如來是六大也。

祕密莊嚴之德，如蓮華增長具足時，蒙日光所照，自然開敷，端嚴可愛，執金剛亦爾，心蓮華眼遇菩提印光，朗然開敷，萬德皆備，美暢於內，彰於外容，三十三此文菩提印光者，如來所說菩提實義，即是六大法界也，是則諸法能生萬德根源也，祕密曼荼羅品，標有造曼荼羅聖尊分位種子標幟，次說真言者，圓境等偈，當知六大是曼荼羅造衆德本體也，其漫荼羅者，即大悲胎藏四重圓壇也，此漫荼羅有內外二重，故云暢於內彰於外也，內者，如來心地衆生本心也，此心性海四重漫荼羅宛然炳現，十三大會自爾森羅，是處無始無終無生無滅，唯佛與佛自證自知境界也，外者，如此心內祕密曼荼羅，等覺十地聖者尚不能見聞，何況於十信三賢凡類乎，是故如來住加持三昧，以不思議神力，從佛身支分現四重漫荼羅聖衆，是云加持外現漫荼羅也，出生義云，此率堵波可謂總領一乘之祕旨，何況權實之道，於是全焉，五右總領一乘之祕旨者，五輪法界塔婆也，權者外現加持漫荼羅，從普賢金剛性海，

出塵數加特色身者是也，實者心內本地漫荼羅，歸命本覺心法身乃至三十七尊住心城者是也，如是權實二種曼荼羅，俱以大爲所依而住故，云於是全焉也，然則二種建立，兩部一致大宗也，依之言之，今經題大毘盧遮那者六大也，轉字輪品云，我一切本初號名世所依，已上我者大日自稱，本初者即六大也，大日即六大人法不二本源故，云我一切本初，又經第二說六大云，已離一切暗，疏釋之名菩提印光，除暗遍明是大日義故，名六大云，大毘盧遮那，成佛者內心本地漫荼羅也，第十五卷云，入佛位者，即是成就不悲胎藏生大漫荼羅究竟義也，四左大悲胎藏究竟處，即是心內自證漫荼羅，神變加持者，外述加持漫荼羅也，其義易知，攝廣文爲略題，開略題爲廣文，誠知一經大意唯在斯一篇，具緣品已下諸品，往往存此意，學者臨文可知之，凡內外曼荼羅二重建立，住心品具緣品祕密漫荼羅品祕密漫荼羅位品四箇處有之，所用聊別大歸是同，委曲至下悉之。

疏第三卷釋經一具緣品大意

此品專說七日作壇事業灌頂軌則，謂如來先現支分生漫荼羅，以示祕密心地體性是則爲未來衆生，欲說圖畫漫荼羅之模範也，次說擇地造壇法則，其首尾不過七日，從第三日準定尊位，第六日作護持弟子法，三昧耶戒也。第七日夜正作圖，尊及入壇灌頂法，

此中有學法。以之爲方便。終令證入心內本地。

漫茶羅。經說內心妙白蓮。疏釋此是衆生本心。即此意也。佛本意雖在直入秘密漫茶羅境界。將來劣慧衆生。不堪信無相頓大法。故設心外有相境。示修行入證方軌。至彼秘密灌頂軌則者。下入秘密漫茶羅位品說之。是得瑜伽阿闍梨所行也。就秘密行阿闍梨。亦有淺深重數。如下分別之。行人雖未得瑜伽三昧。善解真言門次第法用。明了無疑得師聽許。堪爲造漫茶羅阿闍梨。是名最初淺行阿闍梨。具緣品所說大悲壇七日事業。就此位施設之。當時所行傳法灌頂。雖不及七日廣事業。受戒灌頂行儀。專依準具緣品說相。仍可大悲壇略事業也。第十五卷云。然有一種師。若瑜伽成者。但用三昧心自在故。已得通達真言門。故隨心所作便成。不必待於事法亦得成也。若第二世間師。必須依於事法用真言及印加之乃可成也。十三左。又安然廣攝不動意者。和漢古今傳法屬手印灌頂。不可攝事業壇。歟難詳。委曲至下文而悉之。問。具緣品所說曼茶羅者。前所言內外二種曼茶羅中何攝耶。答。先現加持曼茶羅次明其圖位擇地造壇軌則。心外事業故。可外曼茶羅攝也。如秘密位品者。不用事業作壇。直向心內本地曼茶羅。投華灌頂故。是內漫茶羅之攝也。

●入漫茶羅具緣真言品第二者。演密鈔第四云。今此品題具淺深二義。且淺釋者。入者趣

向遊履引入之義。謂阿闍梨見有衆生堪

爲法器有大信解。方便勸誨引入大悲漫茶羅中。漫茶羅者此云道場。是與弟子發心得道之處。謂之道場。即漫茶羅是所入入爲能入。是入之漫茶羅作依主釋。又入此漫茶羅要具多緣。即是須得具多支分。謂擇地治地擇時定日。築壇畫像結界等。然後引入。復爲請召供養。方始次第受發心法。大體同常。乃至爲作護摩灌頂等。俱屬入漫茶羅所具支分。大略言之。廣如經說。即入漫茶羅是總具緣是別。別從總以立名。作依主釋。又此一緣皆有真言具緣之真言亦依主釋。上來淺釋。深釋者入謂體達悟證之義。漫茶羅是一切衆生本覺自心。即此心漫茶羅中。各各常有無量諸佛菩薩緣覺聲聞天龍八部無量眷屬之所集會。但以無始無明之所覆閉不自知見。譬如貧家寶藏常在自家。由處地下不知不覺。知識告語方始知覺。衆生自心漫茶寶藏亦復如是。雖有不覺諸佛知識方便示悟。即得知之。名之爲入。漫茶羅即本覺之體。入是始覺之智。具緣真言乃功德之相。如擇地者。擇去心地諸煩惱故。餘皆密釋例。此可知。故曰。入漫茶羅具緣真言也。品第二之一者。此品文勢長遠。爲隔次卷故置。一之言。品次如常。十四私云。淺深兩釋尤有其謂。疏主釋一支分。各作淺深二釋。以知品號又可。有此二意。苑師察此趣。設兩釋者也。入曼茶羅四字如鈔釋。具緣真言者是又大意同被

釋。若委分。一品經文配釋之者。次下文云。具衆緣支分及所要真言皆於此中。廣明已上具衆緣支分釋具緣二字。及所要真言當真言兩字。當品從經第一至于第二。初明阿闍梨支分。後至灌頂者得益明具緣。此中有衆多支分。所謂擇地治地擇時等。臨文應知。次當品之終說大力明妃等諸真言。是云所要真言也。一品始終不過此具緣與真言之二種。故品題云具緣真言品也。下釋云。經云時薄伽梵復告執金剛祕密主言。諦聽金剛手漫茶羅位初阿闍梨者。從此已後。迄灌頂教誡金剛手問得幾所福德聚而白佛言。從今已後我當供養是善男子善女人。何以故。彼善男子善女人同見佛世尊故。此明入漫茶羅衆多支分。又自大力明妃迄第二品末明緣壇行事所要真言也。十九左。一品分科具緣真言配當。此釋分明也。已上品號釋了。從此已下牒文作釋耳。

●上品已約乃至十緣生句也者。是釋當品來意也。上住心品明經大意其大意者第一卷云。此品統論經之大意。所謂衆生自心品。即是一切智智。若此一切智智者。自證極處。究竟妙果故。直辨其體也難矣。是故約種種心相對辨之。其心相者。六十心三劫六無畏等也。六十心明煩惱妄心。三劫六無畏示善心差降。然則對六十心過失。辨一切智心功德。是德過對辨也。又對三劫六無畏外相。辨一切智心內性。是內外對辨也。佛種必從緣而起。然此一切智智妙果。以何因緣而

能得至耶。是故此品大明其得至方便。所謂入曼茶羅行法是也。具衆緣支分等者。如大上明。譬如已知。○方便撰搖者。舉譬明兩品承來也。已知乳酪有醍醐性者。住心品意也。乳酪雖施必有醍醐妙性。凡心雖迷必含本覺靈知。是故住心品指一切智智在處。示衆生自心。故以之喻乳酪有醍醐性也。即教令具等者。具緣品意也。謂乳酪遂成醍醐。必依器具攪搖緣。以之比衆生成佛智。必假具緣真言方便也。撰搖者。字書撰子幹反解也。搖於召反動也。已上以從緣起故等者。此因示行者用心也。謂真言行者。假如是衆緣方便修行之時。悉地果相漸次現前。於此之時。生已得想執滯不進。爲遮彼著心示此用心也。謂從緣起法無有自性。當知不異幻夢陽炎。如是觀想之時。緣起假相忽盡。至本地無作之處。以之爲成佛期也。上釋十緣生云。如下文萬行方便中。無不藉此十緣生句淨除心垢。是故當知最爲旨要。真言行者特宜留意思之三。勸修如此。學者悉之。

●復次聲聞經中乃至謂非佛說者。此明入曼茶羅因由也。復次者非如於一事中存正釋復次二重。改篇替事之時。多安復次言。是此疏例也。聲聞經等者。先舉小乘例。次釋大乘法也。聲聞經者。指四阿含經并諸部律藏。毘尼者一切經音義云。梵言毘尼。或言神泥迦。或言毘尼耶耶。或云鼻那夜。或云毘奈耶。皆由梵音輕重聲之訛轉也。此譯云離行。行亦道也。謂此行能離惡道。因以名焉。或譯云滅。能滅惡也。○或云調伏。調伏貪瞋癡也。案文殊淨律經云。曉了貪欲名爲律是也。案爾雅律法也。謂法則也。之注維摩經什曰。梵本云毘尼。兼言善治。謂自治經怒癡。亦能治衆生惡也。三之。爲祕藏者。薩婆多論釋佛獨說律之所由云。以勝故祕放佛獨制故。一之經五人共說。律唯佛獨說。是祕放勝故也。祕藏者且約聲聞藏也。裏云。五人共說者。智度論第二云。佛法有五種人說。一者佛自口說。二者佛弟子說。三者仙人說。四者諸天說。五者化人說。初者擇人者。受具足戒人也。簡遮難有無故云。擇人。謂無遮難之人授之。有遮難之人不許之。其遮難者。十三難十六遮。百遮等也。具如律明。簡衆者能授衆也。簡具德有無故云。簡衆。大國二十人中國十人邊國五人也。此等衆爲和上阿闍梨及證戒師。作法受得。若未發等者。未作法受得之人也。是沙彌之位。未受具足戒也。此人不可令聽聞修習羯磨說戒等事。若強令聽聞之者。即成賊住難。是下云盜聽布薩也。摩訶衍中等者。摩訶訶唐云大。亦衍唐云乘也。言諸大乘中。真言爲祕藏也。持明者真言異名也。若授受持明藏。必擇資簡師方乃授之。其傳授軌則。入曼茶羅壇。請聖加被。蒙師許可。若未入曼茶羅者。不可輒受持讀誦。若強令讀誦者則同律中盜聽布薩。布薩者此翻淨住。至羯磨說

戒等者。未具之人却退不聞。若恣聽之成賊住難也。貞元錄第十四註。蘇悉地經云。是呪毘奈耶。不曾入大曼茶羅。不合數讀。同未受具人盜聽戒律。成盜罪。已上此與當段意同。反招重罪者。反字有意。若不入曼茶羅。不蒙師許可。恣受持之。則匪管無利益。反招重罪。重罪者。越三昧耶罪也。諸罪之中。此過尤重。故云重罪也。護摩略記。我今依持明藏教。灌頂阿闍梨師傳授祕密護摩火供養法。○雖各在本經文中。或多隱祕。若不從明師親授。曷能與聖境相應。所作既乖。有便難求。微驗。智者審思勿輕。○若我慢不從師受。讀文便用。非但法無効驗。兼獲慢法之愆。靈神不敬。反招殃禍。若非曾受灌頂久習真言。於此教法之中。善知持犯方可用之。已上又云諸經雖散說。而不倫次隱密難知。爲簡隔盜看文意。改而作不從師受者。欲求成驗。不可得也。已上。所以然者等者。此釋佛制此法之因由。於中初譬喻後合法。今初譬說。●如世人等者。三種悉地儀軌無異云。譬如王有稚子。偏最憐念。庫藏珍寶。傾竭不惜。唯不與干將莫耶。恐不解運用。故傷其體。是故如來密傳大菩薩。不與聲聞劣慧。七左此喻意與當段同也。吳越春秋。吳王干將者。吳人也。吳時與歐冶子同師。閭閻使作爲劍二枚。一曰干將。二曰莫耶。莫耶干將之妻也。干將造劍。金鐵之精不銷淪流。於是干將妻乃斷髮剪爪。投於爐中。金鐵乃濡遂以

成劍。陽曰：「干將陰曰莫耶。」陽作龜文陰作漫理。干將匿其陽出其陰而獻之。闕聞甚重之三。今此法門等者合法。謂即心成佛旨趣難知者。合干將莫耶。次恐未來○能成者。合雅子不知運用方便。反謗此經謂非佛說者。合必傷其體句。謗經之罪長。永劫苦輪。如執利劍自傷其體也。即心成佛者。智證難問難記裏番云。問。爾可道即三密成佛。何故處處多道。即心成佛。答。此義不合。輒爾開示。是一經大體萬教所歸。所謂即心成佛。此語同他其義天隔。何以故。今教旨如實知自心。即是一切智智。更不用修行。若假修行。即是洗滌心垢。洗滌心垢了。即是佛身。如如意珠清潔無垢名為自然兩寶。若有塵垢垢膩。不能兩寶。佛亦如是。若有纖垢在中心中者。不是佛也。心性無垢宛如虛空名為如來。○或有人云。即身成佛以之為勝。即心成佛此義未見。或云。天台云。即心成佛。真言云。即身成佛。此兩番語顛倒至。其更不可許。已上凡即身成佛身心勝劣如教相所談。今且闕之。此經宗於法界心壇。成四重海會。中台九尊九識心王。三重諸尊心數別德也。如是心王心數剎塵功德。從本居我性心連。若遇此教如實達其源底云。即心成佛也。委在師口。更問。又此經文乃至下當更釋者。此亦說入曼荼羅之因由而釋其餘義也。謂此經文有淺顯二釋。祕中更分淺深。故成三重釋。二淺略二深祕。三祕中深祕也。若依不思議疏者。

更加祕祕中深祕為四重祕釋。如是重重義。非師傳者誰得其意耶。菩提心義第一云。大日經義釋有三種釋。如云於此經文有淺略釋有深祕釋。於深祕中亦有淺深。若供養法疏亦有三種。一深祕釋。二祕中深祕釋。三祕中深祕釋。兩文相合即成四種。本之二十七左。四重祕釋。傳高祖開創之時。自青龍寺弟子結中之旨。默安然菩提心。可尋實也。第十二云。此經聖者所祕。故不明白次第說也。十四左。輒爾披說等者。若不受師口。輒披文說義者。以未解密號故。還輕深法。永墮惡趣。是故令先入漫聲攝也。慈氏軌無異下曰。不從尊者口傳授。輒與一句一偈者。不但現世不悉地。當來必墮無間獄。三十。密號者第四云。此漫茶羅法門亦復如是。如來以世間因緣事相。擬議況喻。不思議法界。以俯逮群機。若可承攬。便能普門信解勇進修行。及以蒙三密加被。自見心明道時。乃知種種名言皆是如來密號。亦非彼常情之所圖也。如言三月持誦。乃是性淨圓明中三轉方便。豈可但作九句解耶。又如東方寶幢佛。乃是初發淨菩提心義。豈得但作四方解耶。以此例之。則諸餘法門皆可意領。故云。而實無時方乃至唯住於實相也。十五右準此文。非常情所測。故云。密號。擇地支分中山者。淨菩提心不動轉之稱也。治地支分中地者。穿無明住地去。妄想心垢之意也。不解如是深義。偏謂世間緣起有為事法。故云。謂是因緣事相也。慢易者。慢輕慢易侮易也。我行真道者。指無相寂滅空觀也。呪術事者。異朝多有世間呪術之類。真言加持力亦似彼故。生下劣想云。何用呪術事也。凡真言教大有三重罪。一退三昧耶。受法已不修行之人也。二破三昧耶。於密藏生疑謗之類也。三越三昧耶。不蒙聽許。恣見聞之族也。當段所舉通後二類也。匪法業者。大般若第五百六廣說之。披可見之。匪求位切也。所以修學等者。瞿瞿經下云。若有愚人。不入漫茶羅持誦真言。雖滿遍數終不成就。後起邪見。彼人命終墮於地獄。若有人與彼真言法者。彼亦墮三摩耶戒。命終之後墮於墮羅婆地獄。陀羅尼集經第一卷云。若未入漫茶羅。輒持誦神呪者。犯三昧耶。三十。漫茶羅名義等者。當品下文。金剛手問漫茶羅名與義。佛具答之。至彼段疏主可作釋。故云。下當更釋也。問。就擇地造壇等經文。分別四重祕釋之樣如何。答。未見先達釋。今私釋之者。一淺略釋。且擇地支分中山林多華果者。行佛道深山幽林最有其便。隔人里離。廣闊故也。自餘處處皆為道行便故。經中具說之。第五卷云。然此經宗作種種具支方便。皆隨世諦。由此因緣得一切智智。即是真諦。九右以世諦助真諦。是佛法修行通則也。二深祕釋。下釋山林多華果文云。復次淨菩提心安住歸理。堅固不動。八方大風不能震搖。大悲方便華果處處彌布。常流淨法。利樂衆生。最是佛所稱歎。三十。此重所建立。非世間業報山林也。三祕中深祕。世

寂滅空觀也。呪術事者。異朝多有世間呪術之類。真言加持力亦似彼故。生下劣想云。何用呪術事也。凡真言教大有三重罪。一退三昧耶。受法已不修行之人也。二破三昧耶。於密藏生疑謗之類也。三越三昧耶。不蒙聽許。恣見聞之族也。當段所舉通後二類也。匪法業者。大般若第五百六廣說之。披可見之。匪求位切也。所以修學等者。瞿瞿經下云。若有愚人。不入漫茶羅持誦真言。雖滿遍數終不成就。後起邪見。彼人命終墮於地獄。若有人與彼真言法者。彼亦墮三摩耶戒。命終之後墮於墮羅婆地獄。陀羅尼集經第一卷云。若未入漫茶羅。輒持誦神呪者。犯三昧耶。三十。漫茶羅名義等者。當品下文。金剛手問漫茶羅名與義。佛具答之。至彼段疏主可作釋。故云。下當更釋也。問。就擇地造壇等經文。分別四重祕釋之樣如何。答。未見先達釋。今私釋之者。一淺略釋。且擇地支分中山林多華果者。行佛道深山幽林最有其便。隔人里離。廣闊故也。自餘處處皆為道行便故。經中具說之。第五卷云。然此經宗作種種具支方便。皆隨世諦。由此因緣得一切智智。即是真諦。九右以世諦助真諦。是佛法修行通則也。二深祕釋。下釋山林多華果文云。復次淨菩提心安住歸理。堅固不動。八方大風不能震搖。大悲方便華果處處彌布。常流淨法。利樂衆生。最是佛所稱歎。三十。此重所建立。非世間業報山林也。三祕中深祕。世

山與理山內外不二異俗一體也。離世間山林何求淨菩提心。第十六云。內心所觀與外事所布。內外平等無有差別。故名等至三昧也。第五云。猶如帝釋之像安住妙高山王。如來因陀羅三昧。亦復不移。此處開出淨菩提心妙高山王。自餘法門。例皆如是。不可詳說。即此意也。四祕秘中深祕。以世間俗諦事山爲本。以出世真諦理山爲末。此重法門。常釋所不載也。雖然中臺大日。著寶冠。同天衆像。四方四佛螺髮形。表出家相等。準例可思之。已上四重且示二途。自餘法門例可知之。問。智證三部曼荼云。義家分別淺深兩釋。若總論之攝。於淺略其深祕門說在師口。不可執文已上。若然者祕中深祕釋。似疏家不存之。況於祕秘中深祕乎。如何答。見智證釋承來。就十地段經文。疏家準華嚴十地經名。作淺深兩釋。彼兩釋皆就淺深次第示之。故總云之。皆可屬淺略門。諸文中分別地位。皆是約教道淺略之義。作擬議外述之說。密乘行人直住。大空不生理。故於何處論長短因果異。此門在師口。爲此等義門。疏家前後釋中專所示之也。爭云不存祕中深祕釋乎。凡三重四重義勢。歷法門題目旨趣可多端。智證大師豈忘疏家前後釋乎。問就釋入曼荼羅因由。二段釋似無起盡如何。答。初釋修學真言人無所成故。反生謗之類也。後釋偏賞空無相觀。偏真言衆緣支分行事。約此二類作二段釋。是其起盡也。

經云爾時等者。已上釋品號。已下正解本文。凡當品經文。大分爲二。初現瑞。後時薄伽梵復告下正說也。今總牒現瑞一段。是未曾經文也。此中亦有二。初金剛手問。後爾時薄伽梵下世尊答也。問中亦有二。初希有世尊下領解也。領解上文者此意也。後唯願世尊下請佛也。次即請佛者此義也。初領解中先經釋相配者。即金剛手等者。釋爾時執金剛等文。由具大方便等者。釋說此諸佛等文。所謂自心等者。釋不思議法界等文。雖究竟寂滅等者。釋以種種方便等文也。領解上文者。指初品三無盡莊嚴藏文云。上文也。故次下結釋云。即是領解一切智心無盡莊嚴之迹也。即此意也。問彼無盡莊嚴文。說經瑞相會座儀式。結集者後所安也。非佛所說。何云。領解上文乎。答。金剛手見彼會儀演。此領解。疏主在結集安文之後作釋。故云領解上文也。又大日經開題。於如是我聞等文。作三釋。初金剛手詞。次大日詞。後云爾有云云。若依後二釋者。云領解上文有何相違乎。甚爲奇特者。顯教大乘佛。超二乘小聖。故云奇特。密佛更勝。顯佛故云甚爲奇特也。大方便者。諸佛自證三菩提。言心寂滅非思議境。今佛以方便力說此難說法。故嘆其德云。大方便也。如世人等者。舉喻釋心地二字也。依心進行者。因位菩薩未得正遍知故。依分別心進行。以心爲所依故名心地。地

所依義也。心即地持業得名矣。問。依心進行者其相如何。答。如我等欲往某處之心爲依。赴某處。欲作某事之心爲依。作某事。菩薩依心進行相。準此知之。以心向有等者。明心地失也。妄必有所依。有所依墮邊。墮邊故未得中智。正遍知者是中智異名也。菩薩以依心故。未得正遍知名也。問。以心向有等者。似心爲能依。如何。答。次上云。依心進行故。名此心爲地。心爲依之義無爭。但至疑者。以心向有所依。故可訓之。意云菩薩向心有所依。爲是則所依之體是心故。云心有所依也。微細戲論者。今宗意妄執立四重。龜細極細微細是也。第四微細妄執。佛地障也。如來已度之故。云已度微細戲論。大師釋云。過此修上方便。斷微細妄執。至佛果故云云。即此意也。進趣都息者。如來地是究竟極處。故更無所可進。是故云進趣都息也。如本性信解者。衆生性欲已無盡也。若施權益是常則也。而今隨種種機欲直授自證法體。誠是希有方便。難思得也。經說此諸佛自證三菩提者總標。不思議法界下別釋也。謂釋自證三菩提云。不思議法界超越心地。釋說一字云。以種種方便道。而演說法也。問。若直說自證法體者。誠可云。說此諸佛自證三菩提。而自證體性。不可言宣。以方便力隨衆生性欲說之者。說此自證經文。恐可謂有名無實。如何。答。此宗意說自證有二重。一經中說蓮華臺本地常心。是不假方

便。直說自證。自他。所不論也。二第一重以下。普門方便。是亦說自證。何以故。不動。彼自證常心。直現無盡莊嚴。故也。良以。若爲。自受法樂。若爲。上根利智。直說。自證境。強非。不思議。劣慧。鈍類。雖。無力。與。實益。佛。以。大。方。便。力。直。與。自。證。法。體。是。奇。特。中。之。奇。特。也。是。故。嘆。佛。云。其。爲。奇。特。誰。云。有。名。無。實。乎。問。以。方。便。力。直。與。自。證。法。體。之。相。如。何。答。經。第。一。說。瑞。相。所。現。相。云。如。來。應。供。正。遍。知。得。一。切。智。智。彼。得。一。切。智。智。爲。無。量。衆。生。廣。演。分。布。隨。種。種。趣。種。種。性。欲。種。種。方。便。道。宣。說。一。切。智。智。所。謂。安。立。無。量。乘。示。現。無。量。身。各。各。同。彼。言。音。住。種。種。威。儀。而。此。一。切。智。智。道。同。一。味。所。謂。如。來。解。脫。味。已。上。第。一。卷。釋。云。種。種。方。便。道。者。龍。樹。云。般。若。與。方。便。本。體。是。一。而。所。用。有。異。譬。如。金。師。以。巧。方。便。故。以。金。作。種。種。異。物。雖。皆。是。金。而。各。異。名。今。毘。盧。遮。那。亦。復。如。是。能。以。遍。一。切。處。眞。金。智。體。造。種。種。乘。十四之十二 諸佛慈悲。見。三。界。衆。生。如。一。子。而。衆。生。性。類。無。盡。人。天。鬼。畜。造。業。非。一。適。雖。入。佛。法。或。求。小。乘。或。求。大。乘。於。祕。密。佛。乘。者。生。信。解。之。類。甚。希。也。而。佛。有。方。便。力。故。若。人。若。天。或。小。或。大。不。壞。彼。彼。性。欲。能。說。種。種。乘。令。入。一。味。果。海。譬。有。小。兒。或。求。黃。葉。或。求。綵。華。若。與。世。間。華。葉。息。其。啼。哭。如。願。教。說。方。便。權。乘。利。衆。生。今。宗。非。如。是。以。金。造。其。華。葉。以。與。彼。小。兒。不。壞。稚。子。樂。欲。與。父。王。家。財。豈。非。不。思。議。妙。益。乎。一。切。智。心。等。者。一。切。智。

心。自。證。莊。嚴。之。迹。外。用。也。問。無。盡。莊。嚴。若。直。自。證。體。者。何。云。迹。乎。答。於。無。盡。莊。嚴。相。或。云。外。迹。或。云。自。證。兩。釋。處。有。之。以。金。造。異。物。全。是。金。體。故。可。云。自。證。異。類。相。異。故。可。云。外。迹。兩。釋。非。相。違。得。意。可。思。之。不。思。議。法。界。等。者。以下。還。釋。金。剛。手。領。解。意。趣。所以。金。剛。手。作。此。領。解。者。爲。請。佛。令。說。四。重。曼。荼。羅。故。也。第。一。釋。如。來。應。供。正。遍。知。等。次。上。所。引。問。意。云。復。次。此。中。問。意。即。是。發。起。大。悲。胎。藏。曼。荼。羅。也。十五之十二 今。亦。如。是。金。剛。手。爲。請。佛。領。解。中。預。示。蓮。華。曼。荼。羅。妙。旨。謂。不。思。議。法。界。者。喻。蓮。華。臺。中。胎。九。尊。也。種。種。方。便。道。者。喻。蓮。華。葉。第。二。重。諸。菩。薩。大。悲。方。便。也。曼。荼。羅。第。一。重。內。證。智。印。故。屬。蓮。華。臺。條。葉。第。三。重。化。他。方。便。故。攝。蓮。華。葉。文。雖。舉。臺。葉。二。重。意。四。重。海。會。於。此。而。全。提。舉。宗。通。妙。旨。無。所。不。周。者。即。此。意。也。裏。云。第。五。卷。云。此。蓮。華。臺。是。實。相。自。然。智。慧。蓮。華。葉。是。大。悲。方。便。也。正。以。此。藏。爲。大。悲。胎。藏。曼。荼。羅。之。體。其。餘。三。重。是。從。此。自。證。功。德。流。出。諸。善。知。識。入。法。界。門。耳。十七之左 依。此。釋。者。臺。葉。同。爲。三。重。曼。荼。羅。能。生。本。體。也。又。第。六。卷。云。初。云。諸。佛。甚。希。有。權。智。不。思。議。者。具。有。梵。本。應。云。一。切。諸。佛。希。有。智。方。便。不。思。議。智。謂。領。解。前。偈。中。覺。本。不。生。方。便。謂。領。解。前。偈。中。加。持。神。力。復。次。智。謂。心。蓮。華。臺。具。足。方。便。謂。葉。曼。荼。羅。數。二。種。俱。不。可。思。議。故。云。希。有。也。二十之左 依。此。釋。者。種。種。方。便。道。句。寬。攝。三。重。曼。荼。羅。曼。荼。羅。華。葉。應。俱。攝。在。之。也。已。上。此。領。解。中。等。

者。演。密。鈔。第。四。云。疏。此。領。解。中。文。等。者。疏。主。指。此。金。剛。領。解。文。唯。二。行。雖。則。揀。省。少。略。而。提。控。標。舉。一。部。宗。要。通。途。微。妙。旨。趣。無。不。周。足。耳。二十之左 第。一。卷。云。然。統。其。綱。要。則。枝。末。隨。之。於。宗。通。之。用。不。足。爲。關。本。之。宗。通。者。宋。譯。楞。伽。三。有。宗。通。說。通。二。種。相。十。五。唐。譯。以。宗。通。曰。如。實。法。說。通。曰。言。說。法。文。曰。如。實。法。者。謂。修。行。者。於。心。所。現。離。諸。分。別。不。墮。一。異。俱。不。俱。品。超。度。一。切。心。意。識。於。自。覺。聖。智。所。行。境。界。離。諸。因。緣。相。應。見。相。十八之左 次。即。請。佛。等。者。以上。釋。領。解。之。文。以下。釋。請。佛。之。文。也。修。眞。言。行。等。者。曼。荼。羅。名。也。此。經。以。三。句。爲。大。宗。故。曼。荼。羅。又。約。三。句。立。其。名。謂。大。悲。胎。藏。中。有。一。切。智。智。種子。是。名。菩。提。心。爲。因。依。修。大。悲。爲。根。眞。言。行。彼。菩。提。心。種子。從。大。悲。胎。藏。中。生。是。名。大。曼。荼。羅。王。大。曼。荼。羅。王。者。即。是。方。便。究。竟。也。今。疏。第。一。釋。究。竟。句。云。醍。醐。妙。果。三。密。之。源。末。之。醍。醐。者。曼。荼。羅。顯。名。也。第。四。卷。云。以。三。種。祕。密。方。便。攝。攝。衆。生。佛。性。之。乳。乃。至。經。歷。五。味。成。妙。覺。醍。醐。醇。淨。融。妙。不。可。復。增。一。切。金。剛。智。印。同。共。集。會。於。眞。常。不。變。甘。露。味。中。最。爲。第。一。是。爲。曼。荼。羅。義。也。九之右 可。思。之。今。且。約。胎。藏。等。者。就。釋。胎。藏。名。字。舉。二。喻。母。胎。與。蓮。華。也。今。約。母。胎。喻。故。云。且。約。胎。藏。也。行。者。初。發。等。者。菩。提。心。爲。因。法。譬。如。女。但。法。說。中。闕。父。母。和。合。義。以下。釋。可。足。之。第。九。釋。入。佛。三。昧。耶。明。云。復。次。如。男。女。交。會。因。緣。種。子。託。於。胎。

藏而不失壞。即是相加持義。如是諸佛國王明妃和合。共生毘富羅種子。爲大悲胎藏。所持無有失壞故。名法界加持也。^{十七}凡三部與三句名異意同。同卷云。由入佛三昧耶故。於胎藏中。不令夭折。由法界生故。初出胎時。離諸障礙。由金剛薩埵故。能轉家業。備諸伎藝。^{二十}當段所釋三句其意全同此文。仍今引彼釋補此闕者也。如父母和等者。俱舍第九云。最初羯刺藍。^{此云凝和次生。頤部發。此云從此生閉戶。此云血閉。此云生。健南。此云次鉢羅奢。此云後髮毛爪等及色根形相漸次而轉增。是胎內之五位也。此大集經第二十四云。先觀中陰。於父母所生貪愛心愛因緣故。四大和合精血二滴合成。一滴。大如豆子。名歌羅羅。是歌羅羅有三事。一命二識三煖。乃至息出入者名爲壽命。是名風道。不臭不爛。是名爲煖。是中心意名之爲識。^{六左}同經奧云。別譯云。受胎一七日曰歌羅羅。亦云羯羅藍。此云和合。一云凝滑。謂父母和合七日中。凝滑如酥也。已弘決云。如阿難問經若不壞者七日一變。初七名柯羅邏。如薄酪。^{四之二十}八十華嚴四十二云。譬如男女赤白和合。或有衆生於中受生。乃至其歌羅邏與彼六根體狀各別。以業力故。而能令彼次第成就。受同異類種種果報。乃從一切智歌羅邏位等。六業實積經入處胎會。并入胎藏會廣說之。識種子等者。涅槃經義記淨影第八云。汎論識支有其三種。一種子心識過去世中造業已}

後所有心識。爲業煩惱之所熏故。能生於後名爲識支。若復通論過去業煩惱相應心識亦是識種。二求生心識名爲識支。謂中陰心。三初生心識名爲識支。謂現報中最初一念染汚心識。於彼父母精血之所妄想起。於華池等愛。今此偏說受生心識以爲識支。故言現在受胎名識已上。爾時漸次等者。大悲爲根。喻中漸次增長等者。明胎內相。始誕育等者。指出胎時。法中大悲。萬行者合胎內。淨心顯現者。合出胎。或學者以淨心顯現句合出胎。或學者以淨心顯現句屬究竟句。今謂不爾。可屬根句也。正生位猶是根攝也。已生以後屬究竟句也。行業巧風者。大寶積經意。處胎之間。凡經三十八之七日。是云三十八轉。其所以七日七轉者。業風自然發。次母左右脇令次第轉變。彼經第五十五卷具說之。披可見之。百體者。猶言諸根也。莊子田子方曰。四肢百體將爲塵垢。又此嬰童等者。釋方便究竟句。喻中漸具人法等者。指習學位。伎藝已通等者。指已達位。就中伎藝已通者。自利修行事業者。利他。法中發起方便合習學。修治自地合已通。隨緣利物合施行也。問。以上三句何位乎。答。有二義。一義云。地前位也。何以知者。復次釋所明。初地以上三句也。以知上來所示三句俱地前也。菩提心義第一。引當段胎藏二段釋中。引正釋了注云。私云。此是凡夫。初發心時胎藏生義也。云云。引復次釋了注云。私云。此是初地以上

胎藏生義也。^{末之}凡淨心名字廣通諸位。此經所明從淺至深。種種法門。皆是淨菩提心本末因緣故。其中隨相望所得淨心名是別也。謂善惡相望時。一念守齋心名淨心。離微塵許貪垢時。微塵許淨心顯現者。即此意也。如是前後相望。乃至地前極位名淨心。其以前不許此名當段釋淨心顯現者。即此意也。一義云。地前地上合論三句也。謂因根二句。地前究竟句初地也。起信論。聖觀音軌。初地名淨心地。而今釋第三句云淨心。豈非初地位乎。然則初地一位。望地前因根者。爲究竟果。望後位二心者。還屬因句。例如釋望前一劫猶如蓮華盛敷。若望後二心果復成種。是故初釋究竟句與後釋因句者。唯是一位也。勿拘二段釋爲別位矣。^{此義}復次初入等者。以下更於地上明三句也。初入淨菩提心等者。初地菩提心爲因句也。歌羅羅者。此翻凝滑。或翻薄酪。此位通七日。今取識種子最初託生時也。前七地等者。自二地至第七地。大悲爲根句也。以來者從後及初之意也。謂第七地以來至第二地也。無功用以去者。八地以上方便究竟句也。以去者從前及後之詞也。謂第八地以去至第十地也。前七地有功用位。八地以上無功用位故。屬究竟果也。漸學如來方便者。成佛期漸近故。兼學如來事業云漸學也。本業經云。受佛記位學佛化功。乃至故名法雲地。^{下左}至如來一切智地者。第十一地也。施于從政者。論語雍也曰。季

康子問。仲由可使從政也與已上于助語也。又是一重等者。初釋所明。因位未極曼茶羅也。復次釋所明。果位究竟曼茶羅故。云。一重秘密曼茶羅也。位雖有重重曼茶羅。今且約因果三句。大分爲二重也。智證雜鈔第一云。入曼茶羅具緣品釋。七地以來爲大悲萬行之所含養如在胎藏。無功用以去漸學方便。如嬰童已生習諸伎藝。今此一段。爲當說此教行相。爲當假說他家義。已上此釋以地上梯橙次第爲教門施設。非行者實證次位可思之。今以蓮華等者。以上約母胎喻明義。以下約蓮華喻明義也。如蓮種等者。此一段文約義廣所謂於一文存三配立。一十住心。二三劫十地。三三句也。初十住心者。第一住心所治疾病。後九種能治教藥。當段釋舉能治顯所治。是故文雖不說第一義而存之。裏云第二十卷云。且如最外院八部等世天。即是前八心中。從初解守齋已去。乃至受用果等也。然有善根開發與正道相應。即是大悲胎藏華臺之因也。如來以方便力而引導之。乃至令成就世間八心以來。即是外院之位。次漸漸向裏及二乘亦在此內。次又知有勝法。無上心稍進引。入第二第三皆是大大悲句也。次成佛果入中胎。即是方便句也。二十六有當段釋三句相配離。不分明準。此釋可悉之。二十卷釋。以三句配釋一曼茶羅尊位。當段釋不然。菩提心大悲萬行所發生方便。云曼茶羅也已上表。如蓮種等者。第二住心。此有

多位。明其中最初種子心。初喻後法。從此漸次增長者。此中攝第二住心後位及第三住心。乃至初生等者。第四第五住心也。華苑者華始生云。非八心中抱也。蓮臺果實喻入空理。葉藏喻法執。如出世間心等者。初品經云。彼出世間心住蓮中。云云。蓮華既離濁泥向未出水。故經云。彼出世間心住蓮中也。末之此文蓮華出濁泥。喻超人執煩惱。未出水中喻未度五蘊法執。當段釋。蓮臺果實喻入空無漏妙果。隱葉內比尚在蘊中。其喻雖異其意是同。又由此葉等者。從第六住心至第九住心也。既成就已等者。第十住心也。次三劫十地者。如蓮種在下初劫。又由此葉下第二第三劫。既成就已下十地也。後三句者。從如蓮種至種子心者。菩提心爲因。從此漸次下。大悲爲根。既成就已下。方便究竟也。今此中等者。以上約兩喻。釋大悲胎藏生義畢。以下正明曼茶羅體。今此中者。有深意。於妙法蓮華有深淺二重。淺略者法華經所說也。深祕者此經所說也。對彼妙法蓮華安此中言。或學者云。當經無妙法蓮華號。法華大日兩經一致故。假彼經題號。目此經曼茶羅云云。此義太無謂。是即迷理暗文故也。釋迦一代所有所說一名義。皆是從法界宮會所流演也。若此經中無妙法蓮華名義者。由何彼經有妙法蓮華稱耶。依之當經下文云。內心妙白蓮云云第五

卷釋云。內心妙白蓮者。此是衆生本心。妙法分陀利華祕密標幟。十七左文理如此。學者知之。毘盧遮那等者。些些疑文云。毘盧遮那本地常心其義如何。指何地爲本地。常心指何。大日本地諸經無顯說文。下轉字輪品釋云。本初即是壽量義。若爾與法華壽量品所說久成同歟。爲復除彼更有本地否。若許同者。釋迦與大日本等一體性否。與海雲記不相違耶。又心是用未是體也。何以大日爲心。與五字喻伽定不乖乎。華臺具體其義如何。上品釋中云。太子是輪王具體也。或可具之與體。或云具之體。人人各案今意如何。已上今謂。大日釋迦本迹同異如別論。當段釋。約一蓮蓮華表。示一曼茶羅功德。初毘盧遮那等者大日也。以之喻華臺具體。具者能具足義即總也。中臺總體類。大日也。四佛等者。四智四行八尊。以之喻蓮實也。十世界金剛密慧第一重。以之喻顯藥。藥向內莊臺。似內眷屬持內證智印。十世界度數大悲萬行第二重。以之喻華藏。華藏者華葉也。次上云葉藏是也。華葉開外示莊。似大眷屬施大悲方便。次三乘六道等者第三重。三乘六道所化人。無量應身能化佛也。釋迦一佛應三乘六道故。云無量應身。以之比根莖條葉。異類間雜似彼故也。以如是衆德等者總結也。顯藥裏云。經第五祕密曼茶羅位品意。中胎八葉外顯藥中。置佛菩薩母三昧眷屬。華葉下置持明忿怒等。地居天衆等圍繞也。當段釋相

類蓮華許也。非直爲所坐也。已上三乘等裏云。三乘六道之身。即能化等流身也。故曰。無量應身。此應應同流類故名。非應化身也。然以如來加持故等者。然字顯前起後言也。謂前所明能現曼茶羅也。自此以下。明所現曼茶羅。依能而所顯故安。然字。其出現非無因緣。因緣是如來加持力也。故云。然以如來加持故也。智證難鈔云。然以如來加持故。從佛菩提自證之德。現八葉中胎藏身。下經云。從此華臺中。大日勝尊現。準此文指大日爲中胎藏身。指何爲自證。八葉中胎藏身者。總指五佛四菩薩否。若除却中胎大日尊否。已上今謂八葉中胎者。總指五佛四菩薩。何除却大日尊耶。凡就當段釋料。簡能現所現二重有二義。一義云。上所明法門身曼茶羅。後所明羯磨身曼茶羅也。法門身者種子三昧耶形。羯磨身者尊形也。謂上衆德輪圓中本地常心醍醐果德者。佛菩提自證德也。從此功德現中胎八葉身。又從上所舉之金剛密印大悲萬行普門方便。如次現第一二三重諸尊。是故騰上所出之詞以爲能現。次明所現也。此義一義云。上本地內證曼茶羅。下加持外現曼茶羅也。如來答中先現支分生曼茶羅。是即從內心曼茶羅現。加持曼茶羅。然後說圖位曼茶羅。今問中所舉曼茶羅。亦含此本地加持內外二種曼茶羅。故疏主釋問之中。豫示二種曼茶羅。不必約法門羯磨二重也。此義問未顯問上以四佛四菩薩等蓮實。今云現八葉似

相違如何。答。八尊座位有二箇配立。上下各顯一意。是影略互顯意也。或又上舉一莖蓮華。比類曼茶羅。明衆德輪圓義。必非尊座位。今八葉者約其座位。上下二文不可例同之。上衆實俱成者。以曼茶羅八葉尊譬世間蓮實也。何必勞會通乎。此義從金剛密印等者。住心品疏云。前明諸執金剛一向是如來智印。今此菩薩。義兼定慧。又兼慈悲。故別受名也。一本之準。此釋。當段內大二眷屬。可相配住心品所說十九執金剛四屬。及以第三重一切世天眷屬。十五右又第七云。中胎藏毘盧遮那。第二院觀音金剛手。大院文殊等四菩薩。外院釋迦牟尼等。三十當段所釋曼茶羅。以當品所說圖畫大曼茶羅爲本。若然者金剛手等諸內眷屬者。實可通三點眷屬歟。三點眷屬者。遍智印觀音金剛手是也。若以輪王灌頂等者。輪王灌頂時。又有三重列衆。以彼此此萬國君長者。國諸侯王也。朝廷百揆者。朝者朝謁見也。廷者說文廷朝中也。釋名曰廷停也。人所停集之處。五之左。廣韻云。廷。特丁切。風俗通。廷。廷平也。朝廷也。百揆者尙書舜典曰。納於百揆。孔安國傳曰。揆度也。度。百事總。百官。註疏三。左右尙書以舜一人總百官曰百揆。今轉用爲百官也。又玉篇云。揆。梁發切。度也。又或人云。若約金銀銅鐵四輪王云之。以十六大國五百中國十

千小國。乃至八萬小洲大小諸王。可稱萬國君長也。若約漢土一州云之。以天下統領天子之即位。可稱輪王灌頂。故可以一國等之諸國也。諸侯五等子男。之君稱萬國君長也。唐堯虞舜夏禹殷湯周武成等聖明之君。居萬乘之寶位。育四海之庶民之時。國中諸侯皆朝宗爲臣。具見史書全經。宗枝親王也。宗枝者天子之子孫曰之宗室。宗枝即內弼。天子者也。又廣韻云。宗。宗本也。內弼者華嚴音義難陀四云。大戴禮曰弼者拂也。拂。天子之過。常立於右。潔廉而切直。匡過而諫邪。謂之弼也。千四左或人云。內弼者大傳大保大師等三公近臣也。即聖王輔佐賢良之明臣也。內字可思之云云。新華嚴音義四云。尙書大傳曰。天子必有四隣。前疑後丞左輔右弼。十四左玉篇弼。皮劣切。輔弼也。垂拱之君者。尙書武成云。崇德報功。垂拱而天下治。孔穎達疏曰。說文云。拱。斂手也。垂拱而天下治。謂所任得人人皆稱職。手無所營下。垂其拱。註疏十一。之廣韻拱。斂手也。金剛頂開題云。各奉大日之垂拱。如衆星共北辰。一左或云垂拱者垂袖拱手。無爲無事貌也云云。華嚴常智者第五云。蓮華臺是實相自然智慧。十七左此一段釋曼茶羅義中。因垂拱之君喻曼茶羅王經文其義自顯故。釋曼茶羅義已。結歸王字也。若自本垂述等者。一義云。以下此釋爲滿足彼等文也。從本垂述從因至果。二門雖異皆爲利益衆生故也。一義云。以下文尙釋曼茶羅也。就曼茶

羅大有三建立。一十界本有曼茶羅。上來所釋是也。二從本垂迹曼茶羅。三從因至果曼茶羅。從此以下所釋也。上下二轉其意易知。以上二義中後義宜歟。由此言之等者。準後義。自此以下釋為滿足彼等經文也。由此者。指上今此中妙法達華曼茶羅以下文也。曼茶羅法門所為義利者。隨衆生性欲所信樂無盡也。或佛身或菩薩。或二乘乃至摩訶羅伽等種種法門義利。皆悉此曼茶羅中攝盡之故。云罄無不盡也。又玉篇云。罄可定切盡也。為滿足等者。二節經文其意不詳。私案之下釋云。若此地不滿則不能普為一切衆生作救護安樂也。十七有依此釋為令未來世諸衆生滿足一切智智。又彼衆生得一切智智已。更為令救護安樂他衆生也。初自利後利他也。利他中救護者大悲拔苦。安樂者大慈與樂也。未來世者此經雖出過三世圓明常住所說。望未證會法界曼茶羅之人。云未來也。教時義第一云。此是法界宮中佛。與自性內眷屬俱。為未來世說內證四曼茶羅。以為修入法界宮中一時唯為後世而說。以是無始無終常恒所說。四十有

大日經疏演奧鈔第一

大日經疏演奧鈔第二

東寺觀智院法印果寶撰述
東都靈雲寺慈芻淨嚴校閱

疏第三卷之餘

釋經一
具緣品

經云爾時薄伽梵乃至作救護安樂也者。以下如來答也。初釋經。後此中大會下隨釋。就中初釋於大衆會中五字。後今佛欲說下釋。遍觀察已四字。佛觀大會非是徒然。慧眼所加持故。善萌開發成受道機故也。問。一會衆悉善萌開發如何。答。第一云。無機之人雖則遇際會。不能發起深益也。本之三慧眼所照雖不簡機。隨善種熟不又有得益有無也。第六云。以如來無相無分別慧。法爾無礙。常照法界根緣。如大海潮終不過限。是故金剛手適有可傳之機。如來即為演說。不待問而後答也。二十有思之。此修行等者。釋經修行二字。曼茶羅中等者。釋曼茶羅義。衆生乘而行之等者。釋行一字。梵音娜耶者。修行與行梵音別也。第四注驚發地天偈云。『折』折利耶。二今『折』折也。十一左乘義道義者。大乘義章九云。問云。乘義道義何別。總相釋之。能通名道。能運名乘。於中分別乃有三種。一就行法相對辨異。乘者是行。道者是法。行能運人。故說為乘。法為行履。能通行心。故說為道。然就乘中。非無有法。今對道法唯說為行。道亦有行。對彼乘行偏說為法。二就行中

隨義分異。一切行德能通名道。能運名乘。又復諸行體通名道。用通名乘。云何體通行無障故。云何用通能運入故。三就法中隨義分異。能通名道能運名乘。又復諸法體通名道。用通名乘。八左第七云。梵云。『折』折。此翻為乘。亦名為道。如入乘。取舟車則能任重致遠有所至。到若見野字門。則知一切衆生以種種因緣趣向生死果報。及趣涅槃者各有所乘。二十乘如舟車道如道路。娜耶梵語含所乘所行二意。所乘云乘義。所行云道義。今修行者且似約道義。即所行行體也。一念善根者。指最初一念守齋善根。成佛者指方便究竟極果。此中間有所乘法如世舟車。是三密寶轍也。有所行道如世道路。是菩提心大地也。通名娜耶者。中間諸位通名娜耶。或又乘與道通名。娜耶也。曼茶羅中等者。曼茶羅中善知識諸仁者。如世間造乘物治道路及將導旅人之者。衆生乘而等者。乘彼善知識造乘物假將導緣行彼治之道路為後行字。此修行梵云。『折』折利耶。折利耶者第七云。梵音。『折』折。明耶是諸行義。如見遮字時。即知諸行遷變不住。故知『折』折能行也。然則上來所明有三節。一乘道法體。當修行二字。二造乘治道之人。當曼茶羅三字。三乘之行之人。當行一字也。問。若爾者此經文云何可訓之耶。答。今說修行曼茶羅行。滿足一切智智法門可訓之。修行曼茶羅行者隨所依立行名。謂衆生乘之行者。依所

乘法所行道。并造治將導者故也。且如下文等者。且字有其意。謂出造乘治道及將導三事。其中且明治道事故云。且也。即引下治地文以明之。若論外事等者。淺略釋也。求勝地去諸髮毛爪等。種種平治以引導弟子。如治道將導。若爲我例等者。深祕釋也。無明父母極細之垢者。一義云。無明諸煩惱能生故云。父母。四妄執中是第三故云。極細也。於微細妄執者。法性同體細惑故且不論治道。仍舉一生補處爲治地極位也。一義云。今所云極細之垢者。直指微細妄執故。云。無明父母也。上文如來已度此微細戲論進趣都息。十四左是治惑極位也。然出一生補處。彼佛地能障惑。以金剛喻定智力斷破之。惑智待對故猶屬因滿位。以無所斷位。爲果滿位也。天台維摩經玄義第四云。六明等覺地者。窮無明源入重玄門。邊際智滿。畢竟清淨登中道山頂。與無明父母別。猶是後心金剛無礙。即是名有所斷者名有上士也。七明妙覺地者。究竟解脫無上佛智故。言無所斷者名無上士。五左委細至第四卷治地文悉之。由此言之等者。從一念守齊心至一生補處位。既有多重位。準此云之。說治地經文。一一言下所顯治地義。凡有幾重。例十緣生句。漸次轉深。更不可窮盡。當卷上品釋十緣生句漸次大乘生句云。如入大海漸次轉深。乃至毘盧遮那。以上上智觀。方能盡其源底故。曰漸次大乘生句。十二左

可思之。執金剛作如是勸請乃至救護安樂也者。釋經滿足一切智智法門句也。金剛手勸請云。次說修眞言行大悲胎藏生大曼荼羅王爲滿足彼諸未來世無量衆生爲救護安樂故。今佛還以一切智智印印可彼金手請問。而後衍說彼大曼荼羅王也。小乘以三種法印印一切法。顯教大乘以諸法實相印印一切法。今以一切智智印印之。一切智智者六大法界也。此大曼荼羅王。滿足彼一切智智之法門故。先表云。滿足一切智智法門也。經第三_{現品}云。降伏四魔解脫六趣滿足一切智智金剛字句云。可思之。若此地不滿等者。若此一切智地不滿足者。不能爲一切衆生作救護安樂事。是故金剛手所勸請最可也。我今說修行曼荼羅行。是滿足一切智智法門也。經第三說滿足一切智智字句功能云。此諸佛菩薩救世諸庫藏_{現品}疏釋云。上從諸佛下及聲聞。無不依於此句而能施作種種神變利益一切也。十一之三救護安樂勝益其源在於此。經云爾時毘盧遮那世尊本昔乃則旋轉無盡也者。以下佛欲說四重曼荼羅之時。從身支分現四重曼荼羅。豫先示其尊位。爲現其支分曼荼羅。先入三昧。所謂大悲藏發生三摩地是也。以如來○休息也者。此一段釋爾時毘盧遮那○無餘衆生界文也。於中大有三。初明二利顯成滿相。次而應度下明所度衆生不盡。後以衆生界下明勤修不息。初二利顯成滿者。一成就無盡法界願。

二度脫無餘衆生界願。如次自利利他大願也。二利圓滿爲覺者故。結云。所願已滿也。次應度衆生不盡者。應度衆生界無盡期故。法界亦無盡也。其故者法界心界衆生界三種無二故也。若衆生雖無盡法界有盡者。可非無二無別。界有三種者。金剛頂經開題云。界者法界心界衆生界三種差別。法界則先成就覺者。心界則修行者。衆生界者十方三世六趣有情非情。四左三井最珍鈔云。經文法界衆生界分明也。此外無別心界。經唯二種界也。釋家何立三種界乎。答釋次下文。或觀無盡法界。以一切心爲一心。或觀無餘衆生界。以一心爲一切心。文法界衆生界。皆以心界觀之也。故釋家得意分別三種界也。華嚴經云。心佛衆生三無差別。文成就無盡法界者。云成就佛界也。云云。爲欲轉釋等者通妨也。或難云。若法界生界無二無別者。何經無盡法界外。更云無餘衆生界乎。今通此妨云。轉釋法界云。衆生界。謂成就無盡法界故。度脫無餘衆生界。法界即衆生界故也。後勤修不息者。亦疑云。如來一利顯已成滿故。更不可無勤修事業。何故作入定現瑞說法利生等種種事業耶。今釋云。如來雖所願已滿。衆生界未得解脫。未得解脫衆生之法界未得成就。是故勤修事業無有休息也。問。度生願已滿。何故衆生不得解脫乎。答。因位菩薩度生願未滿故。縱雖有應度機。難可度之。佛此願已成故。假令十方世界無量衆生。可同時受化者。堪

可施益而衆生不得解脫者，是所化人失也，非佛願不成。譬如日輪照德成就故，雖照法界盲者不覩，不覩者彼失也，非日過也。問：法華經云：如我昔所願，今者已滿足。化一切衆生皆令入佛道。方便如文者，願滿時實化一切衆生入佛道見如何答，現量既不爾，佛豈可妄說乎？而皆令入佛道者有其意，謂佛若不成就此願者，因何一切衆生可入佛道耶？依善緣厚薄，雖有入道遲速，當彼願滿時，一切衆生同時成入道功，譬如武將啓運者，一朝武士同時啓運，然而浴賞作榮之遲速，非無次第矣。即以此本願○加持也者，此釋故一切如來同共集會文也。如僧中等者，舉例證釋同共集會相也。僧者智論第三云：云何名僧？仰僧伽秦言衆，多比丘一處和合是名僧伽。譬如大樹叢聚是名爲林，一一樹不名爲林，除一一樹亦無林，如是一一比丘不名爲僧，除一一比丘亦無僧。諸比丘和合故僧名生。十六有。阿彌陀經疏。元照云。僧者具云僧伽。此釋爲衆。四人已上衆仰一切。滅惡生善。理事故云衆也已上。大事因緣者，僧中大事者，結界說戒等也。佛制如是法事，不別衆若別衆則不成法事，清淨人不共法事，不集而在界內云別衆也。若四人已上不共成破僧也。戒疏三上南山云：同界各行互不相成，十三者即此意也。最珍鈔云：天台釋大集經諸佛與欲不同，僧中與欲見，今何云如衆僧集會乎？答：天台釋意，如僧中與欲云也。而僧中依無力借他與欲，諸佛與欲不似

之。雖一佛力堪猶準僧中事與欲也，今亦其意也。全不相達也已上。問：大師三昧耶戒儀云：不須結界同法界故，不欲說欲無異處故。已上今者何可相例僧中結界乎？答：當經說結大界四大護等印明，於法界加持所住，豈可無結界等義乎？戒序且對聲聞小戒遮限量界法耳。一戒一見者，六和敬中舉初二也。六和者戒見利身口意也。智論第三云：共名一處一時一心一戒一見一道一解脫，是名爲共。摩訶比丘僧十四左仁王經下云。住在佛家修六和敬所謂三業同戒同見同學。六右翻譯名義集第一云。僧伽淨名疏云。律名四人已上皆名衆。律鈔曰。此云和合衆和合有二義。一理和謂同證擇滅故。二事和別有六義。戒和同修。見和同解。身和同住。利和同均。口和無誑。意和同悅。五右同。一本誓同一法界者，因位所發本誓同一故。果位所證法界同一故。十方諸佛皆悉集會作加持。第四云：第六句是憶念持義。猶如比丘作羯磨法，令衆僧一心和合同共受持。今此真言亦爾。用阿字加持持竟，請一切如來憶念本誓故同共受持也。第七句是本性淨義。此即轉釋前句。何故諸佛同心加持，由本性淨故。若法入阿字門，即是從本已來無動無垢。十方三世諸佛，由此義故，皆同一戒一見。所以同共加持也。四左問：今此一切如來者指何佛乎？答：經第二云：爾時毘盧遮那世尊，與一切諸佛同共集會等已上第六釋云：三重曼荼羅所示種種類形，皆

是如來一種法門身，是故悉名爲佛。此等一切諸佛，各於本所流通法門，自說彼三昧道二十左彼此上下經釋一準也。但當段次下釋。今此十方諸佛，本行菩薩道時，各乘一法門到于一切智地。十八右此釋不云從心流出內證眷屬爲他方來影聖衆歟，但次下釋且準常途也。故非相違，若又約實義者，十方諸佛成佛已則悉歸入六大法界，同一毘盧遮那也。從此一毘盧遮那心，流出無量聖衆故。次下文與第六釋文異趣同。不可強怪。漸次證入○深淺不同者，此約十六重淺深，明漸次證入義也。如初無畏等者，十六重中初六六無畏也。六無畏分別，當卷初委釋之。今文示其綱領。聲字觀者，身前觀本尊，真言字從尊口出，入行者頂上，從行者口出入，尊體輪，其字道不間絕，令成輪形，或如連珠。其字就入行者自身，或軌說布列心月輪中，或文說遍滿一身支分滅，無始罪障，身心太安樂，委細至世間成就品悉地出現品可明之。有相觀者，第二無畏。本尊三昧衆相現前位也。帶相作觀故云有相觀也。唯蘊無我者，第三無畏。本尊衆相現前之時，不生我慢之位也。依執有我故生愛慢，住無我理故我慢不生也。法緣心者，第四無畏。本尊衆相現時，如幻夢陽炎，觀無性無生之位是也。上釋云：法謂十緣生句二左依此釋。依十緣生觀本尊衆相爲法緣心歟。又得法空菩薩心中，修曼荼羅行云：法緣心歟。無緣心

者。第五無畏。萬法唯心。心外無所緣境故云。無緣。前於心外。假分析推求緣。作諸法無生觀。此本尊衆相現時。作唯心解住。無所得道也。平等心者。第六無畏。於性相不二事理平等中。見本尊衆相。於有爲無爲界二種扼縛。得蘇息處者即是也。離垢地以去等者。演密鈔第四云。疏離垢地已去各於自地觀心中修。漫荼羅者。以初地菩薩入三世平等。與第六平等無畏不異故。取二地以去乃至佛地。足前六種無畏故。成十六重玄義也。七左依此釋者。從第二地至佛地之十種位。足前六無畏成十六重也。又智證大師三劫六無畏云。若約十六重玄門疏云。離垢地以去各於自地觀心中○受用之果。此如前上方便位中說。又云。上方便九等上方便位。此釋於上方便中。開八九十等覺四地。從第二地至等覺之十位。足前六無畏成十六重也。此師以極無自性心合初地位。下十三重阿闍梨配釋如此。疏鈔釋如彼段勘之。此一一位自有○受用之果者。此上所明十六重一位各有三句。謂種子者因義。增長者根義。果者究竟義也。慧方便業者。方便究竟句。大師釋云。向上向下。讀文有異。已上若依向上方便者。慧方便爲業。因成受用之果。若準向下方便者。果滿位有二利功德。慧方便業者利他事業。受用之果者自證極果也。以上文意。堅有十六重淺深。橫具三句功德。橫堅雖異。皆攝漸次證入句也。如前所說○旋轉無盡

也者。以下明十方諸佛證入此三昧也。如前者指上若自本垂迹等文。此文有二門。一自本垂迹。二行因至果。從一二門各流出種種門者。當自本垂迹。從內出。外有三重。同在此十字中。等一字攝行因至果也。其中從因等者。二門中且依從因至果門。三密方便。從外入內之間展轉不同。其究極至到處。大日心王果海也。至此處者一味無別。譬如百川入海同一鹹味。所以作此釋者。今所同共集會之十方諸佛。各乘一法門。至一切智地故。爲明從因向果軌則也。是故次云。今此十方諸佛等也。以將說等者。佛將說。大曼荼羅王是引入衆生之普門衆行發起佛果之增長因緣。是皆前佛所行道跡故。十方諸佛同共入此大悲胎藏三昧也。從本所修行等者。假令有衆生樂智慧故。從文殊一法門修眞言行。其最初聲字觀。次有相觀。如是次第昇進。一切智地。其從因至果之間。有十六重位。漸次證入一一觀之。如云。文殊一門。餘尊亦如是也。如菩薩等者。大品經第二十二卷。智度論第八十一卷。說六度中禪波羅蜜之文意也。九次第定者。律名句云。九次第定。一初禪定。二二禪定。三三禪定。四四禪定。五空處定。六識處定。七無所有處定。八非有想非無想定。九滅受想定。成實論。逆順出入者。不超。次第逆順出入也。定散超問者。超越中間。定散出入也。其行相具如智論明。奮迅遊戲者。逆順出入者。師子奮迅三昧力也。故釋

上逆順出入云。奮迅。定散超問者。超越三昧力也。故釋上定散超問云。遊戲。遊戲即是踴躍超越義也。遊戲與超越言異意同。無不自在者。總結通出入超問也。問。今云。漸次。故唯順非逆。又云。漸次。故次第非超問。又云。證入。故唯入非出。又云。三摩地。故唯定非散。何今引爲例乎。答。此事至次下或觀無盡法界等文可釋之也。或觀無盡法界等者。以下約心與門。明順逆觀也。心者所入體。理門者能入教門。例如釋論能入所入也。其中以一切心爲一心者。厭惡求善微少心爲初。十六重玄。從外向內次第攝歸。終至大日覺王不二心云。以一切心爲一心也。裏云。最珍鈔云。問。以一切心爲一心。以一切心爲一切心。意如何。答。以一切心爲一心者。成就佛界心也。以一切心爲二心者。觀無餘衆生也。已上真以一切門爲一門者。厭惡求善心第一無畏。即入天乘也。此有三密門。以之爲初。凡十六重玄。一一皆具三密門。如攝歸心。門亦如是。攝末歸本。終至大日心王三密門。如是觀是順次證入也。次以一心爲一切心等者。是逆次證入也。開一爲一切之義。準前順次證入可知之。止觀第一云。若得此解。根塵一念心起。根即具八萬四千法藏。塵亦爾。一念心起。亦八萬四千法藏。一塵有三塵。一心有三心。一一塵有八萬四千塵勞門。一心亦如是。貪瞋癡亦即是菩提。煩惱亦即是菩提。是名集諸。翻一一塵勞門。即是八

萬四千諸三昧門。亦是八萬四千諸陀羅尼門。亦是八萬四千諸對治門。亦成八萬四千諸波羅蜜^{二三}之私云。華此釋可知。一心一門分別也。問攝一切歸一云。無盡法界。開一爲一切云。無餘衆生界。有何意乎。答。無盡法界者。諸佛法界。即悟人境界。無餘衆生界者。九界因人迷境界也。悟攝多歸一。迷引一成多。仁王經云。菩薩未成佛。以菩提爲煩惱。菩薩成佛時。以煩惱爲菩提。上之十。大師釋云。衆生迷故成。多差別。諸佛悟故。會多一佛。已上卽此意也。文雖不說之。論其義趣。則十六重玄。順逆證入中。中間諸位。或超二或超三之等。重重意可有之。是定散超間義也。若以此十六等者。演蜜鈔第四云。疏若以此十六等者。十六如上。謂以十六重深玄之義理。橫豎統攝十二部經。次第別收曰橫統。上下總顯曰豎攝。又法門相當曰橫統。一收一切曰豎攝。十二部者。所謂一契經二應頌三記別四誦誦五自說六緣起七譬喻八本事九本生十方廣十一希法十二論議。三十五十六如上者。上所明十六重深淺不同也。經云世尊一切支分乃至意明一切便畢竟同歸也者。以下以入三摩地力。所現之瑞相也。前現莊嚴等者。指住心品三無盡莊嚴藏也。彼則毘盧遮那。於無餘世界中。一一現佛身。所列會座之十佛刹微塵數菩薩金剛等。又各於無餘世界中現彼彼身。隨緣說法利生不定。方位不論主伴。隨機出現。應變

無方也。今欲說等者。今所現異彼。欲說曼荼羅圖位故。從佛身上中下分。部類出現之也。還者有其意。謂金剛手請說大漫荼羅王故。佛合直說其曼荼羅王。而爲圖位模範。還出現如來身也。譬如合直往之人引還云。還也。佛身上中下體者。第十四云。頭爲上分。咽心爲中分。齋爲後分。發菩提心爲初。行果爲中。大圓滿後也。十二右三密鈔料簡覺超下云。軌注云。漫荼羅三重。內金輪。二三同中位。隱字第三重云。此中以四重漫荼羅爲三重也。合第二三院爲一中位也。具如義釋已上漫荼羅重位表。字輪重位。中分開合準。字輪可知之。示同人法者。第三重教主釋迦也。智度論第一云。復次佛初生時。墮地行七步。口自發言。言竟便默。如諸聖孩。不行不語。乳哺三年。諸母養育漸次長大。日月歲過。漸漸習學。能具人法。○以方便力故。現行人法。如入威儀五六。及二乘等者。以下釋迦眷屬也。十卷十四卷兩本義釋。作及三乘彼本似宜。言音金剛頂開題云。一字曰言一字曰名。九右說文二曰直言曰言。二十音者又第四云曰聲也。生於心有節於外謂之音。宮商角徵羽聲也。金石絲竹匏土革木音也。二十壇座者壇與座也。壇方圓等。座葉華等也。及其眷屬者。眷屬又眷屬也。普於八方等者。一義云。於如來身上四方四角。如曼荼羅本位而住。曼荼羅本位者。指內心曼荼羅也。下八方本位。準之可知。一義云。於會座間現之。必非身體也。二義之中

初義宜歟。所以然者。疏釋出現相。云還約佛身上中下體經說還入相。云還來入佛身本位故也。自膊以上等者。第二十云。從心以上爲第一院。從心下至膊第二院。從膊以下爲第三院。世間天院三十左。十住諸菩薩者。十地菩薩也。十地具云。十住地故。地前菩薩第三重釋迦眷屬也。上釋第三重云。三乘六道無量應身故。三乘中菩薩是地前位也。是故第二重第一重爲十地菩薩也。○大心衆者。大菩提心衆。是則內大二眷屬通名也。問第二重第一重同十住菩薩者。其差別如何。答。第二重悲增菩薩也。故云大悲萬行。第一重智增菩薩也。故云金剛密慧。雖俱居十地。非無悲智別也。問五教章下破。始教大乘說云。以諸菩薩從初以來。凡小故。悲智相導。念念雙修。如車二輪。鳥之兩翼。何得說彼有增減耶。當知由此始終二教。龍細異故。有二生死。非由悲智互增上。也。三十今何分。大智大悲二類菩薩乎。答。顯教所說。約修因向果實行菩薩。辨論悲智均不。今所示皆是毘盧遮那所現法門表像。各各不同故。於平等法界中。雖分重位。實是差別平等無礙。彼此同如。不可習常情生疑者也。四智四三昧者。第五云。正行四葉是如來四智。隅角四葉是如來四行。十七般若寺疏鈔云。四佛智四三昧定也。云佛主智慧故云四智。菩薩主定德故云四三昧也。果德佛身者。第三重地前。第二第一重十地。中胎八葉是佛果故。云果德佛身也。第

二十云。然此八葉及中胎五佛四菩薩。豈異身乎。即一毘盧遮那耳。爲欲分別如來內證功德。表示于外故。於一法界中作八葉分別說耳。^{二十}疏或本四智三昧功德法身云云。釋籤第一云。同居分身寂光地涌。觀已成信。一道無偏。不同華嚴云。是眷屬。大集亦無分身之言。般若但云。問者加說名字咸同。故知此經與餘經異。^{五十三}之六十華嚴經第一列菩薩衆了云。皆是盧舍那佛宿世善友。五左裏云。菩提心義第二云。又大日經一切如來同共集會。漸次證入大悲胎藏發生三摩地。世尊一切支分。皆悉出現如來之身。乃至本位中住而復還入文。此會四重所現佛菩薩身因果。入一切身因果。尤與法華同也。已上義。即此八身等者。因明八身他方世界相也。徒衆者眷屬。刹土者住處。且案出生義。阿闍土東方金剛威德莊嚴世界。寶生土南方寶光明功德世界。阿彌陀土西方大蓮華法藏世界。釋迦土北方變化輪作用世界。今又準此可知之。名號者佛號。身業者威儀。諸受用事者。所受用之物。事者物也。如是不同。雖非當段所用因論之。亦於八方等者。是正當段所用也。經云爲彼從初發心乃至十地。○圓極者。此學所化人也。所化人雖通地前地上。今且舉十地。是舉勝顯劣之意也。謂初發等者。釋隨十地菩薩所見淺深羅有廣狹淺深也。乃至第十一地等者。最上名義。大教王儀軌上疏釋云。唯佛如來妙智身。是名十一地圓滿。十

聖修十波羅蜜。十力自在諸行圓。如是超過十地已。佛相應法然後得。飲金剛水。成正覺。法甘露味即相應。^{六左}如是安布。○了了無礙者。以下釋遍至十方四字也。就中如是安布分位已者。顯前。前者上所明。於八方安布三重漫荼羅之相也。即皆遍至等者起後。一一安布已。更至十方世界。施作佛事也。問。若爾者爲彼從初發心乃至十地諸菩薩故者。爲屬上出現如來之身句。又爲屬下遍至十方句。如何。答。或屬上或屬下。或二義俱通。用捨宜在學者意矣。於自法界門等者。演密鈔第四云。疏於自法界門等者。對上三重漫荼羅中所現。三乘六趣乃至四智果德佛身。各各形像乃至壇座。各各無不成。法界門。隨彼各各法界門。施作真言事業。對他法界門。故稱自也。若深釋時。如是種種法界門。皆從遮那法界自心流出故。稱自法界。^{三十三}淺深兩釋學者可知之。下文所說但開出此心作名字流通耳者。演密鈔第四云。言下文所說等者。謂向下經文。雖說四重漫荼羅本尊真言手印無量差別不同。然究其根本。但從心王開出爲逗根故。作種種名言字句流通耳。^{四十三}此釋意於上自法界門。作淺深兩釋。深祕釋意。遮那法界自心也。云云疏主依深祕意。指彼自法界門云。此心也。又令普現。○同歸也者。此通妨也。或難云。既令普現隨類之身。何經云出現如來之身耶。今通云。又令普現隨類之身而言。悉現如來身者。明本迹俱不思

議加持不二也。演密疏文云。不令普現隨類等。雖又字換不字。疑難會通大意是同。本迹俱不思議者。本者獨一法界心王。大日也。迹者支分出現三重聖衆也。二俱不思議故。云。本迹俱不思議也。加持不二者。所現三重云。加持。此加持即獨一法界身故云。不二。演密鈔云。加持之德畢竟不二。^{四十三}即此意也。尋云。悉現如來身釋。尤可在前段。今於此作釋。有何意乎。答。爲合還來佛身經文也。謂釋悉現如來身文。明本迹不思議加持不二義已。安是故於佛事已句。次引合還來佛身經文。於當段作釋意在此者歟。是故作佛事已等者。十卷義釋云。是故作佛事已。還來佛身本位。本位中住而後還入已上十四卷義釋云。是故作佛事已。還來入佛身本位已上誠於遍至十方句者。上釋之故。彼兩本省之非無其謂。當段加此句者。爲還來由漸也。意明一切等者釋也。其意易知。抑經初云。還來入佛。次云。而復還入二重還入有其意。初遍至十方諸尊。還入支分出現加持本位。次從加持本位。更還入本地法身身中也。^{十六}入祕密品云。謂如來身所示種種形聲。皆從阿字而生也。時出種種形意。還入佛身支分。又復還入。如來不思議法身之中。^{五十五}當段釋準此可思之。總意云。就此經教主。古來有本地加持之譯。或云所現加持身。或云能現本地身而今所現加持身。還入不思議法身。皆息加持事業。歸本地法身。然後說此經本

地身教主義自得。其理。學者可知。經云時薄伽梵復告執金剛秘密主言等者。以上現瑞以下正說也。正說中大有二段。初具緣後真言也。具緣中有衆多支分。總略爲十。一阿遮梨支分爲卷之四。二擇治支分爲卷之五。三擇時支分爲卷之六。四造壇支分爲卷之七。五護持弟子支分爲卷之八。六圖尊支分爲卷之九。七三昧支分爲卷之十。八真言支分爲卷之十一。九供養支分爲卷之十二。十灌頂支分爲卷之十三。若依安然具支灌頂科釋。治地支分中。開擇地擇時治地三段也。至下悉之。今先說阿遮梨支分也。後說真言中有十六首自大力大護至如來舌。當品說相梗概如斯矣。從此已後○所要真言也者。此疏主先作一品分科。即前所云具緣真言二段也。從此者指當段文。教誠竟者指經第二卷。第二品末者。指具緣品終也。緣壇行事等者。依圓壇行法事之時所要真言也。第九釋大力明妃真言等云。以下明漫茶羅法事時所要真言支分。十二帖決第三十一云。疏緣壇之事者。依壇種種事也。云云。所要真言者。要者用。是所用真言也。或又緣壇事雖有多真言。今出肝要真言故。云所要真言也。就衆多支分○無寄故也者。此明衆多支分中。最初說阿遮梨支分之所由也。

一 阿闍梨得名并種類

新華嚴音義卷第二云。阿闍梨。此云軌範師。謂與弟子爲軌範。師則師範。然有五種闍梨。一羯磨二威儀三依止四受經五十戒

闍梨。西域又有君持闍梨。初左翻譯名義集第一云。闍梨或阿祇利。寄歸傳云。梵語阿遮梨耶。唐言軌範。今稱闍梨訛略。菩提資糧論云。阿遮梨夜隋言正行。南山鈔云。能糾正弟子行。故四分律明五種阿闍梨。一出家阿闍梨。所依得出家者。二受戒阿闍梨。受戒作羯磨者。三教授阿闍梨。教授威儀者。四受經阿闍梨。所從受經。若說義乃至四句偈。五依止阿闍梨。乃至依住一宿者。和尚及依止。多已十夏者爲之。上四師皆多已五夏者爲之。五夏者。君持闍梨者。指灌頂阿闍梨。歟。若持者賢瓶也。施護所譯一切如來金剛三業最上秘密大教王經第七云。灌頂有三種。如此教中說。彼賢瓶灌頂此名爲第一。十二有可思之已上。然以解○而教授之者。此明阿遮梨所解。所謂淺略深祕二種義也。先所以作此釋者。阿闍梨爲軌範。令生他解而差機說法。是大咎也。對淺機說深法必生疑謗。又爲深慧說淺略當生輕弄。俱是奈梨之業因也。是故至阿遮梨位之人。當辨淺深法義施應機化導也。今還以此○是名阿闍梨者。此今約阿遮梨所解二分還釋經阿闍梨義故云。還也。經第五秘密漫茶羅品中。金剛手問佛云。阿闍梨有幾。佛答曰。阿闍梨有二。深祕顯略分已上顯略者。事業壇阿闍梨第四三昧耶也。深祕者。秘密境阿遮梨第五三昧耶也。以此二重度所化機故。分淺略深奧二種釋也。又以此二種攝十六重阿遮梨也。

就之有三意。一事業壇傳教灌頂阿遮梨爲淺略。祕密壇寂然界以上阿闍梨爲深祕。二始從事業壇阿遮梨。終至毘盧遮那究竟阿闍梨。各具淺深二義故。云以此二分也。又初地已上阿遮梨爲深祕。云深行故也。若於此等者。是事業壇阿遮梨也。亦名未見諦阿闍梨。亦名世間阿闍梨也。漫茶羅等者。略明所學事。所謂造漫茶羅衆多支分。及諸尊三密并所得悉地。如是之事習學究竟。皆悉通達。臨其事不看他面是也。爾時師爲彼與傳教灌頂。告言。汝自今已後亦如我無異。造漫茶羅度諸弟子。令法久住不斷佛種。許可之云。傳教灌頂也。得此許可之人。名阿遮梨也。若度違順等者。以下明祕密境阿遮梨。得瑜伽入也。此有重重位。此文明初劫阿遮梨。順世八心人天。違世八心二乘。超度此二故云。若度違順八心也。此人名證寂然界菩薩。是初劫極位也。若已心王等者。第二劫。若生極無等者。第三劫是即於三劫各舉極位。略初位。舉勝爲論意也。總云之者。初劫二乘第二劫他緣第三劫空性。皆可。得阿闍梨名也。十重深行者有二義。一義云。極無自性心初地故。從第二地至等覺云。十重深行也。智證疏鈔云。有十重深行者。從第二地至等覺也。極無自性心當於初地也。已上一義云。極無尚地前攝也。十重者。十地也。依之下釋云。亦約三劫十地以明深行也。三行又演密鈔第四云。疏從此復有十重等者。十重深行

即十地也。^{六十}即此意也。裏云。一義云。從此復有十重深行者。以極無攝。初地而成。十重大第。不約二地已上也。如此釋例繁多也。仍演密釋不可有相違歟。乃至者從此以後。可具出十重名義。今略之故云。乃至也。已上義。於解三密等者。金剛薩埵等覺位也。攝真實經云。超第八地證等覺位。^{十二}可思之。復次毘盧等者。大日妙覺位也。祇經上云。當得大金剛阿闍梨位。法性大日之身。九者可思之。問。智證些些疑文云。凡受戒時用上親磨阿闍梨教授師。而以和尚爲第一甚尊重之。次座作羯磨。據此推之。和上第一羯磨第二。而何以大日爲第二位行事之人。若此時無和尚否。若無和尚。對何得阿闍梨名。又大日尊作菩薩形。既是俗體。若爾俗士學法作阿闍梨得否。已上此等疑目云何可通乎。答。和上是胡語也。華俗儒佳稱。於道人呼此名。鄒波陀耶爲正語也。阿闍梨者軌範稱故。廣通凡聖諸師。仍以大日尊稱阿闍梨有何疑乎。和尚阿闍梨相對。顯家一途施設也。不可爲定量也。次俗士作阿闍梨否。表制集不空遺書等中。雖載唐朝開府李元琮俗居士趙梅等真言傳受旨。此等持明灌頂。非傳法阿闍梨受職。在家優婆塞既不著僧服。爭可關付屬道儀乎。可察者也。是故作最初○無所能成也者。以下明。凡夫阿闍梨用心也。謂今所作曼荼羅。超過十地。一切智地妙業也。凡夫阿闍梨云何作此事耶。而觀

自身爲二尊。^{金剛}大日以三密作加持。雖居凡位。遙同佛地。能成師位德也。最初阿闍梨者有二義。一義云。衆多支分中。阿闍梨事業是初故。云最初阿闍梨事業也。一義云。上所明凡聖諸位阿闍梨中。凡夫阿闍梨是初故。云最初阿闍梨也。^{後藏}爲宜。金剛薩埵等者。所以出二尊者第五云。若行阿闍梨事時。即應以自身作毘盧遮那。若作緣漫荼羅諸作務時。即以自身作金剛薩埵。^{十四左}可思之。以身語密印等者。兩本義釋。以身語意密印云云。良以非祕密不思議方便者。底下凡夫。等可同毘盧本身乎。而執三祕密印。印自身者。凡身忽同佛身。譬如拙人手執佛菩薩印。印泥沙。即成其形像。慈氏軌有其明文也。善住師位者。下文云。唯佛一人。乃名一切調柔善住阿闍梨法也。^{二十右}又云。不名善作阿闍梨也。同上。自餘深行者即可以意得者。以上釋淺行阿闍梨用心。證寂然界以上深行阿闍梨。自可得其意。故云。即可以意得也。次明阿闍梨衆德。○發心耳者。以下明阿闍梨十三種德。第一發菩提心德也。謂生決定誓願者標。一向志求等者釋。一向必當釋決定二字。志求普度釋誓願二字。如次上求下化二願也。瑜伽論第三十五云。如是發心。定自希求無上菩提。及求能作有情義利。是故發心以定希求爲其行相。^{十一右}梵網古述下云。要須先發大菩提心。謂誓定取無上菩提。窮未來際利樂有情。如瑜伽云。菩提心者。決定

希求以爲行相故。無上菩提一切有情義利爲境。初當發誓與此等文相契也。猶如幢旗等者。軍中幢旗喻。猶如種子等者。草木種子喻。若不發等者。識種託胎喻。各其意易知。或人云。三喻豈徒然耶。疏主約三部。舉此三喻。幢旗降敵之表示。是金剛部種子蓮華種子。是蓮華部。託胎聖王入胎。是佛部也。自不能等者。阿闍梨人師也。不能自建立善根。何爲人師耶。是即內暗。則無照外之謂也。當約一等地等者。以上約凡夫阿闍梨作釋。以下約證位諸地。次第可作深密釋。其最極是毘盧遮那究竟發心也。發者開發。不生心地究竟開發故名究竟發心也。經云妙慧慈悲。○深祕阿闍梨者。此第二德也。與妙慧相應慈悲故云。妙慧慈悲也。般若有一種等者。釋妙慧二字也。與六波羅蜜和合者。方便智也。是名溫和般若。溫和者。譬論云。溫和俱舍羅。此云善巧方便云云。此方便智與六波羅蜜和合。假令行布施時。能簡擇利益有無。可有益之者施之。可有失之者不施之。若與此巧慧不相應。徒施之。還招自損損他大過也。一切準此可知之。實相般若者。正體智也。照實相理之智故。名實相般若。譬論云。般若者大慧之稱也。見法實相謂之般若。已上即此意也。此二種般若。源出智度論。彼論第六十五曰。有二種般若。一者常住般若。二者與五波羅蜜共行有用般若。若波羅蜜須菩提。讚有用般若。波羅蜜能破無明黑闇。能與真智慧。

是故佛說常住般若波羅蜜處慧不可得。故行是般若波羅蜜菩薩。初得菩薩十力。後得佛十力。^{二十}常住般若當實相般若。有用般若當和合般若矣。此中意明等者。此中妙慧者當初般若。後般若第六般若波羅蜜下經文。善巧修行般若波羅蜜者是也。此慧猶如等者。喻行者猶有等者法也。則能善知等者。通塞是非相配可知之。動合規矩者動頻也。所作事業頻合規矩。規矩者則也。又規圓矩方也。或又動開也。開合規則心無疑滯故。云動合規矩等也。私考第九云。指塵百萬之衆。動止言一離合從。心十三動止離合云。動合歟。爾者動合規矩也。以要言之等者。以上明凡夫阿遮梨。若具論之。從此以後可明寂然界。以上阿遮梨。今恐繁拾要故。云若同毘盧遮那等也。慈悲謂等者。釋慈悲二字也。智論第四云。復次得三法。一者若一心作願欲成佛道。如金剛不可動不可破。二者於一切衆生。悲心徹入骨髓。三者得般舟三昧。能見現在諸佛。是時名阿鞞跋致。^七右當段所舉三法中第二也。若無此心等者。當段大意慈悲喻胎藏。妙慧類巧風。巧風吹胎分長養。識種合悲慧爲一德意在此矣。而若無慈悲心者胎藏不成。胎藏若不成者。又何有所含養。又字有意。上釋發菩提心德。云若不發此心亦如未託歌羅羅則大悲胎藏何所養育對彼云。又也。乃至者。從證寂然界至金剛薩埵攝略之也。毘盧遮那等者。指究

竟大阿遮梨也。兼綜衆藝。○衆藝也者。此第三德也。聲論者聲明論。因論者因明論。十八明處者。些些疑文云。十八明處。若指外道十八大經否。十八大經未見其名。今釋文不指彼者。以何爲十八明。已上問難鈔云。十八明出何文云。披大般若經三百三十二說。不退轉菩薩相云。六十四能十八明處。一切伎術無不善巧。衆人欽仰。十一左今釋依準此文也。十八明處者。外道所學韋陀典也。法華文句第八云。外道梵志者。摩橙伽經云。初人名梵天。造一韋陀。次名白淨。變一爲四。一名讚誦韋陀。二名祭祀。三名歌詠。四名攘災。一一各三十二萬偈。合成一百二十八萬偈。有一千七百卷也。次名弗沙。有二十五弟子。各於一韋陀能廣分別。遂有二十五韋陀。次有人名鷄鵒。變一韋陀爲十八。次有人名善道。有二十一弟子。變爲二十一韋陀。如是展轉變爲千二百十六韋陀也。^{八十}慈恩唯識述記第一末云。明論者先云。韋陀論。今云吠陀論。吠陀者明也。明諸實事故。^{七十}六十四能者。智論第二云。四韋陀經中。治病法。斷戰法。星宿法。祠天法。歌舞論。議難問法。是等六十四種世間伎藝。^{八十}演密鈔第四云。疏謂聲論等者。聲論聲明也。因論因明也。十八明處六十四能者。總標也。算數方藥觀相工巧等者。略指也。三十依此釋者。明衆藝略十八廣略並表歟。或料簡云。當段出五明。聲論因論如文。十八明處者十八界也。是爲內明。祕藏記以三

科爲內明。故也。此略舉六十四能者。此中攝醫方工巧二明。方藥是醫方明也。算數觀相等是工巧明也。裏云。禁制雜藝。否事。蘇悉地經上云。樂成就人。不應歌詠言詞調戲。○無益言談終不習學。十四右蘇婆呼童子經下云。不學。占相吉凶男女等事。天文地理調象馬。法射藝書算世間言詞無益之典。遠離斯過。是名正見。一大毘盧經第二云。又復執好俗間典籍文字歌詠。又復讚嘆我執人執有情。阿闍梨若如是者。決定墮於地獄惡趣。七右持誦不同。第四云。又妙脾童子經云。轉加聰明善綴文章。諸書算伎藝自然巧妙。心樂善法。勤勇修行。身無疾患垢汚。十七金剛智三藏行狀。學五明論。解九十四書。善達呪術。妙達粉繪。已上梵網經云。若佛子。有佛經律大乘法。正見正法身。而不。能勤學修習。而捨七寶。反學邪見二乘外道俗典。阿毘曇雜論書記。是斷佛性障道因緣。非行菩薩道。若故作者。犯輕垢罪。^{二十}私云。準此文會。諸文已上。造次者。論語第四云。君子無終食之間違仁。造次必於是。顛沛必於是。^{馬融曰。造次急遽。顛沛困乏。是急劇備不遺仁。莊疏四之左}施爲者。施施設爲作爲也。復次行等者。以上明淺行阿遮梨。以下約深祕阿遮梨。初復次約實相異理。法華云。治生產業。皆與實相不相違背。已上可準知之。後復次約功德法門也。總持者五百陀羅尼。三昧者百八三昧。道品者三十七道品。諸度者六度十度。四辯者四無礙辯。四攝者如

常力者十力 無畏者四無所畏也 漫荼羅一事業 擬儀況喻此等法門作之故 云妙善衆藝也 善巧修行 ○聞梨也者 此第四德也 即是深修等者 先明般若修行相 即十緣生句觀也 十緣生者 有而非有故 云甚深中道 又有空俱不可得故名不可得空也 幻夢陽炎等觀門 大般若中廣說之故 云如摩訶般若等也 若行者等者 大明世間淺行阿遮梨也 文字及觀心者 文字第一無畏聲字觀也 觀心第二無畏有相觀也 或又文字三密中語密 觀心意密 及字攝身密也 離於見著者 依觀十緣生句 離有見執著也 復次初劫等者 以下明出世阿遮梨也 初劫三乘共行 此喻三獸渡河 是故雖名般若 不名深般若 二劫智慧等者 第二劫須菩提等 猶在般若會中共聞之故 雖名深般若 不可名甚深般若 第三劫等者 住心品說 第三劫云 等虛空無邊一切佛法依此相續生已上自心周遍法界 而無分別似虛空故 云等虛空心 若契此心源 無邊智慧自然開發 此處一切二乘不能思議 是故經說 第三劫云 出過一切聲聞辟支佛地已上 至此位始得甚深般若之稱也 法華義疏第四上云 甚深無量者 般若實智 然凡夫二乘及以菩薩 不能測量 般若智源底 故名甚深 ○又甚深者 四句莫得其底 故曰甚深 百非不測其邊 故曰無量 問 應但言深 何故云甚深 答 深中之甚 故云甚深 然如來妙觀未會愚智

爲對二乘之愚 顯般若爲智 亦非深淺量與無量爲對 二乘之流 不能測量 故云無量 十六至第三劫能越心 名如實知自心 如實知自心者 於前二劫中 識性二乘未如實識知心實相故 喻窮子雖出 入家內財 無希取一食之意 至第三劫 如實了知自心實相 即如來自然智故 喻窮子自識父也 是云乃名真離二乘地也 祕密一乘甚深般若法門 出過二乘城者 此事也 二劫三劫淺深悉之 佛爲十地等者 智論一百四品云 復次如先說般若有一二種 一者共聲聞說 二者但爲十方住十地大菩薩說 非九住所聞 何況新發意者 復有九地所聞乃至初地所聞 各各不同 般若波羅蜜總相 是一而深淺有異 十七至金剛般若開題云 據智度論般若有多種 淺深爲地前人說淺 爲地人所說深 地上中亦有淺深 一地菩薩皆有差別 初地菩薩 不知二地菩薩所知般若 乃至九地菩薩 不解十地菩薩所知十地不知 如來所得般若 七八通達三乘 ○如前說者 此第五德也 釋此經文大有三重 一謂於大小等者 約常途顯教三乘 是則廣學 大小乘三藏 通達文義 難答應宜 匠成三學 拔除惡邪 是名阿遮梨也 若不爾者等者 出闕此德之失也 大小乘三藏者 教時義第四云 問 義釋阿遮梨相 中通達三乘文云 謂於大小乘三藏教中 善其文義 又其大小乘三藏何耶 答 有四種三藏教 一祕密大乘三藏教 二顯示大乘三

藏教 三大小相對三藏教 四顯示小乘三藏教 一祕密大乘三藏教 如三昧耶戒中云 ○此約所詮以明三藏 又空海和上真言三藏流通天下表云 ○此約教部以明三藏 二顯示大乘三藏教 如大界經云 ○三大小相對三藏教 如正法念經明 ○此約持人以明三藏 四顯示小乘三藏教 如薩婆多明三十二 又此經宗等者 約當經能攝心印是則雖不廣學 大小經論 此經一文句 攝諸教故 當經根本諸教枝末 若提舉此心印 種種聖言 無不統攝 譬如執大綱毛目自從是故當經爲能攝 所謂初劫唯蘊無我句中 攝小乘二十部三藏 部宗雖殊 未出我空法有義故也 第二劫觀蘊阿賴耶覺自心不生文 法相三論所依經論 皆悉攝之 其法門八識三無性也 他緣覺心但知八識故 八識建立通二宗 三無性義又互兩宗 雖法相宗有三性三無性兩箇配立 三性彼宗不共所談 三無性二宗共談法門故 今且舉之也 次第三劫極無自性及十緣生句文處 雖別緣生無性其義同故 拾兩文舉一處也 華嚴般若若有二義 一義云 華嚴者華嚴經 般若者大般若也 當先初品釋云 摩訶般若中十喻 亦具含三意 四有三意者是三劫也 今取第三劫邊云 華嚴般若也 一義云 般若者非摩訶般若 華嚴經即名般若也 淨名經疏第一云 大論所明不思議經 是華嚴別名 故論云 般若有二種 一其二乘說 二不共二乘說 不共說者 如不思議

經。故華嚴云。此經不入二乘人手。共說者即是摩訶般若及諸方等三可思之。如實知自心等者。經文云何菩提謂如實知自心上疏主得意加名一切種智句。依之當卷下文云。上文金剛手。直問毘盧遮那云何得一切智智。佛亦直答。如實知自心是名一切智智。三十一即此意也。佛性一乘等者。智證難鈔云。佛性一乘如來祕藏指何經耶。已上教時義第二云。佛性即涅槃經。一乘即法華經。祕藏即真言教。九十大日經指歸云。佛性一乘。不可讀為兩句。說教次第有亂故也。法華與涅槃。同明佛性一乘之旨故。總含為一句。如來祕藏為真言教。四十七疑文云。或云佛性指涅槃經。一乘是法華經。如來祕藏即大日經。或云佛性一乘合為一句。即法華經。以一乘即佛性故。如來祕藏非大日經。正指涅槃。以三點祕藏為佛性故。已上三箇釋他門所立也。自門所傳不然。當段釋大意。真言為能攝。諸教為所攝。所攝中何有真言教乎。是故佛性一乘是如來祕藏故。指法華涅槃兩經云。如來祕藏也。依之法華第七云。如來一切祕要之藏。已上北本涅槃經第八云。如來祕藏一切衆生皆有佛性。二十同經第十八梵行品云。善男子。大涅槃經悉是一切諸佛祕藏。何以故。諸佛雖有十一部經。不說佛性。不說如來常樂我淨。諸佛世尊。永不畢竟入於涅槃。是故此經名為如來祕藏之藏。十一部經所不說故。故名爲藏。如人七寶不出外用名之

爲藏十八思之可知。凡法華華嚴淺深顯密二教同異。自他兩門之譯。文義太多。不遑具記。如別鈔矣。心印者。心精要義印決定義。此經所說爲心爲印。廣開一切法門。是故持此心印。名通達三乘也。三復次真言等者。約三密佛乘法體。祕藏記云。三乘三密。身密曰三密。心密曰三密。口密曰三密。三乘至佛三平等地故名通達也。以上三重從末之本。其間有廣中略位故。存三重釋也。問。上來三重釋所明三乘建立。同耶異耶。答。或云三乘建立別也。初重釋。三藏名三乘。第二重釋。小乘菩薩乘佛乘名三乘。四心中。初一小乘。次一菩薩。後二佛乘也。康濟問答集上云。問。三乘教者何。答。一者二乘教。二者菩薩乘教。三者佛乘教也。已上依四心建立作此釋。第三重釋。三密名三乘也。今私案之。三重釋雖殊。三乘建立是同也。初釋大小乘三藏者。謂於三乘中。二乘小乘菩薩大乘故。云大小乘。大小乘各有三藏故。云大小乘三藏也。次釋有四心之中。初一小乘後三菩薩乘也。後釋三密者。祕藏記聲聞爲語密。緣覺爲意密。菩薩爲身密。故三密又是三乘也。淺深重數等者。凡舉重阿遮梨。如次上釋善巧修行德之文也。爲然則凡舉淺深雖殊。上來所明三重通達三乘德。可各具之也。

世間淺行阿遮梨
出世間深行阿遮梨
初劫阿遮梨
唯蘊
拔業
寂然界
法無畏
無我無畏
法無畏
第二劫阿遮梨
他緣
覺心
法無我無畏
第三劫阿遮梨
極無
無畏
一切法平等
大普賢地阿闍梨
金剛薩埵
究竟阿闍梨
大毘盧遮那
善解真言○明深行者也。此第六德也。種種真言等者。真言身印本尊。如次語身意三密也。四重圍墻其類非一。故云種種也。具緣者。擇地治地等衆多支分也。供物者。是又雖具緣攝。所以別出者。真言行法雖多。衆緣以供養念誦二種爲最要。於供物專可用意。是故別出之也。一一支分者。指上所舉種種真言乃至具緣供物也。聲字者。真言。形色者身印本尊。諸相者。具緣供物。於此等各有所差別。故云不同也。隨事分別等者。隨息災等三種事。分別性類也。知如是法等者。釋其分別性類之相也。如持明藏等者。隨三種法所用真言供物等。雖可具說之。其說相繁多故。讓經軌廣說也。持明藏者。真言教總名也。第九卷云。持明藏中二部戒本。九有演密鈔第一云。持明藏者。祕藏之都稱也。十九有慧琳護摩略記云。都以其真言藏教師呼曰持明藏。已上即其證也。繫悉地等者。先舉繫悉地一經。等言

廣攝蘇婆呼羅等，凡廣通兩部經軌也。

此是通達等者，如是分別性類，通達真言實義故也。若不通達實義者，何可能識其性類乎？是故云此是通達真言實義也。所以然者等從此以下，正釋善解真言實義相也。一一真言等者，釋種種真言也。如真言等者，真言字義句義其數雖多，且舉實有多二字，作淺祕兩釋，令準知其餘也。淺釋者句義門如常釋，祕釋者字義門，謂字智慧字。點三昧字也。當知實字是定慧具足字也。定慧具足是佛性也。此佛性名般若波羅蜜，是約慧邊亦名首楞嚴三昧，是約定邊也。菩提心義第一云，一切衆生，元有真如淨心，名真如，是心真實義。諸經論中，此心名為真如法性，此心元有覺性之心，名曰真如，多遮字帶三昧聲呼，實是諸法不運動義。不多是如義體義，不運動體即是佛性。名曰普賢大菩提心，此有三義，如菩提心論一名無覺了，二名淨法界，三名實相般若波羅蜜海，即是性得三智未之二第六云，如大般涅槃經明，一切有心者悉有佛性，此佛性即名首楞嚴定，亦名金剛三昧，亦名般若波羅蜜十九左。首楞嚴三昧者，百八三昧中第一也。智論第四十七云，首楞嚴三昧者，秦言健相，分別知諸三昧行相多少深淺，如大將知諸兵力多少，復次菩薩得是三昧，諸煩惱魔及魔人，無能壞者，譬如轉輪聖王主兵寶將所住至處無不降伏十一右。多字是等者，如是佛性，不見

如不如相，又無結縛解脫相故。云如如解脫不可得也，佛性在何處，即是我心也，如是說心名妙極之語也。復次如身印等者，釋種種身印也。左右止觀相配在攝無礙經祕藏記等可披見之。於十度配立，金剛智不空善無畏等所譯經軌異說如別鈔裏云。大日經青龍軌攝大軌廣大軌，左檀等右慧等也。又教王經略出經蓮華部心軌，左慧等右檀等也。可按本文有相連，歟已上五輪相配如此經下說。如本尊等者，釋種種本尊也。其意易知。乃至一切等者，釋具緣供物也。亦約三劫等者，以上開淺行阿遮梨了從此以後，亦可約三劫十地明深行阿遮梨也。

大日經疏演奧鈔第二

光云。此卷所解本疏，古存亂脫，即今出之，緒餘以便後學。

○如漫荼羅本位次第而住。經云爲彼

○所見圖極。如是安布分位已。即皆

遍至。○作名字流通耳。又令普現。○皆見

心王。是故。作佛事已。經云遍至

十方。還來入佛身本位以下如文。故和上

又傳。

○次第而住。經云爲彼○所見圖極

○如是安布分位已。即皆遍至。○了了無

礙。下文所說○流通耳。又今普現○

皆見心王。是故作佛事已以下如文。

大日經疏演奧鈔第三

東寺觀智院法印泉實撰述
東都靈雲寺慈覺淨嚴校閱

疏第三卷之餘

知衆生心等者，此第七德也。於中以阿闍

梨等者，就知衆生心有二方便，一隨投華

隨處，知三部上中下品，辨衆生性類，二入

靜室住，瑜伽諦觀，心行差別，三部上中下

者，三部各有上中下品異，習經本文如次

下引。如有來求等者，初明住，瑜伽相，是

逆次作釋也。受法人來請時，先入定可觀

察本末因緣，定相維摩經說之。如當卷下鈔

引之。且隨所安者，隨所安止，爲言法華第

七囉畢品云。爾時釋迦牟尼佛，令十方來諸分

身佛各還本土，而作是言，諸佛各隨所安

二十華可知之。持彼名字者，或書持求法

者名字，或心憶持彼名字也。以本尊等者，

此中有三段，初若是外道下，示非器相貌，

次若境界中下，示是器相貌，後復次若本尊

下，並示善惡相貌，初中或伺求等者，伺其

便欲作障礙也。般若寺疏鈔第一云，求法

人有種種，或外道爲伺佛法短故爲弟子，

請法，如守護經說，又守護經第十說，十種沙

門中云，大王云何爲求佛法過失而作沙

門，謂諸外道心生嫉妬，遂共集議，誰有聰

明利根辯慧入佛法中，學彼所有世出世

法，窺其是非還歸我衆，對於國王大臣長

者樹論議情。出其過失。摧壞破滅。彼佛正法。是名第四。五者。外道等形者。定中所現形像。非一故云等。應方便遣者。如是惡相現。以方便可除遣彼人也。喻言善男子等者。明方便除遣相也。且隨本緣等者。對外道巧偽類。為秘佛法真要。且惡喻彼情。須修本歸依自在毘紐等法。可有利益也。為第二十卷曰。若菩薩不深觀衆生本末因緣種種相體性。而率爾傳法。即是爲人天怨。是爲大放逸行也。○已依我教。而住心相體信。方堪授之。若餘世間外道之類。未入正法。信心未固。當且於餘深法中示教利喜。不得輒爾爲說也。二十此文餘深法者。除密教指自餘內法。歟。或持以付之者。付屬職位也。下文云。或於瑜伽中見彼根緣。○或親見衆聖爲其作灌頂法。然後付屬令其教授。有如是相乃可傳法也。二十大師御記云。欲授兩部大法。須見定人器氣色之後。向本尊界會能祈願夢見厥相。若有感應彼欲學者。三箇月令修行精進。然後可授兩部大法。已上準此文。境界者當夢想也。復次若本尊等者。標色者淺青色也。大般若音義云。正小反。青和訓云。アサシ。白貌云云。ハナダ。及於漫茶羅等者。大明隨投華隨處辨行者性類也。漫醴經下云。次應散華。隨所墮處。即屬彼部族姓及尊。○或令弟子坐第二院持誦所得心真言。具看其散華。隨所墮處。○準知上下華。若墮於佛頭上者。當知成就佛頂真言及佛毫相等諸尊真言。華

若墮於佛面上者。應知成就佛眼等尊諸明真言。華若墮於佛中身分。當知成就諸心真言。華若墮於佛下身分。當知成就使者真言。隨華所墮於身上中下分。當知成就上中下品。其執蓮華及執金剛。隨華墮處。準上應知。二第八云。隨華所至之處。當知是行人往昔因緣法門善知識。即依此方便門。進趣修行也。八慧果行狀同前云。年十九三歲邊求授灌頂。散華得轉法輪菩薩。和上云。我於南天竺國散華得此尊。如今無異。汝於吾後。弘傳總持大教。如我無異。已上種種微相等者。瞿醴經下云。華若墮於七佛世尊身上。決定成就三部真言。華若墮於執蓮華上。當知成就兩部真言。華若墮於執金剛上。當知成就本部真言。華若先墮於第三院內。却超出向行道院上。應棄彼人。後時將入餘漫茶羅。若欲強將入者。當作護摩更與擲華。還若不著更作護摩。如是三迴若不著者。則須擲出。四三迴不著。尊位。可擲出道場。事陀羅尼集經說亦如是。善無畏所譯準瓶獨部儀軌云。若三度拋華不入其五部內。即不須與灌頂。縱若持誦亦無功力。又雖與陀羅尼無緣。已上表制集第四。述天寶十三年不空三藏武威城灌頂事云。有業障者。散華不下。上著于蓋。猶如群蜂味之香囊。不能却之。事訖方墜。何神之若此耶。二十若投華微相。準此等文可知之也。是器非器者。演密鈔第四云。是器非器者。華所至處表器。餘不至處

表非器。如世供器隨器受名。謂若盛香者。爲香器。非華果等。若盛華者。於華名器。於香食等。名爲非器。四十此釋意。於器中三部五部尊位互以相望。論受者器非器歟。如瞿醴文。心不然。三迴猶不著尊位。須擲出道場也。又慈覺妙心大云。問。華著何等尊位時爲弟子授灌頂。答。除諸天之餘。皆灌頂。已上神日律師記云。案金剛界大教王師資相承傳法記文云。八十一尊內。五十三尊屬灌頂尊。自餘天等皆名。外金剛部。不入灌頂位。云云取除傳法結緣古來敷漫茶羅。多略外部。依此意歟。但如具緣品所說。漫茶羅。第三院事外部。世天漫茶羅也。何不屬投華尊位乎。瞿醴所說外金剛部摩怛哩迦等行法。可授得外部之人也。慈覺神日等所記。且據傳法所入漫茶羅尊位故。略外部天。歟。委細至下文悉之。然於如是等者。如是善惡是非。皆是於世諦中論之。若不用十緣生句觀者。還墮妄想心垢。是故勸令作此觀也。復次深秘等者。以上明淺行阿闍梨。以下明深行阿闍梨所觀也。如實知自心者。明知衆生心由漸。非直釋此句也。如家有寶藏等者。般若寺疏鈔第一云。意自既以知自家寶藏。亦知他處寶藏。譬如有人能識珠性。以能識珠性。故瓦石之中得其明珠。阿闍梨亦然。能知自心。故亦知他心。既知他心。豈有差機之過。故秘密宗意。先必可知自心。不知自心。亦不知他心。既不知自他心。何敢爲阿闍梨

言也已上 諸根性欲者 機根性欲不同故

本末因緣者 繫屬因緣有始末故 心所動作等者 法華經第六品^{法華功}說意根清淨功德云 三千大千世界六趣衆生 心之所行心所動作 心所戲論 皆悉知之已上 玄奘慈恩第十云 心之所行所取境界 心所動作三性行相 心所戲論 言說分別諸法性也^{十左} 信諸佛菩薩等者 是第八德也 此中阿闍梨言等者 先辨說之次 信是入道初門故 明阿闍梨衆德之中 最初可說之 而今於此說之者 一順梵文語便 二初信兼通後位故也 仁王經良賁疏上之一云 何緣經首最初生信 五根之中先列信根 有信根故能生萬善 五力之中先陳信力 有信力故魔不能動 故華嚴云 信爲道原功德母故 又趣三乘有善法欲 由有信故起善希望 信爲欲依 最初生故 又此經中 伏忍最初標十信心 聖胎本故 又顯揚論明七聖財 謂信戒聞捨慧慚愧 七聖財初即信財故 〇是故經初令生淨信^{三左} 又云 云何爲信 信是心所善十一中最初信也 令心心所澄淨爲性 如水精珠能清濁水 對治不信渾濁之心 樂善爲業 衆行本矣 同右筆削記第一云 然信之一法 爲衆善之源 萬行之始 解行修證皆悉由之 證極之處 名得涅槃 苟非其信焉 辨斯事^{三左} 謂此宗等者 次正釋文也 且約初入人勸信心也 三乘實相等者 指顯教 法華華嚴等經亦攝 此中以通達三乘經文爲良證 大小權實雖異 至談實

相至理者 離於文字絕於言語 故云無不離於文字也 口誦梵文等者 語密 或屈

申等者 身密 或修三昧等者 意密也 或以水等者 明二壇事業 以水灌頂者 灌頂壇造作火壇者 護摩壇也 由此云之上口誦梵文等者 明大壇修行軌則也 若欲以等者 初心行者 於如是事若作計度分別者 加持之迹又不可見 加持之迹者 觀心爲因 三密爲緣 所現普門海會諸尊 皆是緣起生滅之法 如來外用之應迹也 如是外迹尙不可見 何況於本地境界乎 自非具等者 正勸深信也 意云 若以心識籌量淺識難及 故遂生疑殆 是故云自非具深信者 安得不疑惑耶 也深信者 佛不妄語 偏信其誠言不辨 所由也 顯密圓通心要云 華嚴經說 十地菩薩一舉足量智功德 九地菩薩不能知 況我如來是諸聖中王 所有秘密心印 豈可以凡夫妄情而欲籌量者哉 其猶井坎之魚 爭知東海之深廣也 唯宜諦而信之^{十六} 又此行者等者 以下明練磨勸誘方便 謂此行者 諦信勸行 雖經多時 若不蒙現益者 當生退心 今明其練磨用心有二 一責自二比觀 爾時即等者 初責自也 於中又有二 一功行未至故 二垢障甚重故 如浣衣等者 約喻示此二浣衣比垢障深重 鑽火似功行未經 相續若作之 必可有所得 勿中途休廢 若不休廢而作之 自當純淨 可目視光明 當如鑽木觀火光矣 復當思惟等者 後比觀也 謂比世

間幻術喻可觀之 幻師以藥物施不思議妙用 或昇虛空 或得長壽 欲知其所由

非思議境 雖然現益不虛 今亦如是 雖不知所由 若以深信 依行者 法驗漸現 信解轉增 不可沮壞 蘇悉地經上云 若人持誦真言 久無効驗 不可棄捨 倍增廣願 轉加精進 以成爲限 如此之人 速得成就已上 依此文可倍增廣大誓願也 若不如是等者 出無信失也 心地觀經第六云 或有菩薩 以不信心而爲恐怖 如人無手 雖至寶山 終無所得 無信手者 雖遇三寶 無所得 故四智論第一云 復次經中說 信爲手 如人有手入寶山中 自在能取 若無手不能有所取 有信人亦如是 入佛法無漏根力覺道禪定寶山中 自在所取 若無信空無所得^{十九} 況在阿闍梨位乎者 若無信者 同無手人 雖至寶處 何有所得 自不得之者 何爲人爲師乎 復次衆生等者 以上明淺位阿闍梨 以下釋深秘阿闍梨 謂上來所明信心外 加持佛菩薩 從此以後 信心內本地佛菩薩 故云衆生一念心等也 一念心中者 仁王經云 一念中有九十剎那 取意翻譯名義五云 剎那 爲一念但剎那 爲一瞬 併祇云 二十念爲一 念但剎那 二十念名一彈指 二十六右 量短長有十二節 極短名剎那 翻爲一念 百二十念爲一瞬 六十瞬爲一息 三十息爲一須臾 三十須臾爲一日 夜十五日夜爲半月 等已上 如來壽量等者 例同法華作解釋也 彼經說壽量品已次品 分別功指上品

云。我說是如來壽命長遠時云云是則說釋迦如來本地成佛。釋迦本地則是衆生心佛也。智證釋云。釋迦如來久遠正覺。皆在衆生一念心中云云可思之。寂光海會者。些疑文云。復次衆生一念心中。乃至如來四誠然後演說。上此文義如何。寂光海會句。爲上文末爲下文頭。凡載此文元由在何。此法倍難信。不見其證文。三請四誠後演說爲取例不。寂光海會此涌出菩薩歟。此經中不見涌出菩薩何以爲例。或云此文者抑法華云斯言如何。已上此文舉數箇疑目。誠以至要也。今會之。且寂光海會句可屬上句也。長遠之身者舉主。寂光海會舉伴故也。寂光者演密鈔三云。寂謂心之實相。本自不生永寂無相。光者即此心相靈知不昧。十四文句云。故於自心常寂光中。遍見十方一切身土。九二之淨名疏云。寂光土者。妙覺極智所照。如如法界之理。名之爲國。但大乘法性。即是真寂智性。不同二乘偏眞之理。一之海會者。海是朝宗義也。萬德所歸趣。即如爾也。乃至不退等者。第二卷云。行者得此心時。即知釋迦牟尼淨土不毀。見佛壽量長遠本地之身。與上行等從地涌出諸菩薩同會一處。修對治道者。雖迹隣補處然不識。一人。十三法華經第五品云。爾時彌勒菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆。皆作是念。我等從昔已來。不見不聞。如是大菩薩摩訶薩衆。從地涌出。已上又云。我於此衆中。乃不識一人。已上又第六品云。我等住阿惟越

致地。於是事中亦所不達。已上乃至之言。於八千恒河沙諸菩薩等也。不退者阿惟越致翻名也。當知此法等等者。智證釋鈔注釋此文云。此文意如何。當知此法是爲何法。若彼法華涌出海會。爲此經中聖衆否。已上就當段釋有二了箇。一云。法華意對爾前示妙經難信。今例同彼經示當經勝德也。第七卷釋眞言行者授不思議果功德云。或因舍利弗等慙懃三請。方爲略說云云或因補處菩薩慙懃三請。方爲說之云云是如次約述門本門示行者得益。今亦可準知也。一云。對法華難信。更示秘密勝絕。故云倍復難信也。今此經具有修入方便者。示此義也。些疑文。此文抑法華者據此義歟。智證大日經指歸。引善提心論於諸教中闕而不書文釋云。法華尚不及。矧自餘教乎。九右亦此意也。補處三請者。壽量品云。是時菩薩大衆彌勒爲首。合掌白佛言。世尊唯願說之。我等當信受佛語。爾時世尊知諸菩薩三請不止。已上三請不止經文。爲本說作補處三請解釋也。如來四誠者。同品意彼三請以前有三誠。三請後更有一誠。前後合云。如來四誠也。前三誠者。彼品云。爾時佛告菩薩及一切大衆。汝等當信解如來誠諦之語。復告大衆。汝等當信解如來誠諦之語。又復告諸大衆。汝等當信解如來誠諦之語。已上後一誠者。同品云。而告之言。汝等諦聽云云演密鈔第四云。言補處三請等

者。補處即彌勒菩薩也。三請者法華壽量品云。爾時佛告。汝等當信解如來誠諦之語。如是三說已。彌勒。唯願說之。我等當信受佛語。如是三白已。此即三請也。○次垂誠云。而告之言。汝等諦聽。足前三說故云四誠。問。此豈不違法華疏云。如來三勅補處四請耶。答。彼言三勅者。但取三告名爲三勅。彌勒四請者。謂經云。如是三白已復言唯願說之。即四請也。各據一義。故不相違。三左今此經等者。法華雖說壽量長遠之身。未明修入方便。此經具說之也。智證本佛義云。秘密教三身者。遍一切乘自。身成佛一大圓教佛也。一行阿闍梨釋大日如來云。今此本地身妙法蓮華經。最極秘密處也。我淨土不毀者。常在靈山正是此宗。瑜伽意文準。此釋者。秘密教三身。是法華三身也。與迹佛永異。望本佛有事理。開事教是一也。唯細論之者。亦非無差別。法華意者。破迹化衆近成執。唯顯本佛之長壽。於本佛之實成相者。非說盡之。故法華本佛。是理秘密。非事秘密。眞言教佛。事理俱密之佛也。是故法華圓頓行者。雖思惟一實境界修一念三千妙觀。手不能結密印。口不誦眞言。意不觀本尊。至眞言行人者。纔結一印。以供法界諸佛。眞言利一切衆生。況得法界調寂。忽爾得見。同於眞佛乎。故三密結要。諸經所無。五智奧源。唯在秘密教。身密印口眞言意所觀。雖似事相。皆是法界表示極佛境界也。是其顯密二教差別也。三右

乃至一生者有二意。一、一念二念乃至一生。二三生乃至一生。今所以三生爲限者。天台釋云。極大遲者不出三生。已上是故三生爲限也。若能諦受等者。此中自有地前地上因果諸位。謂諦受不疑者。地前三劫位到於信地與度於信解者。佛地也。演密鈔第四云。疏到於住地者。住地即十住地。此十住地通名信解行地。或度於信解者。即至佛地也。故經云。四分之一度於信解也。三十七得傳教。阿闍梨者是第九德也。此中得傳教灌頂等者。經第五秘密漫荼羅品。說五種三昧耶中第四三昧耶云。復次許傳教說其三昧耶。十持誦不同第五云。第四三昧耶。是授傳教位灌頂也。前大悲壇中所行法也云云經疏前後說相傳教灌頂者。師位灌頂也。與傳法阿闍梨灌頂同也。然大師御記。以傳教言可。情傳法云云。傳教傳法爲二種灌頂歟。心覺開梨灌頂發問云。私述。以此說以傳教言可。惜傳法之文案之。傳教灌頂者。爲授諸尊瑜伽及大法儀軌。令入壇灌頂。名曰傳教灌頂。蓋是受明灌頂歟。傳法灌頂者。爲繼師位所授灌頂呼曰傳法也。但經疏文。多見傳教傳法是一法也。教法二字其義難分。偏以此義不爲一途。宜隨文處可得意也。已上師傳一義云。傳法灌頂者。約第四三昧耶。傳教名言通第三第四師資兩位也云云。具如別鈔。灌頂有二種者有二傳。一傳云。學法傳法二種灌頂也。五種三昧耶中。第三學法。第四傳法也。又。蘇悉地經上云。曾

從師入大曼荼羅而受灌頂。復爲先師而歎德者。汝從今往堪授灌頂。爲阿闍梨獲斯印可。方合自手造曼荼羅。須依次第。亦合授與弟子真言。已上此文初曾從下明學法後復爲下明傳法也。覆經上云。先蒙阿闍梨及與傳法二種灌頂。左此文又說學法傳法二種灌頂也。學法傳法者。師資兩位灌頂也。印可資位名學法。印可師位名傳法。此二重真言行者入修次第故。處處對明之也。當段文。謂於弟子法中等者明學法。爾時得阿闍梨等者明傳法也。第十七卷云。若弟子之位未得許可等。固不在言限。何可妄說令。他輕謗。自招無間大獄之罪。耶五左可知之。此灌頂有二種者。於傳法灌頂中。有事業秘密二種。是云二種也。安然具支灌頂第一云。傳法灌頂略得傳教灌頂善解漫荼羅盡者。灌頂有二種。已上當段文。謂於弟子等者。明傳法事業。復次行者等者。明傳法秘密。於二段雖各有說學法之文。爲明傳法因示之。正所取是傳法也。是故初標云灌頂有二種也。凡事業秘密者。爲未得瑜伽人。於心外作壇待事法行道。是名事業灌頂。五種三昧耶中第四也。師資俱住。瑜伽。於心內現曼荼羅。入此心壇受灌頂。名秘密灌頂。亦名以心灌頂。五種三昧耶中第五也。是故第六卷云。然此中復有二種。若初心行人。依世諦漫荼羅。若已修習瑜伽。作秘密灌頂。十二左即

此義也。又具支灌頂第二云。具緣品義釋云。灌頂有二種。謂於弟子法中。○爲段釋造曼荼羅作傳教灌頂云云此文所言弟子中得灌頂者。即是四種弟子灌頂。所言乃至成就衆德得傳教者。即是具足諸相灌頂。已上此文四種弟子灌頂者。經第五秘密漫荼羅品所說。一時念誦二非時三時非時俱四時非時俱非也。然此四人。皆在修學之地。未滿足也云云具足諸相者。內外二相如彼經分別此釋意以當段二種灌頂。爲學法傳法二重。然者不違初傳。上來兩傳中。先師僧正以初傳爲宜。一段釋得此意可解之也。又般若寺疏鈔第一云。疏灌頂有二種云云。意一者阿闍梨。能悟弟子堪法器。造作壇場授傳法灌頂職位。種種慰喻能令修教法言也。二者阿闍梨。若有弟子遇不具支緣。更以自身造曼荼羅令弟子蒙大悲水爲得傳教灌頂言也。以爲曼荼羅如先記也此傳三種灌頂中。除以心灌頂。以自餘二種云二種灌頂也。與安公說亦異也。此義不然乃至諸賢聖等者。演密鈔第四云。疏乃至諸賢聖衆亦皆稱歎者。是人得傳教灌頂已。得諸賢聖之所稱歎故。下經云。當知彼善男子善女人。從如來口生佛心之子。在所遊方。即爲有佛施作佛事。是故秘密主。若樂欲供養佛者。當供養此善男子善女人。若欲見佛。即當觀彼時金剛手普賢等上首諸菩薩同聲說言。我等從今已後。當恭敬供養是善男子善女人。何以故。同見佛世尊故。四十

此鈔所引智論。第一百屬累品文也。應紹

阿闍梨相傳等者。善無畏稱

和善順語業。而不卒暴身業。雖種族下意業。

也。嫉妬之心者。若卑姓人入道。或學密法。或至師位之時。生嫉妬之心云。彼下賤人也。何至如此之位耶。今簡之故云。不懷嫉妬之心也。如是調柔等者。釋離於我執句也。其性調柔故離於我執。離於我執故其性調柔也。經第三悉地出現品云。常作無間修。淨心離於我。五有是展轉相釋意也。復次調柔等者。以上約淺行阿闍梨作淺略釋。以下約深行阿闍梨作深秘釋。當段調柔深秘釋也。又諸佛等者。種族深秘釋。即以此身者。色相深秘釋。於一心中等者。多聞深秘釋。無量智慧等者。智慧深秘釋。以如是等者。不生高慢深秘釋也。最漏者玉篇曰。最在會切。最爾小兒之七漏力豆切。與陋音同。故寫者錯耳。陋玉篇謂狼也。隱小也。阮陝也。二十二李善上註文選表曰。蓬衡最品。擗散陋姿。^{五左}於真言行。阿闍梨也者。是第十一德也。於中謂於造立等者。造壇方便雖多。不過行果二法。如是護身等者。明行法次第大有五重。一護身三部三昧耶印明等是也。二結界不動降三世等。三迎請三部迎請。及大鈎召等是也。四供養以辦事明王印明。淨諸供具奉獻之。辦事明王者。不動降三世軍荼利等尊也。以如是等者。通上四也。五念誦則持誦進修者是也。本尊加持等法。皆攝此中。乃至者。結誦十三大會印明等攝略之。準金剛界行法。猶是供養分攝。是法供養故也。及成悉地者。以上明行法次第。此是所得果

也。於悉地果相。有多用心。如下世間成就品悉地出現品等明。下文者。從此以下諸品說相雖殊。皆同於行法悉地二種明。其方便。不可別指其文處矣。供養次第者第七卷也。若行事時者。自行造壇等事時也。及他決擇違妨者。決擇他人難問違妨之時也。躊躇者。寶網經音義云。躊躇。上知流不進也。已上。或取本尋檢者。取經軌本尋檢之也。復次阿闍梨等者。以上明淺行阿闍梨。以下明深行阿闍梨也。如獻華等者。且約供養分作其釋也。一一本尊等者。八供養菩薩等也。如是一一尊者。一義云。是通妨也。或難云。獻華之時唯現華菩薩。獻香之時唯現香菩薩者。所見不遍法界。有偏少過失。今通云。從一一緣中。皆入法界門。於一一法門。旋轉運用。謂香華等菩薩。皆一切如來同一體性中現其德故。見彼一尊之時。展轉運動。普見法界門。譬如鳴子觸一處之時。展轉本末皆動也。^{此義不可一}義云。上舉華香等供養事。示一一本尊隨事現前相。以爲例。從所餘一一緣中。各入一一門法界。見各各善知識。故云。如是一一尊。法界者果德也。旋轉運用者。華香乃至一切諸緣。周旋展轉作之。一一皆與法門理趣相應故。云皆與理相應也。^{此義爲善}。究習瑜伽。○闍梨也者。是第十二德也。此中謂善修相應法者總攝也。謂於三部等者別釋也。初明淺行阿闍梨之中有三重釋。一明三品成就相應。二明三法互具相應。三明曼

茶種種相應。此文是初重釋也。上中下成就等者。蘇悉地經下^{分別成}云。我今復說三部悉地成就。乘空自在而進。此爲最上。藏形隱跡爲中成就。世間諸事爲下悉地。○三部上成就法。得持明仙。乘空遊行成就五通。又有多種。或得諸漏斷盡。或得辟支佛地。或證菩薩位地。或知解一切事。或辯才多聞。○三部中成就法。藏跡於身。得大勢力。先來懈怠。而得精勤。入修羅宮。得長壽藥。○三部下成就法。令衆喜見。或攝伏衆人。或能微罰惡人。降諸怨衆。及餘下事名。下中下成就之法。若欲成就藥物等者。有三種成。光焰爲上。煙氣爲中。煙煖爲下。復次聖者真言爲上成就。諸天所說爲中成就。世天真言爲下成就。復次佛部真言爲上悉地。蓮華部真言爲中悉地。金剛部真言爲下悉地。若欲以上真言欲求下成就者。得下成就。或以下真言欲求上者。得上成就。或以中真言成。上下者亦等成就。真言之中具此四德。當知即悉上中下分能成大果。謂令成滿辟支佛位。謂令成滿菩薩十地。乃至成佛爲大果報。○形儀廣大。威光遠照。教修廣大。具此四德者。雖是下品真言能成上品。若上品中不具此德。雖是上品真言下品用也。○或尊等所說真言之中。惟具一事者。謂扇底迦法補瑟微迦法阿毘遮囉迦法。雖具一事。於中各有上中下品。豈有下品真言能成上事。猶若青泥出妙蓮華。固無疑也。豈有上品慈善真言能成忿怒下

品成就。如白檀木其性清涼。若風聲相指自然火起。非無因緣也。如是差互雖非次第。諸餘悉地皆勿疑虛。已上同經疏證第五云。經復次聖者真言下。至世天真言爲下成就。釋曰。乃至初明三等真言有上中下。次復次佛部下。二明三部真言有上中下。此即初也。言聖者。謂諸佛菩薩聲聞緣覺也。言諸天。謂從淨居天乃至三十三天也。地居天。謂夜叉羅刹阿脩羅龍迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅多卑舍遮鳩盤荼等也。此等所說名爲三等真言。於佛部等三部之中。各有此等三種真言。而合九種真言。今此文中。總略九種說爲三品。故云聖者真言爲上成就等也。經復次佛部真言下。至爲下悉地。釋曰。二明三部真言有上中下也。若依此說。應云佛部三等俱爲上成。蓮華部三等皆名中成。金剛部三等咸稱下成。若爾與前豈不相違。何者前釋意云。三部中聖者真言俱爲上成。三部中諸天真言咸爲中成。三部中世天真言共爲下成。今此說云。佛部真言爲上悉地等。若爾者佛部中諸天世天所說真言俱是上成。何故前總云三部中諸天俱爲中成就。三部中世天皆爲下成就耶。今釋云。前文總攝三部上成俱爲上成。然於其中非無三品中下二成。亦準此知。今此文明佛部中有諸天世天俱是爲上。蓮華部中雖有下成。咸爲中成。金剛部中雖有上中俱爲下成。文意不違。細推知之。又同疏第一云。經求成就者須解真言上中

下法下。至所作曼荼羅法釋曰。○修真言行者。若不解真言差別相者。所修妄錯證驗難得故。云須解真言上中下法也。此經通說三部所修一切法式。故云此經通攝三部所作法等也。三部各上中下分別。委細蘇悉地疏第一釋之可見之。同經同品云。若復有人。久至持誦下品真言。縱自無力。於本尊邊轉求上品上品自成。若於上品真言之中心懷猶豫。念持供養復不精誠。雖於上品真言。由彼念誦心輕。招致下品成就。故知持誦皆由心意。○一真言皆具三悉地。謂上中下。誠心念誦皆獲悉地。二之同經上卷云。扇底迦法爲上成就。補瑟微迦法爲中成就。阿毘遮盧迦法爲下成就。五之今疏第十五云。復有上中下差別。謂息災爲上。增益爲中。降伏爲下。下也。五左演密鈔第四云。疏謂於三部等者。三部者佛部蓮華部金剛部。且如於佛部真言作成就時。取彼所成之物或安勝那或雄黃朱砂之類。而置本尊壇中。依法作之。悉地成時。前上中下三相不同。上成有三相。謂初夜煖生。中夜煙起。五更焰出。中成有二相。謂除焰。下成有一相。謂但煖生等。真言行者須善通達。言皆與正理相應者。謂雖作種種成就。而不取著不異於如故。五右私案。與正理相應者。善辨彼彼相應門也。謂於三部真言三品成就。一一通達。以劍爲成就物。與絕戮利智法門相應。以履爲成就物。與速疾神足法門相應。云正理相應也。又於息災等者。

明三法互具相應也。其意易知。問。第八卷十六云。凡息災護摩先須作降伏法。○作一七遍或二七遍護摩。次觀增益相應句義。及其供物又作一二七遍。方乃具足作寂災法。如作增益護摩。先須作降伏法。方乃具足作增益法。其降伏護摩。一法直成。不須設前方便。六同之。此文與當段似相違。云何會之乎。答。覺趣僧都護摩集第二。引義釋前後兩文。疏第三。畢云。此文似與前文異。可和會之。云雖有此詞。未載和會料簡。意趣難測。今愚案云。三種法者。佛蓮金三部妙用也。然息災法。期佛部最上悉地故。輒爾難得。仍豫修降伏增益二法。爲助行方便。然後修息災增益法。蓮華部諸菩薩位故。只兼修降伏一法。不修息災上法。降伏法金剛部明王天等故。不兼前二法。一向當部法許也。第八卷約此義故。於三法示方便有無數。當段釋示三法互具意。謂大分云。雖佛蓮金次第相配息增降。細論之三部各具三法故。一法之處實具足餘德。故第十五云。佛部一向是息災用。白○蓮華部一向是增益其色黃。金剛部一向是降伏用。其色雜也。亦隨一部中自有三事分別。如佛部中。自有息災增益降伏也。若息災即依本法而作白色。若佛部中作增益時。但依此法而作黃色。若佛部中降伏者。但依此法轉作雜色即是也。如佛部者。當知蓮華金剛類可解也。十六右安然瑜祇疏云。胎藏蘇悉地三部各別雖成三法。而三部一一亦

時有如是事也。違順境界者。可愛境云。順非愛境云。違。或現種種等者。天魔人魔。龍魔鬼魔等所作也。蘇悉地經下云。念誦之時。像現聲語。先應簡擇。即誦部尊主真言及印。若是魔作自然而退。或出語言與本法異。當知魔作。或出語言勸作惡事。亦是魔作。或有力等者。諸毘那野迦所作也。諸毘那野迦者。金剛界曼荼羅二十天中四種毘那野迦。及蘇婆呼童子經上所說四部毘那野迦等也。依於法教等者。如是異境現前之時。對治用心諸法教中多說之。今大分爲三。諸文隨應可攝之。一住攝受門。謂種種異境現時可觀之。彼魔類以一念迷心不能自出離。反妨他善。深生慈悲心修種種法。迴濟度方便。所謂光明真言。隨求陀羅尼等滅罪法是也。爾時彼類蒙慈悲恩故。改惡心稍生恭敬。於法事敢不作障礙也。二住折伏門。謂住不動降三世等教令威儀。種種呵責。摧伏彼強剛心。爾時彼魔類馳散四方。敢不近行者。三住平等法界。或作十緣生句觀。諸法無有自性。取捨俱不可得。今於其中誰爲能障。誰爲所障。觀之或疑迷悟不二觀。三毒五欲皆是佛密號名字。漏網禽鳥列曼荼羅衆。伺隙魔黨居密嚴海會。如是觀諸法實相時。魔障礙假相忽息。歸彼彼實相也。猶行者等者。淨菩提心有自利利他大義利。經第七云。淨菩提心如意寶。三石由見此寶處有大利故。不怖生不願死。勇猛精進欣求心不息。此

心堅固故不能留礙也。又未見等者。次明非障礙之事。謂行者修觀時。雖非魔類等作。觀境中現種種異相。假令作月輪觀。觀境中月輪顯現者。尤相應正觀。而地水火等異相顯現。爾時行者心未明了。故不能甄辨。反生退屈心。示其用心有二釋。一此事非無等者。今所現事非無因緣。我未開心眼故。不知其因緣。至見諦時。菩提心中明了顯現。無所障礙。自當解。須不怯退而進行之。一又當以等者。作十緣無生觀。不生取捨分別。唯偏勇進修行也。又地水火風等者。明定中所現境。是十遍處隨一也。大乘義章第十四云。一切入者。經中亦名一切處也。入者猶是處之別稱。定心自在能令所緣相無不在名一切處。處別不同。一門說十。十名是何。一青二黃三赤四白五地六水七火八風九空十識。若依涅槃去火一切。加無所有合以爲十七。有心要云。不空無相者。地水火風男女等相。并青黃赤白。於此十相。一切萬法舉體皆空。以爲一切相空不可得也。三十者。心不取捨者。蘇悉地經下云。縱見奇相而不怪之。念誦之時。亦不分別種種之相。既證菩提心等者。修行時至證菩提心者。於前所現種種異相。可知其因緣也。即知往昔等者。約過去因緣故云往昔。於某時等者。約自餘因緣故云更有。前所現皆依彼過去因緣故。云皆爲如是因緣也。先兆者未來事。先示其兆故云先兆。經云。欲知過去因

見其現在果。欲知未來果。見其現在因。今亦如是。見今知古故。亦能見今知後也。本末者。往昔時云。本。現在云。末。以往昔因緣。今現此事故云。本末也。復次行者等者。以上淺行阿闍梨。以下深行阿闍梨也。於中照見心明道等者。初地。乃至言攝略二地以上。毘盧遮那等者。佛地也。古華嚴第三十六性起品云。佛子。譬如金翅鳥王。飛行虛空。安住虛空。以清淨眼。觀察大海。龍王宮殿。奮勇猛力。以左右翅。搏開海水。悉令兩開。知龍男女有命盡者。而攝取之。如來應供等正覺金翅鳥王。亦復如是。安住無礙虛空之中。以清淨眼。觀察法界諸宮殿中一切衆生。若有善根已成熟者。奮勇猛大力止觀兩翅。搏開生死大愛海水。隨其所應。出生死海。除滅一切妄想顛倒。安立如來無礙之行。十四智論第二十七云。以十力四無所畏。十八不共法。四無礙智。觀應度者。說法開化。譬如金翅鳥行。普觀諸龍命應盡者。以翅搏海。令水兩開。取而食之。佛亦如是。以佛眼觀十方世界五道衆生。誰應得度。初現神足。次爲示其心趣。以此二事。除三障礙。而爲說法。入右行者。本有淨菩提心。分明顯現。而成佛果。即名曰大毘盧遮那。所謂勇健菩提心者。此其佛心也。祕密主乃至因緣也者。釋總結阿闍梨榮德之文也。於中如是等者。定髮法印云。如是法則阿闍梨者。通見諦未見諦也。云云。此義宜歎。以衆德兼備者。上所舉十三種德也。

若弟子等者。諸佛菩薩雖稱歎阿闍梨。弟子未見其相故。反可生疑。今釋云。若弟子修得瑜伽行者。即見此阿闍梨。天龍八部所恭敬。或見十方諸佛稱名勸修。於此事勿生疑也。上人者指大阿闍梨。如釋迦牟尼等者。為明稱名勸修相。引釋迦說常啼因緣。勸發大眾之事也。其說處。大品經薩陀波隴菩薩品第八十具說之。智度論第九十六七八三卷釋之。披可見之。彼論第九十六云。問曰。何以名薩陀波隴。薩陀秦言常波。波隴名啼。為是父母與作名字。是因緣名字。答曰。有人言。以其少時喜啼故名。常啼。有人言。此菩薩行大悲心柔軟故。見衆生。在惡世貧窮老病憂苦。為之悲泣。是故衆人號為薩陀波隴。十五弘決第一中云。言常啼等者。為求法故。七日七夜閑林悲泣。故名常啼。西音薩陀婆隴。大品二十六云。佛告須菩提。菩薩摩訶薩。為求般若波羅蜜故。當如薩陀波隴。此菩薩今在大雲雷音佛所。行菩薩行。五十四凡彼經論意。常啼菩薩求法時。虛空有音曰。東方過五百由旬。衆香城曇無竭。法云。菩薩說般若。往可聽之。隨此教往彼城求法。說其因緣故。云求法因緣也。七日七夜悲泣因緣。見于大品經。

大日經疏演奧鈔第三畢

光云。此卷所解本疏。古讀亂脫。而今出之。緒餘以貽後生。

信諸佛菩薩者。阿闍梨言。○作不次

說耳。謂此宗。○深行阿闍梨也。得傳教灌頂以下如文。
猶如下族。即以此身。○色貌第一。望不能作者。猶如垢衣最漏。於一心中。名為多聞。望六根暗塞者。名為少聞。無量智慧以下如文。

大日經疏演奧鈔第四

東寺觀智院法印泉寶撰述
東都靈雲寺慈獨淨嚴校閱

疏第三卷之餘

經云。復次祕密主乃至弟子也者。以上明阿闍梨十三種德。畢。以下明攝受弟子儀式。是猶阿闍梨支分所攝也。所以云儀式者。阿闍梨見弟子堪法器者。自往彼處。可勸發之。是動起往赴威儀故云。儀式也。其中今一段。初釋經復次。○利他八句也。此中衆生等者。已發未發二種衆生也。其中今所取。未發心衆生也。問。此中衆生者。釋若見衆生句。既云。此中。何云。約未發心衆生乎。答。次下經云。自往勸發。彼來求請何云。自往乎。隨當段釋。未發心云。知彼堪為法器。若見衆生堪為法器經文。唯約未發人。加之四卷略出經第一云。若有諸餘求請阿闍梨。或阿闍梨見於餘人堪為法器。離於過失。廣大勝解心行敦德。具足信心。利樂於他見如是類已。雖不求請。應自呼取告之。善男子

於大乘祕密行之儀式。當為汝說。三。此文全同當段。而說雖不求請。明知約未發心人。但此中衆生者。因經衆生言。況明機類別。或於瑜伽等者。對於散心中見根緣。定中所見云。或。次二或於定中更有不同故也。或諸佛等者。諸佛菩薩。以此弟子付屬阿闍梨。故云諸佛菩薩之所屬累。令為灌頂而教授之者。諸佛菩薩屬累詞也。謂使為灌頂教授之也。為者作也。此義佳。或又於定中直灌頂教授。所被人未發心故。雖不知之。冥蒙其益。歟。準例如聖位經說。聖衆集會塔功能云。十地滿足。莫能觀見。冥加有情。身心罪障悉令殄滅。無能知者。雖不能知。冥息諸苦。而生善趣。十四。或親見等者。灌頂聖衆自作之。教授付屬阿闍梨。前灌頂教授俱屬累阿闍梨。以之為二段起盡。此中灌頂者。學法灌頂。教授者。儀軌本經等受學也。令其教授者。或為付屬詞。或直教授之。準前二義可思之。如貧里等者。約喻明機法相應義也。無垢稱經贊思第三云。彼心行大猶如寶器。為說小乘。如置穢食已上。穢食置寶器等。法劣機勝。喻輪王妙藥等。法勝機劣。喻。俱以不可也。兩蓋相稱等。機法相應喻。方得其宜矣。所以取兩蓋相稱喻者。為合經法器之言也。維摩經什譯上富樓那章云。先當入定觀此人。心然後說法。無以穢食置於寶器。當知是比丘心之所念。無以琉璃同彼水精。汝不能知衆生根源。無得發起以小乘法。彼

自無瘡勿傷之也。欲行大道莫示小徑。無以大海內於牛跡。無以日光等彼螢火。十六右穢食寶器喻。依此經文。輪王妙藥喻。若準涅槃經歟。彼經第八初如來性品。說服甘露者或為藥或為毒。以藥不消故也。若準此文作釋歟。又如弊衣等者。釋遠離諸垢句。當略出離於過失句。法喻其意易知。是即此人為天然性。其心清淨無先習垢染。最堪染法界色。法界之色者。下第六卷指五大法性色。或名法界色。或名實相色也。問。喻中云先當教令。似阿闍梨先教令。遠離諸垢如何。答。遠離諸垢有大信解等者。是自往勸發之前也。喻取少分不可全同矣。裏云。私案。遠離諸垢有大信解者。非必自往勸發之前歟。只具如此之相貌人有之。勸發教令。遠離諸垢乃至信解也。先當教令又約此意也。無機之人。縱雖往而教之。不可令離先習故。不足攝受之也。有大信解等者。當略出廣大勝解句。信解者解為前而信也。明見是理者釋。解心無疑慮者釋。信如鑿井等者學喻。法華出此喻。今隨義轉用歟。彼經第四法華品云。如人渴須水穿鑿於高原。猶見乾燥土。知去水尚遠。漸見濕土泥。決定知近水。不聞法華經。去佛智甚遠。若聞是深經。已歸思惟。當知此人等近於佛智慧。已上當段自心本地佛喻水。加持應述佛喻濕泥。上釋云。若欲以心識籌量。則加持之迹。又不可見。自非具深信者。安得不疑惑耶。

二十有解水之人。示水在處之時。有何所由有水耶。種種推度分別其所因。云心誠籌量。如是籌量未鑿之者。猶不可見。濕泥是喻加持之迹。又不可見。是故具深信信有水故。竭力鑿之。喻深信淨心離疑。惑然後見濕泥。生水必在近解。喻法驗漸現信解轉增也。下云深信者。指次動勇深信句云。下須釋動勇已釋此句。而信解深信相對釋。二信別最有其便故。今起動勇二字。牒文作釋也。依事者。如以藥物療病。雖不知其所因。能除病故信之。依人者。此人自昔不妄語故。所言雖不辨所因信之。如聞長者等者。且約喻舉。依人信。顯依事信。是舉一示一也。謂眾中尊高長者。其所發言詞。假令雖出常情之表。此人未嘗欺誑故。依信之不致疑慮。是不假解力。偏信故云深信也。長者者法華義疏第五云。長者凡有三種。一有德長者。二有高長者。三巨富長者。有德長者略明三義。一者有智。二者有德。三者清潔無瑕。以具此三義故。居物之宗稱為長者。三十翻譯名義者云云。依義不引。若人聞說等者。上釋二信別喻意也。從此以下法說也。其意易知。或學者料簡。當段有二重釋。上釋信解深深信淺。此釋信解淺深信深。云云。此義太非也。法譬二段豈可相遠耶。只是迷文首尾故也。

一 信解深信淺深分別

信解轉增不可沮壞。二十有依此釋者。深信淺信解深。謂有解水人云。此地底有水。偏信此詞。鑿土是深信也。漸濕泥現。前喻法驗漸現。既見濕泥。故知決定有水。縱有餘人云。無水。更不可轉其心。是喻信解轉增不可沮壞。是故深信初位未決定信。信解後位決定信也。當段釋又信解云。神情明利反之深信是鈍。依之釋深信云。三寶緣深。唯是值遇結緣也。釋信解云。宿殖善本。是則本種善根也。又釋深信云。懸信。釋信解云。必近望法體。一遠一近故也。依此等意者。深信信解如次為淺深也。而次下釋云。次信解而明動勇也。○由發行因緣便得深信。二十依此釋。信解初位深信後位。如次為淺深。前後釋相違如水火。今試會之者。深信通信解前後。謂前深信未見濕泥之前故。雖信之其信未堅固。未堅固云。未決定信也。後深信見濕泥之後信之故。決定堅固信也。但異信解者。信解假解了緣。正決定信也。深信捨解心。偏信已決定位。是則見濕泥生解。唯是信水之緣也。既信得濕泥解有何用耶。是故息解心。一心念水云。深信也。前後兩釋各據一邊。非相違也。但通途論以深信人為小機者。初深信也。問若爾者。信解深信一機前後孰如何。答。定應是一機前後。未見釋二機之文也。難云。見當段文。釋信解云。若人聞說。如上不思議法界。以宿殖善本。神情明利故。即能忍受其言。文又釋深信云。又先世已曾親近善

知識故。於三寶緣深。雖不可比量籌度。即能懸信。此釋明爲二機所用。有眼之人。豈可迷之耶。答。所疑只是守文株末。得意。此文爲令人易解。且舉二人示其不同。神情明利人。尋其前位是深信也。三寶緣深。論其後位。定可至信解位。假令舉信賢二位人。雖辨其淺深行相。賢位人必從前信位來。信位人定可至後賢位。誰人應以信賢二位定別。屬一人乎。準此可知之。上根上智宿植善本人。最初入密教。聞師說之時。即自可信解如來。度性故也。豈唯依事依人信乎。深信初入義。亦置而論之。仍可有一類也。深信之人生信解。是又不可遮之也。此義大日經第七云。次說無相最殊勝。具信解者所觀察。六云。云。有情信解上中下。世尊說彼證修法。哀感輪迴六趣衆。隨順饒益故開演。一云。云。成彼方便雖無量。發起悉地由信解。一云。法華義疏云。大信是鈍根。大解是利根。又大信爲初大解爲後。七云。涅槃三十五云。信復有二。一從聞生。二從思生。是人信心從聞而生。不從思生。是故名爲信不具足。二十右又三十六云。若人有信心無有智慧。是人即能增長無明。若有智慧無有信心。是人即能增長邪見。十八云。深信者信人也。小乘云。隨信行。鈍根機也。信解者信法也。小乘是云。隨法行。是利根人也。隨信隨法次第轉昇。如深信機終可成信解機也。

一 此章有觀

一 決有此理名爲信解。又先世已曾親近等。動勇是精進別名等。以深心故即能志求等。勤勇是精進等者。弘決第二云。於法無染曰精。念念趣求爲進。十二之華嚴大疏云。練心於法名爲精。精心務達目之爲進。五之釋論云等者。智論第十五文也。具云云。復次布施持戒忍辱是大福德。安穩快樂有。好名譽。所欲者得。既得。知此福利之味。今欲增進更得妙勝。禪定智慧。譬如穿井。已見濕泥。轉加增進。必望得水。又如鑽火。已得見煙。倍復力勵。必望得火。十七右凡彼論呵。懈怠心。專勤精進。其文云。復次菩薩種種因緣。呵。懈怠心。一令樂著精進。懈怠黑雲覆諸明慧。吞滅功德。增長不善。懈怠之人。初雖小乘。後則大苦。譬如毒食。初雖香美。久則殺人。懈怠之心。燒諸功德。譬如大火。燒諸林野。懈怠之人。失諸功德。譬如被賊。無復遺餘。如渴說應得而不得。已得而復失。既自輕其身。衆人亦不敬。三十其說相太廣。披可見之。當段所引出其二喻文。所以引此文者。爲示次信解明。勤勇也。見濕見煙合信解。轉加精勤合勤勇。水火合定慧也。火喻慧。水喻定。或亦水火俱通。定慧也。所以然者等者。明依精進得定慧也。瑜伽者定也。釋論云者。是又智論第十五文也。其具文云。欲成佛道。凡有二門。一者福德。二者智慧。行施戒忍。是爲福

德門。知一切諸法實相。摩訶般若波羅蜜。是爲智慧門。○般若波羅蜜。要因禪定門。禪定門。必須大精進力。何以故。欲界亂心。不能得見諸法實相。譬如風中燃燈。不能照。物燈在密屋。明必能照。是禪定智慧。不可。以福願求。亦非龜觀能得。要須身心精勤。急著不懈。爾乃成辦。十七八。辨文旨與疏同也。自此下至衆事皆。復次精進等者。是又智論第十五文也。正釋依精進力。發定慧當果。復次釋依精進力。發先世福德也。智論第十五云。復次精進法。是一切諸善之根本。能出生一切諸道。法乃至阿耨多羅三藐三菩提。何況小利。○復次精進能動發先世福德。如雨潤種能令必生。此亦如是。雖有先世福德因緣。若無精進。則不能生。乃至今世利尚不能得。何況佛道。二十九條義大疏云。問。精進通策諸行爲諸行本。何爾。初不說乃爲第四耶。答。精進雖策諸行。隨義不分別。或屬前三或屬後二。故置第四也。云云。又云。問。但有前三。福行所願皆滿。何假精進云。得禪智耶。答。龍樹釋言。佛道深難。知。雖有前三。不能成辦。要假精進。方得禪智及諸佛法。故地持云。世尊種種稱歎。精進爲菩提因。五之八云。是故由發行等者。是釋深信二字。至其義前具釋之故。今唯表其名也。發行因緣者。精進也。或發定慧一事。或發先世福德。故云。發行因緣也。以深心故等者。釋常念利他句也。深心者。菩提心也。第一卷云。菩提心者。白淨信心義也。末之菩提心者。上求下化心。

也今文志求勝法者上求菩提荷負衆生者下化衆生也養育此菩提種子以大悲胎藏是云常念利他故次深信此句來矣常念利他者第十九卷云又有常悲者乃合引入曼荼羅也常悲者謂如有人於此時中有悲此時中無或此方有此方中無或親處有而怨處無今則不爾於一切時處常有悲心亦復廣普平等如是之人乃合引入灌頂既得灌頂方合聞此非如常流布之經也○復次阿闍梨○弟子也者以上明以散心譬辨弟子以下明於定中善觀弟子也問上釋云或於瑜伽中見彼根緣等二十當段釋可謂同篇恐招繁重失歎如何答上明於定中衆聖付囑事今明於定中見具遠離諸垢有大信解等諸德也就中稱其具如斯德者見聞諸佛菩薩稱嘆此人具如斯諸德也或見在衆聖等者親見弟子所作也謂至誠者當遠離諸垢心有垢染虛偽非誠實是故至誠依離垢也希求道要者信德也信解深信攝此中菩提心論釋信心云我今志求阿耨多羅三藐三菩提云云可思之經歷多時等者當勤勇德勤勇精進別名簡懈怠之稱也乃行利他等者常念利他德也又深行阿闍梨等者以上地前位以下初地以上也演密鈔第五云疏六根淨故等者謂此功德通於凡聖二位故法華論云凡夫人以經力故得勝根用又經云以父母所生肉眼見於三千大千世界等若論聖人六

根淨故而得互用謂一根中悉能具足見色聞聲知香了味覺觸等也有解分得互用通地前今深行阿闍梨或自功德力證或由法威德力故曰六根淨等三左依此釋當段六根淨通地前地上歟又於普門等者普門曼荼羅諸善知識往昔結緣種種不同皆悉知之故名善觀弟子也○經云若弟子乃至不惠耶者明阿闍梨自往勸發弟子也其中自往勸發者最珍鈔云師云法華勸發品云諸聚落城邑其有求法者我皆到其所說佛所屬法已上與今經意同此有二義等者般若寺疏鈔第一云自往勸發等者疏出二義一則除弟子疑心故云云二爲除阿闍梨疑心故云云無聖人更修是事耳一則除弟子疑心者弟子自疑我身密教相應器否是故自往勸發云汝是大乘器爾時除彼疑心也無智疑悔等者法華經第三喻品云久默斯要不務遠說有智若聞則能信解無智疑悔則爲永失已上二爲除阿闍梨疑心者懷恪正法四重禁隨一也阿闍梨若恪法是犯重禁是故阿闍梨應自責我恪心自往勸發何況應遇良緣求請格之乎○次有五偈乃至皆是也者釋正出勸發詞也般若寺疏鈔第一云次有十二行頌頌中有二初五行明勸發弟子方便次七行明治地支分也初五中有三初一行明勸喻弟子授教次二行明引證今信教次二行明以此教力不可思議能證無相菩提果也後七行明治二種地已上

今私科云五偈中初一偈明印器正說相次三偈明引例勸信相後一偈示勸發得益相也略出經亦說勸發弟子方便文句雖長行與五偈頌其意同也彼經第一云善男子於大乘祕密行之儀式當爲汝說於大乘教中汝是善器若有過去應正等覺及以未來現在依護者所住世間爲利益者彼皆爲了此祕法故於菩提樹下獲得最勝無相一切智勇猛釋師子由獲得祕密瑜伽故摧破大魔軍驚怖憊人者是故善男子爲得一切智故於彼應作正念二左兩經一致說可仰可貴初偈云等者別本即身義云問何以得知正爲大機傍被小機耶答大日經云佛子此大乘真言行道法我今正開演爲彼大乘器又云復次祕密主於當來世時劣慧諸衆生○隨順說是法故知正爲大機傍被小機也已上○次偈過去何相耶者引例勸信相中初二偈內證後一偈外證與第六卷所明菩提實義成佛外迹其意全同今先釋內證二偈也即是開等者明開權顯實意也十方三世諸佛所說一切顯教權方便門皆是分說阿字不生淨菩提心理以與種種機欲如法華說於一佛乘分別說三所分別說者皆爲令歸入一佛乘也而衆生不解佛密意是一非一爲除如是異執開會諸教歸金剛一乘開者開通義譬如於一室作多障隔若開其隔通會成一是一事如法華等者演密鈔第五云疏主欲顯此中開權顯實之義

故。指法華廣說。彼經方便品云。佛告舍利弗。諸佛如來。但教化菩薩。諸有所作。常爲一事。唯以佛之知見。示悟衆生。無有餘法。若二若三。舍利弗。過去諸佛。以無量無數方便種種因緣譬喻言詞。而爲衆生演說諸法。是法皆爲一佛乘故。是諸衆生。從佛聞法。究竟皆得一切種智。乃至未來現在亦復如是。彼中文廣故不繁引。四五 又言住饒益等者。佛所住處是大慈大悲也。故法華說。大慈悲爲室。觀經說。佛心者大慈悲是。於慈悲大有二門。一利益二安樂。當段饒益安樂者即是也。諸賢者等者。爲簡因位賢者。釋云。即是如來也。賢者最妙善義。妙善之極無過佛。是故呼佛云賢者也。得大勤勇者利他。成一切智者自證。上釋住勤勇菩提心句云。毘盧遮那金翅鳥王。俯視法界大海。如視明鏡。奮止觀翅搏。入天龍。乃是勇健菩提心也。已上可知之。又或點本云。由解此真言妙法。得大勤勇。成一切智。訓之。此意云。經文勤勇獲種種智云云。疏得大勤勇。釋經勤勇二字。是約如來因行。成一切智。釋經獲種種智。是約果德。爾者此二句。不可別配自利利他也。若約果德上自利利他者。可經文說。獲勤勇種種智也。坐於諸法等者。釋坐無相菩提句也。寂滅者。六大法界也。佛性論云。湛然常住無生故。寂三。宗密圓覺經疏鈔云。寂者其實體堅固。常定不誑動。不變異之義。六。大是諸法體性。不生滅理。故云寂滅。又無相者。大集經第八云。言無

相者。無作也。十七。六大法界。法爾不變。無造無作。故云無相也。此是覺之源。故名菩提。今經說菩提實義云。我覺本不生等。即此意也。三世修行證入。雖論前後。則法體離已。今當故。云非已成等也。無法可觀者。此處約我等所見聞覺知之諸法。尋觀其物體一法無處。同上住心品說。菩提心非青非黃。○人非人趣同性者也。不從他得者。此處自證境界也。非如手中菴摩勒菓。轉授他人。若有相法可從。他得無相。故云不從他得也。當有何相耶者。總結謂住自證之地。則諸法本不生寂滅無相。何相之有。問。六大有形色者。專自家所談也。既有方圓青黃相。何云無相乎。答。六大形色者。非如情所謂。青非青而青。方非方而方也。是名不思議法界色。若如情所謂者。何可名。不思議耶。六大法界亦名大空三昧。空與不空畢竟無相。而具一切相。故名大空三昧。我等未亡。空不空相。豈可測。彼大空相耶。凡六大法界形色。只是法爾所成耳。此菩提。○信受也者。釋說外述之一偈也。此中釋師子者。或云釋尊也。釋迦大日。唯是一佛上內證外用二德也。是故大日向。外降魔。即是釋迦佛也。今謂不然。名字雖同。佛體是別。釋尊曼荼羅第三重佛。於閻浮示降魔迹也。大日八葉臺上尊。於色界頂現降魔相。拘名字同。勿謂二佛同體。一義云。最珍鈔云。問。釋師子救世應佛。答。然。釋云。一切人天見如是。是述文見。應佛迹。知其

佛德也。已上此義意。釋師子直指釋尊也。一段大意。明十方三世諸佛皆歸真言門。成佛果義。且舉釋尊菩提樹下正覺。令證誠之。略出經一云。於菩提樹下。獲得最勝無相一切智。勇猛釋師子。三有與當經意同。若指毘盧遮那色界頂降魔者。菩提樹下言不相應也。又底哩三昧耶經中云。三世諸佛應正等覺者。皆由成就陀羅尼門三摩地門。於菩提樹下。現證最勝三解脫門。具一切智。彼釋師子。由獲無比大明呪藏。故能摧伏魔軍。利樂一切。是故智者安心此門。祕密爲行。應當淨菩提心。修此法。速得成就。就一切智。一。此文依當段經說。然加菩提樹下言。與略出經全同。兩部大經說相一致。可貴可信。次偈云。乃至如是也者。此一偈正示勸發行者相也。汝今幸等者。此言太要也。去尺就寸。去寸就分。如灸得穴。以之爲要。言聖教雖萬差。所歸在心。汝既對違境起忿。對順境生愛。非如木石無心。此心即佛。涅槃經說。凡有心者。悉有佛性。上疏釋所謂衆生自心品。即是一切智智。汝今幸自有心。何從不證得之耶。其證入方便。唯此經說之。所謂入曼荼羅方便也。此曼荼羅。正示心佛本數。以授弟子。經說內心妙白蓮。疏釋衆生本心。即此意也。若入此壇作成就者。隨在佛性中。故不久成佛。譬如輪王太子。不久得王位也。上文金剛手等者。指住心品也。直問直答者。或云。金剛手迷人大日覺者。爲顯迷悟無隔之義。

金剛手直問。佛亦直答也。今謂未必然歟。金剛手直問。一切智智本源。佛亦直答之云。

自心。非如權方便教中。直指其名體。故云。直問直答也。又第十二云。今諸佛爲化。

真言行菩薩故。直從凡夫心處之心。而作方便。亦不作餘對治行等也。十一左可思之。

雖前品等者。密鈔五云。疏雖前品廣明等者。此通妨難。謂此中更無行位差別可錯。

其間。何以前文廣三劫十地六無畏等種種差別諸相耶。故今疏云。雖前品廣明諸相。

但爲莊嚴。至論心處。意皆如是。何有異哉。五業。經偈云。乃不復煩說者。已上釋阿闍。

梨支分畢。以下第二明治地支分也。言阿闍梨等者。總表。此中行者等者。別釋也。總。

表中言阿闍梨等。釋經行者悲念心等三句。次明治地等。釋當爲擇平地一句。但治地之。

言。及下說得境界之文。從經持真言行者。至安然具支灌頂第二云。第二治地支分亦有。

三分。二者擇地支分。○二者擇時支分。○三者治地支分。此中有十種法。凡作事業灌頂。則。

有七日行法。其中前五日夜有十種行法。○上來五夜總爲治地。次第六夜是弟子法。次。

第七日是正法事。已上。是則治地之言。○正所名第三也。擇地擇時治地方便故。總合云。

治地支分也。今所釋。是擇地支分也。疏主且舉大科。不作細科。隨釋文擇地治地。

等科判自顯者也。此中擇地支分者。七日中初日作法。將又七日以前用意。至。

可通之。此中行者等者。示梵漢具略。此經偈頌故云。行者。略出經一云。持誦者。如是多。

種善利。彼已心生惡念。的知堪爲弟子。應當爲彼普遍開示常念誦時作法事處。

三有兩經符合。學者知之。謂眞言者乃廣釋也者。正釋。四句偈。初約散心。或於瑜。

伽等者。後約。定中釋相。易知。金剛頂大本者。十萬頌經也。善無畏於龍智所傳受略。

本經。略出經雖有擇地文。略少故。讓彼大本經也。蘇悉地者。彼經上卷擇處品第五是。

也。蘇摩呼經上分別處所品。瞿薩經上簡擇地品。守護經第九陀羅尼功德儀軌品等。廣。

說地相等言皆攝之也。然其大意等者。先釋擇地大意也。於中有二釋。初淺略釋。即。

順常途義也。後復次今造下深祕釋。心地平治義也。當品初釋云。若論外事。自如常釋。

若爲我。倒凡夫。擇得一念守齋種子心。治令平正。亦名治地。○已上此中兩釋與。當段。

意同。淺深重數等者。上釋云。經文一。一言之下治地之義。凡有幾重。例如十緣生句皆。

漸次轉深。不可窮盡也。已上世間八心爲始。三劫十地重重淺深。準前釋之。偈云。山林。

乃羅處也者。自此至第四卷。大釋擇地經文。此中出七種勝地。一山林清泉地。山林等。

河流鵝雁處。或在等。三衆聖遊地。正覺等。四僧坊阿練若。及餘等。五華房閣池苑。華房等。

好地處。一。七心所好樂處。如上等。隨文次第可配知之。初明山林清泉地。中有二。初淺。

略釋。後復次山者下深祕釋。於淺釋中。初約散心。後或行者下約。定心也。密鈔五云。

又此選地中。從初山林多華果。暨至仙人得道處。一一處中皆存法喻。淺深二釋思之。

六右此釋難思。第七心所好樂處。亦有淺深二釋。何云。至仙人得道處乎。山林多華菓。

等者。略出經第一云。作法事處。諸山具華果者。清淨悅意池沼河邊。一切諸佛之所稱。

讚。或在寺內。或阿蘭若。或於山泉間。三有兩部。大經說相大同也。山林爲上者。蘇悉地。

經中云。若上成就於山上作。若中成就於池邊作。若下成就隨處而作。已上梵天擇地。

法不空云。山中四面有草木樹林。中心無物淨如入掃地。作壇必成就。三右又云。山中見。

雙樹相對。中間有狀如人形。其地堪三左大師建立曼荼羅次第法云。須依擇地法得。

最上地。山頂爲上。是心王故。想在妙高山王頂也。已上。種種名華等者。梵天擇地法。

云。山中見有華出處。但是聖人坐處。無間春夏秋冬。皆有異華出現。但有出華異於。

衆華其地妙。三右瞿薩經上云。或有處所地無前過。周邊有樹。豐足華菓。枝葉鬱茂。足。

有乳樹。作曼荼羅。亦爲吉祥。二左。清淨泉池等者。瞿薩經上云。復有其地。無有如前。

過。周邊有水。速得成就。無水不吉。二左。復次山者等者。初約世間八心作釋。次復次。

淨善提心下。約出世三心作釋。初中觀此行人等者。山林祕釋也。隨有八心等者。華。

菓祕釋也。可出生等者。清泉祕釋也。四姓法者。密鈔五云。疏住於四性等者。西印有四。

大姓。一刹利。二婆羅門。姓三。三。舍。四。戍達。要非。旃陀羅等。五左第九卷云。四姓等各各。

得道處。一一處中皆存法喻。淺深二釋思之。六右此釋難思。第七心所好樂處。亦有淺深。

二釋。何云。至仙人得道處乎。山林多華菓等者。略出經第一云。作法事處。諸山具華。

果者。清淨悅意池沼河邊。一切諸佛之所稱讚。或在寺內。或阿蘭若。或於山泉間。三有兩。

部。大經說相大同也。山林爲上者。蘇悉地經中云。若上成就於山上作。若中成就於池邊作。

若下成就隨處而作。已上梵天擇地法不空云。山中四面有草木樹林。中心無物淨如入掃地。作壇必成就。三右又云。山中見。

雙樹相對。中間有狀如人形。其地堪三左大師建立曼荼羅次第法云。須依擇地法得最上地。山頂爲上。是心王故。想在妙高山王頂也。已上。種種名華等者。梵天擇地法。

云。山中見有華出處。但是聖人坐處。無間春夏秋冬。皆有異華出現。但有出華異於衆華其地妙。三右瞿薩經上云。或有處所地無前過。周邊有樹。豐足華菓。枝葉鬱茂。足有乳樹。作曼荼羅。亦爲吉祥。二左。清淨泉池等者。瞿薩經上云。復有其地。無有如前過。周邊有水。速得成就。無水不吉。二左。復次山者等者。初約世間八心作釋。次復次淨善提心下。約出世三心作釋。初中觀此行人等者。山林祕釋也。隨有八心等者。華菓祕釋也。可出生等者。清泉祕釋也。四姓法者。密鈔五云。疏住於四性等者。西印有四大姓。一刹利。二婆羅門。姓三。三。舍。四。戍達。要非。旃陀羅等。五左第九卷云。四姓等各各。

有家法，若失家法則不名敬順先祖父之教世人名為惡子。三十三隨四姓各有家風。今且約婆羅門法出。敬事師長孝養父母等者。等字攝餘三姓。或云四姓者。非刹利等四姓。觀經云。孝養父母奉仕師長慈心不殺。是云四姓法也。八心華果者。非八心中華菓。八心種種開發。類華菓莊嚴也。可出生淨法者。可字有意。謂淨法者無漏法也。次順世八心。出生出世無漏淨法。八心當位非即淨法。故云可出生淨法也。復次淨菩提心等者。約出世三心。此中淨菩提心者。菩提心為因。安住諸理者。山字秘釋也。八方大風等者。密鈔五云。疏八方八風者。謂稱讚毀譽利衰苦樂。如前已明。又方者處也。即稱譽等八處之境。猶如八方之風。能損衆生善根華果。而不能吹動淨菩提心堅固山王。所以者何。安住甚深之諸理故。故云八方大風等。五左正觀記云。八風者。淮南子云。東北曰炎風。東方曰條風。東南曰景風。南方曰巨風。西南曰涼風。西方曰颶風。西北方曰厲風。北方曰寒風。中六十說文云。風八風也。東方曰明庶風。東南曰清明風。南方曰景風。西南曰涼風。西方曰闐闐風。西北方曰不周風。北方曰廣莫風。東北曰融風。風動蟲生。故蟲八日而化。從虫風聲。一之。大悲方便等者。大悲為根為華。方便究竟為果。常流淨法等者。清泉秘釋。通大悲方便二也。問。今所云三句。地前地上中何位乎。答。上釋大悲胎藏句。約地前

地上有二重三句義。準上今亦可通地前地上也。次揭云。或在河乃至大名稱也者。是第二明河流鵝雁處也。若不得名山者。指上山林多華菓也。即泉水為其次者。今河流處也。翟隨經上云。或於開敷蓮華池中鵝雁遊戲側近之處。應作求財及餘富貴諸吉祥成就曼茶羅。三右。謂諸河流等者。釋或在河流處一句。妙音好鳥等者。釋鵝雁二字。端嚴清潔等者。釋等莊嚴三字。雁非正翻等者。還釋雁字。鵝鳥多在唐國。是故不釋。雁者天竺婆羅婆鳥也。唐國無此鳥。敵對翻名。似雁故會意用此名也。翻譯名義集第二云。僧新翻婆或豆婆。唐云雁。禮記云。季秋之月。鴈雁來賓。祈迎雁婆此云。鴛鴦匹鳥也。止則相耦飛則相雙。四十六至。雖世諦等者。釋彼應作等二句。七日作壇名。世諦曼茶羅。有為造作故得此名也。事業造作時。一觀心相應作秘密解。故云亦須慧解也。復次水是等者。以上淺略釋。以下深祕釋。當段先河流祕釋也。於河水有二義。一不住義。二不斷義。如次智與福二德也。以先能安等者。密鈔五云。言以先能安心諸理人者。此舉見諦之者。其人甚難得故。次云。自不可多得。既爾可如何作耶。次又云。但使從本淨流出等。言本淨者。即菩提心處。依之勝進故云流出。依斯心水建立悲生曼茶羅也。五左。本淨者。本有淨菩提心也。依此本淨奮力發求道心。故云流出。依求道故。還流趣本有性海中。大師釋云。性

驚動我還源為思。性如諸河本自大海出還流。至大海。若得是人。縱雖非見諦。亦應為建立曼茶羅也。妙音衆鳥等者。驚雁祕釋也。於中有二意。初約能化妙音。後亦是下約所化稱嘆矣。揭云正覺乃至曼茶羅者。第三明衆聖遊止處也。若山泉等者。第一山林云。山。第二河流云。泉。此兩處又雖聖迹。先已明之。故以屬上條。今所舉意也。又其次也者。問。蘇悉地經第一。擇處品云。佛所成道降四魔處。如是之處最為勝上。速得成就。○或於佛所轉法輪處。或於拘尸那城佛涅槃處。或於迦毘羅城佛所生處。如上四處最為上勝。無障礙故。三種悉地決定成就。又於諸佛所說勝處。復有菩薩所說勝處。八大塔處。或於名山多諸林木。復多果實泉水交流。如是之處說為勝處。○十一此文明以諸佛成道轉法輪生處涅槃四處為最上。以山林多華菓為次品。似與當段說相相反。如何。答。蘇悉地疏第二云。今依彼經釋。此等文。於八大塔及大聖迹。應作佛部中無能勝等諸上曼茶羅。於蓮池邊。應作蓮華部中善住等諸勝上曼茶羅。於山頂上。應作金剛部中辟縛等諸勝上曼茶羅。今略示旨。廣如餘文。○於山頂上或半居之處。或於制底。或有佛堂。有舍利者。如是等處。即作息災曼茶羅法。於恒河邊。或於蓮池邊。或坦渾上。或於海邊。應作增益曼茶羅事。或在於其塚間。或空閑

處。或爲一句捨命之處。皆雖似指外土地。尋其實理。唯是於一無生大地。捨身命學度門故。指無生真理云。棄捨身命學波羅蜜處也。本生經者。良真仁王疏釋。十二部經文云。九者本生。說佛自身在過去世。彼彼方所。若死若生行菩薩行。上一之圓覺經疏鈔云。開陀伽此云。本生謂說昔受身。一說如來二說餘者。三之復次自謂等者。以上約大品經所說三乘共人。已下約俱舍婆沙等所說慧法二乘人也。若依天台宗意者。彼通教二乘。此藏教二乘也。藏教中所明二乘極果。在無餘涅槃。故舉滅度人以明之也。是人向無上道甚極切難。故雖不足作圓壇。若不得一向求道人者。亦可於此中作少分平治也。問。此等人未聞祕藏名。又不發菩提心。何於其心地可作曼荼羅耶。答。阿闍梨深住開會決了觀心作此事也。謂從始發一毫善以來。無非淨菩提心。本末因緣彼雖不知之。祕密慧眼所加持故。微少淨心爲緣。悟入普門法界也。偈云及乃至羅也者。第四明僧坊阿練若也。裏云。釋經摩訶曼荼羅品云。若於佛堂。或於窟內及以室內及近處所作曼荼羅者。隨意安置若作成就曼荼羅者。不應窟內及與近處而作。強作即損。凡作曼荼羅。於露地爲上。^中除塵迹之外者。僧坊練若。亦可有聖迹故除之。取其餘僧房練若。何者。聖迹僧坊練若。屬次上三乘所遊地分故也。但隨方等者。顯僧坊練若在處隨方不定

也。諸梵行者所居者。梵淨義。僧坊練若兩處雖異。俱淨行比丘所居地也。僧坊梵音者。別明僧坊是諸僧共住處也。新華嚴音義二云。僧坊。^{區也。謂區院也。十二坊。}里訶羅等者。第十一卷云。寺者里訶羅。此方譯爲住處。十四左一切經音義五。第七云。寺梵音里訶羅。此云遊行處。謂僧所遊履處也。今以寺代之。言寺者說文廷也。有法度者。廣雅寺治也。釋名云。寺。治事者相嗣續於其中也。字體從寸。士聲。二十右孟蘭盆經疏。密云。西國呼寺爲僧伽藍。此云衆園。以佛教東流。初至中國。止鴻臚寺。賓異域僧。僧既漸多。散置別館。爲其本號。皆曰寺焉。已上依此等釋。里訶羅與僧伽藍俱是寺梵名也。衆苑住處。其義相通也。略出經第一說。法事處。或在寺內。或阿蘭若與當經說相大同也。新華嚴音義二云。僧伽藍。^{具云僧伽藍。衆所樂住處也。初有私云。僧伽曰衆。阿蘭摩曰園。阿練若等者。蘇悉地經上云。或有蘭若。多諸華果。渠水交流人所愛樂。如是之處說爲勝處。復有蘭若。多諸麋鹿。無人探捕。復無熊羆虎狼等獸。如是之處說爲勝處。已上不思議疏上云。阿蘭若者。此翻名爲空閑處。九右今意樂處者義翻也。此是獨住之處也。智論第六十八云。行者以居家多惱亂故。捨父母妻子眷屬出家行道。而師徒同學。還相結著心復燒亂。是故受阿蘭若法。令身遠離憒鬧住。於空閑遠離者。最近三里。能遠益善。二十左經音義第一云。阿蘭摩女}

加反。或云阿蘭若。或言阿練若。皆梵言輕重耳。此云空寂。亦云閑寂。閑亦無靜也。蘭音力好反。經從口作。蘭非也。^{二十同二十四}云。阿練若。阿此云無。練若有兩義。一曰聲。謂無人聲及無鼓譟等聲。二曰所。謂無所伐等喧鬧雜言去。聚落。一俱處舍爲阿練若處。亦須離所伐處也。譯音桑到反。十九右又云。俱處舍謂大牛鳴音也。其音聞於五里。舊云。一俱處舍。此云五百里也。同上翻譯名義集第七云。阿蘭若或名阿練若。大論翻。遠離處。薩婆多論翻。閑靜處。天台云。不作衆事名之爲閑。無價闍故名之爲靜。或翻無靜。謂所居不與世譟。即離聚落。五里處也。肇云。忿競生乎衆聚。無靜出乎空閑。故佛讚住於阿蘭若。應師翻。空寂。苑師分三類。一名達磨阿蘭若。即華嚴之初。謂說諸法本來湛寂無起作義。二名摩登伽阿蘭若。謂塚間處。要去村落。一俱處舍。大牛吼聲所不及處。三名檀陀迦阿蘭若。謂沙磧之處也。^{切三左}不思議疏云。檀陀伽者。是無機草也。摩登伽者。無諠動處也。^{六左}僧祇律云。阿練若處者。長五肘。五百弓。巾間無有放牧人屋。是名阿蘭若處。^{十二左}筆削記第六云。疏閑居等者。○若欲離喧。宜去聚落。居阿練若。繁塵不對止則易成。此有三處可修。一深山絕人處。二須阿蘭若處。離於聚落極近三里。即放牧聲絕。無諸憒鬧。三者遠白衣舍。清淨伽藍之中。皆名閑靜處。^{三十左}高維御口決云。阿蘭若者。常云。城內牛聲

可聞許處云云今云。寺內寂處別院云云亦寂
室內名阿蘭若也。又云。我內心亦名然云云

或獨一無侶等者。四人以上為衆故。以
三人以下為阿蘭若住人也。限量小房者。

是應量房也其應量者。戒本云。若比丘自求
作屋。無主自為己。當應量作。是中量者。

長佛十二磔手內廣七磔手四右佛一磔手者
周尺二尺也。四分律鈔道宣云。佛磔手依。

五分二尺為定。必以姬周尺稱以定云云
行事鈔上一云。如善見云。阿蘭若界者。極小

方圓七磔陀。總有五十八步。四尺八寸
十九右。復次若離等者。以上淺略釋。以下深

祕釋也。未詳其意。試釋之者。初僧坊祕釋
也。除其二乘等者。後練若祕釋也。前段作聖

述祕釋之中有三重。對彼作當段祕釋
所謂若離若提心等者。對前段若人已發菩

提心等文。彼發若提心故云聖述。此不發
若提心故云無聖述。雖不發若提心而修

種種善法。其善法者是六度也。檀施律儀禪
定精進如文。受持十二分教思惟義理者。般

若慈悲者忍辱。六度修行皆化他方便故。云
化度衆生。雖作衆行。無若提心將導。故名。

無聖述僧坊也。若約位云之。發若提心者
初地位離若提心者地前位也。地前位又離。

分發若提心。非真正若提心。故云離若提
心也。十二分教者。仁王疏法衡鈔第二。通衆

云。疏十二分教者。先德翻為十二部經。以
此部言義含二種。一謂部帙二謂部類。世人

疑有十二部帙也。又言經者亦蓋契經。總

別難明。今者翻為十二分教。分者類義支義
數義。教者教誡斷惡。教授修善。故名為教。

教體即分名為分教。教有十二義類支條分
類異故。名十二分教。帶數釋也。問。何故但

爾數無增減答。涅槃經疏言。能聽法者。所
宜聞故。三乘通說以轉法輪。三周總說。十

二行相能詮彼教。分類十二。又以對破十
二有支所以。說法亦分十二。廣如法苑初

右。亦然凡聖同居者。或本云。然亦最宜。此
對前段三乘共行之處。彼唯取二乘無學位。

故釋云。此是二乘成道入涅槃處。此凡聖同
居。其聖者前三果聖者也。上若佛若二乘約。

無學聖人所遊立。聖迹名。今雖有聖者非
極聖。又凡夫多難居故。亦名無聖迹也。除

共二乘等者。對前段已得涅槃生滅度想人。
密鈔五云。除共二乘等者。除是甄揀之義。謂

共般若通教二乘及廣慧者。同得巧度一切
智故。說法利生悲相應故。除此之餘俱名。

不共。此則藏教愚法二乘。遠離大悲。專自
出離。皆此取之而為無聖迹處故云。除共

二乘等。六者今共二乘般若者。三乘共行般若
也。其共行極果。前段取之。其共行因位。當

段僧坊句取之。僧坊共住處故。與共行義
相應。又僧坊作化度衆生行。三乘共人。同

行大悲化他事。故是亦其義相應。是故阿練
若段。除共二乘般若。彼屬僧坊句故也。其

餘聲聞緣覺。未至已得涅槃位。皆攝此中。
自調自度相應練若獨住故也。偈云華房

乃至匠成也者。此第五明華房閣池苑也。若

不得等者釋大意。梵天釋地法不盡云。若人寺
舍及在俗人家。作壇百倍千倍不及山中。

欲教衆生終須擇地。寺上伽藍穿地深二
尺。其內得骨者必不堪得瓦石者。仍埋七

寶於地內。然始得用。又云。若在俗家作
壇。多不如法。致有損傷。呪師彼此皆無利

益。直須結界。不須作壇。貧道驗之曾有
損失。五右。此文實道者諸人手。此書上文。貨道開

若指隋文帝開皇年曆。此外未見開皇年。若
爾者此書非不空三藏自記。可決之。若開元手

是等者。釋華房二字。華者莊嚴義也。房者庇
衛義也。發覺者几帳類也。以之引迴房四

方也。發覺一切經音義第七卷云。慢。其半反。
也。在佛曰慢。在上曰豪。豪也。案諸經中。慢

者。樓閣也。樓閣等者。釋高樓閣三字。云云。
樓閣。倭名云。聲字苑云。今謂臺上構屋

為樓。已上東宮切韻云。郭知玄云。樓。樓城上
屋爾雅曰。四方而高曰臺。狹而脩曰樓。孫

懼云。樓閣也。顯頊所造重屋也。已上。池謂
清淨等者。釋勝妙諸池四字。蘇悉地經云。或

大池邊或龍池邊已上。羅隨經上云。若於開敷
蓮華池中。三右蘇婆呼經上云。其水清流充滿

盈溢。無諸水族惡毒蟲者。六左。苑謂園林
等者。釋苑一字。華嚴音義二引。著頊篇曰。

種樹曰園。種菜曰園。二右。軟草者。經音義
第七云。柔栗而充切。廣雅柔栗弱也。通俗文

物柔曰栗。栗。漢書軟不勝任。或作輓。二
形通用。經文多作。漢案說文三蒼。音人于反

水名也。出涿郡東入漆又謂也。或作漢。乃
本反。說文漢湯也。二形非。經義也。三右蘇婆

呼經上云。或居山間閑靜之處。地生軟草。豐足華果。六左蘇悉地經上云。復有勝處。青草遍地。多諸華樹中。有甘木堪作護摩。如是之處。說為勝處。已上。復次若見等者。以上淺略釋。以下深祕釋也。當段是華房祕釋。又池是渴等者。池祕釋。固是多人等者。團祕釋。段段釋其文。易見學者知之。

大日經疏演奧鈔第四畢

光云。此卷所解本疏古存亂脫。即今出之。緒餘以便後學。

○如漫茶維本位次第而住

○所見圓極。如是安布分位已

○至○作名字流通耳

○王是故。作佛事已

○方還來入佛身本位以下如文

又傳

○次第而住

○如是安布分位已

○礙下文所說○流通耳

○皆見心王

是故作佛事已以下如文

大日經疏演奧鈔第五

東寺觀智院法印泉實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第四卷

○揭云制底乃至漫茶維也者。是第六明隨分

好地處。猶是擇地支分之餘也。或雖非聖迹

等者。此釋有意。謂若約勝劣次云之。此一偈僧坊阿練若之次。華房高樓閣之前可說之。爲顯此意云。或雖非聖迹及僧所居也。聖迹者正指正覺緣導師等處。兼通山林河流處也。僧所居者僧坊阿練若也。縱雖非此等處。又可作曼茶羅。即制底火祠等處也。而今華房樓閣等次說此偈者。僧俗所居相連有便故也。謂僧坊阿練若者。雖非聖迹。僧所居也。簡僧所居而更說俗所居。故云華房高樓閣等。僧俗相對連次合宜故也。至如制底火祠等者。匪非聖迹。非僧所居。亦非俗所住。是一類之處。故別說之。雖別說之。其位超俗所居。故今對僧所居而作簡別釋也。但隨等者。釋制底隨其地分體。於制底四邊可作曼茶羅也。制底者。梵語通目佛之堂塔。別名佛堂。制多此云。靈廟。舊云。佛塔。塔婆。僧等並說也。此云高顯。舊云。佛塔。塔婆。僧等並說也。法華義疏第十一云。依。僧祇律。有舍利名。塔婆。無舍利名。支提。地持云。莫問有無。皆名支提。明了論云。支提此云淨處也。法苑珠林第五十云。所云塔者。或云塔婆。此云方墳。或云支提。翻爲滅惡生善處。或云斗蓋波。此云護讚。若人讚歎擁護歎者。西梵正音名爲寧都婆。此云廟。廟者貌也。即是靈廟也。十四左如來八相靈塔。先段已出之。今所出是不安。置佛舍利支提歟。火神等者。事火婆羅門云。淨行梵志。彼火祠之所也。第十九云。先說火神之本。最初是大梵

王○次梵天子○此是彼天火初也。自然生者○劫初○大梵王下世間作牛形。而行經欲因生種類。由此有婆羅門種。二十云。淨行有在家出家。若出家者。從童真行即入山。學道乃至得五通。無此娶妻等法也。二左。牛欄等者。欄郎干切牢也。通作蘭。前王莽傳。與牛馬同蘭。師古曰。蘭謂遮蘭。即牛馬蘭。小補。光云。牧牛之處。以木遮之。故曰牛欄也。聚落者玄贊第五云。廣雅云。聚落居也。聚聚也。人所聚居。落亦庭院也。三十。牧莫卜切。凡畜養者皆曰牧。正字。屎刳視切。說文屎糞也。小補。尿尼弔切。小便也。正字通。梵俗亦以爲淨者。天竺風俗。以牧牛屎尿爲淨。耶舍法師傳云。西國土俗。以牛能耕。地出生萬物故。以牛糞爲淨。梵天帝釋及牛。並立神廟以祠之。佛隨俗情。故同爲淨。已上毘尼討要上云。何故經律用牛糞爲淨耶。答。耶舍傳云。西國外書云。梵天婆羅門牛等。此之三種於生。育人物。世以爲重。佛亦隨俗貴之爲淨。故用牛糞也。末之五。當段釋相異。此等意。謂村里牛食穢物故。屎尿臭穢而不淨。欄處牛食淨物。故屎尿不臭穢。是以爲淨也。陀羅尼集經十二云。淨牛糞。不食糟豆。以淨。經取此意。問。首楞嚴經第七云。佛告阿難。若末世人。願立道場。先取雪山大力白牛。食其山中肥膩香草。此牛唯飲雪山清水。其糞微細。可取其糞。和合梅檀。以泥其地。若非雪山其牛臭穢。不堪塗地。二右當段釋。達此

文如何。答。聖說多途。何必可和會耶。若強會之。大原。四十帖云。大佛頂經云。雪山白牛食香草。以此爲聖摩夷。餘處牛食臭穢不堪用之。云云。師傳此法上故云爾也。自餘法如何不用乎。云云十五之私案。當段爲立壇場取牛欄之處。楞嚴爲塗壇上取雪山牛糞。所用各別。故非相違也。須牛移去等者。牛欄之處牛去後可用之。若見在者。於中不可作之。蘇悉地經云。或往曾有牛居處等。一即此意也。河灘等者。兩水若多水。流會之處也。灘他干切。增韻瀨也。集韻本作渾。小補正字通曰水奔也。已上攢在玩切聚也。漢相如賦攢辰沙。小補此側及中閒等者。衆水流會其勢強故。此處頻經泛漲。蕩滌無諸穢惡。是故可作壇也。泛方萬切。浮也。漲知亮切。水溢也。杜甫過津口詩。和風引桂楫。春日漲雲岑。小補蕩待朗切。流蕩滌蕩正字通。滌經音義第一云。滌穢徒的反。說文滌酒也。亦除也。謂澣滌酒除去垢穢也。滌亦除也。五右天廟等者。慈覺曼荼羅問答云。經中齋室者有二。一俗家齋堂。村人會集祀祭共食。如修禊事。二道人齋堂。掃灑香華供養三寶。已上今天廟者。當俗家齋堂也。齋莊皆切。說文齋戒潔也。或作齊。禮記齋之爲言。齊也。齊不齊以致齊也。小補然有諸外道等者。若諸外道邪見人。現在之處不可作也。謂恐彼作障礙故耳。●空室等者如文。慣古對切。說文慣亂也。心亂也。小補仙人得道處等者。是亦如文。棲先齊切。棲

遲息也。或作栖。露韻思計切。雞所止也。小補復次制底等者。以下深祕釋也。當段制底祕釋也。建立白法者。大般若經第四百七十一云。黑法威黑異熟。所謂地獄傍生鬼界安立。白法威白異熟。所謂人天安立。黑白法威黑白異熟。所謂傍生鬼界及一分人安立。非白法威非黑非白異熟。所謂預流果。或一來果。或不還果。或阿羅漢果。或獨覺菩薩。或復無上正等菩提。三右機女教切。說文機曲木。小補正字通曰摧折也。已上又火等者。火神祠祕釋也。牛是等者。牛欄祕釋也。此中有二意。一質性調柔。二不至放逸。如大可配牛與欄之二字歟。閑河間切。說文閑闕也。徐曰閑猶闕也。廣韻防也。禦也。小補質職日切。性也。又禮記註。質猶本也。同入質馴須倫切。音旬。說文馬順也。又從也。正字通御魚據切。說文使馬也。同上光云。行人本性柔和。而能隨順教道。猶如好馬易調御也。已上。嗜時利切。說文嗜欲喜之也。小補攢流等者。河潭祕釋也。於中有三意。一斷猶預諸河流所到。終會同大海。三乘雖殊終歸一佛海會。隨汝所樂而學之也。二斷邪信。譬如乘船浮水。船師去其迷津。示其正路。今阿闍梨亦除弟子邪信。而示其正行也。三明兼信。謂先世信水盪滌其心。故名兼信也。已上光云。以能兼信以下。轉釋上邪正雜信也。然乃此段只二意耳。●天祠等者。天廟祕釋也。前人樂求三乘。猶預而不辦其所趣也。此人不求三乘。唯願天樂也。

問。淺略釋齊祈世天。今亦願世天樂。兩釋最似。難分如何。答。淺略釋祖習邪見志願天樂。深祕釋以彼邪心志願而爲方便。更作勸誘。終令生正見天。次爲欲授受等文。釋此意也。正見天者。佛所說天乘也。寶鑰上釋天乘云。問。若然者。諸外道等所行皆是佛法歟。答。此有二種。一合二違。合者契合如來所說故。違者違乖佛說故。雖云元是佛說。然無始時來。展轉相承。違失本旨。或隨自見。持牛狗等戒。以求生天。如是之類。違失本意。已上是對彼違失本旨。願天之入。如來所說天即云正見也。空室等者。空室祕釋也。於中出二類。初性好虛寂之人。後求無色天之人也。如女人胎等者。懷胎女人也。欲意者。淫欲意也。仙人得道處等者。仙人得道處祕釋也。出二類。一五通二長壽也。亦可隨彼等者。外道五通長壽等爲緣。而令成就。如來正法五通仙等。如前天祠段志願天樂。以爲方便。而令生正見天。故云亦也。私案。下去復次釋非。前釋餘義。是祕中深祕釋。何者。前段約世間種種悉地而釋。當段約出世無生悉地作釋。二段起盡可熟思之前文。正見天者。尙是世間三有天類。而非毘盧遮那所現之天衆也。復次有諸等者。釋火神祠餘義也。前約慧性淨業之義。而作祕釋。今明火祠法爲門。而入真言法之義也。圓陀火祠者。圓陀典所說火祠之法也。圓陀者慈恩唯識述記第一云。明論者先云。圓陀論。今云。吠陀論。吠陀者明

也。明諸實事故。一末之七十五有文句 梵世者

梵天世界也。旨趣甚深者。護摩品所明。內

護摩十二火等法也。復有奉事等者。釋天

廟餘儀也。上雖粗釋。生正見天。其相尚未

分明。故重釋之。就中亦有二段。初別舉尊

主天。後或有志願等者。總出三界天也。自

在毘紐那羅延者。如。初品并奧卷釋。日月

者雖欲界下位天。而周四洲施化。世人以

爲尊貴。故此中舉之耳。大我之身者。我

是自在義。謂簡世間小我。毘盧遮那以名。大

我。如來具八自在故也。第五云。大我謂諸

如來成就八自在我。於法自在者。謂諸

尊之中大日如來最尊頂故。今云。毘盧遮那

大我之身也。總意云。外道之中或自在天以

爲我體。或那羅延天以計我體。世間小我爲

門。能成如來大我。故云。毘盧遮那大我之

身也。自餘皆可例之。第一義天者。涅槃經

說四種天之中。第一義諦之理名天。第一義

諦者真如理也。真如理周遍法界無礙自在。

故稱天也。又。涅槃經第十八云。我昔聞有。

第一義天。謂諸佛菩薩。常不變易。以常住

故。不生不老不病不死。我爲衆生精勤求。

於第一義天。何以故。第一義天。能令衆生

除斷煩惱。猶如意樹。若我有信乃至有慧。

則能得是。第一義天。十有如此等文。諸佛菩

薩名。第一義天也。或有宗習等者。釋仙人

得道餘義也。上雖云。隨機誘接等。是又釋

不思議神通深祕釋也。住壽長遠長壽深

祕釋也。

●偈云。如上乃至無量聖衆也者。此第七明。心

所好樂處也。此一頌中大有二處。初句上

來所說諸勝地也。次句阿闍梨意所樂處也。

後二句廣通。上二句也。乃至者略可言之

詞也。謂可具釋。如上之所說利益弟子故當

盡漫茶羅之文。雖然上釋。一一之文。爲利

益弟子。故盡漫茶羅。其義自明。故不須重

釋也。求諸勝地等者。釋或所意樂處之句

也。勝地者。上所說山林多華菓乃至仙人得

道處也。若不得此等勝地。隨阿闍梨所樂

於有益地。可建壇也。若經釋相配。則但

隨阿闍梨心所好樂者。釋或所意樂處之句

。謂有利益之地者。釋利益弟子故之句

。即可造漫茶羅者。釋當盡漫茶羅之句也

。畢醴經上云。或若不獲如是勝處。即應隨

得之處。作曼茶羅。難得具足勝上之處。是

故但應於平正潤澤。於東北除側近水饒及

有樹林意所樂處。離其地過亦無障礙。如

是之處。作曼茶羅。皆得成就。三左此文就

所意樂處。亦示相應好地也。守護經第九

云。若無如是稱法之處。不復簡擇。隨所

便宜。以用安置。但隨心地。作曼茶羅。四右隨

所便宜者。專指平正水便等歟

一 擇處品類

上來所明處處大分。以爲三品。細分而爲九

中。初一偈上上。次一偈上中。次一偈上下。是

皆於聖迹中。即分三品不同也。中品之中。

及餘諸方所等二句中上。制底火神祠等一

偈中中。華房高樓閣等二句中下。此是三處

雖非聖迹。亦隨分勝地也。下品之中文。雖

未分品類。而準上中二品。必有三品學者

得意可分別之。

若深釋等者。或所意樂處祕釋也。初約少分

善根心地。後又此衆生下。約隨機引接法門

也。第十一云。或意樂處。即是於諸法門。隨

便宜時。隨一一門。係念而行。謂六度等。如

般若所說。於中隨自意修也。十四左。遮文

茶者。密鈔五云。疏遮文茶等者。此是夜叉趣

攝。能以呪術獻禱。害於世人。世人亦有行

此法者。法華經云。若吉遮若人吉遮。即其

是也。六右文句第十云。吉遮起尸鬼。若人若夜

叉俱有此鬼。會記十二之四十右。茶吉爾者。注大佛頂

云。茶拈爾已上。狐類也。茶拈爾現。小通相

具如。茶吉爾儀軌說。

●問曰。上明乃不相違也者。此問答前後相

違。上明擇弟子等者。指上說阿闍梨支

分。中明攝受弟子儀式之文也。上下相違

問旨可知。答云。是中等者。會之自有二

釋。初是有下就二種弟子。上傳法弟子。此

結緣弟子。二機各別。故非相違。二又深行

下。於傳法弟子。上約過去道機已熟。說衆

德具足。此約現世沒在泥滓云。一毫微善。前後非相違也。裁餘等者。譬如理火氣。餘子外。此人內令道機薰發故。外餘善根

微相也。深行阿闍梨。以明鑒其本末因緣。即攝受之。爲造曼荼羅而授灌頂也。問。結緣弟子者何類乎。答。下文云。隨有見聞觸知。下至舉手低頭一念隨喜。皆必定成於阿耨菩提。故繫珠毒鼓之緣。豈當已乎。^{三十二}下品所說五種三昧耶中。第一三昧耶謂通見。曼荼羅。禮拜供養未蒙入壇。不及密印真言授得。是只結緣而非灌頂。所謂舉手低頭一念隨喜此中攝也。第二三昧耶謂入壇中。投華供養。或預印言傳授。此人未傳三密修行軌則。持誦不同第五云。此中第二三昧耶。是結緣灌頂也。^{五云}可知之。又下文^八云。若但求結緣於一門本尊法中。受真言印等。猶可攝第二三昧耶結緣機。至下品可悉之。裁除韻代切僅也。^{小補}經云。祕密主乃至方名究竟淨也者。以上明擇地支分了。以下明治地支分也。凡治地之言有總別。上來所釋擇地支分。次下所釋擇時支分。共是治地支分之攝也。其義於第三卷已分科了。然於當段特表治地科目。即是掘地擇治相當故耳。經說次第。擇地治地擇時三段相續。而擇時後正說作壇軌則。其中驚發地神作法了。當有此治地作法。是七日作壇法中初日之攝也。是以傳教大師七日行事鈔。并安然具支龍頂玄靜嘉會壇等。以當段釋。編列下文初日作法之終。良有以也。

略中亦二。初總釋。後其石下別釋。總釋中於前所擇地中者。釋彼簡擇地四字。是即指上來所說擇地支分也。簡取置壇等者。釋除去礫石等文也。簡取置壇處之作法。是初日行事也。此是作法有多用意。具如傳教行事鈔載之。一肘以來者。明掘地分量也。第十五云。如前造壇中說。劑一肘以來。治法雖治地亦未成。仍須少時住著提心。離此不成也。○又復一肘之內雖淨。然過一肘設有種種穢物。是亦不能擇之。云何令此曼荼羅而得究竟清淨。是故當知。若能淨此善提之心。捨離一切分別戲論之糞。而淨其自覺之地。當知乃名善修其地也。若依此文。一肘以來者。蓋是一肘以下。若半肘若一礫等也。凡校合諸文。掘量淺深不是一定。地有奸惡也。然今出一肘。三品之中。且約中品以顯自餘歟。陀羅尼集經第五云。若上好地掘深一礫。若中一肘。下地二肘。若下地掘深三肘。^{明本四之六左。十一}若得。上地掘去一礫。若得。次地掘出一肘。若得。下地掘出三肘。已上中下品分別。此等文分明也。蘇婆呼經上云。如是等處。皆應深掘。取一肘量。九左智慧輪建立曼荼羅軌云。掘深一肘二肘乃至多肘。已上金剛智念誦結護云。穿地深三尺九右不空所譯梵天擇地法同之。大師建立曼荼羅次第法云。次以鉞掘地三尺或七尺。至于地精云云。此等文。一肘以來者。一肘爲初。而其以上云以來。不空所譯奇特佛頂經

中云。深掘剝去瓦礫炭石等。^{四左新譯觀}想曼荼羅淨諸惡趣經法寶云。如非結界地。當掘深至。^{下之}願十九。
一 壇量廣狹 附高下分齊
攝真實經下云。說曼荼羅道場儀軌。廣狹大小有三千五百。第一道場一千由旬。是金輪聖皇持念儀軌。次有五百一百五十一。如是漸小乃至掌中爪甲之量。建立道場皆獲悉地。^{八左}陀羅尼集經第十二云。其法壇量。若爲帝王一百二十肘。若授法壇方十六肘十二肘等。已上佛說瑜伽大教王經法寶第一云。其曼荼羅有三品法。上品千肘量。中品五百肘。下品五十肘乃至二肘。一肘八右祕藏記水壇法云。塗作壇高一肘以下。^{上之}三左。檜尾灌頂儀軌云。六肘已下壇高四指。十二肘已下量高八指。十二肘已上準此增加。但一重不正更無層級。皆於東北隅稍令熱下。^{已上}
一 肘量分限
陀羅尼集經第十二云。其肘長短。隨其呪師肘長短。以爲量數。已上第八云。作曼荼羅法。取自身肘量縱廣一肘十左。集經第六云。其像身高。如來一礫等。入一肘。又云。其菩薩身長佛一礫長短正當以人一肘。同經第三云。菩薩身除天冠外。身長一肘。入肘一肘如來一礫手是。三右慧苑華嚴經音義云。佛本行集云。一肘謂二尺也。^{三右翻譯名義集第}三云。一肘人一尺八寸。佛三尺六寸。^{四右}建立略記云。一肘者一尺四寸也。云云或云肘有多說。或一尺八寸。或慧運云。言一肘者。自肘

●三左 ●四右 ●明本十三之四 ●鉞二銀 ●明本十三之三 ●明本十三之四 ●明本七之十三右 ●十六右

本端至中指末也。一尺二寸已上頤疏十二云。積七種麥爲一指節。三節爲一指。二十四指橫布爲一肘。○解云。計一肘有一尺八寸二右行事鈔云。此震旦國法尺寸。隨俗不同。而律曆定期則以姬周尺斗爲定。○隋煬帝立斗尺秤準古立樣。余親見之。唐朝御宇。任世兩用不違。古典故唐令云。尺者以尺二寸爲尺。斗秤二種。例準增加。○以姬周尺秤以定官市衡量。無事不平。此則閭浮通用。豈止姬周古法^{中二}或云。金智無畏不空等。皆在唐朝翻經流傳。然乃真言一家。但以唐尺宜爲定法。

●不任用物者。此當礫石碎瓦等。及虫等者。當及虫蟻等。其石及等者。釋礫石二字。石與礫二類別故。云石及沙礫也。今沙者非是細沙。田中小石之類云。沙礫也。石者是其最大物也。若沙石衆多等者。蘇婆呼經云。乃至深掘如不盡者。應當棄之更求。餘處^{七右}觀智儀軌云。穿掘其地中。若有瓦礫灰骨蟲炭及諸穢物。卽不堪用。更擇勝處。四左慧琳瑣法云。掘地意者。恐地中有穢物。如前所說。灰炭燭燄蟲鼠樹根毒瘡之類。或有古墓伏屍。若惡物苦多不堪建立。應當捨棄更求勝處^{九右}。然大石等者。明於石上可建立曼荼羅也。聖教說者。釋醴經上云。若於聖迹牛所居處。於巖窟中及山頂上先所淨地。亦於窟上并與石上。或制底邊及於坦渾上諸江河邊。如是之處作曼荼羅者。不須掘地及以治打。勿疑高下

等過隨其地勢掃治灑水。手按其地及誦真言。卽成清淨。三左仁王念誦軌儀云。如於舍利塔下船上重閣上盤石之上。及以清淨無觸穢地。卽依法建立曼荼羅。則不須掘五右法華儀軌云。或在樓閣。或盤石上船上佛殿中。則不應簡擇。五左。但土中等者。凡於石上作之。不須掘地等法。但土若石中交雜者。須除去之耳。又梵天擇地法云。入山高頂上見有大石其清如磨處。見入影現。此石聖人吉祥之石。取白茅爲席。坐西北角誦呪作法。剋成就。非持戒比丘不得坐。一左此文卽出靈石。當段亦可通此類。又新譯大乘觀想曼荼羅淨諸惡趣經法實云。或得會結界地。不須脩治。如非結界地。當掘深至頸十九右若依此文。於結界地不可作掘地法也。西方俗等者。釋碎瓦二字。及餘種種等者。釋破器以下文。但經說之外疏主得意加顯。如文可知。刺者經刺骨也。其刺如骨故云。刺骨。刺卽骨故。略骨之字唯云。刺也。以要言之等者。釋等之字其類衆多。不可具說。以要言之。非本土者呼云等也。●虫蟻等。以上出非情類。以下學有情類也。梵音吃喫頭者。小虫通名。小虫之中蟻爲主故。翻云虫蟻也。凡上來所說擇去之物。大有二類。初非執受後有執受。初中亦有八種。一沙礫二碎瓦破器三骸體四毛髮五糟糠六灰炭七刺骨八朽木。後中亦有三種。一虫蟻二蟻蛭三毒螫。一一表示文相可知。蟻蛭上墮羊切。下

呂張切。蟻蛭一名蛭蛭。能轉糞土爲圓。久之羽化。如尸解而去。莊子蛭蛭之智在於轉丸。古今註云。一名弄丸^{小補}和名久曾牟志多讀。蛭蛭上區休切。下以忍切。說文蛭側行者或作蛭。一名蠅。月令孟夏蛭蛭出。冬至蛭蛭結正字通和名美美須已上。蛭蛭上音吳下音公。蛭蛭赤腹黑頭。多足善啗。蛇食其腦。能螫人。正字通。蛭蛭上易求切。下依狀切。蛭蛭南方夏月積暑濕氣化生無足。長二三寸大如銀股。背黃黑行處吐白涎。正字通和名那米久志里。若依本神綱目^{四十二}陳藏器及時珍說。則是和名計志計志已上。應作方便者。謂恐斷其生命。故宜方便而驅出之。經云離等者。地過衆多。故云諸過。謂地或等者。卽其諸過之中。且出傾側不平色味不應三過也。初二過可知。明色中黃白爲勝。簡去純黑。然如餘經又用黑土。菩提場經第二云。不太黑不太黃不太赤。如是土通一切成就法。若調伏法用黑土赤土亦得。若作增益應用黃土。消滅災禍及諸罪障應用白土。若求羅惹應用不白不黑土。若求敬愛法應用赤黃土。如是智者應教用土。十一右醴經上云。若作息災。當白色地作曼荼羅。若作增益於赤黃地作曼荼羅。若作降伏於黑色地作曼荼羅。二左慧琳建立壇法云。其土白色。與息災成就相應。土若黃色堪爲增益。土若青黑唯堪降伏。土若赤色卽與鈎召敬愛相應。八左而今所以取黃白簡去黑土。此說灌頂作法。所

謂灌頂即與息災相應而兼增益又護摩法用方爐等是其表示也。降伏非今所用。故云不堪。地味亦準例之。慧琳建立壇法云。又須嘗其土味辨其善惡。土味苦澁及以臭穢其地不堪。其味酸醎或有辛辣。當知其地只堪建立金剛部中摧壞曼荼羅。不堪成就吉祥等法。其味淡薄無諸惡味。此處和善性兼緩慢。久乃成就。若土味甘美及香氣最為殊勝。能成一切最上悉地大曼荼羅。有可思擇之。或掘之等者。慧琳經上云。先掘其地深量一肘。還以其土而填其處。土若有餘剩當知好處。必得成就。若反此者及有前過。即不應作。若強作者。非但不成亦損己身。二右凡驗地相則有三品。即下文釋云。盈滿有餘為上地。如舊為中。不滿者為下。十六右於此三品用不異說。多取上中不用下也。慧琳建立壇法云。若却填滿土無餘。其地為中。求事小成無廣大。若却填不滿土不足。此地為下。虛怯不堪。求事難成。若填滿上賸。其地吉祥。求事速成。有大力用。八右當段釋相同之。又觀智軌云。穿訖却填。土若有餘是吉祥相。如其缺陷。取河兩岸土壤之四左若依此文。下地亦可。用之。又就一處等者。謂於山林等之一處。南方為下地。北方為上地。東西為中。蘇悉地經等說。以佛蓮金三部。如次為上中下。配息增降三法。當知三品處所即行三種法也。今且舉下顯上中耳。阿毘遮勝迦者。蘇悉地疏云。阿毘遮勝迦翻為降伏也。

十一之二問。上來所明。去諸穢物以何可平。十四右問。上來所明。去諸穢物以何可平。滿耶答。壽命念誦軌云。若有穢物。即捨取。河兩岸淨土壤。平三左準。祇軌云。除去瓦礫。惡土髮毛及骨灰炭虫蟻等。以好淨土壤填滿。築平。掘無惡土。即取舊填土。七右梵天擇地法曰。其地內所取之土。淨擇去和香末實築五右可思知之。復次阿闍梨等者。以上淺略以下深秘也。既知弟子等者。即當淺略段謂於前所擇地中之文。即當住於等者。亦當掘深一肘以來等之文。然後治令等者。築壇深釋也。為作莊嚴者。彩畫祕釋也。其義見前後釋。是故不作委釋。礫石等者。初釋石。後細執下釋礫。不信正法者。謂信喻手。如羅等類。伸舒其手。寄託高木作千丈勢。石無此能。故喻不信正法。執我猶如石堅。故云。堅執我分。又如草木等。從種而生結菓。石無此德。故況撥無因果也。以難可等者。此出二失。一不可雕鑄。是以加功陶冶。而更無出器皿也。二不可浸潤。是故雨施。及時而終無生善苗也。彫丁聊切。通作雕。亦作鐫。刻也。小篇。鑄連全切。增韻刻也。削也。同平先。陶冶刀切。說文瓦器也。集韻化也。同平先。冶以者切。爐鑄謂之冶。同上焉。細執甚多等者。沙礫互不相加。非如土泥相和故。細執不相受也。細執者。謂雖非不信正法等之大過。而於信受佛法之中。就人就法。自他別執甚多。故云。細執甚多也。碎瓦破器等者。此出心器敗壞之種類也。所謂五逆四重謗經。此是三

類其過最重。不堪受法。故云。心器敗壞也。設為此人施與法味。亦不可停於其心中。故云。設加法味等也。蘇婆呼經下分別。蘇婆呼經下分別。復次過去殺阿羅漢。及殺父母。破和合僧。以懷瞋心。出佛身血。惡習氣故。今生亦不親近善友。而生邪見。又破宰都婆。及殺菩薩。污母羅漢。教人令殺。盜僧財物。或少或多。世尊說是五無間罪人。若犯此罪。墮無間獄。受苦一劫。縱使勤苦念誦真言。終不獲得成就。取重。為諸善眾等者。謂顯則和尙阿闍梨。冥則諸天善神。為此等眾之所棄捐。是故先當以慧方便。而擇去如。此諸障也。譬如世人以手投棄敗器。故云。當以慧方便手也。又蘇悉地經中云。假使犯五無間。經於九夜。割肉護摩。決定而來與其成就。此是與真言開靜之法。以無畏心如法護身。方可而作。必不空過。已上此文於逆罪人。猶與成就。禪要就遮難人。亦許懺悔。當段約不懺人。但論擇去。故知。諸說不同而亦同也。憫懷者。頭骨。以喻破壞菩提心也。昔時曾具等者。昔為人時。獨懷於諸支分之中。最為上首。故眾支分以喻萬行。獨懷喻菩提心。然由斷頭命根不續。百體敗壞。無所能為。是以斷頭即喻壞菩提心。百體敗壞。亦喻萬行無所作也。發光云。隨呼同切。與發通。讀書通為同。字彙為別。並泥具如正。毛髮等者。毛髮共雜紛亂。為體然六十心之與善種八心。共起似彼毛髮。故以況也。及以覺察等者。第二釋六十心云。當

●五右 ●現本上卷。明本中之十四左 ●明本第四之二十七右

於一切時留心覺察。自然得順淨菩提心。若阿闍梨爲弟子平治心地時。亦當一一簡去也。本之謂行者於一切時留心覺察。即是除剪方便也。覺察功積而已除剪。故云及以覺察等也。以已也。是指覺察成就時也。兩本義釋作及已。疏異本亦爾。然其正除剪位。是聲聞見道出世初心也。第二釋見道位云。最初解了唯蘊無我時。即名出世間心生也。度世間六十心。本之是也。未得此出世心以來。難起紛亂。故名毛髮。孟蘭盆經新記元照云。覺有二義。一者覺察對煩惱障。四住如賊唯聖覺知故。二者覺悟對所知障。無明如睡唯聖獨悟故。上之十條緒者。條分也。緒系也。亂系難可分條。故云難可條緒也。光云。謂六十心等乃至則宜除剪。先出其體而勸拔除。未得出世間心乃至故名毛髮。更釋其名而不分位。然乃及以字體現本爲佳。其意最輕。又古來此存亂脫。尚未快也。●糠糟等者。謂無實云糠糟。然無明妄想虛妄不實。故以喻之也。取著戲論等。諸法無實猶如戲論。凡夫謂有實體妄生執著。而亦究其本源。但有名字故。云但得名相皮等也。灰炭等者。譬二乘無餘涅槃灰身滅智也。剝骨等者。如剝於一切物最不饒益。此人亦是於過去世爲諸衆生而作種種不利行。故今犯種種難碎律儀也。第二釋剝心云。猶如棘叢於一切處多所損妨。今近者不安。此人心亦爾。本之十二難碎律儀者。行宗記四下云。若準多論。以略教一

傷爲純一。廣教五篇爲難碎。十九左略教一偈者。善護於口言。自淨其志意身莫作諸惡。此三業道淨能得如是行。是大仙人道之一頌也。廣教五篇者。一波羅夷二僧殘三波逸提四提舍尼五突吉羅。戒相繁多故得難碎名也。此是過去等者。釋骨字也。本體餘殘爲骨。過去殘障似此故以爲喻。是指上犯律儀云。此是。亦指上不饒益行云。過去生死宿對殘障者。還結歸犯律儀。對其宿業有此殘習故。云宿對殘障。對者翻答義也。案當段釋剝即骨也。朽木等者。密鈔五云。疏朽木謂不欲等者。謂於善等法中。都無欣樂。設起欣樂。懈惰不動。爲過斯甚。難可近成。故喻朽木。言不欲者。欲者於所樂境。希望爲性。動依爲業。而今反此。故以爲名。言懈怠者。於善惡品修斷事中。懶惰爲性。能障精進。增染爲業。以此二法。久遠已來。於諸煩惱有所偏習。難可棄除。是故不堪樹立衆藝軌匠。成就於三學。設爾攝入曼荼。以如是過習含藏在地之中。故雖一心行道。魔事易興。要須簡去也。六左又梵文等者。兼釋株杌義也。偏習者。謂偏增習行也。株追輪切。說文株木根也。平處小杌五忽切。樹無枝也。集韻或作杌。勿韻魚勿切。刊餘木同。八月。杌牙葛切。杌伐木餘也。同入易。以如是等者。或但屬株杌釋。或廣通上礫石以下諸文。而作其結釋也。若多不可擇等者。更求餘處。秘釋也。現行煩惱者。上宿生殘習。此現起煩惱也。非情無動行

功。虫類有此功能。故喻現行煩惱也。三毒配釋如文。此類甚多等者。釋經類字也。諸微小等者。蟲蟻梵音云吃屎頭。是小虫通名也。今指之云諸微小者等也。無量惡覺見者。謂依邪師邪教緣。生無量惡見類也。或學佛法之人。雖不生大邪見。修行用心聖教批判。多所違乖。是云無量惡覺見也。方便驅遣等者。止觀第五云。行解既勤。三障四魔紛然競起。重昏巨散。動定明。不可隨不可畏。隨之將入向惡道。畏之妨修正法。○如猪捨金山。衆流入海。薪熾於火。風益求維耳。五左如是方便顯密聖教。其文甚多。學者得意察之。若欲使極等者。約十地等覺作釋。百六十種等者。初地乃至者。自二地至十地。灌頂地者。等覺位也。上中下微垢者。第二卷於百六十心分九品。上中下三品各有上中下。其上品云微垢也。或又九品種類微細。故云微垢也。或云。百六十種乃上中下十微垢。可訓之。即舉三妄及微細妄執也。此義無稽。何者於微細妄執者。次句別示其斷位也。灌頂者。因滿位也。密鈔五云。疏乃至灌頂地中等者。即菩薩第十地因滿之位。斷業相細。或況彼蛙虫之類。上疏云。補處菩薩。去心中無明父母極細之垢。義與此同。若準相教於此位中。斷俱生煩惱種子。乃見淨心之地。故名蛙等。六左羅什所譯仁王經上云。灌頂菩薩四願王。寂滅忍中下忍觀已上嘉祥疏中云。灌頂者在十三法師上。即是諸

師頂蓋。故名灌頂。^{三之三}灌頂是十地也。新譯。仁王經云。觀勝義諦斷無明相。是爲等覺。一相無相平等無二。爲第十一一切智地。已上密鈔釋合此等文也。或云。當經第六百字果相應品大智灌頂地者。即指佛地。當段又顯微細一惑是果地所斷也。但此義違第三卷釋。不足信用。佳非淨土二本義釋七卷本等。竝佳字作桂也。小野敦造紙注此文云。桂皆也。^{上之六}苑師所覽本。佳字爲蛙已上光云。佳字與皆音通。故今訓皆。又桂皆也。未考典據。又苑公就蛙字而作巧釋。恐未快乎。淨土者。本業瓔珞經上云。一切衆生賢聖。各自居果報之土。若凡夫衆生住五陰中。爲正報之土。山林大地共有名。依報之土。初地聖人亦有二土。一實智土。前智住後智爲土。土變化淨穢。經劫數量。應現之土。乃至無垢地土。亦復如是。一切衆生乃至無垢地。盡非淨土。住果報故。唯佛居中道第一法性之土。^{上之七}仁王經云。三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土。^{上之十}已上擇地支分了。經云。遇良日晨。乃至皆有像類者。已上釋治地支分中。第一擇地支分了。以下釋第二擇時支分。就中有二。初牒經。後因擇地下隨釋也。釋中亦二。初凡所爲等者。明一段來意。後良日晨下牒釋文句。初中時義契合者。蘇悉地經疏第四云。若不知時節。輒爾修行者。違世道理。神祇不感。凡世間森羅本則勝義。若違差別勝義亦難。故仁王般若云。有無本自二。譬如牛二角。又云。於

解常自一。於諸常自二。了達此一二。真入勝義諦。準思可知。^{三左}警發地神者。以下經文說。七日作壇行事。其中初日作法。即以驚發地神爲其肝要。是故特舉之耳。下文云。凡造曼荼羅。於最初日。阿闍梨當住大日如來自性。然後警發地神。^{十六右}可思擇之後。牒釋文句中。中大分二段。初淺略釋。後復次如是。執曜以下深祕釋也。所釋經文亦有二節。初遇良日晨。○於食前時者。明時分。後值吉祥相一句。示境界。淺深二段。俱就此二節而消釋文句。初淺釋中亦二。初別釋。後所以須順下總釋也。別釋之中。良日定日時分。宿直執曜食前六段釋時節。遇善境界下釋境界。後祕釋中亦二。初總釋。後復次種種世諦下別釋也。別釋之中。良日定日時分。宿直執曜食前境界。配釋可解。良日晨者。慧琳建立壇法云。取良日吉辰方可建立。五左慈覺在唐記云。良日者。謂甘露日及金剛峯日。當時無上月所在。宿與今日曜合以爲良日。更問已上私云。七曜直日。與二十七宿合而有吉凶之異。甘露日金剛峯日羅刹日等。由之而相分也。具如宿曜經說。當段釋以白月一三五七等日。皆爲良日。於此等日。以晨朝時可起首作法也。蘇悉地經中云。晨朝沐浴著白淨衣。以稻穀花及青俱蓂草香美白花。供養所作曼荼羅地。^{明本四}依之當段經疏共。用晨字。是即平明時也。下祕釋意良晨者。謂表行者初發菩提心也。背暗向明。其義相應。然諸部經軌多作良辰。辰字總

通日月星三曜也。或通子丑等十二支也。若依晨字。良日乃晨可訓之。若就辰字。良日晨可訓之。但考字書。晨辰大異。不可通用。晨承真切。說文晨早昧爽也。又慈鄰切旦也。^{小補}辰承真切。魯語天之三辰帝嚳能序之。三辰日月星也。又禮記月令。乃擇元辰。天子親載耒耜。註疏云。子丑寅卯等謂之辰。向上五行大義第一云。有事於天則用日。有事於地則用辰。陰陽之別。故有支干。^{九右}當用白分月等者。蘇悉地經中。^{時分}品云。我今解說吉祥成就時節。○謂時節者。八月臘月正月二月四月。此等五月白十五日。應作上成就。○或月一日三日五日七日或十三日。應作成就諸一切事。^{明本三}當段解釋。蓋依此經文也。又月八日等者。蘇悉地經上云。白月八日或十四日十五日。及以月盡日或十一日十五日。如是之日倍加供養香華食等一切供具。及以持誦并作護摩。加持禁戒常須憶念。倍加諸事。即得真言速疾成就。^{明本一}蘇婆呼經中云。應取白月八日或十四日或十五日。一依如前得好上地。以細瞿摩塗地淨已。次塗香等安置尊像。及彼尊容香華飲食及遏迦水供養訖已。便即讚嘆供養佛菩薩。^{八左}

一 良日時異說

宿曜經上。^{序白月}云。文殊師利菩薩偈云。一三五七九十一與十三。於二白黑分所作皆成就。黑三夜七晝十夜十四晝白四夜八晝一夜十五晝。於此黑白分晝夜不成就。日中

及中夜已後皆通吉三十槍尾護摩法略鈔時法九云。凡月一日三日五日七日十日十三日十八日二十日二十二日二十五日二十六日二十八日。是為吉祥之日。此日所作一切吉祥。雖得吉日。若遇凶時所作不成。謂月四日夜八日晝十一日夜十五日晝十八日夜二十二日晝二十五日夜二十九日晝也。此晝夜時為不吉祥。所作不成。是故當知以吉日時。始發起已上依瞿曇經上云。如上所說七箇月中。當於黑白十五日及十三日。或白月十一日十日一日五日七日三日。於此十種吉祥之日。應作勝上曼荼羅。縱於黑月十五日及十三日。亦通作勝上曼荼羅。若作佛部曼荼羅者。應用白月十五日。若作蓮華部曼荼羅者。應用白月十五日及十五日。若作金剛部中入阿修羅宮。及猛利事法并諸忿怒曼荼羅者。當用前說黑月吉日。五右些疑文云。序白黑品。三三七七十乃至所作皆成就云云。今此與大日經疏及玉咽耶經蘇悉地等定良日時水火相違。何為指南。已上具支灌頂第二。引當經釋時支并瞿曇文了云。大日經釋日庚宿境云。瞿曇擇月日時時分宿庚相也云云。光云。上引宿曜經頌。一夜者十一日夜。何者長行已云。十一日夜也。下卷景風註曰。所謂一夜者十一夜也。勒頌者貴省文也。又槍尾及三井所覽宿曜經作。一三五七十乎。今所引本為佳。此亦長行已言九日也。況又竊案其旨。皆以陽數為吉日耳。又瞿曇文。七箇月者九月至

三月也。西方曆法者。曆狼狄切。說文曆象也。增韻曆數書。曆象日月星辰。天之曆數在爾躬。通作歷。爾雅數也。漢書律歷志云。黃帝造歷。世本云。容成造歷。尸子曰。羲和造歷。小補一。梵曆不同。宿曜經上云。今有迦葉氏瞿曇氏俱摩羅等三本梵曆。並掌在司天。然則今之行用。瞿曇氏曆本也。五左又云。天竺曆瞿曇氏所譯本云。是大梵天所造。五通仙人傳授推步。已上些疑文云。是天竺曆。在迦葉瞿曇氏俱摩羅等三本外。否。垂付其本云云。光云。現行宿曜經。大異鈔主所覽之本。恨平未得其真本也。今見其所引文。乃知是太好本也。若小月在白分等者。十卷本云。若小月合在白分內者等。宿曜經上云。天竺每一月分為兩分。從朝至望為白月分。從望至晦為黑月分。同下云。西國每一月分為白黑兩分。入月一日至十五日為白月分。以其光生漸明白之謂也。入月十六日至三十日為黑月分。以其光漸減暗黑之謂也。西域記第二云。月盈至滿。謂之白分。月虧至晦。謂之黑分。黑分或十四日十五日。月有大小故也。黑前白後。合為一月。六月合為一行也。日遊在內北行也。日遊在外南行也。總此二行合為一歲。二左般若疏鈔第一云。私云。天竺曆法。以十五日為一月。又以黑月為始。以白月為後。龍樹云。後月漸增。至十五日圓滿無礙云。餘例甚多也可。悉上之。私云。月望正圓滿位在十四日。則小月在白分故。

其月十五日以屬黑分也。又曆法通計等者。義釋雜鈔第一云。又曆法通計日月。一小一大。此一行如何。緣日月於平行中。或在十六日。此一段句句未會云云。些疑文同之。平朔者。光云。謂大小平均之朔也。朔色角切。說文朔月一日始蘇也。又過韻叶蘇故切。白虎通朔之為言蘇也。明消更生故言朔也。小補日月於平行等者。淮南子曰。天左旋。一日一夜周天四度之二。日月右轉。月行速一月一周天。日行遲一年一周天。但日月有平行度疾行度遲行度。不及委舉已上仲尼遊方問錄云。何謂日月。太陽之類為日。大陰之類為月。日月大小。日月之形其方千里之也。日月東行謂左遊也。日月東行。何以西沒。天西行日月東行。一日一夜一匝。日三百六十日一匝。天行疾日行遲。天力大日力小。以天牽之故西沒。日月逆天。西行。左之四時一和分節陰陽之氣。故不失其時候也。日行幾度。一日一夜行一度。三百六十日行周天。月行幾度。月一日一夜行十三度。三十一日一周天。故十二月為歲也。已上七曜攘災決云。西天竺國婆羅門僧金俱吒撰集。慈覺宗數請來。夫周天三百六十五度四分之度。每日日行一度。月每日行十三度四分之度。一月月行三百九十七度四分之度。二日行三十度一遍與月合會。其宿四世界衆生所生之日時日月行所在。為之命宿。復日歷天一周衆生為之歲。月歷天一周衆生為之一月。已上。天台仁王經疏云。天有三百

●六右 ●三十二左 ●今考無文 ●之字未詳 ●(天)十一 ●西行以下八字未審 ●日時二字不審 ●今致未見文處

六十度二十八宿各有分野。日月五星行有度數。而天文變動不依本位。故云失度。已上嘉祥仁王經疏中云。天有三百五十六度四分度之一。日一行一度。一歲一周天。月一行十三度十九分度之七。一月一周天。又天道日月所行乃至有無量。天判有三道。謂冬至之日。行於南道。夏至之日。行於北道。春秋二分。行於中道。五之私云。此文準中論疏記可云。天有三百六十五度四分度之一。歟。如何。中論疏記第五本云。如外典記。日月周天有三百六十五度。亦有一度爲四分中之一。乃以三千九百三十二里爲一度也。日於一日夜但行一度。月於一日夜行十二度。若就日言。以十二月一周天。其餘有五度四分之二。正以五度爲五日也。四分之一。是爲入六日之一也。十二月中。六月小也。有餘六日。通前五度四分之一。至于三歲而成閏。然日月之道。月橫徑速行故。一月行三百六十度。而一周天。日運行故。一年行三百六十度。而一周天。問。四分之一。此一分者。爲在中間。爲在前邊。爲在後邊。中間何者。日月運行。此四分之一度。其三百六十度中。一度。若日於一日夜。但度三分不得度。一分。若月度十一度三分。不得度。一分。即以此餘一分及集。小月一日。成閏月也。已上樓炭經云。日行有三道。冬行南道。當氷山之上。是以故天下大寒。春秋行中道。故寒溫適等。夏行北道。當人上。已上翻譯名義集第七云。提謂經明。八王日。

何等爲八王日。謂立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至。是謂八王日。天地諸神陰陽交代。故名八王日。二十瑜伽論第二云。此二輪中。月輪行速及與不定。又彼日輪。恒於二洲俱時作明。復於二洲俱時作暗。謂於一日中。於一日出。於一夜半。於一日沒。又一切所有日月星宿。歷蘇迷盧。處半而行。與持雙山。高下量等。又復日行時有遠近。若遠蘇迷盧。立爲寒分。若近蘇迷盧。立爲熱分。即由此故。沒有遲速。又此月輪。於上稍歛。便見半月。由彼餘分障其近分。遂令不見。如如漸側。如是如是。漸現圓滿。若於黑分。如如漸低。如是如是。漸現虧減。由大海中有魚鼈等。影現月輪。故於其內有黑相現。十三左。此文如如是。如是者如何。更問決之。

一 四種月

智論第四十八云。一月或三十日。或三十日半。或二十九日。或二十七日半。有四種月。一者日月。二者世間月。三者月。四者星宿月。日月者三十日半。世間月者三十日。月者二十九日。加六十二分之三十。星宿月者二十七日。加六十七分之二十一。閏月者。從月月世間月二事中出。是名十三月。或十二月。或十三月。名一歲。是歲三百六十六日。周而復始。九右定望者。光云。望無放切。說文。望。月滿與日相望。如朝若也。從臣從王。王朝廷也。徐曰。假借作望。小補大抵月望等者。孔雀經音義下云。大抵。大目也。光云。抵。典禮切。大抵師。

古曰大歸也。前食貨志作大氏。唐詩作大底。上補漢書曆志曰。光云。此律歷志。平。今考無文。日有晦朔。月有弦望。初一日爲朔。十五日爲望。自朔至望中之日。爲上弦。自望至晦中之日。爲下弦。月近日爲日消。漸離於日而明。漸生。初七八九之間。如弓之弦。故謂上弦。至十五日月去。日最遠。故全其明。日月遙相望。因謂之望。自月半後則漸近日。月之在晦復漸消。至二十二三四日。僅存半明。如弓之弦。故謂下弦。至三十日。月與日相會。月與日消。故謂之晦。晦者會也。已上弘決第三云。月末爲晦。晦暗也。月初爲朔。朔蘇也。朔。譬漸初。即弓娥是。十五日曰望。謂十五日。日月相望。即滿月也。以譬漸極。故說文云。月者亦名望舒。月望即舒。今云半者。即用此土上下兩半。名爲弦也。月形如弓滿張弦也。上弦月初八九。下弦二十二三。以由前月大小別故。致使後月兩弦奢促。三之四釋名云。月闕也。滿則缺也。○晦則灰也。火死爲灰。月光盡似之也。朔蘇也。月死復蘇生也。弦月半之名也。其形一旁曲一旁直。若張弓施弦也。望月滿之名也。月大十六日。小十五日。日在東月在西。遙相望者也。一之六準約者。或本作準的。二本義釋作準約。光云。準謂準度。約謂約計。即測月弦望而以定日也。晝夜各有三十時等者。第一云。一周晝夜。各有初中後分。乃至三十時。十六翻譯名義集云。日藏云。我今復說剎那之數。一千六百剎那名一迦羅。六十迦羅名模呼律多。

大日經疏演奧鈔第六

東寺觀智院法印景實撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第四卷之餘

言宿直者乃至如梵曆中說者宿曜經下云

夫取宿直者皆月臨宿處則是彼宿當直八

左密鈔五云疏言宿直等者宿謂二十八宿

即東方角亢氐房心尾箕北方斗牛女虛危室

壁西方奎婁胃昂畢觜參南方井鬼柳星張

翼轸此等諸宿各隨所直之日或壽或惡及

所好不同故須依息增降敬相應擇定今

言二十七者月行二十七宿經一周天曆

二十七宿滿一百八足故也七宿息六

切說文宿止也周禮十里有廛三十里有

宿又星宿也釋名宿宿也言星各止住其

所有韻息救切列星也舍也書洪範四曰星

辰註二十八宿音夙亦音秀小補直逐力切

當也史平準書曰金爲幣直三千兩入職遺

教經論住法記云星宿爲二星即五星六耀

宿即二十八宿音秀二謂二十七宿也者宿

曜經下云二十七宿十二宮圖附用二十八宿

主事之故十二宮問除牛宿由緒如何答宿

曜經上云牛宿吉甚吉祥其宿三星形如牛

頭風梵摩神也○案天竺以牛宿爲吉祥之

宿每日午時直事敬天故天竺曆以午時

爲吉祥大唐索牛六星十八左智論慧影疏云

比別列地動中何故不列牛宿者星書云

日月如合璧五星如連珠皆起牛宿又竟

舜禳敷四時之辭日月俱起於牽牛之初

以牛宿爲根本故不論也上些疑文云

牛宿每日午時直其由如何云般若寺疏鈔

云私云牛宿主日夜正中故云二十七宿

也上之五問瑜祇經云於心宿直日柳宿直日

昂宿直日牛宿直日已上此文出牛宿直日

大集日藏經第八云九月黑月一日合畢二

日合觜○十五日合心是黑月滿白月一日

合尾二日合箕三日合斗四日合牛五日

合女○二十日天竺黑前白後故先舉黑月

次說白月此經明說牛宿直非九月餘月

皆有牛直爾乃合瑜祇說如何答此條先

賢疑目也些疑文云日藏經中二十八宿

次第而直然此不爾會通如何云當段釋

合宿曜經說彼經文殊并香味仙人等所說

也但梵曆不一純歟是非難知已上光云吾

師考牛宿除不而言摩登伽經吳竺譯下卷

說諸門中或列或否宜以準知之耳十

二房者宿曜經上云凡十二宮即七曜之曜

次歷示禍福經緯災祥三有演密鈔五云言

作十二房者或可言宮則十二宮分也七右

房符方切星舍曰房書辰弗集于房註

謂所舍之次小補此間十二次者事林廣記

第一云天有二十八宿爲十二次舍布列

四方三百六十五度有畸而天極亦具其數

古人所謂天形如蓋即天心爲蓋之柱軸列

舍如蓋之棟軸分布十二次舍之度數紫宮

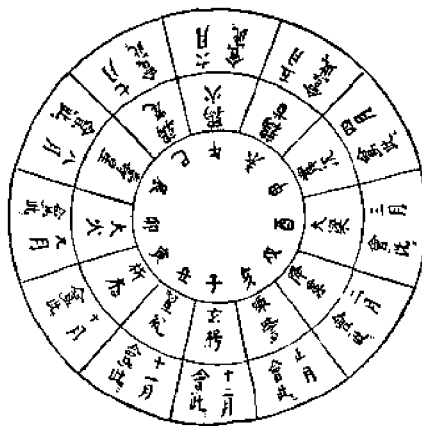
近天極故狹而密列舍布四方故闊而疎

也北斗七星所謂璣璣玉衡以齊七政者

也九右又十二云

光云三才圖會四之五右所出大同往見

二十次日月交會圖

私云以十二次相當十二月宿曜經上

圖同之白亥至子正月乃至十二月次

第配之

次七次切音刺舍也禮月令日窮于次註

隱舍也正字通

一 支干名

五行大義第一云支干者五行而立之昔軒

轅之時大槩所制也蔡邕月令章句云大槩

探五行之精占斗機所建始作甲乙以名

日謂之幹作子丑以爲月爲之支有事

於天則用日有事於地則用辰陰陽之別

故有支干名也八左

一 十二神名

同第二云神后子大吉丑功曹寅大衡卯天剛辰

太一巳勝先午小吉未傳送申從魁酉河魁戌微

明義本五
之四右

一 十二支生死

又云。五行體別。生死之處不同。通有十二
月十二辰而出沒。木受氣於申。胎於酉。養
於戌。生於亥。沐浴於子。冠帶於丑。臨官於
寅。王於卯。衰於辰。病於巳。死於午。葬於
未。三左。火金水土等。皆輪轉有生死。恐繁略
之光云。我聞之師。日火受氣於亥。金受氣
於寅。土水受氣於巳也。

每次有九足者。密鈔五云。言每次有九足

者。足即度也。七右孔雀經音義下云。九足九星
也云云宿曜經上云。又諸宮各有神形。以彰

宮之象也。又一宮配管列宿九足。而一切庶
類相感。月廣五十由旬。得繫命以求吉凶。

二右又云。日理陽位從星宿順行。取張翼
轸角亢氐房心尾箕斗牛女等一十三宿。迄

至虛宿之家。恰當子地之中。分爲六宮也。
月理陰位從柳宿逆行。取鬼井參雙畢昂

胃婁奎壁室危等一十三宿。迄至虛宿之
半。恰當子地之中。分爲六宮也。初左十二宿

順逆行二十八宿分配圖。在宿曜經上卷。尙
詳。此些疑文云。十二宮以二十八宿各各分

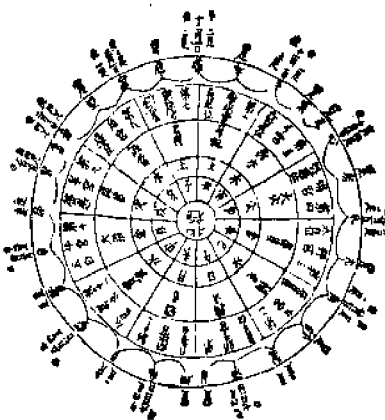
配。其意如何。若二十八宿均齊。而入十二
宮耶云云。每宿均得四足者。宿曜經上云。

天道二十八宿。有闕有狹。皆以四足均分。
則月行或有前或在後九左又云。日月諸曜衆

生業力。置於空中乘風而止。當須彌之半
。通乾陀羅之上。運行於二十七宿十二宮
焉。宮宿之分。今當具說。更爲圖畫。第一宮

星四足張四足翼一足。太陽位焉。日天子居
焉。其神如師子。故名師子宮。○第二宮翼
三足軫四足角二足。辰星位焉。其神如女。故
名女宮。○第三宮角二足亢四足氐三足。大
白位焉。其神如秤。故名秤宮。○第四宮氐
一足房四足心四足。熒惑位焉。其神如蜎。故
名蜎宮。○第五宮尾四足箕四足十一足。歲
星位焉。其神如弓。故名弓宮。○第六宮斗

八百足宮宿相配圖

三足女四足虛二足。鎮星位焉。其神如磨竭
故名磨竭宮。○已上六位。總屬太陽分。已
下六位。總屬太陰分。第七宮虛二足危四足
室三足。鎮星位焉。其神如瓶。故名瓶宮。○
第八宮室一足壁四足奎四足。歲星位焉。其
神如魚。故名魚宮。○第九宮婁四足胃四足
昂一足。熒惑位焉。其神如羊。故名羊宮。○
第十宮昂三足畢四足觜二足。大白位焉。其
神如牛。故名牛宮。○第十一宮雙二足參四
足井三足。辰星位焉。其神如夫妻。故名夫

妻宮。○第十二宮井一足鬼四足柳四足。太
陰位焉。月天子居焉。其神如蟹。故名蟹宮。
○上之二
左以下
私云。右以十二宮相配十二大事。見宿
曜經上卷圖。而今依彼出之。

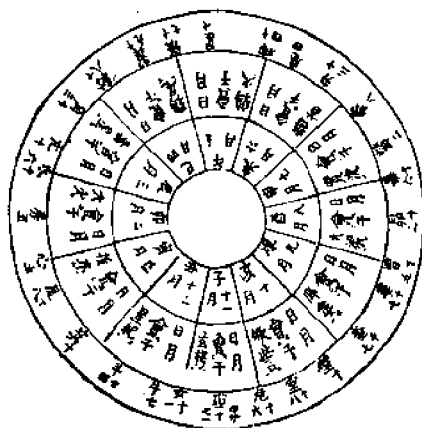
一 三種合法

宿曜經上云。月宿有三種合法。一者前合。二
者隨合。三者並合。知此三則宿直可知也。
云何爲前合。奎婁胃昂畢觜六宿爲前合
也。云何爲並合。參井鬼柳星張翼轸角亢氐
房十二宿爲並合。云何爲隨合。心尾箕斗牛
女虛危室壁十宿爲隨合。凡宿在月前。月
居宿後爲前合。月在宿前。宿居月後如
孛子隨母爲隨合。宿月並行爲並合也。東
爲前西爲後。假如月在東宿在西。則是宿
在月後。月居宿前也。九左。光云。鈔云所說之本。
即取其弘決第十云。又有六宿。一日一夜共
月俱行。謂畢井氏翼斗壁四左。私云。此中六
宿俱行。與前三合異如何。

行一日程等者。般若寺疏鈔云。月行一日
程。經二十七度。即月行一周天也。上之五
經二十七度日等者。中論疏記第五云。日月之
道。月橫住速行故。一月行三百六十度。而一
周天。日遲行故。一年行三百六十度。而一
周天。具文如。淮南子云。月行速一月周天。日
行遲一年周天。已上七曜據災決。云。夫周
天三百六十五度四分度之一。每日日行一
度。月每月行十三度之一。月行三百九十七
度四分度已上。

光云。三才圖會三之五十一所出。度數大異。往檢

曆象授時之圖

光云。此圖未考。所出

陳祥道曰。周天之星二十有八。而星之辰十有二。辰之度三十有奇。十二辰之度三百六十五有奇。星辰循天左旋。五星迴天右轉。日陽也舒而遲。一歲一周天。月陰也疊以速。一月一周天。日月會於辰則爲月。十有二會則爲歲。一歲之間。日月星辰消息盈虛。莫不有象。聖人作曆以紀其數。設象以占其象。則分至啓閉。閏晦朔時之先後。氣之贏縮。可坐而致。以此授人。折因夷隲。不失其候。時其有不正。故已上。依曆算之等者。宿曜經上云。凡欲知日月五星所在宿分者。據天竺曆術。推之可知也。二十五光本。然今所引之本。七曜星辰別行法。一行。少異。本。勿誤。月十五日。二月十五日。三月十五日。四月十五日。五月十五日。六月十五日。七月十五日。八月十五日。九月十五日。十月十五日。十一月十五日。十二月十五日。十五日。心。五月十五日。其六月十五日。十五日。日。女。七。

月十五日。至八月十五日。九月十五日。十月十五日。十一月十五日。十二月十五日。十五日。星如欲知二十八宿日。但檢前十二月。是何月得脚下。即皆從十五日前後。依宿次第數之。此排宿定更無失錯。十五前數之。即十四十三。十六日後數之。即十七十八九。其中有三十箇鬼。兩宿是文星辰星。即二十八宿中。不列此兩宿足名。但向日排之。著二十八宿。即是。其文宿辰宿兩星。所遊行無其定止。所以不定。列名曰上光云。未見。其本引文太俗。更詳。宿曜經上云。大唐以建寅爲歲初。天竺以建卯爲年首。然則大唐命月皆以正二三四。至于十二。天竺皆據白月十五日。夜大陰所在宿爲月名。故呼建卯爲角月。建辰爲辰月。但呼角辰心箕之月。亦不論正二三四。及建卯建辰。此東夏西天之異。學者先宜曉之。角月唐之二月。斗建卯位。辰月唐之三月。斗建辰位。心月唐之四月。斗建巳位。箕月唐之五月。斗建午位。○星月唐之十二月。斗建丑位。翼月唐之正月。斗建寅位。而今折中。後學勿過添削。宿有上中下等者。蘇悉地經中云。若作最上成就。應取上宿曜時。其中下法類此應知。然諸宿中鬼宿爲最。若作猛利成就。還依猛利宿曜時等。已上宿曜經上云。凡畢翼斗壁爲安重宿。此等直日。宜造宮殿伽藍。館宇寺舍。○入壇受灌頂法。造一切久長之事。故吉。○凡諸角房奎爲和善宿。此宿直日。宜入道門。舉藝習真言。結齋戒。立道。

場灌頂。○凡參柳心尾爲毒害宿。此等宿直日。宜圍城破營。設兵掠賊。交陣破敵。○凡鬼軫牛婁爲急速宿。此等宿直日。宜放債貸錢買賣。○凡星張箕室爲猛惡宿。○凡井亢女虛危五星爲輕躁宿。又爲行宿。此等宿直日。宜學乘象馬。騎射馳走。浮江汎舟。奉使絕域。和國入蕃。又勸行禮樂。揀閱兵馬。種時造酒。合和藥。故吉。○凡昂氏爲剛柔宿。此等宿直日。宜鍛鍊爐冶。修五行家具。及造瓦窯。胡圭石。此宿生人。法合爲寬柔而慈猛。君子之人流也。以下護摩法略鈔云。復次當知。若值補瀝星合日。作一切法。皆得速成。補瀝星合日。正月十一日。二月九日。三月七日。四月五日。五月三日。六月一日。七月二十五日。八月二十三日。九月二十日。十月十八日。十一月十五日。十二月十三日。是也。五十一一切經音義云。沸星或云。沸星。或作。字星。或言。沸沙星。皆音字訛也。正音當沙。依諸經云。如來成道出家。皆用二月八日鬼宿合時。依日藏分經。二月九日曙。夜分屬九日。故九之十。私云。宿曜經意。以二月九日配鬼宿。然云。八日鬼宿合時。令相達也。章實紳鏡鈔中云。二月九日相當鬼宿也。而最勝王經云。白月八日布灑星合日云云。曆說經說不同也。取晝夜時分事二道相分。玄應一切經音義。伴宿出寅時。仍卯時以前出八日分。故云合也。曆說寅刻以後可屬整分。仍爲九日宿云云。

一 二十八宿方位異說

弘決第十云。說文云。萬物之精以爲列宿。多存。據災祭祀二章。陀中。此土亦有。彼如摩。證伽中。又有蓮華寶婆羅門。問帝勝伽言。汝知星不。答言。密要尙知。況此小術。廣說。二十八宿及七曜等。然經列四方七星。與此方稍異。此方者西方七奎婁胃昂畢觜參。南方七井鬼柳星張翼轸。東方七角亢氐房心尾箕。北方七斗牛女虛危室壁。經所列者。西方從昂星起終至柳星。如是遞遷。一方各七。應是地異。故星移三座。二十四私云。此中出唐曆佛經兩說。其本說如左。考日藏分第八云。又小星宿有二十八。所謂從昂至胃諸宿是也。六十孔雀經不空下云。宿有二十八。四方各居七。又云。昂星及畢星觜星參及井鬼宿能吉祥。柳星爲第七。此等七宿。住於東門。守護東方。○星宿能推怨。張翼亦如是。軫星及角亢氐星居第七。此等七宿。住於南門。守護南方。○房宿大威德。心尾亦復然。箕星及斗牛女星爲第七。此等七宿。住於西門。守護西方。○虛星與危星。室星壁星等。奎星及婁星胃星最居後。此等七宿。住於北門。守護北方。十一右私云。右文以昂爲始。以胃爲終。東南西北次第分配之。超際僊人祀火法同之。最勝王經玄極九云。曉云。四方神星者。東方青龍有七星。謂角亢氐房心尾箕。北方玄武謂斗牛女虛危室壁。西方白虎謂奎婁胃昂畢觜參。南方朱雀。謂井鬼柳星張翼轸。此是從內右行之數。依求月

宿之法。而作。此次第也。云云。元興私云。或記云。大唐天文說。以角爲始。始云云。但此傳又出。經說。北辰菩薩所說經。并仲尼遊方問錄。大唐祭北斗法。戒壇自角至軫。東北西南次第配之也。先說東南西北次第也。後說東北西南次第也。巡遊異說。將又歸一途歟。可思之。大集月藏經第十。星宿攝受品第十八。爾時佛告。娑婆世界王大梵天王。釋提桓因。四天王言。過去天仙。云何布置諸宿曜辰。攝護國土養育衆生。娑婆世界王大梵天王。釋提桓因。四天王等。而白佛言。過去天仙。分布安置諸宿曜辰。攝護國土養育衆生。於四方中各有所主。東方七宿。一者角宿。主於衆鳥。二者亢宿。主於出家求聖道者。三者氏宿。主水生衆生。四者房宿。主行車求利。五者心宿。主於女人。六者尾宿。主洲渚衆生。七者箕宿。主陶師。南方七宿。一者井宿。主於金師。二者鬼宿。主於一切國王大臣。三者柳宿。主雪山龍。四者星宿。主巨富者。五者張宿。主盜賊。六者翼宿。主於商人。七者轸宿。主須羅吒國。西方七宿。一者奎宿。主行船人。二者婁宿。主於商人。三者胃宿。主婆樓迦國。四者昂宿。主於水牛。五者畢宿。主一切衆生。六者觜宿。主轉提訶國。七者參宿。主於剎利。北方七宿。一者斗宿。主澆部沙國。二者牛宿。主於剎利及安多鉢竭那國。三者女宿。主於伽摩陀陀國。四者虛宿。主般遮羅國。五者危宿。主著華冠者。六者室宿。主乾陀羅國輪麻那國。及諸龍蛇腹行之類。七者壁宿。主乾闥婆善音樂者。初右私

云。此說東南西北次第。雖似順次。二十八宿座位。同北辰菩薩經等說。歟。
所作法事亦宜相順也者。瞿隨經上云。於鬼宿直。取如是等吉祥宿直。還作吉祥增益曼荼羅法。若作猛害及降伏事。還取依彼損害宿直。六左大集經第二十。三昧神足品中。廣說二十八宿剛柔善惡相敵。可見之。諸執者等者。大集經月藏分第十云。爾時佛告梵王等言。所言曜者。有於七種。一者日。二者月。三者熒惑。四者歲星。五者鎮星。六者辰星。七者太白星。八右瑜祇經云。七母八執曜名爲勝他。事已上日藏分第八云。大星宿其數有八。所謂歲星熒惑鎮星太白辰星日月。荷羅曜星。六十孔雀經不空下云。阿難陀。汝當稱念。有九種執曜名號。此執曜天巡行二十八宿之時。能令晝夜時分增減。世間所有豐儉苦樂。皆先表其相。其名曰。日月及熒惑辰歲并太白。鎮及羅喉。此皆名執曜。此等九曜有大威力。能示吉凶。十左又云。執曜復有七。加日月爲九十。右熒惑光軌云。九執所謂日天月五星。鎮神彗星。六右弘決第十云。言七曜者。日月及五星。五星者。謂熒惑鎮星。太白星。辰星。復有羅喉星。彗星。通爲九星。四左私云。七曜八曜九執。諸文互舉之耳。七之與九。存略當段解釋委悉。孔雀經意羅計五星以爲七曜。更加日月而爲九曜。是與當段相違。如何。又日藏分等。加羅喉除計都云。八執。其存略所由如何。七曜形像七曜攝受法并法三。羅喉諸說不同。說第九第十可見之。

是交會等者成漢院云。有云。諸星。都利律斯經

一部五卷。宗觀請來。彼經云。凡人只知有

七曜。不知天虛星日。縱候計都。此星在位隱

而不見。遂日月即蝕。號曰蝕神。計都者。蝕

神之尾也。號曰豹尾。若行年到此宿。須盡

所禮神形。深室供養。燒錢。即變凶成

吉。若不信。即變吉成凶。遇吉星。嘉慶重

重。福德自至。遇惡星。災害競生。王侯犯之。

即禍。官降職。已上撰災決云。羅喉退羅師者。

一名黃幡。一名蝕神頭。一名複一名太陽

首。常隱行不見。逢日月則蝕。朔望逢之必

蝕。與月相對亦蝕。謹案天竺婆羅摩步之云

爾漢說云。日月同道。月掩日而日蝕。天對

日衝其大如日。日光不照。謂之暗虛。暗虛

值月而蝕。二說不同。今按天竺曆得其正

理矣。到入本宮。則有災禍。或隱竅不通。爲

厄最重。常逆行於天。行無徐疾。○十八年

一周。天已上又云。計都遇羅師。一名豹尾。一

名蝕神尾。一名月物力。一名大陰首。常隱

行不見。到入本宮。則有災禍。或隱竅不通。

爲厄最重。常順行於天。無徐疾。○凡九年一

周。天已上梵天火羅圖云。黃幡羅喉蝕神星

蛇九變。蝕神頭從正月。至年終。常居翼宿張

宿。豹尾。計都蝕神星。三雲。蝕神尾從正

月至年終。常居危宿室宿。已上火

一 二陰星形像

諸說不同。記第八云。羅喉○現圖像。有一人

頭其色深赤。髮冠怒目。開口。有二手。堅掌

向外。當耳無光焰。十三右同第九云。彗星現

圖。兩手舒臂。合掌置於頂上。雙臂二足。聳

身在空之狀也。十八右

一 二陰星本地

或記云。開底隱。九曜祕曆云。羅喉此翻。月障。此

星在天上曰。羅喉。惡星也。在地爲黃幡

也。羅喉在殺氣爲天。計都此翻。彗星。此

星在天上曰。計都。惡星也。在地爲豹尾。計

都在殺氣爲河魁。云又有記云。天圖者是

辰神。即文殊師利菩薩也。河魁者是戌神。即

觀自在菩薩也。○若準此義。二陰星。是文殊

觀音等之化應哉。四二神中。以河魁天

式歌錄之時。以此二神爲

猛將也。云云。已上北平集

一 日月交會蝕

春秋桓公三年云。秋七月壬辰朔日有食之

既左傳註曰。既盡也。曆家之說謂。日光以

望時遙奪月光。故月食。日月同會月掩日

故日食。有上下者。行有高下。日光輪存而

中食者。相掩密故。日光溢出。皆既者。正相當

而相掩間疏也。二之同疏曰。食既者。謂日光

盡也。故云既盡也。○日月異道。有時而交。

交則相犯。故日月遞食。六之五行大義第四云。

漢書天文志云。日者君之象。君行急則日行

疾。君行緩則日行遲。疾失其常則蝕。蝕在

交道也。蝕者陰侵陽。臣陵君之象也。故日

蝕修德以攘之。已上又云。月爲陰精。體自無

光。藉日照之乃明。猶如臣自無威。假君

之勢乃成其威。已上又云。若君舒緩臣僞慢。

故日行遲。而月行疾。君肅急則臣恐懼。故日

行疾。而月行遲。不敢迫近君位。其行遲疾

失度。亦蝕蝕者。當日衝有闇虛。闇虛當月

則月蝕。當星則星亡。月蝕者。陽侵陰也。已上

一 日月蝕不爲凶災

天地瑞祥志云。日月食應曆數。不占之。不

應曆數。乃占之。已上左傳云。二至二分日有

蝕。冬至夏至也。不爲災。其他月爲災云云。或

云。日月歲九十二交會。而後分當時交會之

際。日月相掩故蝕也。此等蝕不爲災也。云云

私云。七曜攘災決云。復五星所至日月災蝕

在人命宿。必變見吉凶。今西國婆羅門僧金

俱吒。命得二十八宿神下。問其吉凶。盡其

形狀。辨七曜所至攘災法云云。又云。若日在

人命宿災蝕。其人即有風災重厄。當宜攘

之。已上隨求陀羅尼經下卷云。若是念誦人○

若日月彗惑辰星及歲星太白與鎮星。彗

及羅喉。如是等九執。陵逼本命宿所作

諸災禍。悉皆得解脫。入左準此等文。縱雖二

至二分之蝕。若臨本命宿。其人尤可慎

災厄哉。蝕實賊切。說文敗創也。本作蝕。

今文省作蝕。釋名日月虧曰蝕。稍小侵虧

如蟲食草木之葉。通作食。易月盈則食。春

秋日有食之。人小計都正翻等。第九云。梵

云。獸。二合若。此翻爲。梵云。計都。此翻爲

旗。其相稍異。幢但以種種雜色綵。幟。莊

嚴。計都相亦大同。已更加。旗。旗密號。如兵

家畫作龜龍鳥獸等種種類形。以爲三軍節

度。有處亦翻爲。幢。十三右第十三云。計都幢也

五云。又云。計都是旗也。此印如旗也。七左第十

一云。幢以竹爲莖。纏以淨曇。更懸垂一丈

以來如轡狀上作層形其上安設折羅也
二十瑞祥志第九云河圖曰客星者五星之所
生也。彗星者天地之旗字曰五星精散也。旗渠
之切釋名熊虎爲旗將軍所建象其猛如
虎與衆期之於下也平支又星名史天官書
註旗者○天鼓旗所以爲旌表正字通一切
經音義二云彗星蘇醉切字林因芮切釋名
云彗星星光稍稍似彗也爾雅彗星掃指孫
炎曰妖星也四曰彗郭璞曰亦謂之字釋
名云言其孛孛然似掃也掃音又銜切
搶又行切十四左同十五云彗星古文彗彗二
形同因芮切爾雅彗星爲掃指釋名云星光
稍稍似彗也九右同二十四云彗星因芮蘇醉
二反妖星也言星光似掃也四左七曜
相次直日宿曜經上云夫七曜日月五星也
其精上曜于天神下直于人所以司善惡
而主理吉凶也行一日一易七日一周周而
復始五左同經下云右件七曜上運行於天
下直於人間其精靈神驗內外典籍具備自
南西北三方諸國一切皆悉用之出入行來
用兵出陣學藝及一切舉動無不用其宿
曜時日唯東大唐一國未審知委其曜亦
每日分爲八時不明即是所直之曜乃至酉
戌則八時而周夜亦分爲八時轉到明日
曉時即次後曜當直如是細解用之萬不
失二十有些疑文云晝夜八時名目如何
委垂示決已上槍尾護摩法略鈔云謂七曜
直日次第承和七年正月一日土曜直日即
以次直之二日日曜直日三日月曜直日

四日火曜直日五口水曜直日六日木曜直
日七日金曜直日八日土曜直日周而復始
輪轉無窮萬代不改五左辨正論音義云二十
八宿爲經五星爲緯故曰五緯已上私云第
七卷云其日月五星等亦以始終相隨故
梵語名藥哩訶翻爲九執正相會一處天
竺曆名正著時此執持義十七左正著時者是
當每日平明時也從此以後日月五星各
主一日一夜而七箇日次第輪轉也
一五星并羅計二星周天年紀付行度
火曜攘災決云熒惑者南方赤帝之子二歲
一周天云云
水曜又云辰星者北方黑帝之子一歲一周
天云云
木曜又云歲星者東方蒼帝之子十二年一
周天云云
土曜又云鎮星者中方黃帝之子二十八年
一周天云云
金曜又云太白者西方白帝之子半歲一周
天云云
光云已上五星周天全同摩登伽經說也
羅睺星又云太陽首常隱行不見○常逆行
於天行無徐疾十九日行一度一月行二
度一十八年一周天云云
計都星又云大陰首常隱行不見○常順行
於天行無徐疾九日行一度一月行三度
九年一周天云云
嘉祥仁玉經疏下云輪星者有暉如輪若日
月五星破輪星中央則國土分散也日月五

星在輪星右行則國土安樂左行亦不好也
○火星者熒惑星也此主賊若其高賊起若
下則伏若在子處則下若在午爲高水星
者則是濕星亦是太白星若在寅爲下若
在申爲高一處三十日行十二月得一周
從雞狗猪鼠四處行無水從兔蛇羊猴四
處行則多水從牛虎龍馬四處行平水
則不多不少風星者即昂星是在虎處則
高一處三十日行猴處行則下若高多風無
雨若下多雨少風七月高正月下八月至
正月漸漸下二月至七月漸漸高隨日行
則有三種二月三月八月九月同日行十月
十一月十二月正月此四月在日前行四月
五月六月七月此四月在日後行此是如法
行異此則失度不好也刀星者亦是滿星
一處巡二一年半若在兎處最高若在雞處
最下若高多刀兵衆生飢饉疾病若下少
刀兵六之十
其性類亦有善惡等者宿曜經上云但日月
天子俱以五星臣佐而日光焰猛而物類
相感以陽獸師子爲宮神也月光清涼而
物類相感以陰蟲巨蟹爲宮神也又日性
剛義月性柔惠義以濟下惠以及臣而日
月亦各以神宮均賜五星以速至遲即辰
星太白熒惑歲鎮排爲次第行度緩急於
斯彰焉初左羅經上云用好宿日誠心奉
請諸尊即來降赴成所求願於其月宿直
太白星勿離詞婆婆抵預直應作吉祥及增
益事曼茶羅法若作猛害及降伏事曼茶羅

者還取自餘猛害曜直。作彼事法。六左護摩法略鈔云。當知。此中日月曜直日作一切事。得大吉祥。木曜水曜此為大吉。火土金曜為不吉祥。或鈔云。問。九曜善惡性云何。答。葛仙公一歲維曜星大星二歲土星小星三歲水曜小星四歲金曜中吉五歲日曜大吉六歲火星小星七歲計都大星八歲月曜中吉九歲木曜大吉問。曜者其義如何。答。決云。曜者七曜也。照也。曜明也。曜樂也。曜靈也。云云。

私云。宿曜經。上七曜直品中。廣說性類善惡相。又九曜祕曆中專示之。又七曜運行十二宮時。或有果吉。或有大厄。又七曜犯著人六害者有災厄。如宿曜經說。饑災決云。七曜所至多有災害。今依西國法。曉之。神驗無極。非智勿傳云云。知之。

一 七政

五行大義第四云。夫七政者。乃是玄象之端正。天之度王者。仰之以為治政。故謂之政。七者數有七也。凡有三解。一云。日月五星合為七政。二云。北斗七星為七政。三云。二十八宿布。在四方。方別七宿共為七政。此三種七政皆配五行。並三辰之首也。日月五星為七政者。尚書考靈耀。七政曰。日月者。時之主也。五星者。時之紀也。故曰在旋璣玉衡。以齊七政。五政謂五行之政。七政即日月五星也。六左

一 日時曜宿等勝劣

宿曜經下云。日有一倍力。宿有四倍力。曜

有八倍力。六左七曜星辰別行法。一行云。七曜即管二十八宿。二十八宿即管諸行病鬼王。已上

●食前時者乃至故云食前時者。以下釋於食前時值吉祥相之文也。智證造壇儀式云。凡欲作法取食前時。最初簡定置場地。云云慈覺在唐記云。食前時者晝夜各有三時者。準上晝夜各有三十時文。有二料簡其中晝夜通計。成三時之義無謂歟。其故者。西域記第二云。六時合成。一日一夜。晝三夜三次下祕釋中。於晝夜六時中且除中夜。作五轉配釋。準例六時中。且約相順。唯取食前暮間中夜三時。配當三種法也。又第十云。時有上中下相。日出為上。夜半為中。初夜為下。於此時中有相。當知。隨事即知。是上中下成也。三十常段釋夜分三時之中。但於中夜可作降伏事也。高尾御口決云。始法之時。若依尼盧遮那經者。息災日出時始。增益初夜。調伏半夜。敬愛後夜。云云。二此文初三種法。依當段疏。敬愛後夜者。大日經中。未勸其說。是準瑜伽軌等而加顯歟。食前可作息災等者。大摩里支菩薩經第六云。天息災復次息災增益等法起首之時。各有時分。作息災之法用早辰。增益之法亦用早辰。降伏之法用日中。敬愛之法用夜半。八右問。韃靼經上云。若作息災曼茶羅者。於日沒時起首而作法。然諸曼茶羅。皆於日沒之時起首而作。明相未動。要須發遣。此名都作。一切曼茶羅法。○若違此時作曼茶羅者。必不成。

就五左金剛頂蘇悉地等說。皆以初夜為息災時。而今何以食前云。入曼茶羅相應乎。答。四種五種法相應時。諸說不一。準。皆以有所由。第十卷分上中下三時之中。以日出為其上。猶如大日普照世間也。所謂息災法。以大日為本尊。故以相應。又或鈔云。胎日出為首。金月現為初。護摩息災為初首。是故胎食前起首。金初夜起首。日月理智表示故也。云云按當經意。作壇起首。誠雖指食前時。而正入曼茶羅。是第七日夜中行事。然乃與韃靼等不相違也。入曼茶羅等者。問。韃靼經下云。若作息災灌頂。面向北坐。若作增益灌頂。面向東坐。若作降伏灌頂。面向南坐。七右又云。有四種灌頂。二者除難。二者成就。三者增益己身。四者得阿闍梨位。十三左依此等文。灌頂作法。普通息災增益等也。而今何云。與息災相應乎。答。韃靼所說息災等灌頂。非授職灌頂。彼經下卷云。若有被難所著。為除難故作灌頂者。此名除難灌頂。為求安樂及與富貴。并求男女除不祥故。作灌頂者。此名增益灌頂。十二左又中卷云。若作灌頂曼茶羅。應用五寶。若作息災。應用粳米粉。若作增益。當用石末色。若作降伏。當用其灰。此名彩色差別等相。四右此等文明。灌頂曼茶羅外。出息災等三種灌頂。非是授職灌頂。具緣品所說。專約第三第四三摩耶故。為學法傳法人。與五部都法職位。五部之中。佛部為其本體故。云。息災相應也。

遇善境界者乃至成就相也者。此釋值吉祥相文也。蘇悉地經中四品成云方欲成就見善相者。謂商估輪鉤魚右旋印。白蓮華。幢莎悉底迦印。滿瓶萬字印。金剛杵華鬘。或見端正婦人瓔珞嚴身。或見懷妊婦人。或擊衣物。或見歡喜童女。或見淨行婆羅門者。新白衣。或見乘車象馬根藥及果。或見奇事。或聞雷聲。或聞誦吠陀聲。或聞吹螺吹角諸音樂聲。或聞孔雀鸚鵡鵝鵪鶉吉祥鳥聲。或聞善言慰諭之音。謂起首安樂成就可意之言。或見慶雲閃電微風細雨。或雨天華。或有好香及見暈虹。於此相中。天所降者為上成就。於空現者是中成就。於地現者為下成就。於此三相九品分別。如上所現皆是吉祥。反此見者即不成就。見此相已深生歡喜。以如是心。後方便作成就事法。已上同經疏第四云。細雨天華等。為上成就也。雷聲慶雲閃電微風等。為中成就也。所餘皆是下成就相也。四左些疑文云。鈎魚已下其相如何云云。蘇悉地經下云。於其夢中。或見美女身被瓔珞。手持華瓶。或香華蓋圍繞行道。或見受持象馬車乘諸寶物等。見是等相。悉地之相。此文說夢境。而蘇婆呼經中悉地相云。若論心內成就事者。其相若現即便悉地。云何心內悉地。或於佛像頂上見華鬘動。或見尊容眉動。或見嚴身諸瓔珞動。或見空中雨種種天華。或於空中。微有香風動諸林中。或下細微香氣之雨。或覺地動。或聞空中有聲作。如是言。

汝所求者今當說之。或見燈焰明盛。其色潤澤。如金光。增長高餘一丈。或見油盡燈光轉盛。或覺自身毫毛頻頻悚慄。心生歡喜。或聞空中天樂之聲。或見空中本尊及其眷屬圍繞下來。十左

一 不善境界

蘇悉地經上云。於其夢中。或於虛空有聲。告言。汝不應持是眞言法。亦不捨棄復不瞋彼諸惡責罵。何以故。並是魔故。惟須精進。不應退轉。心不惡思。攀緣諸境。縱放諸根。恒當護淨而念誦之。已上

五種牛味瓶等者。密鈔第五云。疏五種牛味者。乳酪生酥熟酥醍醐也。或是乳酪酥養液也。七右略出經第四說誓水云。應取牛五種味。所謂乳酪酥養尿等。相和淨濾漚已。加金剛密語二十一遍。與之令服。十左今準此文。密鈔或釋宜矣。慶雲瑞氣者。貞元錄第十五不傳云。慶雲呈瑞。嘉氣浮空。足表大階之平。白叶無疆之祐。已上法衡鈔第五出不空傳云。沸天日邊五色雲。現廣十餘項。千變萬化。續畫不及。道俗士庶數十萬眾。觀雲禮經。涕淚如雨。十左氣氤氳十四卷本。與今本同。十卷本云。氣氤氳五色經音義云。氣氤一隣反。紆文反。元氣也。謂天地未分之始氣也。十八左或作火色等者。義決釋息災護摩云。其焰相者。先起赤焰。次如金色。復如融金色。或如燈明。時時變色。又如牛酥。焰色潤澤。或如辦索。條列相次。有此相者。當知作法所求之願。皆得成就。又相者。盛出

香氣。熾焰無聲。或焰上重焰。如赤金色。或焰頭分散。如傘蓋形。是名第一相。十二右牟利曼陀經經云。若火起。焰如映大雪。為雪所映。作異色狀。或復起。焰如秀華樹。或復起。焰如淨金色。或復起。焰如赤蓮色。或復起。焰如石榴華。當知。所願即得。如意是等相。好最上靈驗。○又汝當知。於其火中。出特牛聲。螺貝鳴聲。或如雷聲。稱入情意。溫和之聲。當知。爾時所求必驗。十二下

所以須順世諦。乃至彼情機也者。以下淺略釋總結也。白心光云。白薄陌切。增韻。潔也。素也。明也。小補今謂善心也。阿育王經。增韻八曰。舍那婆私。語商主之子。優婆塞多曰。若汝黑心。起取黑丸。若白心。起取白丸。略鈔此以善惡二心。即言黑白心也。韋陀祠典等者。文句第八云。摩提伽經云。初人名梵天。造二韋陀。次名白淨。變一為四。一名讚誦。韋陀二名祭祀。三名歌詠。四名攘災。一各三十二萬偈。合成一百二十八萬偈。有一千七百卷也。次名弗沙。有二十五弟子。於一韋陀能廣分別。遂有二十五韋陀。次有人名鸚鵡。變一韋陀為十八。次有人名善道。有二十一弟子。變為二十一韋陀。如是展轉。變為一千一百十六韋陀也。十右弘決第十云。昔梵天修學禪道。有大知見。造韋陀論。流布教化。其後有仙名曰白淨。造四韋陀。一名讚誦。二名祭祀。三名歌詠。四名攘災。一一韋陀各四萬偈。偈三十二字。復有婆羅門名曰拂沙。有二十五弟子。於一

●七右 ●明本三之二十四 ●明本三之三左 ●明本三之十五 ●七右 ●七右 ●十左 ●上之十二左 ●以下二十四字經無之

一章陀廣分別之○遂成二千二百一十六
章陀○今言章陀且從根本以四爲定謂
讚頌等三十二涅槃經義記卷第六云外國有
其四大論師一婆耶婆造四毘陀論亦名章
陀本是一名傳之音異此翻名智能生智
故一健力毘陀明其事火懺悔之法二耶受
毘陀明其布施祠祀之法三阿陀毘陀又亦
名阿爲婆毘陀本是一名傳之音異明其
一切闍戰之法四三摩毘陀明和異國闍
諍之法知此生智故名智論已上無量壽經
疏釋云毘陀論者正音吠陀有四吠陀
婆羅門學一壽吠陀論謂養性繕性二祠
吠陀論謂享祭祈禱三平吠陀論謂禮儀占
卜兵法軍陣四術吠陀論謂異能伎藝禁呪
醫方已上準此等釋章陀祠典者四章陀中
第二祭祀章陀也伎藝明處者第四術吠
陀攝也六十四能當之如第三鈔勘之
復次如是乃至故云定日也者以下深祕釋
也總別科文如上

一 用日時吉凶爲一往說

要略念誦經金剛智云祈無上願莫念時處
不慮吉凶不依儀式但能正修及正迴向
運心供養亦速成就日上尊勝軌無畏下云
淨與不淨但發菩提心爲淨內外緣合不
擇時日初右仁王念誦法不空云如有切要
不得依日九右菩提場經第三就品云不
擇時宿願不擇念誦處應當請本尊而
求諸悉地初右如意輪瑜伽法要金剛智云此
大悲軌儀不擇日及宿時食與澡浴若淨

與不淨常應不間斷遠離於散亂空閒寂
靜處不營諸世務十四左涅槃經第二十云
者婆白王大王如來法中無有撰擇良日
吉辰大王如重病病人猶不擇日時節吉凶
唯求良藥王今病重求佛良醫不應撰擇
良時好日大王如梅檀火及伊蘭火二俱燒
相無有異也吉日凶日亦復如是若到佛
所俱得滅罪十右私云準涅槃經說則佛法
中不擇日時吉凶但以精進修行而爲本
故此故尊勝如意輪軌等不擇日時而諸
軌中擇吉日良辰者準當段三重釋可解
之耳

所謂良日晨者遇良日晨之祕釋也如行
者初發心等者起信論解釋云諸佛菩薩教
令發心或以大悲故能因發心或因正法
欲滅以護法因緣能自發心○亦有發心
所謂見佛色相而發其心或因供養衆僧
而發其心或因二乘之人教令發心或學
他發心如是等發心悉皆不定十九左
菩提心有寂靜力等者聖德經下分別離
靜心作息災事以歡喜心作增益事以忿
怒心作降伏事五左第八卷文同之順種
種悉檀等者密鈔五云疏順種種悉檀者今
疏意在菩提心嘉會之辰者即順第一義諦
悉檀也或因見佛說法或觀神變或於菩
薩餘聲聞緣覺而發道心者即順爲人悉
檀也或以華香等供養如上福田心得歡
喜便即發願希求佛果者即順世界悉檀
也或如是時中菩提心有寂靜力乃至有

威猛力者即順對治悉檀也佛以此四方
便建立菩提若能順趣則功不唐捐亦不
生障礙也七左定日等者定日之深釋也
或過於中道等者日月行度或時過於
平行或時不及平行之祕釋也過不及相
未詳更可尋之故云定日也者野澤古
本多作故云良日二本義釋亦作良日良
日定日二段別釋何標定日結良日乎現
本爲佳

時分者乃至善觀宿直也者此時分之深釋也
自有十心者謂種子牙等十心也而十地
各具之是短十心也最珍鈔云始順世八心
之上求解脫智生於空法作證決定心生
并之爲十心也離世八心之上有趣求決
定二心此十心分位位之中皆具也如第一
卷釋已上第十五云初歡喜地自有十心○
乃至第十地亦有十心即是凡有百心一一
轉勝可準知也○百心成佛是實炬陀羅尼
經所說甚深微細此未度東國也二十左
直者等者宿直之祕釋也瑜伽之月者第
十云前云一月者即是心與一境相應也
○謂觀本尊明了之時圓明字輪等相自然
成就此月即是月喻三昧法性清涼乃能普
現衆生心水之中非如世間月也但借心
爲喻耳二十左列宿小大等者二十八宿相
貌大集經三昧神品宿曜經有三部并瑞
祥志第九舍頭諫經等說之又超際人記
佛法請來奧有二十八宿圖像法三宮諸說
不同記第八九十有勸文可見之宿曜經

二十八宿各均得四足然十二宮神分管之或一足或二足乃至四足多少不同是以列宿有大小之異耳候月之占者弘決第十云復因於星行離日近遠辨所生人善惡之相復占諸宿離月近遠辨於起立成壞之相復占月在某宿天雨多少并日月薄蝕所主諸事復占日月所在動地吉凶之相二十候胡茂切說文伺望也廣韻伺候也又證候也小補如箕星好風等者尚書洪範云庶民惟星星有好風星有雨日月之行則有冬有夏月之從星則以風雨註曰星民象故衆民惟若星箕星好風畢星好雨亦民所好日月之行冬夏各有常度君臣政治小大各有常法月經於箕則多風離於畢則多雨註疏十二之三十一遇緣對境等者天台小止觀云第二明歷緣對境修止觀者端身常坐乃爲入道之勝要而有累之身必涉事緣若隨緣對境而不修習止觀是則修心有間絕結業觸處而起豈得疾與佛法相應云何名歷緣修止觀所言緣者謂六種緣一行二住三坐四臥五作作下四六言語云何名對境修止觀所言境者謂六塵境二十折伏等者折伏者降伏攝受者增益或攝召寂行者息災也最珍鈔云滅煩惱者空諦義增功德假諦義煩惱功德一體中道寂心也是一諦有三義也云云九執者乃至故取食前時也者此執曜之祕釋也此中有二初釋執曜總名次就九執下釋九執別相此中亦有三段初明日月

二星日喻下大明土水等五曜上曜下後明羅計二星其餘下梵音訖哩何者第十二云言訖哩是執日之眷屬凡有八曜皆名爲執也三左第十四云乞栗何此別是一曜非人非鬼也○若近宿即合取九執爲定也三左第七云其日月五星等亦以終始相隨故梵語名藥哩訶翻爲九執正相會一處天竺曆名正著時此執持義與陀羅不同也十七左唯有金剛心等者此一生補處菩薩金剛喻定現前智品也八十華嚴第三十九云譬如娑伽羅龍王所經大雨唯除大海餘一切處皆不能安不能受不能攝不能持如來祕密藏大法明大法照大法雨亦復如是唯除第十地菩薩餘一切衆生聲聞獨覺乃至第九地菩薩皆不能安不能受不能攝不能持持入左智論第三十釋法性身云如是法性身佛有所說法除十住菩薩三乘之人皆不能持唯有十住菩薩不可思議方便智力悉能聽受七左日喻本淨等者日月二執相望而示五轉次第也因行證入方便如次可相配之白月十五日等者青龍儀軌下云瑜伽圓滿淨圓實體性遍清淨甘露十六分十五施有情一分還生戲謂無生滅淨月喻三昧十二右地藏菩薩請問法身讚云如黑十五日而見月輪形如是勝解行影現佛形相如是初月輪剎那剎那增如是入地者念念見增益如白十五日輪得圓滿如是究竟地法身而得生五右黑月十五日等者第二十云迹極返本衆生有緣之薪盡

則如來方便之火息故涅槃也佛日已隱於涅槃山故色黑也二十中間與時等者密鈔第五云中間與時昇降等者謂前菩提心即阿耨字菩提行即長阿耨字成菩提即暗與字般涅槃即惡與字於此中間利他方便勝劣不同皆是長隱惡字依此方便辦事之時而有昇降不同或有依諸佛爲門而趣求者名之爲爲昇或依菩薩諸天爲門而趣求者名之爲降雖作此說而實不二也或自果之因俱名中間言與時者與即共義謂月行躔次以日爲時月隨時則有晦明遲速之異人歷劫則有巧拙進怠之殊既其昇降成差乃況行位不等此約趣果方便之力也言當知已攝等者謂此五字即是五輪百字之主故能攝也八右
一 日月天與日月曜同異分別宿曜經上云七曜者日月五星也其精上曜於天神下直于人所以司善惡而主吉凶也二十下同云日曜太陽胡名蜜波斯名曜森勿天竺名阿彌底耶月曜太陰胡名莫波斯名婁祿森勿天竺名蘇摩四左同上說七曜運行十二宮云第一宮太陽之位日子子居焉第二宮辰星位第三宮太白位焉第四宮受惑位焉第十二宮太陰之位月天子居焉取義又云日廣五十一由旬月廣五十由旬風精太白廣十由旬空精歲星廣九由旬月精辰星廣八由旬火精熒惑廣七由旬日精土星廣六由旬星最小者廣一俱盧舍二左俱舍論第十一云日月衆

星依何而住。依風而住。○日月徑量幾踰騰

那。日五十一。月唯五十。星最少者唯一俱盧舍其最大者。十六瑜繕那。九法三諸說不同

第九云。月曜經及釋三藏儀軌等。月天之外無他月曜云云。同第十云。日天所傳圖。日天

子及眷屬在此間。無他日曜云云。已上同體證也。尊勝儀軌下云。南門西面。日天子并后

乘五馬車。○七曜者。各其本色。手執本印。在日左右。圍繞門東面。月天子并后乘五鵝

車。手執風幢。上伏兔。坐白月輪中。二十八宿各執本契。隨本方色。狀若天形。繞月天

子而坐。九左慈氏軌下云。晝日天子。七曜圍繞之。○晝月天子。七曜圍繞之。十四已上

別體證也。一義云。火天與火曜。水天與水曜。是別體也。日曜與日天。亦以如是。一義

云。重疊深密鈔云。星辰決判天文道明也。然云。天子即曜執。全不可異體義。但至尊勝

軌說者。七曜在日左右繞之者。理實在五星。今七曜者。言總意別耳云云。實範上人鈔

引當段疏并演密釋了解云。私案。就諸執曜。日曜第一列字。即是大日。月曜其次其

悉四字。即是如次寶幢開敷彌陀鼓音。土配中胎。即是四行菩薩。水爲右方。是蓮華部

金爲左方。是金剛部。木爲果德。即遍知院。火諸明王乃持明院。以本思述。日曜爲主

是大日故。餘曜眷屬四智四行乃至持明院故。都非別有日天而爲日曜之主。復護摩

軌。但說十天七曜諸宿。意顯日月二天在中也。所以日天子曜同體耳。已上私云。當段

釋。以九執中日月。即爲日月天子。已分明也。而亦符各宿曜經所說。實範重疊等義。尤

宜當也。入以中胎并第一重聖衆。含攝七曜之中。其義幽玄。留心思察

土曜持中胎等者。宿曜經上云。火精曰熒惑。水精曰辰星。木精曰歲星。金精曰太白。土

精曰鎮星。取意嘉祥仁王經疏下云。五鎮太星者。金木水火土也。十八右金光明經疏記。智

云。五星謂東木精歲星。南火精熒惑。西金精太白。北水精辰星。中土精鎮星。已上第五云。

大凡此第一重上方。是佛身衆德莊嚴。下方是佛持明使者。皆名如來部門。右方是如來

大悲三昧。能滋榮萬善。故名蓮華部。左方是如來大悲力用。能摧破三障。故名金剛部。也十九右三部曼荼羅云。又如上方爲佛

身上分。下方爲佛身下方。右方爲佛右手。左方爲佛左手。於此四分。攝盡一大曼荼羅。已上求爲上方。下化爲下方。定用爲左。

慧用爲右。已上最珍鈔云。山王院三部曼荼羅釋。以第二重四方爲三部。第三重第四重。

可準之也。餘四方如彼重重。可攝盡之也。已上私云。當段釋意。且就中胎并第一重。作

五曜配當。第二第三重位。亦可攝之。胎藏大曼荼羅。壇門向西開。故以北爲右方。配

蓮華部。觀音院是也。以南爲左方。配金剛部。薩埵院是也。瑜祇經云。右臂觀音部。左臂

金剛業。下之十。可思之。遍智院如來身會聖衆。故云。如來果德也。持明院持明使者。故

云。大力諸明也。東西即上下二方也。又如

云第一重。自餘重位。可準知之。所以於東方外院。圖淨居天衆等。於西方外院。圖地

天龍衆等。而已。若準外教說。分五曜位。則土曜中方。水曜北方。金曜西方。木曜東方。火

曜南方。而今且約曼荼羅主左右故。金爲南方。火爲西方。大力諸明二本義釋。作諸明

王。五色蘇多羅者。勝鬘經寶莊嚴上云。若依分別功德論及四分律序。并驗現今天

竺僧銘。縫衣之縫。爲修多羅。則以挺翻修多羅。本之。土爲信等者。第十五云。若但依

空色。即是淺青之色。如草木葉色也。白是信義。黃是精進。赤是念。黑是定。定色同於

涅槃色也。慧者即是大空。大空具一切相。而無有相故。爲一切色也。九左般若寺疏鈔云。又以五執配五根者。以土木金水火可

配信進念定慧。上之五。五行大義云。孝經援神契云。土之精黃。木之精青。火之精赤。金之

精白。水之精黑。三之私云。五星五色相配。若準外教說。則土黃木青金白水黑火赤。然當

段次上釋。金曜爲南。火曜爲西。是與外教而有異耳。若依第六卷五色界道釋。以信

進念定慧。或配白赤黃青黑。或配白黃赤青黑。又準當段釋。則以白配土。以黑配水。

可思之。土信白。木進青。金念黃。南水定黑。北火

信赤。西如此可配之耳

一 五箇數表示

嘉祥仁王經疏上云。五者天地之大數。在天即爲五星。在地爲五岳。在人爲五藏。在陰陽爲五行。在帝爲五帝。在世爲五德。

在色爲五色。在法爲五戒。以不殺生配東方。東方是木。木主於仁。仁以養生爲義。是故以不殺生配東方。北方是水。水主於智。智者不盜竊爲義。故以不盜配北方。西方是金。金主於義。行義之人。豈可邪淫耶。故以不邪淫配西方。南方是火。火主於禮。禮防於失。飲酒之人多有過失。故以不飲酒配南方。中央是土。土主於信。妄語之人乖和兩頭。是真失信。故以不妄語配中央。十九左五行大義第一云。行言五者。明萬物雖多數。不過於五。故在天爲五星。其神爲五帝。昔丘聞諸老聃。聃云。天有五行。金木水火土。其神謂之五帝。在地爲五方。其鎮爲五岳。物理論云。鎮之以五岳。在人爲五藏。其候五官。黃帝素問云。五藏候在五官。眼耳鼻舌身也。五行遞相負載。休王相生。生成萬物。運用不休。故云行也。十七右

羅喉主爲覆障。法華文句第二云。羅喉者此云障持障持日月者也。是畜生種。身長八萬四千由旬。口廣千由旬。二之四十一右。此說阿修羅王也。今引爲準據耳。彗星主見不祥。嘉祥仁王經疏下云。彗星者。外國名閼羅王星。此星隨所出處。必有災難也。十七右涅槃疏第九云。彗星者亦云掃星。形如掃。此星出時天下亂掃故。爲立斯名也。九右取意仁王疏法華經疏第六云。彗星者妖星也。正法念說有大夜叉。起大瞋恚。口中出烟乘空而行。閼浮提人謂是彗星也。六左晉志云。彗星所謂掃星。本類星末類彗。小者數寸。長或竟天。見則兵起大水

○彗體無光。待日而爲光故。夕見則東指晨見則西指。在日南北皆隨日光而指也。則有兵喪。凡彗除舊布新。守曰。謂更立主也。廿氏曰。彗握爲亂。亂長爲兵。見三日爲一旬。見一旬爲一歲。向東行爲海中兵起。向東南行起兵。起宗高曰。其年大變也。向西南行大雷流血。宗高曰。大旱死也。向西南外兵入國。向西行夷狄人侵中國。向西北爲大亂。向北水訖。城郭大凶。宗高曰。必兵已也。洛書曰。五彗並見主改政。起有死王也。四彗並見有三國。三彗並見兵起海內。少男子。二彗並見。臣下縱橫。民流亡大旱。歲再故也。彗星闕臣。專逐其主也。乃至義熙十一年五月彗星出。天市掃帝座。在房心北。房心宋之分。占曰。得彗柄者與除舊布新。宋興之象也。謂掃也。玉篇曰。字步對切。彗星也。字字不明貌也。按晉書第十二。天文志有彗星更詳。初日分如淨心顯現者。於食前時之祕釋也。當段約五點而作釋也。苑師所覽之本。闕第二中日分如發起衆行之句。歟。密鈔五云。疏初日分等者。初日即是阿字菩提心。後日分即是暗字成菩提。問。前說阿字。次說長阿字。第三說暗字。此中何故不說長阿之行。直說暗字成菩提耶。答。前約從因得果。是故別開。今約因行合論。故但爲二。或但存阿。或但留暗。隨應俱得。下有證據。八左遇善境界乃至皆可也者。此值吉祥相之深釋也。是心無相等者。住心品云。無相無境界。越諸戲論等。虛空。離有爲無爲界。已上第三云。然此心在纏出纏。皆畢竟無

相。以如來五眼諦觀。尙不能得其像貌。況餘生滅中人。三左以佛五眼等者。法華義疏第四云。五眼有二門。一就應身論。五眼。佛託父母身故有肉眼。次在道樹下得於四眼。以有遠見故有天眼。照三乘根性故有法眼。照於實相故有慧眼。照佛境界故有佛眼。次就法身論。五眼者。照五種境界故有五眼。照障內境名爲肉眼。照障外境名爲天眼。餘三如上。○因中名四眼。果地名佛眼。謂人有肉眼。天有天眼。聲聞慧眼。菩薩法眼。佛有佛眼。故四眼入佛眼中。悉名佛眼。下之三然有種種等者。小野僧正本。勸修寺本作然亦有華藏院本印版本無亦字。發相可得者。第一云心續生之相者。雖此心畢竟常淨。猶如虛空離一切相。而亦從因緣起有心相生。○當知是心從緣起故。即是不生而生。生而不生。無相之相。相常無相。十一之種種六藏等者。第七云。知六藏本不生故。到於六度彼岸。十右密鈔第六云。言六藏本不生等者。乖違理性障蔽真心。即是六度所治貪等六種煩惱。十六右或如前種種等者。淺略釋段所舉輪印等也。蘇悉地經。商估輪鉤魚右旋印等。具文先已引之。右擇時支分天文曜宿釋。義幽玄旨趣難辨。是以先師抄記之日。於此一段期後日之精研。未及周備。而今不得默止。聊任管見。錄其梗概。不可披露者也。明德四年九月二十二日法印權大僧都賢實

大日經疏演奧鈔第六

光云。此卷所解本疏古讀亂脫。今出以流。

後裔。

(一)彼情機也。(二)復次如是○得離諸障也。

(三)復次種種○不直日也。(四)初日分如以下如文。

大日經疏演奧鈔第七

東寺觀智院法印泉實撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第四卷之餘

經云先當爲一切如來乃至諸過咎也者以下

明警發地神法也。此七日造壇初日作法也。

下文云。凡造曼荼羅於七日內須畢。於最

初日。阿闍梨當住大日如來自性然後警發

地神。十六右次上釋擇時支分。初文云。今將

擇治此地。故於吉日警發地神。六右經說

警發地神法云。然後治地。上疏釋云。先須

作如是法。乃掘地擇治。十三右依此等文。

此法是治地支分最初作法也。依之安然具

支灌頂。於治地支分出十種法中。以警發

地爲第一也。問。上來所說擇地擇時支分

者。爲七日行事之內如何。答。聖經上淨地

品云。次說淨地之法。作曼荼羅時。七日已

前往。於其地。如法護身。及護弟子。供養地

神。七右慧琳建立壇法云。凡欲建立曼荼羅。

先須從師稟受加持之法。心無疑滯。然後

善擇其時。取良日吉辰。方可建立。七日已

前掃灑塗拭。用前真言。加持香水。遍灑令

淨。至日暮時。燒香散華。敷新淨物。或布

荷葉。隨其力分。所有香華飲食燈明關伽等

供養寶聖及以地神。作請地法。五右智慧輪

三藏建立曼荼羅儀軌云。既得地已。定日時

分宿直諸執皆悉相應。七日已前至其地處。

如法護身。及護助伴。掃灑塗拭作淨地法。

○至日暮燒香散華。隨其力分所辦供養

奉獻寶聖及以地天。云云。宗取前正建立

釋。擇地擇時支分。據說。七日已前用意警發

地神以下經文。正說。七日行事也。但此作法

至初日暮。可行之也。建立護摩軌云。遇良

日時分宿囉悉相應。食前吉祥相當揀擇於

地。○掃灑及塗拭。日暮持香華。獨入置

壇處。面東執香爐。誦請地偈。初業此軌

亦同。然按今經說相。則以食前爲息災相

應時。而此入壇灌頂與彼息災相應。然乃七

日法事起首。必須用食前時。豈以日暮而

起首乎。依之傳教大師七日行事鈔。於第一

日出。定處結界法。其文曰。白月一日平旦

阿闍梨與弟子。香湯洗浴。將諸香華至其

處所。云云。一警覺陀羅尼經說。初日作法。文

云。先覓清淨寬大院宇及好寺舍佛堂之所。

麗地亦得。得是處已。以白月一日於晨朝

時。阿闍梨身及諸弟子香湯洗浴。將諸香華

至其處所。七右若準此等說者。於食前時。

續而此說初日作法也。猶可悉之。阿闍

梨等者。釋先當爲一切如來作禮文。經唯禮

如來。釋廣舉佛菩薩。是詞之具略也。一切如

來者。通三身。九方便偈云。歸命十方正等覺

三世一切具三身上智慧輪建立曼荼羅儀

軌。說警發地神法云。即觀本尊大毘盧遮

那如來淨妙法身。周遍法界。十方三世一切

如來亦復如是。想自身如金剛薩埵。於一

切如來前。以清淨三業。志誠禮敬。上大毘

盧遮那者。法身如來。十方三世如來者。報應

身也。當段釋舉所禮境中有三重。初毘盧遮

那。次十方諸佛。後十地菩薩也。如來以果德

圓滿故。與初重同云。無盡莊嚴身。菩薩二

利未滿故。云分證莊嚴身也。經第七禮拜

偈云。諸有永離。一切過。無量功德莊嚴身。已

上毘盧遮那佛能具足無盡功德。是故

從所具德。呼能具身。而云毘盧遮那無盡

莊嚴身也。十方三世如來亦復如是。所以

指一切如來。直云。一一無盡莊嚴身也。十

地菩薩亦分具足功德莊嚴。故云分證莊嚴

身也。又依住心品說相。毘盧遮那與無盡

莊嚴身。即能現所現之異也。毘盧遮那是大

日法身。無盡莊嚴身是他受用以下三身也。

故下文釋云。如毘盧遮那三身遍一切處。十

方三世一切如來亦復如是。十七右二教論引

當經百字果相應品文。而注釋云。明大日尊

三身遍諸世界。作佛事。亦如釋迦三身。釋

迦三身大日三身各不同。上當段十方三

足三身，故云：「一無盡莊嚴身也。」從十住地等者，謂從第十地以降，至初地諸菩薩也。然禮拜法先勝後劣，故今顯示其所禮境，即從上位至下位也。但於菩薩地中，地前是相似位，幻化影像之身，故不出之。而唯舉不退證位大心衆，以爲所禮境也。蘇婆呼經下云：「先當禮拜一切諸佛及所居處。」次應禮諸菩薩衆。次禮緣覺聲聞之衆，譬如初月雖未圓滿，然諸人等致敬禮拜。菩薩亦爾，雖未覺滿，漸漸當成。菩提滿月，是故禮拜諸菩薩衆。彼等荷負一切衆生，以救濟故，云何不禮彼等菩薩。取重若準此文，則所禮境可廣通三乘聖者也。分證莊嚴身者，第七釋修行地果相云：「此菩薩於百字明門中，各見蓮華胎藏漫荼羅世界海，其莊嚴相皆悉不同。」於此百蓮華藏一一世界菩提漫荼羅，各有十世界諸菩薩金剛等，以爲眷屬，此瑜伽者能不起于座，悉至如是諸佛會中。○至十一地畔，於虛空雲海明門中，一一皆見蓮華藏莊嚴世界性相形類展轉不同。三十有問智證三部曼荼羅引第二卷從初地得入金剛寶藏釋，當從初地乃至初地文而解釋云：「顯教行人或從初地入此秘密教，或從初住入此秘密教。」云云。此師意當段所云十住地者，指地前勝解行地中十住如何答。此疏前後釋例皆以十地稱十住地，龍樹十住地婆娑論等亦此例也。仁王經云：「入理般若名爲住，住生德行名爲地。」已上可推忖之，況

如向言，凡致敬法從勝至劣，故今文先舉毘盧遮那大舉十方諸佛後舉十地乃至初地，比來次第其意顯然也。若云自初住至初地，何爲所禮之境菩薩地中，至初地不_及二地以上乎。先賢判斷猶非無疑。可畏學者留意思擇。無有間隙者，謂佛菩薩之身無障無礙，俱滿法界，無有間隙，譬如衆多燈光不相障礙，各遍一室也。如胡麻中油者，即以喻無有間隙也。六度經云：譬如油麻油遍麻中，_{九左}當觀此身等者，謂作禮時即想，此身對上所舉諸佛菩薩前，一_至誠作禮也。由此因緣等者，此以阿闍梨所得福業迴施弟子，而今悉地成就也。具支灌頂第二引當段文而注云：私謂此中宜用供養法中增益守護清淨行品九方便之法，云依之玄靜阿闍梨嘉會壇第一。具載九方便偈頌真言也。次當說偈等者，釋以如是偈警發地神文也。如釋迦牟尼等者，此舉例也。今此一段釋文依佛本行集經，彼經第二十九_{三十二}云：是時菩薩向魔波旬而說偈言：汝昔施一無遮會，今得如是，大威權，我於無量億增祇爲諸衆生種種施。爾時魔王波旬復向菩薩而說偈言：我昔祭祀無遮會，汝今驗我既非虛。汝若千劫布施行，誰信。此言欲降我。魔王波旬說此偈已，時菩薩不長不驚不怯不弱，專注不亂，以柔軟心捨諸恐怖，身毛和靡，視瞬安詳，其右手，指甲紅色猶如赤銅，兼以種種諸相莊嚴具足。無量千萬億劫諸行

功德善根所生，舉手摩頭，手摩頭已復摩脚，脚摩脚已，以慈愍心猶如龍王，欲視舉頭，既舉頭已，善觀魔衆，觀魔衆已，以千萬種功德右手，指於大地，而說偈言：此地能生一切物，無有相爲不平等行。此證明我終不虛，唯願現前真寶說。爾時菩薩手指此地，作是言已，是時此地所負地神，以諸珍寶而自莊嚴。所謂上妙天冠耳環手環臂釧及指環等，種種瓔珞莊嚴於身，復以種種香華滿盛七寶瓶內，兩手捧持，去菩薩座不近不遠，從於地下，忽然涌出，示現半身，曲躬恭敬向於菩薩白菩薩言：最大丈夫我證明汝，我知於汝往昔世時千億萬劫施無遮會，作是語已，是時其地遍及三千大千世界六種震動，作大音聲猶如打於摩伽陀國銅鐘之聲，震遍吼等如前所說具十八相。爾時彼魔一切軍衆及魔波旬如是集聚，皆悉退散十五付法藏經第一云：昔婆伽婆於無量劫爲衆生故求最勝道，成就種種難行苦行，○本覺具足，垂成正覺，菩提樹下跏趺而坐，第六天魔深生惡毒念，其道成必當勝我。即率官屬十八萬億，詣樹王下，謂菩薩曰：汝今宜可速起還宮，若不爾者，當持汝足擲大海外。爾時菩薩如師子王心無驚畏，告言波旬：汝會供養一辟支佛受八戒齋，由斯福故得爲天王，然我已於阿僧祇劫具足成就難行苦行，大地未有如針鋒許非吾昔日修苦行處，假使魔衆如恒河沙，不能顛動我之一毛，云何汝今欲

以吾身鄉大海外。廣復言曰。我於往昔施。辟支佛得為天王。斯事可明。今汝所說。以何為證。於是菩薩申手指地曰。此神知我。爾時地神從金剛際顯身而出。合掌白言。誠如尊教。有此地來。我為其神。此地無有。如針鋒許。非是菩薩本行之處。魔聞。斯言顛倒而墮。破魔軍已成。最正覺。初有維寶藏經。第六同之。無量地神等者。智慧輪建立曼荼羅儀軌云。想地天猶如天女。衆寶莊嚴。與無量眷屬各捧寶瓶。及持香華。從地涌出。憶本誓願。不敢違。佛敎來。此證明已上。閱西域記第八。第一地神證明。第二地神亦證明。今阿闍梨等者。正明也。今此佛子者。乃指阿闍梨也。大事因緣者。成佛因緣也。為將護等者。若不覺地神。地神作忿損惱自他。故今以偈讚地神。種種啓告而供養香華等。然後掘地。神大歡喜。還作守護。令離魔業也。阿闍梨者。智論第二十五云。安立阿闍梨。主住處。九若又云。阿闍沙住處。是功微無所減少。是名阿闍沙住處。具供養法疏下云。阿闍沙者。數佛功德也。十五左智論初釋不合今意。然準後釋并供養法疏。嘆德偈云。阿闍沙偈。即今嘆地神德也。但演密鈔用。聖主翻名。彼第五云。疏阿闍沙偈者。梵語阿闍沙。秦言古聖主。即自利利他殊勝功德古仙聖道也。一切諸佛無不依此而住。○今行者欲於此地。為弟子故。建漫荼羅。如釋迦聖主住處。我欲安住。是故覺地神。亦是作誠實言。安立古聖主住處。是故

此偈名為阿闍沙也。入左此釋未詳。大原帖決十五云。隨則私記云。阿闍沙者。此云吉祥。云云。不思議疏云。阿闍沙者。數佛功德也。云云。師曰。此吉祥之說未詳。阿闍沙者。猶是加持義也。云云。已此加持義本據如何。當誦梵本者。經已載漢本。故疏却出梵本也。法賢三藏所譯五卷教王經第一。說此梵偈。不達今疏所出。又仁王觀智華嚴等軌。用漢文。全如當經所說。然乃此偈兩部大經一同說也。安然具支灌頂第十一云。私謂。此中宜用義釋及大儀軌所出梵本。已上大儀軌者。指法全青龍軌。無畏廣大軌出。漢語偈。攝大軌都無。此作法也。長慶公三家次第云。攝大軌總不為地神作法。廣大軌○誦漢語五言偈。不更為餘作法。已上。偈頌梵本。於諸佛導師。修行殊勝行。淨地波羅蜜。如破魔軍衆。動字不合疏對譯年字。義釋出動字。可決之。又字不合疏對譯野字。義釋出野字。仁海僧正次第用野字。也已上光云。今疏用年字。義釋出動字。梵漢符合。不足怪也。師曰。動字也。軍者名衆。一萬二千五百人為軍也。動字衆未詳。又雖字不合野字。而於義無害也。不即是如義。不即是如云。如來如去如說如知解故。動字亦如也。云

如一切如來故。釋師子救世。我亦降伏魔。我盡受茶羅。心覺記云。青龍軟滿拏。隨法夜引去沒藥。二合略同之。槍尾次第。又云。諸本下。字無方便次第云。又云。諸本下。字無之。云云。已上。毫玉篇云。步莫切。殷地名。問。於巖石樓閣上。修法之時。可作警發地神法耶。答。法三宮胎藏護摩鈔上答此問云。必可。警發石及樓閣皆在地上。何不警告哉。云云。不空所譯準底軌云。若於山石上建立。或在樓閣。或居船上。一切寶聖得道處。但以五淨塗拭。面向東坐。結無能勝印。按地誦真言七遍。七左此其證也。偈意先告等者。釋此頌二。初淺略。後復次地神下深秘也。汝天女等者。釋初一句。加呼女字。即上注。勝微字云。天也有女聲。提婆翻天。又字加三昧點為。三昧是女義。故釋云。汝天女也。已曾供養等者。釋第二句。上注有多聲是義字也。佛體衆多。故云。多聲。諸字其義足矣。故云。於諸佛導師也。已上光云。勃歇佛也。義多聲也。多即諸義。故譯曰諸佛也。修殊勝行者。釋第三句。淨治諸地等者。釋第四句。淨字通下二。故云。淨地淨度。地者十地。度者十度也。及餘種種等者。釋等字也。摩訶般若中六度十度外明種種法門。今指之云等也。但漢本不存等字者。五字為

一句故略之耳。況又地波羅蜜句中攝諸法門。釋無不盡。是故等字自在。地波羅蜜之中。故云。然地波羅蜜中等。上注義含等字者。即此意也。次偈等者。上一偈警發地神。次一偈明警發所以也。謂警發之意。汝地神女出現證明我誠實言。而今速成此事也。如世尊等者。此次偈之中初二句釋也。菩提漫荼羅者。漫荼羅此翻道場也。我今等者。後二句釋也。如來事者。如來利益衆生以爲事業。然今紹先佛業作之。故云。紹如來事也。毘盧遮那三密等者。警發地神之前有住。自性法。是三密加持方便也。指之云。以毘盧遮那三密所加持故也。其加持法具如下明。復次地神等者。初句秘釋也。大日所住三摩地法門異字也。異字本不生地大種子也。其地者。即是一切衆生心地也。是故大日如來加護攝持一切衆生心地。此云。汝天親護者也。次三句亦雖可作深釋。其言不可加顯淺釋。故不別釋也。地神是女天等者。最勝王經玄樞七云。字曰。堅牢。本云。佛告地神堅牢。能持大地。令不傾而受三歸。故名善女。西域記云。地神名曰。如長阿含四大之神。皆名善女。天已上。大日世尊等者。此文以地天直爲大日尊所變。然又第十云。次地神眞言。地能持萬物。一切萬物依之生長。當知即是佛心。猶如來心能持萬物。深入持本三昧。而說眞言也。亦是釋迦方便化身耳。十四右二文太似相違。但是約總別歟。已上光云。地神本有四釋。而今出其二釋要者更問。如實相世尊等者。次偈初

二句秘釋也。但對外迹假相。本地常身名實相世尊也。昔在菩提漫荼羅者。此指大日如來自受用成道也。無明住地等者。最珍鈔云。問。何限無明塵沙。不舉見思乎。答。魔惑淨魚易斷。故且置而不論。歟云云。付法藏經說。魔王官屬十八萬億。云云。塵沙大衆者。指此等魔衆歟。是即塵沙細惑之表示歟。以般若波羅蜜手者。右手主慧故也。履舒五力者。五指也。兩本義釋五輪云云。五力者。言進念定慧以配五指。此是五力約人。即五大力。五大力即五大尊也。皆降魔三摩地。故其義尤應已上。汝三昧等者。定是所依。慧是能依也。無禪定室慧燈不全。故舒慧手按心地時。三昧合力云云。現作證明也。是故無量等者。謂大日如來舒五力。按一切衆生心地時。爲無量應度衆生作障礙。之四種魔軍依之退散也。從凡夫微薄善根。至等覺補處深位。修善行成。悉地皆無非。大日如來祕密加持力。凡夫雖不知之。冥益不虛也。寂業師子者。密鈔五云。疏號爲寂業師子者。偈中云。釋師子救世。具足應云。釋迦師子救世。偈以五字成句故。略去迦字。但存釋字。此釋迦言尋常翻譯或但云能。或云能人。今云寂業者。蓋依字門而立其名。謂前梵本偈中云。救吃也。二合者。救即是奢字門。奢者一切法寂義也。吃也者。上吃字是迦字門。爲連合也。字取聲便。故遂作吃音。迦者詮一切法造作義。造作即業也。由此故云。寂業師子也。九左。我今亦欲等者。後二句秘釋

也。復次以字門等者。以上約句義以下約字義也。正在他字者。偈中最初恒字也。演密鈔所覽本作我字。是謬本也。一切法本不生者。釋長引阿字也。如於實相等者。多字如如義也。地神住不生心地。故誦不生如實字。以警發彼地神也。彼誦偈時等者。釋彼應長跪舒手按地頻誦此偈文也。長跪者。慈覺在唐記云。長跪者雙膝翹二足指也。已上歸敬儀南山下云。跪者謂尻背高反下。至地。斯正量也。僧是丈夫剛幹事立。故制互跪。尼是女弱翹苦易勞。故令長跪。兩膝據地。兩脛翹空。兩足指指地。挺身而立者是也。經中以行事經久苦弊集身。左右兩膝交互而跪。經中比丘亦有兩膝至地白佛者。又云。經中多明胡跪互跪。斯並天竺敬儀。屈膝挂地之相也。同上。申智慧手等者。歸敬儀下云。如經中明。俗多左道。所行皆左故。佛右手按地。以降天魔。令諸弟子右膝著地。九右定手印相。當段經疏未明。故今委考載之。無畏廣大儀軌云。警覺地神偈定手執智作。於心慧手。慧琳壇法云。雙膝長跪。以定手執金剛杵。當心直豎。以慧手舒五輪。平掌按地。誦前經中警發地神偈。七遍。每誦一遍。一按於地。六左智慧輪儀軌亦同。此文慧琳智慧輪俱爲不空三藏弟子其所著述。文言是同。定知三藏口說。若然無畏不空兩祖所傳同一耳。胎藏備在大第云。長跪慈取三股。三度抽擲。移取定當胸云云。作禮方便大第云。左五股若三股當心云云。槍尾貞

觀寺小野僧正次第等。取三股三度抽擲云。當時行用持五股也。又長慶公胎藏三家次第。出警發地神法云。禪林云左手作拳仰安。股上右手掌從膝垂下浮轉地上三遍云云。疏家本存此傳。而不示持杆儀則歟。又新渡三卷胎藏普通念誦儀軌警發地神印相圖。左手掌香爐。右手按地勢也。此軌未知作者。宋朝皇祐年中摹板本也。諸傳之中未考此說。一七度印之加持七遍者。七度七遍配屬。古存兩義。一謂一七度屬上句。誦偈之數也。誦此阿利沙偈。一七度可訓之。印之加持七遍者。按地之數也。一謂一七度者。按地之數也。加持七遍者。誦偈加持之數也。依此義者。誦此阿利沙偈。一七度印之加持七遍可訓之。真言印相應者。印真言同時云相應。下出耕牛二牛之喻。謂法界生印說文之釋也即此意也。阿闍梨言等者。明欲作警發地神之時作法也。此是作法當段經文雖不說之。而以三藏口傳示之。故云阿闍梨言也。此中有四箇法。一自身加持法。先以三昧耶法界金剛自性加持自身者是也。密鈔五云。疏先已三昧至供養等者。謂譯主阿闍梨教誨。真言行者若欲作此淨地法時。先當以三昧耶真言法界真言金剛自性真言加持自己之身。要須依法則能遠離諸障方可建立大悲曼荼羅。十左三昧耶法界金剛三句。如大標佛道金三部。但自性之言總通三部三昧耶。三昧耶是自性義故也。或又屬第三金剛薩埵。第九釋第三三昧耶

云。次句云。驢日囉怛麼句。真。謂我身即同金剛也。金剛即是法界自性。以成就大堅固力。不可沮壞。故三十一右可思之。又下文云。於最初日阿闍梨當住。大日如來自性。然後警發地神。十六右具支灌頂第二云。義釋云。阿闍梨以如來性加持自身。謂以阿遍支分。此阿字即法界體性云云。私謂宜用大儀軌中初字門法。具支灌頂持誦不同第一入佛三昧耶之初。出初字門觀。注釋云。此觀出攝大軌加印明。秘云。是入佛三昧耶之種子也。三右今雖不出初字門觀。而理必可具足之。至下更詳。皆如供養法中所說者。具支第二云。私謂此中宜用供養法中清淨行品三三昧甲胃囉字。無堪忍大護供養儀式品初成器界法。已上淨地法用囉字。門自淨心地及此道場地者是也。經第七供養儀式品云。具點廣嚴飾。謂淨光焰靈赫如朝日輝。○先自淨心地復淨道場地。悉除衆過患。其相如虛空。已上當段次下云。然此中地有三種云云。依之持誦不同科當段曰。初現前觀。囉字淨除三種地。云云經第七不約灌頂行法。故且不舉弟子心地當段即示入壇先行。故總通三種地。三種者。謂自己心地弟子心地及道場地也。三器界觀於瑜伽中乃至以阿字加持之者是也。持誦不同科目云。次用三字起三輪。云云三字者。具三輪者。風水地也。經第七供養儀式品云。思惟彼風輪。詞字所安住。黑光焰流布。次想水輪。以囉字加持。謂想囉字在圓輪中。次想金剛地

輪。以阿字置方輪中。取當段依此文也。凡胎藏器界觀有三輪五輪兩說。經第七攝大儀軌等。三輪世界也。大師一本大第無畏廣大儀軌。法全。玄法。青龍儀軌。并大師胎藏次第五輪世界也。安然金剛界對受記第三云。私云。彼經有二器界。初大悲壇立風水地三輪。須彌寶閣師子座等。後秘密壇立空風水地五輪。各有種子形色印明。已上此中彼經者。指大日經。此師以三輪五輪兩說。爲大悲秘密二壇之異。菩提心義第四云。胎藏攝大瑜伽云。小乘說三輪。大乘說五輪。云云彼中大悲胎藏深祕法中。觀三輪也。祕密法品祕中深祕觀五輪也。故須此中深祕觀三輪祕中深祕觀五輪。或阿闍梨此大瑜伽用彼胎藏五輪。即其義也。小乘俱舍婆沙等多說風水地三輪。華嚴瓔珞等大乘多說五輪。已上菩提心義四攝大儀軌云。瑜伽者誦觀五輪最深密。最初於下位思惟彼風輪。○次上安水輪。○復於水輪上觀作金剛輪。七左此文標五輪最深密。而出三輪觀想。是祕略之意歟。又最珍鈔釋當段義釋文云。問。何故此中不論空輪火輪乎。答。此約風水金三輪也。上用囉字門淨心地及道場地是火輪歟。空輪非建立境。故不論歟。已上青龍玄法等軌。囉字淨地觀後出器界五輪觀。然乃三輪五輪觀想不約前段所說囉字觀之有無歟。四調心連誦法。一緣誦觀乃至諸過咎也。釋是也。嘉會壇第一云。一緣誦觀定下相應明了。善調心及氣息乃至諸過咎

也云云蓋此記警發地神以前出此觀門次上過善境界釋曰當於三昧中察其境界云云指此觀門又慧琳建立壇法并法全建立護摩軌警發地神以後用此觀想若爾當段釋任三藏口授示文而外用意更出此觀非必謂之警發地神先行猶可詳之調心及氣息者無畏禪要云應學調氣調氣者先想出入息從自身中一支節筋脈亦皆流注然後口徐徐而出又想此氣色白如雲潤澤如乳仍須知其所至遠近還復徐徐從鼻而入還令遍身中乃至筋脈悉令周遍如是出入各令至三作此調氣令身無患冷熱風等悉皆安適然後學定十四右一氣誦阿字等者慧琳壇法云即住大日如來觀觀善提心分明顯現於心月輪中觀阿字白色放大光明照無邊界便連誦阿字真言一氣盡力如是連誦或一息三息乃至心得相應離一切分別入於清淨法界然後可止十二右金剛界對受記第一云無畏禪要具出調氣出入息法即此中調心定也云云金剛界祕要記云言止息令微細者口決云寂氣息於其息氣上觀長呼字隨息氣出入即其字色金色云云阿吽雖異調心觀想維同也第二十云今以此字一緣與息出入自然念念相續心不散亂恬然易入三昧也此為世間念誦中最上也三十五或一息等者建立軌云善調於心氣連誦阿字明一息乃至三盡力當念誦五右慈覺在唐記注此文云連誦阿字明者但一箇氣

中間盡力連誦阿字觀本不生義如是乃至三也已上心地祕訣一行云如是出入息各令至三或至於七令氣微細已上瑜伽蓮華部軌不空云數息法從一息至七息又從一至七相續不絕云云請觀音經疏云使氣不亂不散安詳徐數從一至十成就息念無分散意十右準此等說乃至之言可攝自餘數息也覺觸者得定先相也修禪要決云定相極多且舉三五或顯似丈夫之狀或覺身上多諸垢膩此等皆是有障之相即宜改易威儀或且休止或覺身上如虫蟻行或復如雲及白氈等從背上起或勿心怪亦勿手觸或如滴油從頭面下或見所坐處明此等皆是定前相也或久坐立身有勞倦傍聞彈指聲或觸門等聲者即宜出定或寢息等此是諸天善知人勞倦來相警也耳○覺如是連順等相皆勿取著以生憂喜但緣本境安靜其心已上或自見等者三種地相好惡即於定中可顯現也法寶三藏所譯七卷理趣經第一云若欲空中現文字相見三世事者當書阿字持誦一落又即見三世事九右下出心上寶珠觀云此如意珠只是阿字門耳五左彼此同一觀行也耳

軌云先供養一切如來文殊師利菩薩普賢等一切菩薩然後供養我阿利帝母何以故我本藥叉女如來受與我三歸五戒菩提心律儀戒對諸十地菩薩是故先供養諸佛菩薩十六右餘天可準例之法華儀軌說警發地神法之中以如來慈護真言加持一百八遍五左亦此意歟種種香華等者具支灌頂第二云私謂此中宜用醍醐擇地中云作法之時塗香及華燒香飲食燈明護摩如此六種經不獲辨自餘等物必不應闕此六種物應經上供養然此中地等者為作供養祕釋即先分別三種地也謂以囉字門等者於前所明淨地法也大師胎藏次第云次普印心及道場各觀字字淨自心道場地一念守齋種子心令平正名治地之上皆以阿字門持之等者第十五云造曼荼羅先須擇地故大明擇地也所謂地者即是菩提之心六左第二云如最初種子離微塵許心垢時即顯如微塵許淨心勢力○以是堅固性故在衆生職心終不敗亡○然亦不出阿字門十一左當段釋意云先以字淨心地垢而今成純淨真字菩提心大地即於此心地上建立一曼荼羅故云真字門持之使成金剛也若就祕密等者正明供養祕釋也若阿闍梨等者約自心地也淨菩提心種種功德者香華燈明等供物一一表功德法門如下釋密鈔五云就淨菩提心種種功德等者前淺釋中阿闍梨以塗香華等而為供養今深釋時阿闍梨

亦更相發揮成種種差別智印十四左可思之。法佛所住等者。釋法住於法位之句。法佛所住是法位。故云住於法位也。法華說是法住法位。方便天台釋。真如爲位。依今宗意則六大名位。即身義云。諸法之所依住故號位曰諸法所依所住處是六大也。譬如世間草木土地皆依住虛空中。四曼三密諸法皆依住六大法界中。故此六大亦名大空。六大與大空名異體一也。然乃今文法佛能住。六大爲所住。能住能依是所生法。所住所依即能生法也。第十四釋祕密曼荼羅品能生隨類形等文云。此中生者略有三種。上品生者。謂生如來眞淨法身常住之果體。次生諸佛菩薩二乘。隨在何地而除彼障。下品生者。即有情及器世間皆亦由此法門而得成立也。十八有今法佛者。約三種生中上品生也。問經法住於法位者。指色心依正一切諸法似云法。而疏主釋爲法佛何乎。

答有二義一義云如所疑法者廣通諸法即前文所云三品生皆可攝法一字中其中且舉上品而顯中下是舉一示一之意也一義云三種俱雖六大所生而開如實知見正住六大法界之理唯是法佛如來也然乃經云法者非舉諸法通名但指法佛云法頌文要簡故略佛字疏主即爲釋家能得經意而釋法佛所住何失之有若如來出世等者釋所說無譬類句謂諸法實相有佛無佛常自寂滅不可思議也寂滅者非指空理湛然常住以名寂滅其義如上

已釋 不可思議者。不可心思故名。不可思。不可言議故名。不可議。非思量等者。釋不可思也。亦非因量等者。釋不可議也。天竺談論是非立三種量。一宗。二因。三喻。今因量譬喻者。第二第三也。經譬類者。第三譬也。疏主得意加顯思量并因量也。問。經所說無譬類者。所說二字其意如何。答。或云此指諸法實相也。言佛所說諸法實相無譬類也。私云。所說兩字可置。初句佛字之下。依之疏主釋云。我親從佛聞。然今結頌五字爲句。故移置第三句之初也。若法相常爾等者。釋無相無爲作句也。謂法者諸法。相者實相。常者常住。爾者法爾也。則非諸佛等者。正釋無相二字。無相者。作義。非諸佛造作。故云無相。何況有爲等者。正釋無爲作三字也。或又法相常爾釋無相二字。則非諸佛所能造作。何況有爲等。並釋無爲作三字也。已上光云。初義以整。後義可味。何故天中天等者。釋何故大精進等三句也。所釋經本無天中之天之言。大本經文定有此句。是故疏主加呼之也。天中之天者。法華經云。聖主天中天。品文根本薩婆多部律攝論第十四云。言天中天者。一切諸佛皆是淨天。由彼自證清淨無上法故。釋迦大師是天中天。獨能於此五濁惡世調難調者。號調御師。隨機教化令得解脫。故曰天中天。云云釋氏要覽第四云。天中天佛之小字也。佛本行經云。抱太子。謂釋迦增長大天神。廟神石爲像。即起禮太子足。王曰。我

子於天神中更爲尊勝。宜名天中天。中之二大精進者。大日名。大勤勇。其義見于釋。大阿闍梨德之中。精進者即勤勇之別名也。覺觀言說者。智論云。攝心則無語。散心則有說。說法從覺觀生。覺觀龜事。佛不應有。此龜事。十之或名尋伺。或名覺觀。唯識論云。尋謂尋求。伺謂伺察。七之第一云。略觀時名尋。諦察名伺。十六之大乘義章二云。覺觀者論釋多種。一隨定以說龜思名覺。細思名觀。二隨慧以說。未知事中比知名覺。現知稱觀。三就亂心以說。散心數起名覺。散心微少稱觀。十七右既有爲等者。釋不順法然道一句也。凡有相無相相對判釋多途。大約云之則有三意。一相者相狀也。色心等法狀相名有相。無色無形空理名無相。常途諸教盛作此釋。今此疏中世間三昧道名有相。十緣生句觀名無相。即此義也。二相者差別義。正理論相謂居外。寬而可別。已上又四曼義相差別云。經第七自尊各別觀名有相。自尊一體觀名無相。是其意也。三相者造作義。大集經云。言無相者無作也。八之又第七云。相者從緣所生之法。十九是則有爲生滅法名有相。無爲常住法名無相。當段釋依此意。故云有爲有相無爲無相。總意云。端坐默然而直觀。心實相誠夫可謂證入方便也。然今真言行者。或折華刻木。或掘土治地等種種事業。不異戲弄之事。又似呪術之事。豈能隨順無爲無相道耶。殊及于今此疑太興。金剛手預鑒此時舉疑。

如來亦依彼疑作答。若無此問答者。密法恐墜地矣。學者留意思之。世間如言等者。世間二字貫通如言妄執疑謗之情二句也。如言妄執者。雖不疑謗。如言取義之類也。梵網開題云。三毒五逆皆是佛之密號名字。任文取義。佛之怨。五右即此意也。疑謗之情者。第三云。以不解密號故。謂是因緣事相。心生慢易而自言。我行真道。何用呪術事。十四右是其義也。爾時薄伽梵等者。此答。夫法常無性等者。釋法離於分別等二句也。法者有爲緣起諸法。有爲法本無自性。從衆緣生故。而凡夫向緣生無性之法。終日生實有可得之想。爲之亦起種種分別妄想。若達其緣生無性理。不動緣起法。即悟入無爲無相道。若復緣起諸法有自性可得相。爲無爲實相可作障礙。而如藏芥本無自性。誰爲實相作障礙乎。譬如幻師假藥術等衆緣而化木等以爲金等。從衆緣生。曾無金等自性。然幼稚人謂實金等。若知是幻所現。唯有木等體。而無金等性。今亦如是。緣起諸法無自性。故唯有實相。而汝簡緣起法求無相道。縱經永劫終無所得。譬如幻師化金爲石。若存石相別求金者。其於何處可得金耶。當知不動緣起而入實相。不壞實相而能緣起。是佛法大宗也。珪光院法印定譽口筆云。夫法常無性等者。比一段大意者。擇地造境等有爲事相。皆心之變作。心之外無一法。劣慧愚鈍機難見。心外法。勝慧

信解機知自心所作。故無有自性。無自性故自心全體也。譬明鏡現萬象。癡者不知。鏡實性執實有法。有慧性者知皆是鏡影像而無實性。即以鏡明相爲其體。鏡體不動故影像又不動也。是云影像不出常寂滅光。是故釋道境如幻之外別無無爲法也。

八心之相者。十四卷義釋云。即是無相之相。越諸戲論。十卷義釋云。即是一八不二之相。七卷義釋云。即是一八不之相。智證大日經指歸所引義釋文全同。疏文。演密鈔牒文。即是一八不定之相。彼鈔五云。即是一八不定之相等者。此則雙囑諸法與實相也。一則法常無性。八即從衆緣生。以諸有爲法既無自性。即一實理也。以諸法既從緣生。乃有生滅斷常去來一異。即有爲也。一不定一能成八。故八不定。八即是一故。既其一八不定。即能越諸戲論也。十一左今本八心之相者。見緣起諸法始終。不過八心。初從順世善心。終至十地。若長若短。總通諸位。而有八心。當知八心是緣起法通相。是故舉之爲詞端也。問。經分別妄想者。其別如何。答。無其釋。故雖是難。知試今釋之。謂內心思發動三業。而有所作云。分別。何以知者。次轉釋分別云。心思諸起作故也。不及三業起作總屬妄想。不了妄計而無其實云。妄想。謂凡夫晝夜恒時不覺。風吹鳥鳴等種種計度會無所作。其類太多。故云。一切妄想也。若了知等者。以上釋法離於分別等二句以下釋我成最正覺等二句。此中間有若

淨除妄想等二句。此二句屬我成最正覺句。但與法離於分別等二句其義不異。故攝彼釋別不釋之。疏主爲顯此意云。及一切妄想等。等言攝此二句也。諸法本無想者。有爲諸法從衆緣生。而性相都無也。上云。無性。今云。無相前後互顯也。照見心之等者。凡夫向有爲諸法作實有想。故爲之所礙。不能照見心之實相。而今了知諸法自本無性無相。故能照見心之實相。譬如翳者見空華作實想。故唯見華不見空。悟者知空華無所有。故能見空法。準而思之。爾時一切等者。若能照見心之實相。則身口意三業皆如虛空不可盡也。三摩地儀軌云。歸命毘盧遮那佛身口意業遍虛空。初業即此意也。不可盡者。虛空有三不盡。一約時。虛空絕三世時。第一釋圓明日無有時。分修短之異。湛若虛空。取意既無去來今。豈有盡期乎。二約方。四方上下約有分限法。虛空無分限。量由何定方域乎。有方域之法必有所盡。今既絕方域。故云不可盡也。三約相貌。有形貌之法又有分齊。故必有所盡。虛空非青黃赤白色。非方圓長短形。故云不可盡也。問。若爾法性體絕時。方相貌豈異。當教所明之無相空理乎。答。今相親豈異。當教所明之無相空理乎。答。今絕時方相貌者。此簡可思議時分。非無不思議相貌。上引第六釋文。法界不思議色者是也。既有不思議色。何無不思議時方乎。故於內證心地而開八義圓境。揀擇時方作秘密釋。不可同常教談。此中不思議者。

且約時云之則有二意。一圓明日。謂本不生故諸災殃永息名。息災。本不生故諸功德圓滿名。增益。息災相應寂靜時。增益相應圓滿時。此中所云息災增益時者。絕古今相廢始終相周遍法界常住不變也。二加持日。諸多劫收一念。延一念爲多劫。延促自在攝入無礙也。圓明加持雖異。俱非凡情所測。故云不思議。如云時方相貌亦復如是。學者得意而可解耳。然一切等者。釋凡愚所不知句。邪倒等者。釋邪妄執境界句。所謂等者。釋時方相貌等句。種種境界者。所謂時方相貌等也。凡夫妄執定實時方。故云邪倒妄執境界等也。樂欲等者。陳文。常爲等者。作釋也。愛水所潤。釋樂欲二字。具可云。樂欲潤。頌文省。略潤一字耳。若我捨於等者。釋度脫彼等故等二句也。佛意言等者。重述上二句意也。已上光云。先承上二句意來。而起下一頌釋也。寄此漫茶羅等者。凡夫從無始時以來失慧眼。故未見無爲無相境界。託何而令解之。於是佛以大方便力。寄此具緣支分。以示善巧易解門。譬如。有未見月之者。舉扇示之。謂本地無相者。本不生心地也。然於此處有四種法第七云。以本不生義。故即有息災用。以本不生故一切功德具足無缺。即有增益用。以本不生故無量過失殄滅無餘。即有降伏用。更無一法出此本不生者。即有攝召用。如是本不生中無所有功。即能成辦一切諸事。六者且約息災云之。則如。

前云：息災與寂靜時相應。此中寂靜時者，即是本初不生常寂滅三世常住周遍法界時也。如是之處，凡夫以難了故，寄初夜人定時而令修息災法，以之爲指心方便也。如云：息災、增益等亦復如是。如云：時分諸餘一一支分皆亦準例可知。指心者，玄應經音義云：指且故反著頤篇指置也。又安也亦施也。一之三光云：初心修行之人安置心於衆緣方便，曰指心有地，有地即衆緣也。即以此等者釋而實無時方等一偈也。大本經有雖說時方所作業句，略本則雖無之而實之言所顯義而含其意也。謂隨順方便說句，存雖說時方所作業之意，對彼云：而實也。然則即以此等者釋雖說時方等，兼得等者釋而實無時方等，能不動等者釋彼一切諸法等，即以此者謂指心有地之修行也。蒙佛加持者，修行功積蒙佛加持，謂觀心爲因。三密爲緣，普門海會即得現前是云：蒙佛加持經時方所作業者，即是也。兼得觀察等者，若行者修觀若佛之加持，皆是有爲有作之法，而非本地無作境界，若唯住此處者，執滯而不可進，何能得入本地境界，是故必兼作十緣生句觀，謂今此觀行加持境界，皆從衆緣生如幻夢陽炎，無所作無造者，無性無相也。而實無時方無作無造者，即此意也。有無兼行有非實有，無非實無，是故不動實相而能作種種事業也。如上所謂時方有爲作業，若實有可得法則爲實相可作障礙，而以十緣生句觀

之，都無性相，是故緣起諸法不動實相，即住實相，不動實相而作有爲事業，故知不動實相等文釋彼一切諸法等二句也。不欲令等，重結前釋而合經文，不欲令諸等，合雖說時方等，又不令執著等合而實無時方等。若一切等者，密鈔五云：疏若一切等者，此則反成。若作十緣生句中虛空句觀時，一切有爲之法皆如虛空，諸法實相亦如虛空，既有爲實相皆如虛空，豈得逃避此處虛空貪求彼處虛空耶？十二右如彼癡人等者，心經疏連珠記師會云：經云譬如癡人畏空而走，經恒沙劫不能得出，在所至處不離虛空，十二之放捨諸行人如逃避虛空，執著諸相入如貪著虛空，捨著共不當法體也，癡盲觸受象體而不辨象真體之喻，亦可準知之耳。

復次阿闍梨等者，此一段就而實無時方等一偈作復次釋。阿闍梨者，此有二義：一義云：指善無畏三藏三藏講經之時，即於當段廣說三車譬喻，雖始終是三藏講經所，以殊安阿闍梨之言者，今於此中已盡多言舉法華例，後學徒作無益之疑，故標三藏廣說，而以遮彼處聊爾也。一義云：指未來傳法阿闍梨，謂將來有弟子生不順法然道之疑，則舉當段經文而於此中可廣說三車譬喻也。若依前義廣說久可訓之，若就後義廣說，久遠志可訓之，且上光云：後義順文，法華經等者，法華經第二譬喻品意也。如彼長者等者，彼品云：諸子幼稚未有

所謂，癡者戲處。○具告諸子，汝等速出父雖憐慈善言誘喻，而諸子等樂著嬉戲不肯信受，不聽不畏，無出心，亦復不知，何者是火何者爲舍。○日上時長者觀等者，又云：爾時長者○父知諸子先心各有所好，種種珍玩奇異之物，情必樂著，而告之言曰：上今此門外等者，又云：汝等所可玩好，希有難得，汝若不取後必憂悔，如此種種羊車鹿車牛車今在門外，可以遊戲，汝等於此火宅宜速出來，隨汝所欲皆當與。汝曰：上時彼諸子等者，又云：爾時諸子聞父所說珍玩之物，適其願，故心各勇銳，互相推排競共馳走，爭出火宅。日上偈云：即時奔競馳走而出。日上及其等獲等者，又云：爾時長者各賜諸子等一大車，其車高廣衆寶莊校，周匝欄楯四面懸鈴。○我有如是七寶大車，其數無量，應當等心各各與之，不宜差別。○何況長者自知財富無量，欲饒益諸子等與大車。日上又偈云：以是妙車等賜諸子。日上長行云：初以三車誘引諸子，然後但與大車寶物莊嚴安穩第一。日上乃非彼等者，又云：是時諸子各乘大車，得未曾有，非本所望。日上所闕之者，之字恐似無用，十四七卷二本無之，更勘證本。日上光云：之字是助語耳。如來以世間等者，合教三車出火宅也。及以蒙三密等者，合等獲寶乘莊嚴第一也。亦非彼等者，合乃非宿心所圖也。初中若可承攬等者，法華第三藥草喻品云：如可承攬。日上義疏第八云：如可承攬

者，遙觀彼雲可，言傍攬及以下承，如來府順於物，如可承攬，不同衆生故不可捉持，即是不思議也。三十左，普門信解等者，謂一切衆生隨本緣性欲從相應門各信解修行，達法界曼荼羅，世學者志求大日心王之果，云普門信解此義不然，下釋云，如來昔行菩薩道時，普門親近如是等佛剎微塵數諸善知識，三十右第一云，普門示現六趣之身，九左第三云，從普門方便現第三重一切衆生，見隨類之身，十六右第二十云，我即法界，我即毘盧遮那，我即普門諸身，三十此等釋意一門化儀萬差，云普門方便，仍俯逮群機，即是普門利益也。乃知種種名言等者，凡夫本執時方所作業，故樂欲此修行，似彼火宅諸子聞好樂事，競出而修觀功積聚，三密加被，自照見心明道之時，知如來所說時方相貌等種種名言，皆是自心法界功德法門，似至門外，即得非本所望之大車也。如言三月等者，約時明密號也。三月持誦者，未開心明道之時，此即教三個月九旬間持誦真言也。至見心明道之時，則月者性淨圓明，三者三轉法輪也。密鈔五云，疏如言三月等者，即是行者觀自心上而作圓明，於圓明中想作三重，於三重上旋環布，置三十四字，即是三轉法輪之義，豈可唯作九旬之解耶？十三右同鈔第一，性淨圓明中阿阿阿三轉方便，十三右是依字輪品說歟，但彼品意爲初，發爲中，其爲後，成三輪，今除其旨趣不詳，又或學者料簡云，性者遠

華部，淨者金剛部，圓明者佛部，如大理智事三轉也。云云，凡理智事三轉者，未見其本說，強非一宗共許數相，何況性淨圓明三字，即是三轉，何安中之字乎？性淨三點是法身般若解脫三法也。本說出涅槃經，一義云，三月持誦者，世間成就品悉地出現品等意，於心月輪觀真言字，則有有相無相之別，皆同初月意支念誦也。此是念誦成就更復作具支念誦，此中亦有二月，一月心內支分具足之，即如供養次第法則也。二月心外支分辨備之，即如香華燈食供物也。前後合論三重轉具，所謂三月持誦者是也。此位總云，先承事法，亦名先持誦，亦名先方便，此念誦成就後稍加祈請，於境界中而得好相，方作成就壇法也。此時亦復如前作持誦法，都而云之四月念誦，而今言三月者，且約先持法也。淨影涅槃經義記第二云，約性淨方便分別，方便三事普提門收，不成，淫弊，性淨三事方成淫弊，此經偏明，性淨之果爲淫弊故。○就性淨總別分別，別分不成，總攝則成，如彼三點別不成，伊總攝則成，已上又云，三點若並則不成，伊縱亦不成，三點若別亦不得成，如摩羅首羅面上三目，乃得成伊，準合應爾。○解脫之法亦非淫弊，乃至般若亦非淫弊，合上縱並不得成伊，三法各別亦非淫弊，合上文三點若別亦不成也。此成不成別章具論已上光云，演密以下即成三義，其演密義恐出己之胸臆也，其學者義太穿鑿矣，其後一義足

採用也。何者熟思文旨，是於心月輪中即成三落又念誦也。此是三月持誦三落又即真言行大事也。更問，又如東方等者，約方明密號也。是亦未悟之時，是四方中之東方也。已了之時，即初發淨菩提心義也。如云時方自餘法門皆可例知，故云，以此例之等也。問，正釋復次不同如何，答，正釋緣起諸法從緣無性，故云唯住於實相，復次釋即事而真，故云唯住於實相，是其別也。復次世尊等者，此下釋復次祕密主等三偈也。上來爲求無上菩提之人，示引入方便，以下爲求世間悉地之者，更示淺略方便，是則大悲無限之所致也。○旋轉總持者，第七釋字門之段，字字旋轉而互成義，其中自有淺深，深者字義，淺者字相，今約淺略字相門，示世間悉地方便也。若依此義者，以天旋轉總持仁覺天存寸留淺略乃方便，可訓之，或義云，旋轉深祕以成淺略，故云旋轉總持，下釋云，以知淺略即深祕，故能以深祕而作淺略，以知有相即無相，故能以無相而作有相，云云，即此意也。若依此義者，以天旋轉寸留總持，總持天存寸淺略乃方便，可訓之，已上光云，初義可觀後義鑒矣，證文可然，今文太遠，設於事相等者通妨釋也。或疑云，佛法誠合淺深雖異而皆入道方便，若唯成世間悉地者，是長輪迴之妄緣也。如來大悲還似無其益耳。今通云，設雖成世間悉地，必有三密真資終成佛果功能，是又證道之徑路也。成佛心要云，問曰，

諸佛本意令斷貪瞋等。何却令人起貪心求世名利等耶。答云。諸佛有不思議度生方便。謂有衆生。不肯直求菩提。且隨其所樂。令持呪求之。由神呪不思議力。所求之事盡得遂心。一切罪業亦得消滅。自然超凡入聖。如小兒有病。不肯服藥。彼有智醫人。塗在母乳。其小兒本食母乳。不覺服著良藥。除却病苦。下三思之。唐捐大般若音義云。唐捐下音緣。唐謂徒也。空也。捐謂棄也。故次偈云等者。合經也。恒樂於斷常等者。其義難知。今試釋之。凡夫爲己有損之事。恒樂斷滅。爲己有益之事。恒樂常有。故云。恒樂於斷常也。或又外道所計斷常二見也。時方所作業者。其意易知。善不善諸相者。或有樂。忠孝仁慧等善事之者。或有好殺生偷盜等惡事之者。其類衆多。故云諸相也。盲冥樂求果者。法華經第一云。以貪愛自蔽。盲冥無所見。方便品云。盲冥者愚癡也。愚癡樂求世樂。故云。盲冥樂求果也。是故傳法等者。上來二段總結也。其意易知。自犯三昧耶者。密鈔五云。疏又自犯三昧耶者。阿闍梨三昧耶戒中。第三戒不得。慳吝一切法。雖不得。慳吝而不得。差根授道。如經云。差根授道。爲入天寶。法華經云。鈍根小智人。著相憍慢者。不能信是法。當來世惡人。聞佛說一乘。迷惑不信受。破法墮惡道。是故自損損他。故犯第四三昧耶戒。十二若。先住瑜伽等者。且約得瑜伽人。若未得瑜伽人。請聖加被。可知其

本末因緣也。施權顯實者。初機依措心方便。頓入法界。故云。施權顯實。後人三密冥資。終成佛果。故云。施權顯實也。散入一切等者。方便門非一。隨機應時。馳散出入。故云。散入也。

大日經疏演奧鈔第七

光云。此卷所解本疏之中。三處有亂。十二左諸過咎也。至若就秘密釋中。等其二十一。左當具衆德也。至行者住於佛室等。其二十四。左住於有相至。是故傳法之人等。其三。此中一三兩處直讀亦可。故今不出。而載其第二亂。以授後學。

當具衆德也。時金剛手。金剛鐸等。又凡欲擇治地。可以意得耳。行者住於佛室以下。如文。

東寺觀智院法印泉實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

大日經疏演奧鈔第八

疏第四卷之餘。具緣品。
經云。秘密主。乃至離諸障礙也者。以下正明。七日作壇法則。先經文如是所說等者。如上所說山林多華果等也。隨在一地等者。謂隨時緣在得何地。掘地除穢而築令堅固也。取未至地等者。不動使者。法云。取新牛糞末。地者。作方壇一肘。未落地者。有二種義。一者以器物承取莫令至地。二者

亦落地時塵土未汚。卽略取上分不著地者。將以泥壇訖。三立印。執底哩三昧耶經陀羅尼集經第十二等。皆同之。瞿摩夷者。準陀陀羅尼經。日誦摩夷唐云。牛糞。二右密鈔第一云。瞿摩牛也。阿夷糞也。十二左。瞿摩恒羅者。唐云。牛液也。梵語雜名云。尿。密鈔一云。烏恒羅液也。十二右。瞿摩之摩字。連合烏恒羅之鳥音。而成摸音也。如教所說者。築土令堅固。法取瞿摩夷法。和合塗壇法等。諸經衆軌說之。故不細釋。而以讓之本教說也。凡造漫茶羅等者。明造壇首尾不過七日也。陀羅尼集經第十二云。七日七夜法事總了。即此意也。凡七日作壇法。則陀羅尼集經第十二。一警覺陀羅尼經。瞿摩經建立軌等說之。而其相各異也。今就疏釋分七日法。且有二傳。隨二傳科經文亦別也。

先舉二傳者。一傳云。初日釋云。於最初日。阿闍梨當住大日如來自性。乃至畢竟清淨離諸障礙也。已上第二日釋云。凡擇地平治了。知其方分。○更復淨塗使極平正。已上第三日釋云。應取欲灌頂瓶。貯以淨水。○然後作餘事業也。以上第四日以後如文。以上依安和尚具支灌頂第二。玄靜嘉會壇第一也。問。初日表云。於最初日。第三日釋云。第三日置瓶。配屬最有其謂。緣何證文。以凡擇地平治等文。爲第二日乎。答。建立軌云。初日以如來性。加持自身。及供養尊地神。擇地中諸惡物。築令堅實。第二日於壇

內掘一肘。不動明加持五寶等。定聖尊位。五佛四菩薩。白檀點位。第三日置瓶。不動明加持一百八遍。初葉依此文。穿壇中心埋寶穀藥等。是第二日法也。故以彼文爲第二日也。一傳云。初日釋云。於最初日○猶如手筆已上第二日釋云。次用瞿摩夷○離諸障礙也。已上第三日釋云。凡擇地平地○作餘事業也。已上第四日以下如文。已上準傳教大師七日行事鈔上安和尚持誦不同第二也。

問。初日釋限猶如手筆之文。本據如何。答。陀羅尼集經第十二說。初日法云。若作大壇如前結界四角堅標。標記已竟。喚人掘地出其惡土。若得上地掘去一磔。若得大地掘出一肘。若得下地掘出三肘。悉除其中骨髮炭灰瓦礫石樹根草木糠等惡物。盡諸惡物。到好實地。然後將好土來發底一度。以香水澆一度著土。即用杵築。築令平滿。必須堅實。若得基最高爲第一。

明本十初日極在築令堅固。建立軌亦復如是。故初日文限猶如手掌之句也。問。凡擇地不治以下文屬第三日本說如何。答。同經說第三日云。穿一小孔深一磔許。其中掘埋七寶五穀^{十三之五}依之七日行事鈔。明第三日之段引合當段凡擇地不治等文。持誦不同意亦如是。加之下釋云。凡內五寶時。即應如前敬禮十方諸佛。而請白言。我明日當作請法。從此第三日。以去等十九左此文明以埋寶爲第三日^{似就此釋有異義。至下可料簡之。}故以彼文屬第三日也。問。以次用瞿摩夷等文。

屬第二日本據如何。答。未勘的說。雖然初日終在築令堅固。第三日初在埋五寶等。而此中間所作塗壇法。屬第二日不待言也。陀羅尼集經意第二日明塗泥法。第三日明埋寶等。第四日明牛糞塗壇法。今疏依瞿摩夷埋寶前明糞液塗壇法。牛糞塗壇前後雖異。七日前後不可亂之。況第三日埋寶前明塗壇法。已爲第二日無譯者也。已上揭二傳畢。

次科經文者。若依初傳如是所說○和合塗之者。明初日法。次以香水等者。明第四日法。明五六七日法。如文可知。二三兩日作法闕而不說。疏主且依大本。且依瞿摩夷等。加顯之耳。若依後傳如是所說○治令堅固者。明初日法。取未至地○和合塗之者。明第二三日法。埋寶前和合塗之第二日也。埋寶後更復淨塗第三日也。次以香水等者。明第四日法也。已上科經文畢。

問。二傳中以何爲正乎。答。後傳爲正。何者初傳經文有闕失之過。又次以香水之文有超兩日^{第三之難}加之案其道理。初日有驚發地神不動護地築令堅固等。一日中行多法猶以爲難。何況於塗壇法乎。就中置瓶非正作壇法。第三日若不作埋寶法。造壇事似闕之。且又當經與瞿摩夷建立是同。若以埋寶爲第二日。瞿摩夷又有闕第三日之失。謂彼經上淨地品第四說前五日法。其文云。次說淨地之法。作曼荼羅時七日已前往於其地如法護身。及諸弟子供養地

神及其地^{私云已上明方起掘地除去地過。若不去過而作法者必不成。是故當除其地骨石炭灰樹根蟲窠及瓦礫等盡去令淨。}次當細掃其所掘土還填其處。打令堅實。復以牛尿散灑令潤。灑已還打撻令平正。猶如手筆^{初日法}。明次以牛糞和水從東北角右旋而塗^{第二日法}。明復於中心穿以小坑。持誦五穀及五種寶五種藥草安於坑中。還令平正。如是置寶及淨治已^{第三日法}。別明次應當作受持地法^{私云。此總明第三日法。以去法。第三日三時念誦。時皆誦不動真言一百八遍。用加持地已上即此意也。謂加持地名受持地法也。}又三日已前各用本部辦事真言。持誦香水於日沒時用灑其處^{私云。明第四日法。從第七日計大以右手按其地上。持誦曼荼羅主真言。以心受持。此名受持地法。有說結城之文。安和尚}

法。一日已前○^{私云。當品并諸佛弟子品第六。此云一日。同經中摩訶漫荼羅品第七云。次於晨朝時自應念誦。別印相品第九分別護摩品第十。已上四品明第七日法也。當知以埋寶爲第三日。此經分明也。當段釋依彼瞿摩夷文。故又屬第三日之義必矣。若埋寶文爲第二日說第三日之文闕之。然乃初傳有如是失。後傳無此等難。但以後傳可爲正也。從此已下消釋且就後傳而科。學者宜知之耳。問。具支灌頂第二法。瞿摩夷文。以埋寶文爲第二日又三日乃至持誦香水文爲第三日。於日沒時用灑其處文爲第四日。而今何云埋寶爲第三日者。闕第三日乎。答。先德判釋雖非可}

難於此釋者太非也。既云三日已前何爲，
第三日乎。若爲第三日者須云四日已前，
加之持誦香水用灑其處二句相續文勢明
也。何分爲兩日乎。今案安和尚意持誦香
水者，加持灌頂瓶之事乎。灌頂加持灌頂
瓶第六日始之。彼經簡擇弟子品云。其欲
灌頂瓶○召請。正作漫茶羅日三時持誦
其瓶云云。召請者。第六日指召請品。正
作漫茶羅者。第七日。此兩日每日三時加
持之。故云日三時持誦其瓶也。若爾者於第
三日不加持灌頂瓶。何以加持香水云第
三日事乎。凡當疏與灌頂其說雖大同亦
非無小異。所謂白檀曼茶羅此疏第四日作
之。彼經第六日作之。自餘相違準例可知。
初日之凡有五法。一住如來性。二警發地
神。三不動護地。四掘地擇治。五築令堅固。
守其文次可配知耳。初住如來性之中。
當住大日如來自性者。上釋云。阿闍梨言欲
作此法時。先以三昧耶法界金剛自性加
持自身。皆如供養法中所說。○或自見內外
地中諸過咎也。十二又下釋云。又凡欲擇
治地時。當自觀心蓮華上如意寶珠內外明
微。彼諸觀察時。所有善惡之相悉於中現。
阿闍梨即當以慧方便而擇治之。令得堅
固平正。觀弟子心亦如是。此中深祕之趣
可以意得耳。三以上兩文所歸但在阿字。
上釋所明入三昧見佛菩薩會。或見內外
地中諸過。下釋所云心蓮華上如意寶珠之
中所現諸相是也。如意寶珠者。乃阿字也。

以何知者。下釋云。此如意珠只是阿字門耳。
五左是其證也。又第十三以阿字門名。如來
性。彼釋云。阿闍梨以如來性加持自身。謂
以阿遍支分。此阿字即法界體性。九右是其
證也。或又以最初入佛三昧耶名。如來自
性。智證在唐記云。初日以如來性者。謂入佛
三昧耶云云。可思之。若依祕密曼茶羅品意
者。治地最初布十二字真言王。彼品云。曼茶
羅初業佛子應歸聽。十二支句生大力持明
王所應最先作。住於本三昧。解了瑜伽道。
而作衆事業。已上十二字真言者。六大爲體。
開則六大合則阿字。阿字與十二字只是開
合之異耳。此故祕密品文與當段釋其意惟
同也。二警發地神之中。然後警發地神者。
此亦有三。一敬禮諸佛。二警發地神。三供養
地神。具如上明。嚴身方便等者。欲警發
地神之前有嚴身方便。猶屬住如來性。供
養次第法清淨行品所說九方便三部三昧
耶甲冑。觀字觀無堪忍大護。及供養儀式品
所說囉字并三輪觀等也。具支護頂。警發地神
彼供養法具說之。故今指示之耳。三不動
護地之中。即用不動等者。明護地法。然不
動尊胎藏辦事明王。故以此尊印明而加護
之。一流祕傳此尊爲地天神。最勝王經伽陀
云。堅牢地天不動心已上可思之。不動頂上
戴蓮華。或一傳云。華藏世界地神故也。已上
然則此尊護地最相應矣。今文於掘地前作
護地法。而建立軌掘中間作此法。彼軌云。
置壇處當中心方各一肘掘之。去瓦石却

填築平正。驗其虛實相。若堪建立者。不動
母捺囉三合百八護其地。然後應總掘三有母
捺囉者。印梵語也。謂結劍印。誦慈救呪。一
百八遍加護其地也。四掘地擇治之中。然
後掘地等者。掘地先以印明加持。瑜伽
軌云。掘地持鐵等印。金剛縛堅。神智進力
堅。二十一遍真言曰。唵。佛住那縛蘇上提
婆縛。二合賀引五右長宴僧都習學護摩鈔云。或
師傳云。結印空風間持鐵誦明掘之。其新若
舊。以佛事加持。契說云。印如說。但進力之中
夾柄掘地。已上阿闍梨以鐵夾印掘始之。後
令他人掘之。或又阿闍梨雖不夾鐵。結誦
印明。應令同伴入掘之也。胎藏部中雖不
明此法。必可作之。依之建立軌引用瑜伽
軌印。學者可知之。彼應先掘等者。掘地
除過方法。具如上治地支分明。五令築堅
固之中。細治所掘等者。灌頂經上淨地品云。大
當細擣其所掘土。還填其處。打令堅實。復
以牛尿散灑令潤。灑已還打。令平正。猶
如手掌。七左建立軌云。重重灑香水。平實如
淨鏡。四右禪林記云。每填一重。即以過摩夷
香水。灑填土。滿已築令堅實。平如鏡面。
已上。猶如手筆者。法華義疏第九云。地平如
筆者。釋有二。一云。佛手筆平。指事爲言。二
云。海底有石。方四千里。平如鏡面。名爲
掌石也。五左。次用羅摩夷等者。明第二日
法。仁王念誦法云。即取羅摩夷不著地者。
以淨物取和諸香水。誦前真言加持二十
一遍。即從壇東北角。右手漸次如法右旋旋

誦前真言六左又不空譯會勝軌云。又取聖

摩夷和合○從東北隅起首右旋塗之。初業

先塗地明者諸軌異說。觀智軌明胎藏淨

真言。蘇悉地軌上云。次說塗地明。明日。唯

羯囉引錄摩訶羯囉蘇莎訶^三。仁王念誦法

前真言者。地天真言也。今可用蘇悉地軌真

言歟。建立軌塗地用彼真言故也。凡塗壇

之間不可作異語也。仁王念誦法云。誦前

真言至塗壇畢不得間斷。勿作異語塗

壇等六左可知。次印者。妙記^五云。塗地

右手散舒五輪。如塗壁之勢。自東北角起

塗之其塗法者。一寸二寸及一尺二尺。徐徐

自狹及廣。已上妙心大同之。又慈覺在唐記

云。塗地之印。以左手覆握右腕。舒右五

輪塗地也。若淺略釋等者。密鈔第一云。

修造漫荼羅須用。聖摩夷聖摸但羅。此即牛

糞及液○西竺之法。凡乳牛更不使用。但取

華糞。牧於山澤水草自恣。多食香水不食

穀料。其糞香潔。彼方共許為淨。用拭壇地。

易施經論。餘牛不堪。此但淺釋十二左。就

祕密釋等者。同鈔云。若修真言者。修造內心

大悲曼荼羅。能以如是如離塵之糞液。

淨治心地令畢竟清淨。畫作法界圖壇。即

是此中用聖摩夷義十二左。若行者等者。

聖摩夷聖摸但羅總結也。

凡擇地平治了乃至作餘事業也者。此明第

三日法。於中亦有三法。一埋寶穀藥。二置

灌頂瓶。已上三法。三準定方位。此一法下。

埋寶穀藥之中。知其方分者。一醫尊陀羅尼

經云。次將神線四方八肘一匝挽之。四角

下點更以神線從東北角至西南角。從東

南角至西北角。交叉挽之。其線又中下點。

掘地深一磔許。埋著五寶并及五穀。入右陀

羅尼集經第十二同之下點者。集經云。下

以白粉點之。為記^{十三}。即穿曼荼羅等

者。聖摩經上釋地品云。復於中心穿以小坑。

持誦五穀及五種寶五種藥草。安於坑中。還

令平正。七左此經不明掘坑之深量。案餘

軌說。不空所譯。準抵軌云。一肘。仁王念誦

法云。一尺。一字佛頂輪王經第四云。半肘。

集經并一醫尊陀羅尼經云。一磔。隨宜作

之而不可局定也。廣量仁王念誦法云。掘

深一尺。縱廣亦爾。五左又智證在唐記云。掘

一肘。開亦爾云云。自餘可準知之。成辦諸事

真言者。不動真言也。建立軌云。不動明加持

五寶等者。一右心目云。實慧僧都口決云。無

動威怒王真言^私云。是真實大日經名成

辦諸事真言也。已上或又指降三世真言。第

五釋如下引。又智證造壇儀式云。次取五寶

五藥五穀五香各各少許。共盛金銀及瓷合

子中。次以地天明。加持寶合一百八遍。又

以佛慈護明。加持一百八遍。又以無能勝

明。加持一百八遍。又以不動明。加持一百八

遍。然後埋於壇中心。勿令入知。當曼荼羅主位

金已上準此記。不動明以前可加誦數箇密

言也。去垢辟除等者。經第七^{供養}云。不

動以去垢。辟除使光顯。已上即說慈救呪并

劍印云。定手住其心。慧手普旋轉。應知所

觸物即名為去垢。以此而左旋。因是成辟

除。若結方隅界皆令隨右轉。已上等者。謂

學去垢辟除。顯光顯結界也。

一 人民集會處不可埋寶藥等

蘇悉地經中^事云。若於人民集會之處

作曼荼羅時。其五寶物不應埋之。但置所

成物下。明本^四云。掘於曼荼羅尊位

處埋置。若不常壇處。以置上耳。已上法三宮

之。常法修法儀香藥令

藥中瓶。準此等說。

一 五寶五藥等異說

密鈔五云。加持五寶等者。五寶謂金銀真珠

螺貝赤珠。有說。上三同。下二是水晶玉。五穀

者。謂稻穀大麥小麥小豆胡麻。五藥謂乾。朽

迦哩藥。勿哩何底藥。娑訶藥。訶提婆藥。稅

多擬里迦藥。即是茯苓朱砂雄黃仁參赤箭

有說。是華芩赤箭人參茯苓商香也。十二左此

文五寶五藥各出兩說。中五寶初說并五藥

梵名出如蘇悉地經。自餘未詳。本據。般若寺

疏鈔第一云。五寶者可。見法華儀軌。出其

名也。三左法華軌云。於壇中央穿一小坑。

置五種寶。金銀真珠。五藥。沙黃。商香。沙

里。二合。其底。若無此藥。以大磨所出。五香。二

藥。如赤箭人參。茯苓。商香。天門冬。各代之。五香。沙

里。二合。其底。若無此藥。以大磨所出。五香。二

藥。如赤箭人參。茯苓。商香。天門冬。各代之。五香。沙

里。二合。其底。若無此藥。以大磨所出。五香。二

藥。如赤箭人參。茯苓。商香。天門冬。各代之。五香。沙

里。二合。其底。若無此藥。以大磨所出。五香。二

●十六左 ●十六左 ●明本十三之五左 ●七藥 ●五左 ●二右 ●八右 ●此可移下十五右若深藏之 ●明本三之

段依。體醴說第八云。五寶五穀五藥於醴醴中說之。然此五寶皆出五天。此方不能遍有也。初左醴醴中云。其五寶者。謂珊瑚金銀商估十一左。珊瑚也。正觀記戒度中云。珊瑚者。智論云。海中石樹也。述異記云。珊瑚樹碧色。生海底。一株十枝。枝間無葉。大者高五六尺。小者尺餘。四十。顏者。顏梨也。同記云。顏梨正云。翠波致迦。其狀似此方水精。然色有赤白者。同上。一切經音義第六卷云。顏梨西國寶名也。梵音塞顏。祇迦。譯云。水玉。或云。白珠。大論云。此寶出山石窟中。過千年。水化為顏梨珠。此或有也。案西國極饒此物。彼乃無水。以何化也。此但石之類耳。明本七。金銀如常。商估者。不空翻索陀羅尼經云。商估此云。白螺。五左第九云。商估螺也。五右經音義云。商估舊云。霜估。或云。傷估。亦作餉。又傷估皆梵音輕重聲之訛轉也。此云具。或言珂異名耳。二十二。經音義第六云。珂苦何反。螺屬出海中。潔白如雪者也。明本七。之醴醴經。中卷說供器。中商估樹葉螺三種各別出之。可知之。翻譯名義集第三云。蘇伐羅擊或云。修設擊。此云金。大論云。金出山石沙赤銅中。許慎云。金有五色。黃金為長。久埋不變。百陶不輕。阿路巴或惹多。此云銀。大論云。銀出燒石中。爾雅云。白金謂之銀。其美者謂之銀。珊瑚梵語鉢婆羅。外國傳云。大秦西南漲海中。可七八百里。到珊瑚洲。底盤石。珊瑚生其上。人以鐵網取之。應法師云。初一年青色。次年黃色。三年蟲食

敗也。顏梨或云。塞顏梨底迦。此云水玉。即蒼玉也。或云水精。又云白珠。刊正記云。正名。翠波致迦。其狀似此方水精。然有赤有白。七。六。七。醴醴經云。其五穀者。謂胡麻小豆大麥小麥稻穀。中之十。又云。言五藥者。謂僧祇毘夜乞糴提婆。婆訶提婆。根。根。根。尼。中之左。但如五藥則第八釋皆出五天。是故不知。何藥。須依觀智軌說。謂赤箭人參伏苓石菖蒲天門冬也。本朝諸師自古以來皆用此五藥也。

一 五寶有二類

十誦尼尼序云。何等不淨隨受五寶五似寶。五寶者。金銀摩尼珠。顏梨珊瑚。何等五似寶。赤銅。鐵。鉛。石。水精。鉛。錫。白鐵。若淨物直受。不淨物作淨已受。下之。

一 寶穀香藥具略異說

護摩集卷第二云。作壇時用五寶五藥五香五穀。法華軌建立軌等共用此四五物。蓋悉地經醴醴經等不云五香。陀羅尼集經不明五藥五香。云云。

一 五穀五藥等為養生大本

大素經云。五穀為養。五果為助。五蓄為益。五菜為坤。注云。五穀為養生之主。五果助穀之資。五蓄益穀之資。五藥坤穀之資也。五穀五蓄五藥用之充飢則謂之食。以其療病則謂之藥。此穀蓄菓菜等二十物。乃是五行五性之味。藏府血氣之本。充虛接氣。莫大於茲。奉性養生。不可斯須離也。已上

一 寶穀藥等納物

法華軌云。如是五寶香藥等。各取少許。以小瓶子盛。或小盞合盛之一處。五右建立軌云。盛於金銀器。四右智證在唐記云。五寶五藥五香五穀總盛一箇金銀瓶或銀瓶。而埋中尊位。掘深一肘埋之。又盛一箇金銀合子。亦得也。云云。若依集經者。則裏相埋之。彼經第十二云。其寶等碎五穀相和以絹片裹。用五色線繫頭。將埋五孔之中。而於地外出。其線頭長五指許。明本十三。一。警尊經同之。但當段可準觀智建立軌等敷。

一 寶等法事以後用心

陀羅尼集經第十二云。此寶物等。一下以後永不得出。從此而起金繩界地。七寶合成。諸佛居上演說大乘。轉法輪處。即以此地。將作佛堂。最為第一。凡人居上一無利益。明本十三。集經埋七寶。故云七寶合成。又一警尊云。此寶物等。永未得出。八右可知之。

若深祕釋等者。五寶是淨菩提心表示也。經第七云。淨菩提心如意寶。已上菩提此云覺。覺有五智不同。故開淨菩提心為五智寶也。此菩提心上有修善斷惡功能。以為五穀五藥。謂五種善萌者。因行證入方便五轉善根。起之修善也。五種過患者。五六七八九有漏妄識。除之斷惡也。是則依五轉善萌五穀除九識過患。五藥成五智寶。五寶是為寶穀藥之祕釋也。當段不出五香。而準法華軌等。必可具之。覺超僧都護摩集第二引。當段釋云。私云。此中不釋五香。有云。五香表諸佛五分法身也。云云。建立護摩私記云。

五香有二種。一者世間五香。如文。二者出世五香。謂五分法身清淨香。戒定慧解脫解脫知見也。云云如是安置了等者。不空準瓶軌云。掘壇中心深一肘。安諸藥及七寶。復取舊土填滿平治七左即此意也。或又埋寶之後重塗總壇。故云更復淨塗也。問。建立軌埋寶之後作塗壇法。而今埋寶之前作之。相違如何。答。聖經埋寶之前用塗壇法。與建立軌前後相違。具支灌頂第二學此兩文。釋云。私謂塗壇前後宜依聖經。同義釋故。加持真言宜用建立。云云加持真言宜用建立者。今此疏中未明塗地楷磨掃地等真言。建立軌出之也。私案聖經約下塗。故云埋寶之前。建立約上塗。故云埋寶之後。各據一邊。非相違也。一警覺云。次第四日用牛糞香泥。泥其地竟次○埋著五寶并及五穀○第五日結界法式如第四日。更用牛糞塗地。其塗地法手右旋摩。勿左旋摩。八右是則前後塗地之誠證也。思之。次明置灌頂瓶之中。應取欲灌頂瓶等者。謂於小壇而欲灌頂之瓶也。聖經上指瓶云。其欲灌頂瓶置五穀等物。及著花枝。置少許水。以明王真言持誦其瓶。奉獻闍伽。薰香召請。正作曼荼羅。日三時持誦其瓶。應用彼瓶持誦灌頂。十左當段釋依此文意。嘉會壇第五引當段文。已注云。師說加五香。在上埋寶處具說之。已上當時行用加五香也。問。奇特佛頂經第一云。瓶中置諸寶及諸種子。并香水令滿十八

右仁王念誦法云。滿瓶盛水七右又聖經中云。盛滿香水。上有今何云。勿令大滿耶。答。此文約未入寶穀藥之前。餘文約後。是故彼此不相違也。凡瓶之事用心甚多。至第八卷可明之。誦辦事真言等者。下經文云。應取淨瓶盛滿香水。持誦降三世真言。而用加之。已上第五云。持誦降三世真言。加持淨瓶。此亦是成辦諸事真言也。十二左建立軌云。第三日置瓶不動。明加一百八遍。右義釋第八云。其中台寶瓶亦如前。每日以不動尊加持竟十五左問。於埋寶處者。是淨塗而不正之。何以可知。埋寶處乎。答。以白檀可作點。建立軌言白檀點位者。是其意也。已上明第三日中初二法已。第三法至下可明之。

●至第四日暮乃至其義大同者。從此已下明第四日法。於中大分有二。一灑淨香水。二白檀漫茶。初明灑淨香水之中。說真言不說印。而準常途行法法則可知。之耳。青龍軌云。灑淨真言曰。定手安腰側。雙手舒舒。風空相去。摩并結界。灑淨。遍灑身五處。次香花飲食也。上之九右玄法軌云。灑淨真言曰。三胡杵印六右。大師傳亦同之。所謂作禮方便次第云。灑淨印左取水器。右仰三股印七遍或二十一遍。加持起立。印入水灑地。結束草亦得四左五輪投地次第。胎藏梵字次第。時字次第等皆同之。或用刀印。石山胎藏集記第二云。大師左拳安腰側。右手作刀印。槍尾胎藏次第云。或半刀印十二右三股印。刀印雖有異說。俱直以印可灑水也。當時行事用

散杖也。胎藏。備在次第云。次灑淨。散杖三度。心地三番。初句普歸命等者。釋南摩三曼多。勃跋喃句也。諸佛本立誓願云。若有歸我之人者。必往可加護。是故今普歸命諸佛之時。各不違越本誓。同共加持也。第二句中尊者。釋阿鉢羅底三迷句也。密鈔五云。此一密言除歸命外都成六句。第一無勝。或云無等等三昧句。謂此曼荼羅王出過一切語言譬喻。無有一法可為倫匹。故名無等等。梵語三迷。此譯云等。上帶阿聲即云。無等。第二虛空平等句。謂此心地畢竟清淨等同虛空。故以為名。第三平等隨現句。謂此心地等。虛空。故能遍一切衆生界。平等普現隨類之身。故以為名。第四本性清淨句。今以香水灑地。為除穢故。謂以性淨之戒香和合性淨之悲水。遍灑法界衆生性淨之心地。故以為名。第五法界極淨句。謂法界即是阿字。本不生故。猶如虛空性離塵染。故名極淨句也。第六警覺自覺句。謂一切如來以此密言作師子吼。警覺一切同入此中。故名警覺。十三右此釋除歸命句。而咸六句。故以當段第二句為第一。次第巡配知之。以此字門等者。釋次上莊嚴此字之所由也。同鈔云。皆為莊嚴等者。以此阿字即是菩提心之本源。猶如種子。由依種子。則能生長大悲萬行之花。及方便究竟之果。如是花菓皆屬菩提心。故云皆為莊嚴此字故也。五之十。今所造等者。同鈔云。言今所造大悲等者。今所造立大悲曼荼羅之王。雖涉外

事皆爲成此阿字菩提心地也。五之十意云。今所灑香水者是初二三日間所造立之曼荼羅王也。故先表所灑之處云。今所造大悲藏生曼荼羅王也。以香水灑淨此曼荼羅者。皆是治心地爲令離垢穢也。若論外境等者。通妨也。今所造曼荼羅是外事境也。何云治心地離垢穢耶。今通云。內外即一事理通涉。故雖若論外境亦是阿字所加持之金剛心地也。是故以香水灑壇即是治心地離垢穢之方便也。是故餘字等者總結也。阿字乃金剛心地故是總體也。餘字爲成此字門之別德也。阿字是等者。正出阿字之字義也。次云波羅等者。釋波羅字之字義。次有底字等者。釋底字之字義。底字出二義。一心義。二如如義也。如於自心等者。釋如如義。如於者初如也。如實者後如也。如於故云如如。即是淨菩提心者。釋心義。淨菩提心於一切法等者。釋婆字。住是三昧等者。釋摩字。不覺可及五字皆是大空字。故云爲諸佛大空也。以定慧均等者。明婆字具翳點也。故云三迷者。婆字雖不具三昧聲而以語勢呼加之也。此中但約等者。上來所明且約字義門略釋之。若廣論之。諸大乘經論所明四悉檀四不生等種種法門。皆是說阿字門義。謂四悉檀中世界爲人者有義。對治悉檀者空義。第一義者不生義。於不生中開四不生。自他共無因也。是故統之唯收阿字三義。舒之廣涉十二部經。故云則有無量句

義也。又以一切等者。如云阿字。餘一字門皆具一切法門。何以故。一切言語中皆帶阿聲故也。若得意者則於一字門。順逆旋轉可說無量法門。從此以下粗明綱概不具論之。學者得意可說之也。復次真言等者。以下約句義也。鉢羅底對義三迷等義。阿字無義。貫通下二。故云無等無對也。第三句義等者。釋伽伽那三迷句也。伽伽那虛空三迷等。故云虛空等也。自心有二德。似世間虛空。故云等虛空。一畢竟淨。二無分別。三無邊際。如次可配金蓮佛也。復次伽字門等者。以上約句義已下約字義也。以伽字等者。釋初伽字。如來於此等者。釋後伽字。以不行等者。釋那字。以我心等者。釋三迷字也。第四句義等者。釋三變多奴揭帝句也。三變多等。努揭帝隨。故云等隨也。以金剛等者。結前屬第三句。即能等者。生後屬第四句。等遍一切衆生界者。釋等之字。普現隨類之身者。釋隨字也。復次婆是等者。以上句義。已下字義也。皆悉如如者。多字也是故法界等者。此約字義還釋句義等之字也。奴者等者。努字字體可字。故云大空三昧也。如來住此等者。釋揭字。而能如其等者。釋帝字。字如義。故云能如。是又約字義還釋隨義。故云等隨也。第五句義者。鉢羅吃囉底本性義。微輪轉淨義。轉釋真言最初阿字。故云還也。及香水義者。淨菩提心上具香水二義。謂菩提心具等至法

界德爲香。具大悲三昧德爲水。普灑一切衆生心地者。等至義。除其垢穢者。悲水。淨有二種。一性淨。二修淨。今言普灑心地除其垢穢者。修淨也。如水性淨者。以上法說。以下譬說。如來香水等者。合說也。其意易知。故次明等者。第五句明性淨第六句明修淨。本修二淨不離相由故。連上句釋下句也。達摩默磨者。法界義。微成達備者。淨除義也。淨除法界衆生心地。故云淨除法界也。亦當以等者。第五六兩句唯約句義作釋。亦當以字義門廣釋之也。以一切如來等者。其文爛脫。至下可讀之。復次法界等者。以下約逆觀旋轉作釋。法界者諸佛法界也。心佛及衆生是三無差別故。於第六句法界中。開生界心界也。本性淨者。第五句。遍至一切者。第四句。等同虛空者。第三句。無等阿字門等者。第二句。如虛空無邊者。釋等阿字門義。然復有無量等者。釋無等義也。末句云等者。釋莎訶字。其義易知。但以上一切如來同說等十七字。移皆充滿之下可讀之耳。凡內五寶時乃至使二分明者。些些疑文云。凡內五寶時即應如前。禮十方諸佛而請白言。已上文此內寶時合有衆多言詞及觀念等。一一垂示。已上今釋此文而有二義。一具支灌頂第四云。凡內五寶時即應如前敬禮十方諸佛而請白言。我明日當作請法。口內五寶等也。如是安置了。更復淨塗。使極平。法已上。凡具支意蓋以埋寶爲第二日。

故今凡內五寶等者。第二日行事明。壇上五寶等之法也。入曼荼羅鈔同之。二持誦不同。第一云。置灌頂瓶法。○義釋云。凡內五寶時。○當作請法。六左若依此文。第三日行事明。瓶內五寶等之法也。第五釋灌頂瓶云。其中內五寶五穀五藥。云云。光云。第五所出是瓶當卷上。凡內五寶者。似內瓶中。而今案之兩釋互有得失。具支爲埋寶有其謂。地中埋寶等之時。敬禮十方諸佛。金剛界諸軌埋寶時多行警發地神法。警發前後必禮十方諸佛。今如前者指警發地神前明禮法之文。其義可知。但爲第二日則大招相違。明日當作請法者。指第四日請白阿利沙揭。在第二日何第四日云。明日乎。次持誦爲第三日最宜。依之傳教七日行事鈔。引此文而正合第三日。（合第三日無理。最足爲證。但爲內瓶甚巨。甘心未見內瓶之時。禮諸佛之文。然則埋寶爲第三日之傳。合文理。故以爲正義。即此文潤色之一也。當知凡內五寶者。埋寶事也。此事第三日故明日之言非相違也。從此第三日等者。上於第三日亦有三法。第三準定方位。此一法下文可明之者。即此文也。具支灌頂第四以自從此第三日至一一分明之四行文。連上明。第三日之文終云。然後作餘事業也。之句下引之。其義最宜。準定方位者。準字有意。謂爲畫曼荼羅。準被別定方位。點記尊位。以之乃爲圖位模範。阿闍梨若以白點猶不記持者。更畫尊像或畫名字。一一可

記持之。乃至者。或種子。或三形等。可畫之故也。凡正於大壇畫尊位之法。或第五日持地後。或第七日晝日。或夜分釋。至下一可示之。未見第三日大壇畫尊像之文。當段文若云。阿闍梨速不作者。畫形相或畫字者。謂明從第三日畫作之法。今者爲記持畫之。非正畫之義。浮文明也。誠例繪師紙形可知之也。問。或傳以當段文爲白檀九位曼荼羅。有其謂乎。答。此義想迷至也。白檀曼荼羅第四日事。準定方位第三日事也。有眼之士。豈其可迷之耶。

一 爛脫

○故云五穀五藥也。○如是安置○餘事業也。○至第四日暮○其義大同。○凡內五寶時○當作請法。○從此第三日○一一分明。○及香水灑淨竟等以下如文

已上依具支灌頂第四章

○然後作餘事業也。○至第四日暮○其義大同。○凡內五寶時○一一分明。○及香水灑淨竟等以下如文

已上依持誦不同第一章

○及香水灑淨竟乃至瑜伽處也者。此第四日法中後明白檀曼荼羅也。持誦不同第一云。白檀供養請白法。初第四日暮加持香水灑淨。（有印明加持。八乃五千遍。亦稱五私云。）此一段經文前後交參。而任疏釋可讀爛脫也。於中大分三法。一塗作。二觀作。三供養也。常用白檀等者釋曰。白檀以塗畫等二句。是第一明塗作法也。白檀

曼荼羅者。是尊座位也。不空尊勝軌說。白檀九位曼荼羅云。並用白檀香塗之。以爲延請賢聖之位。二若慈覺在唐記云。白檀座尊位者。謂一箇頭指端塗著白泥末。以磨著其位之。受已上。劑十二指量者。曼荼羅經上召品云。次於中央。以白檀塗香作圓曼荼羅。量十二指爲曼荼羅主座。故即以手按上誦彼真言一遍。一誦一按。乃至七遍。大復心念。及稱名號。諸大尊等亦爲作。如前香曼荼羅。入右此經第六日作此事。故具支灌頂第三引此曼荼羅經文已云。私謂。此白檀義釋爲第四日事。此中爲第六日事。（云云）可知之。最初置等者。九位座處如文可知。持誦不同第一云。中胎大日位。（十二指量。五阿闍梨所住等者。謂二明王中間是修瑜伽之處也。凡胎藏行法座處有重重分別具如第八卷鈔注之。）

經云初第一我身乃至一切諸尊也者。已下釋中第一我身等文。毘盧遮那無比第一大自在身故云。第一我身也。此座位具攝八葉九尊。約勝且云。五佛也。第二諸尊者。佛菩薩雖俱救世間。故云救世。二位者。開佛菩薩爲一切如來位。一切菩薩位也。第三彼等者。佛母虛空眼也。般若波羅蜜爲佛母也。第四五六如文。則降三世等者。降三世經雖不說之居不動對方。故舉不動自有降三世。或又不動。字爲種子。三世。字爲種子。字體同故。不動攝三世也。不動火。三世風火依風增力。故二尊不

相離舉一攝一。如是意旨可知之也。舉此六位者。最珍鈔云。問。經文舉六位。釋何八位云乎。答。六位中第二諸救世分佛菩薩二位。第六不動尊分。不動降三世二位。即八位也已上。

攝一切諸尊者。中位攝八葉尊。上方三位攝遍知院諸尊。下方二位攝持明院諸尊。左右二位攝蓮華金剛二部諸尊。是故舉此六位。攝第一重諸尊也。具支灌頂第二云。今此白檀曼荼羅中。唯有中胎第一重中三部諸尊。宜以中胎同攝佛部。若廣論者。第二重第三重諸尊皆可攝。在此中。本能攝未故也已上。

如是作竟乃至大慧明也者。此釋供物布列相非釋。奉塗香華等句。彼句至下釋之。持誦不同云。塗了布列五供。私云。已上皆用金剛薩埵身修之七左準同供養等者。指第七卷供養儀式品也。問。經想念置其下一句。無釋。其意如何。答。當卷經下文云。真言主之下。依涅槃底方。不動如來使已上可知之。然後觀作等者。釋行者次於中等五偈。是白檀曼荼羅之中。第二明觀作法也。經文說五佛觀想。並是白檀中位所攝也。釋大日觀之中。數座者。指師子座也。持誦不同第二注。此文云。私云。數座者大覺師子座。在宮殿正中。二十經第七云。其上復觀想大覺師子座。寶王以校飾在大宮殿中。已上依此文也。置白蓮華臺者。釋白蓮華座之句。以阿字門等者。經第七云。次當轉阿字。成大日牟尼。已上同第三輪品云。在於內心而造大日世尊。○或

以字句。謂阿字門已上持誦不同第一注。白檀位云。以五阿字轉作五佛。形色如經。八右九位之中。以中央一位為五如來位。是以五轉具足。是字相配五佛意也。檢前後文中胎種子有具。兩說。是以五阿相配五轉。則有中因東因兩箇廢立故也。然今以具為大日種子。是中因義也。持誦不同第二云。密印品釋祕藏記大日四佛種子。具中其東南西北。西二十當段五佛列次亦同此也。若依第二十說。具等四字以配四佛。而第五

為入中宇。是依東因義也。又持誦不同第二云。私云。具為大日是修因向果種子。其為大日是從本垂迹種子。今灌頂像是垂迹形故。為定。白檀釋四佛為發行證入。二十按此釋意。白檀曼荼羅中尊以具為定。四佛為具等四轉。顯達當段釋歟。更可決之。又三種悉地。觀別本典。當段五佛與第二卷後同。答釋相合。以具為定。五字為種子。恐不引之。身如閻浮檀等者。經第七云。閻浮淨金色為應世間。故已上經第三云。身相金色。已上第十

三釋云。身作閻浮金色。色之深金極光瑩者是也。四左慈氏軌下云。色如瞻部州檀金色。畫像深赤黃色是也。七右此些疑文云。身如剌浮紫金。如菩薩像。首髻如冠形。已上凡紫金多在諸經。其意如何。其色黃歟白歟。

一 大日白色圖像

般若疏鈔第一云。疏云。然後觀作寶蓮華臺。○成正覺之轉轍也。云云。次第法則。時中道場觀意最是也。彼台山珍闍梨中胎大日尊造白色儀與相違也。又疏第六卷說彩色

義處白以為初云。由此義大日尊身造白色耳。又彼壇上分布五色時。先以白色為中。言非謂佛身造白色。加之先達高德瑜伽阿闍梨胎藏中胎尊。以金色造作其形。豈今珍闍梨其智德劣弱哉。後來闍梨達好可。分別耳。五十七

一 閻浮檀金

智論第三十五云。閻浮樹名。其林茂盛。林有河。底有金沙。名閻浮檀金。二十梵經古述上云。梵云瞻部。此云勝金。如阿含經閻浮提品。閻浮樹下有金。厚四十由旬。號曰勝金。金中勝故。即閻浮檀金也。一切經音義云。瞻部捺陀。或作剌浮。那他金。舊云閻浮檀金。名一也。但瞻部樹半臨陸地。半臨海中。此海水底有金也。而水極深。然金色微。出水上。若轉輪王出世。諸夜叉等神取此金。將來博易。故人間有之。若著閻中。閻色則滅也。那陀此言江。亦云海也。二十二法華義疏第八云。閻浮那提金。光者。閻浮者。此云穢。那提者。州也。閻浮提州有水。水下有金光。金光出水上。借此為名也。三十補注云。剌浮那陀金。亦言閻浮那提金。又云瞻部捺陀金。又云閻浮檀金。又云剌浮那他金。其實一也。梵音除切耳。○瞻部諸文不翻。準西域記音中。翻為穢樹。那他此云江也。海也。西域河名也。其河近閻浮樹。其金出彼河中。此河因樹立號。金因河得名耳。現本一之十六耳。與所引文大異。翻梵語集第十三閻浮那金可云閻浮那他。亦云閻浮檀。此新華嚴音義云。閻浮者樹名。那他者江已上。

淨檀金具正云染都捺陀此是西域河名其河近閼浮捺陀樹其金出彼河中此則河因樹以立稱金由河以得名或曰閼浮果汁點物成金因流入河染石成此閼浮檀金其色亦黃兼帶紫焰氣也九左紫金之稱以此文可解之

首戴髮髻等者釋髮髻以爲冠句也通身放等者釋放種種色光等二句也被絹穀衣者絹字寫誤野澤古本皆作絹也經第七攝大儀軌等亦作絹也供養法疏下云絹穀衣者金羅文也六右又經第三茶羅行品云鉢吒爲裙上被絹穀已上第十三云不加絲飾用極細絹爲下裙更用極細羅穀輕紗用爲上服四左經第三絹字亦可作絹字歟更可考證本也首陀會天等者首陀此翻淨是淨居天也淨居有二重如第一釋又第五云阿閼梨言此是五那含天子耳過此已上有菩薩受佛職位處亦名淨居天多是一生補處菩薩是第二院所攝非此中所明也五右第四攝五種那含天不還果聖者之所居故稱淨居是曼荼羅第三院所攝也補處菩薩受職成道之處是自在天王宮第二院所攝也

一就當段釋智證大師疑問會釋雜鈔第一云以阿字門轉作大日如來如刻浮提紫磨金色如菩薩像首戴髮髻猶如冠形何故云如菩薩形首戴髮髻又四佛頭髻何以不同大日佛耶中胎與四佛各別伏乞指示已上又云此是首陀會天成

正覺之標幟也於彼天中成正覺時刻浮衆生有見聞否爲何根機於彼成覺何處修因下句中云世尊俯同其像也若準此文合是應身若其言行者萬行滿時正於何處成無上果爲當首陀會天中爲當菩提樹下已上些些疑文云此是首陀會天成正覺之標幟也兩部大日同於彼天成等正覺此爲如來自證地不若爲彼機示現之歟以下句云世尊俯同其像故若此文可云應身耶行者滿萬行成等正覺時爲於何處登佛位耶已上疑問智證釋云紗穀以爲衣者首陀會天衣服輕妙無有銖兩佛俯他所以當知第四攝頂及菩提樹下示成正覺皆是化儀垂迹之權菩提樹下成正覺者示同人間現化物相首陀會天成正覺者示同彼天現化之相總是俯同之事都無真實之體人之與天蓮臺爲寶賀八葉爲方便言實智者自證之體無有度人之事故從此自證中現無上勝應之身或俯同首陀或降樹下是述中之事故言從此華臺中大日勝尊現已上最珍鈔云問究竟圓滿位何如菩薩像乎成道已前可如首陀會天正覺之後可果滿相也例如人中成道因果之相別何況四佛出家形中尊菩薩形如何答人中先出父母家後出二死家故出家受戒成正覺也首陀會天無父母故無出家之相故菩薩形形成正覺也加之眞實成道非捨因得果無始無終佛故顯因果一體之義歟但四佛出家形約

應佛四方正覺之形類四智之德四角四菩薩類四行也四智四行即一體具足因果功德也已上又云大日如來成道已前即十地菩薩故俯同彼天成道已後因果一體故猶其像也已上講演法華儀上兩卷記云四佛標果四行標因中胎身標非因非果若爲中道義處首戴寶冠自標非果示現五佛即標非因一左

無有銖兩者本業璣經下云淨居天衣重三銖九左四銖爲一分四分爲一兩那含天衣三銖也補處菩薩所居過彼天故衣服輕妙無有銖兩也銖兩朱切十黍爲一銖十黍爲一兩佛本行集經音義云銖分上音殊六銖爲一分四分爲一兩已上兩里養切說文二十四銖爲一兩小補翻譯名義集云十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石三十一左本質嚴淨者天本身相好嚴淨不用外飾也如來妙嚴等者不假外飾之祕釋乃至十住等者衣服輕妙之祕釋也如在羅敷者入大乘論意造下云淨治第十地得無量無邊梵呪方術能令一切自在無礙作摩醯首羅天子亦爲一切世間依止〇如是菩薩隣於佛地猶如經說障十四有法衡鈔第六云唯識論云〇金剛喻定現在前時彼皆頓斷入如來地意云爲由有此佛地障故十地菩薩觀佛境界如隔羅縠中觀月影未分明此佛地障依二障立所知障品於地地中漸次斷之煩惱障種金剛無間一品

一就當段釋智證大師疑問會釋雜鈔第一云以阿字門轉作大日如來如刻浮提紫磨金色如菩薩像首戴髮髻猶如冠形何故云如菩薩形首戴髮髻又四佛頭髻何以不同大日佛耶中胎與四佛各別伏乞指示已上又云此是首陀會天成

又同斯說。諸莫遺漏者。恐後代成寒熱。故奉口決記錄如件。貞觀九年歲次丁亥八月己酉二十五日辛卯。學大法弟子延曆寺傳燈大師位探源傳燈大師位猷憲已上私云。最珍鈔引此記文。山王院御記云。探源猷憲慧德同智證大師面授弟子也。西天曇謨底誰人乎。若是指達磨枳栗底歟。更決之。貞觀八年宗徽歸朝之時。兩部大曼荼羅宮中修法持念堂安置之。彼記所載即指此圖像歟。與高祖大師請來現圖印相別歟。可尋之。天鼓者。八十華嚴第十五賢首品云。忉利天中有天鼓。從天業報而生得。知諸天衆放逸時。空中自然出此音。一切五欲悉無常如。水聚沫。性虛偽。諸有如夢。如陽焰。亦如浮雲。水中月。放逸爲怨。爲苦惱。非甘露道。生死徑。若有作諸放逸行。入於死滅大魚口。世間所有衆苦本。一切聖人皆厭患。○三十三天聞此音。悉共來昇善法堂。帝釋爲說微妙法。咸令順寂除貪愛。彼音無形不可見。猶能利益諸天衆。○十七法華義疏第二云。外國名佛以爲天鼓。賊欲來時天鼓則鳴。賊欲去時天鼓亦鳴。天鼓鳴時諸天心勇。天鼓鳴時修羅懼怖。衆生煩惱應來佛則爲說法。衆生煩惱應去佛則爲說法。佛說法時弟子心勇。佛說法時諸魔懼怖。天鼓無心能爲四事。如來雖說亦復無心。是故說佛以爲天鼓也。又如來雖覺實無所悟。喻天鼓雖鳴實無心也。十八左次明西方中。如來方便智者。第六云。青是無量壽

色。既到金剛實際。即以加持方便普現大悲曼荼羅云云。些疑文云。次以萬行大成正等覺。其佛名彌陀。即西方也。上具緣中南方佛長養萬行成遍覺。即大空義也。次北不動佛是般涅槃智。次西方佛此方便智云云。若準上品。彌陀是後得智。今據此文是正體也。何以相違。以何爲正。已上最珍鈔云。問。第五尋字是方便究竟也。西方阿彌陀。字菩提義也。何今相濫乎。答。以衆生無邊故。大悲方便無終盡者。無量壽義約方便究竟也。大日如來方便究竟德託與菩提常壽彰之。故無相違也。已上又大日經開題云。無量壽者。法身常恒不壞之德是也。四左此約實智常住之德而立無量壽之稱歟。凡於西方或立智慧門之稱。或立具大悲者之稱。當段所出仁者勝者二名。如次標悲智二德也。梵音爾爾者。智證難鈔云。梵音爾爾名爲仁者。爾爾梵字如何。已上云。次下所出阿利沙偈云。爾爾仁者梵字。普賢行願讚云。爾爾佛已上爾爾梵字。此二佛等者。北西二佛。如南佛亦作真金色也。問。當段經說西北二佛列次相反常說。其意如何。答。智證難鈔云。何故於北方排西方耶。次第難亂其意如何。已上嘉會壇第三云。私謂鈔記以阿阿引暗。惡引五字。如次爲發行證入方五義。即亦如次爲東南西北中方五佛。○普通藏品阿阿引暗惡四字爲中東南北。但西方闕之也。又白檀義釋四佛如次東南西北。苦提心行涅槃方便智。已上今私考諸文。四佛

方位列次不一純也。經第五祕密品說相全同當段也。又一字頂輪王經說東北西南大第也。如次又施餓鬼法中所引南東西北也。又八葉四行菩薩列次以上異說皆有所由。其如別鈔問。觀經云。無量壽佛身如百千萬億夜摩天閻浮檀金色。十一左若爾西方佛可類閻浮檀金色。何云真金色乎。答。取喻隨處不定也。若不對望勝劣直取其喻。以阿彌陀云閻浮金。而今大日與四佛淺深對望。故大日爲檀金。四佛爲真金。法華文句云。直論金色。剌浮那陀金在濁水底光徹水上。在開開滅。迦葉身光勝於此金身光照。由句一末之迦葉身光猶勝閻浮金。彌陀云如閻浮金者。彌陀劣迦葉乎。譬喻隨宜請以彼觀經說不可疑今釋也。稍閉目等者。如上南佛云住離垢三昧之表相。北佛云住於寂定之相。未知其住三昧之相。故今作此釋也。稍謂非全閉也。修禪要決波利云。其閉目合口等。並不宜全急。乃至萬事皆貴舒緩。不用拘急。閉目未慣者時任稍開。已上準例而可知之。華臺四維等者。當段經文唯說五佛。不說四隅菩薩。四菩薩名字經第五入祕密品說之。彼品說八葉云。東方寶幢如來。南方開敷華王如來。北方鼓音如來。西方無量壽如來。東南方普賢菩薩。東北方觀自在菩薩。西南方妙吉祥童子。西北方慈氏菩薩。已上當段。如下文說之者。指此文也。祕密八印品經文雖說八印未出尊號。疏家出其名號彼文

云。第五東南普賢菩薩。第六西南文殊師利菩薩。第七西北彌勒菩薩。第八東北觀自在菩薩。四菩薩內觀音彌勒座位經疏說與現圖相違。具如別鈔。其一切等者。上來釋九位中位了。今釋中位上一切如來位此位具緣品圖三角印。經第三轉字輪品說真字門。同第五秘密曼荼羅品畫佛像。第十六云。此三角中作赤色。其中畫佛像也。作何佛更。當段云。但觀一佛未出佛體。是秘略之意也。智證雜記云。作何佛更問者。大日尊也。云云。持誦不同第一云。注作何佛者。即大日也。云云。子細可尋之。在金壇中者。此對白檀曼荼羅示觀想。而非直安布金壇。歟。金壇者經第五秘密品云。一切佛三角在於白蓮華。空點爲標幟。金剛印圖繞已上十六釋云。繞三角以金剛圍之。如圖也。五

左諸說不同記第三云。又一印在三角尖頭亦有光焰。三角外有圓光。最內青色。有光焰形。次赤光。赤青間有金界。其次紺色。如却敵形。赤紺間亦有金界。○三依此記有。三重金界。所以稱金壇歟。餘各依經等者。八位中除中胎與正東餘六位也。皆應轉字等者。上來八位皆轉種子字。成本尊身也。具支灌頂第二云。私謂。此中宜用慧日寺大儀軌轉字成尊。密印真言九尊三部最是分明。云云。慧日寺儀軌者。指善無畏胎藏廣大儀軌。是慧日寺惟願傳受之本也。光云。我聞之師。轉字成身是自法現人故即法身佛也。非隨機報應故是最深秘也。或曰。三

昧耶形即羯磨形所持契印及手印是。此故三形似略實存

大日經疏演奧鈔第八畢

光云。此卷所出本疏亂脫之外更有三處。其一十六左供養法中說至當用白檀等。此置而用。今不。其二十七左。漫荼羅王。乃先用。諸垢穢故。若論外境。亦是所持。○此字門也。阿字是以下如文。其三十右瑜伽處也以下至次卷出

大日經疏演奧鈔第九

東寺觀智院法印泉實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第四卷之餘

凡漫荼羅乃至亦皆倣此者。以下因釋持誦者思惟而住於佛室二句。廣明行者用心也。就中有四。一轉字法。二修觀法。三起座法。四相現法也。當段明轉字法。此亦有二。一諸尊各別種子。文言。一諸尊皆用本種子字者是也。具支灌頂第二云。今檢白檀壇中十六諸尊種子。大日種子據供養法是阿字也。八葉種子。據八印品。寶幢寶字。華王鑲字。彌陀鑲字。雷音寶字。普賢寶字。觀音寶字。文殊阿字。彌勒寶字。百光顯及相傳中八葉。七尊種子。據轉字品。東方一切諸佛暗字。伊舍尼方如來母伽字。火天方諸菩薩暗字。夜叉方觀自在髮字。焰魔方持金剛暗字。涅槃底方不

動尊暗字。風天方降三世詞字。長壽二三部統攝種子。文言。或以諸餘等者是也。同釋云。其三部者。具緣品釋釋五云。大凡此第一重上方。是佛身衆德莊嚴。下方是佛持明使者。皆名。如來部門。右方是如來大悲三昧。能滋榮萬善。故名蓮華部。左方是如來大慧力用。能摧破三障。故名金剛部也。是故入阿字門。一切諸法不生。是法身義。入髮字門。一切諸法無染著。是蓮華義。入縛字門。一切諸法離言說。是金剛義。如下字輪品中以此三字統攝百明。意在此也。云云。秘密品釋釋十五云。大略有三部。毘盧遮那部是佛部。即是如來法界之身白色。大觀世音是阿彌陀佛也。其身黃色。次金剛藏即是釋迦牟尼。其身赤黃色。即雜色也。云云。攝大儀軌意有三部。謂中胎藏。次遍智院等。佛部。次觀自在等。次文殊等除蓋障等。次地藏等次虛空藏等。已上諸次金剛手等。次不動尊等釋迦等。乃至諸天。今此白壇漫荼羅中。唯有中胎第一重中三部諸尊。宜以中胎同攝佛部。已上安三諸部通用種子。文言。若恐淺行等者是也。同釋云。通用三部種子。其阿字者轉字輪品三云。世尊等念諸佛本初不生。加持自身及與持金剛者言。我一切本初。號名世所依。說法無等比。本寂無有上。時佛說此伽陀。如是而作。加持。即時世尊身諸支分出現。是一切世間聲聞緣覺。皆同壽命同種子。同依處。同救世者。南無三曼多沒跋南阿真言門諸菩薩。能作佛事普現色身。於阿字門。

一切法轉已上胎藏對受記第二云。師說云。最上大阿闍梨。先想圓光。觀法在文。八曼荼羅眷屬圍繞。如是觀了。始自中胎大日如來。至于第三重院諸尊。其一一種子。一一三昧耶形。一一尊形。一一月輪等。各分明安布。曼荼羅中。一一炳然而觀列之。此是最上阿闍梨觀法。細觀在意。可知。若有不堪如是觀者。於月輪上。觀置異字。以爲諸尊一一種子。想從其字。放金色光。照餘一二三重院尊。卽時異字變。成諸尊種子。次變諸尊種子。以成諸尊形像。諦想四重曼荼羅諸尊種子。皆悉分明安布。由此布字之力。四重諸尊種子。皆悉現列。其種子色。隨諸尊色。各各種種。一一形像應知亦然。阿字是一切法之本母也。此字具一切法。出生一切心法。一色法。故以此一阿字。而爲諸尊種子。○大德說。鈍根阿闍梨。中胎外院皆觀月輪。中胎院。一異字放黃金光。照諸尊位。并以種子。次中胎院異字。變成大日如來。此佛放金色光。照二重院。諸尊種子。變成諸尊形像。已上此中廣略觀想。與當段說大同。而今所釋轉字法中。不出三昧形。又略觀中。阿字光明所至處。不云諸尊種子。此等存略。可依阿闍梨意樂也。

觀想之後也。先當以等者，經第七持明法則品云：住本尊瑜伽，加以五支字，下體及齊上心頂與眉間，於三摩呬多運想而安立。以依是法住。卽同牟尼尊，已上慈覺曼荼羅問答云：五字布身之時，舉身皆爲成字耶。答爾也。唯以五字成此體耳。已上菩提心義第一云間。先以五字持身者其相如何。答：是祕法故，不能委說。今舉大略，覽者恕之。準入祕密曼荼羅法品，以字燒字，壽命灰燼，因字更生。壽生無垢，五輪具足，令菩提心成就堅固。○此是入祕密曼荼羅之行法也。○若祕密曼荼羅法品，以眞言者身，分五處觀爲五輪，各安種子，供養法中，用此品意云云。此亦住祕密曼荼羅初心行法也。義準上大悲壇，亦可用之云云。若入祕密曼荼羅位品，眞言者，以舉身通爲五輪，亦安種子云云。此證祕密曼荼羅後心行法也。入祕密法和合五輪是初入者行法也。祕密法品五處五輪是中心行法也。悉地成就品，悉地出現品，息障品等，持明禁戒品等，修行法中，皆用此五處五輪故。入祕密位品一體五輪，是證入者行法也。未之十右 菩提心論云：凡人心如合蓮華，佛心如滿月。已上十四卷義釋第三云：凡人汗栗駄心者，此是古譯，梵語訛也。正梵音云訖訖哩三合，乃引耶。此云：心狀如蓮華含而未敷之像。五十四卷楞伽經第一云：第一義心。此心胡言千栗太。宋普心。謂如樹木心。非念蓮心。念慮心。胡言云實多也。十一 第十二云：千栗駄者，是處中心也。十左祕藏記云：千栗多者名。

暗同苴本不生義也。共爲大日如來種子已上。無垢眼者。經第七云。安立無垢眼已上。同疏云。無垢者覺字也。下之二密鈔五云。疏而無垢眼觀之者。非用肉眼而能得見。應以法眼觀之。謂想羅字。安二眼中名。無垢眼。何以知然。謂羅字者。證一切法離塵義。故念誦儀云。羅字名無垢。應觀爲兩目十六右凡此一段觀法。髮髯而難知也。具支第二云。私謂此中觀法由未分明。明文出經成就悉地品及其義釋。并轉字品及其義釋。云云持誦不同一云。私云。悉地成就品中。此觀委曲。及在供養法中云云慈覺曼荼羅問答云。置字於兩目者。離之覺字已有二種。若以二羅各安左右耶。答。只以一羅共置左右也。問。羅塵垢義。但稱時離塵垢義。以不可得而何名無垢眼耶。答。字雖無外聲之阿。而爲內聲之阿。故云無垢想。此內阿。即成無垢耳。已上菩提心義第一云。又百光遍照王及無垢眼者何等乎。答。此等皆是一切諸佛三昧耶法。非論義者問答之處。若輒說此三昧耶法時。說者聽者共犯三昧耶。故論義中不可得說。末之十明王等者。慈覺在唐記云。行者在佛室者。謂向前所明八曼荼羅之前。不動降三世中間行者所住處。名爲佛室也。已上菩提心義第一云。問。究竟佛地可名佛位。何以行者佛室名佛位耶。答。經上下文。皆明入曼荼羅受三昧耶。從初發心乃至究竟名爲佛。今且以初心者以顯後心。問其佛室何

答。義釋云。凡修觀行時。先當以五字持身。而在二明王中間。名爲住於佛室。此等阿闍梨密行處。若爲初學人。○問。住此佛室時。住何三摩地乎。答。正住大空三摩地。亦名正覺三摩地。是毘盧遮那三摩地。○今住佛室時。先以阿字爲身。五字加持。乃至心蓮華臺上觀阿字門。故知入大空三昧住佛室也。末之九至書漫茶羅乃至金剛鐸等者。三明起座法也。凡起座法有二用心。一行者代置意所樂尊。二安行者所持道具等。意所樂尊者。謂雖何尊可置意所樂尊也。大輪金剛修行法云。如念誦時。切緣出道場當安諸聖衆。偈曰。奉請來降三摩地。不違本願。滿世間。不空事業。暫令安。唯願聖衆歸圓寂。當振金剛鈴。眞言曰。唵。引。囉。二。令。健。吒。瑟。入。引。安祥徐步出已上可思之。般若經者。理趣般若摩訶般若等經也。以金剛盤等者。爲經臺也。或本云。或置般若經。或以金寶盤等已上依此文者。爲供養曼荼羅尊也。般若經者法供養寶盤者世供養也。金剛鐸者十卷本云。金剛鈴等已上持誦不同一云。私云。今時安杵鈴等即此意也。九左然則置尊爲對面談話也。猶如客來有切緣出時代。置別人也。置經并盤爲供養也。如爲客與食物等而出也。置珠數等爲安慰也。如爲客與具而出也。已上光云。更有深義尙詳。○又凡欲擇治地時乃至可以意得耳者。四明相現法也。此法或警發地神之前行之智慧

輪建立曼荼羅軌意也。或警發已後掘地以前行之。慧琳建立壇法。法全建立護摩軌等意也。持誦不同具支灌頂等。用後說也。慧琳壇法云。便於置壇處西邊。如法護身靜然安坐誦本所持眞言一千八百八遍。若眞言文廣者。應隨自力或誦一百八遍。下至誦三七五七遍。離諸思想。一心正念。即於其處右脇面東。南首舉身如師子王。寂靜安眠。取其境界。若先來寢息處清淨者。隨自意樂亦通。不一定要須此處。但一心專注。觀菩提心月輪了分明。又於菩提心中。觀一如意寶珠。內外明徹心。無異想。便即睡眠。若先學禪寂之人。必須但寂其心。如前入觀觀如意寶。所有成不成相。悉於心鏡中現。若先相不善。不應建立。若強作者。恐招自損。若先相善者。方可建立。十一右智慧輪軌云。即於圓滿清淨月輪中。觀本尊種子眞言法門。流出無量光明。一一光明道。觀成本尊利海聖衆圍繞加持行者。即便睡眠已上兩文種子三形互影示也。○行者住於佛室乃至次第法中廣說者。釋奉塗香華等一句。是第三明供養法也。當轉阿字等者。密鈔五云。疏當轉阿爲轉等者。行者前觀華臺上阿字。作金剛色。於首中置百光遍照王。即大日今將以塗香華等。如法供養。須轉阿字大日之身。而作縛字薩埵之身。然後奉供等十六左。如次第法者。經第七供養儀式品也。持誦不同第一云。準供養法。觀諸尊已不動印明觸五供等去垢

辟除光顯。如本法護我身。結方隅界。一召請三奉。三昧耶。三獻闍伽。四奉。敷座。五不動。除障。六鑲布支分。七成薩埵身。八被金剛鎧。九欠置頂上。十降伏魔。十一結。大界。十二復獻闍伽。十三次第五供。十四普供。十五讚嘆。十六具足此法。以修供養。九有

然後興大悲心。乃至請赴之意也者。釋思念諸如來等文也。是明請法。上釋明日當作請法者即是也。請白阿梨沙偈者。持誦不同一云。經一行偈義釋梵文。玄法本四行偈。九左經出漢本。疏。義釋出梵本。法全軌用。諸佛慈愍有情者等二頌八句文也。慧琳建立壇法云。面向東方。手執香爐。誦請諸佛曰。出處蓮。諸佛慈悲者。存念我等故。明日受持地。并佛子當降。經文雖爾。言約義隱。闕請地神句。今以後偈相傳。與前意不異。文備義顯。二偈總通取捨隨意。偈曰。諸佛慈悲有情者。唯願存念於我等。我今請白諸賢聖堅牢地天并眷屬。一切如來及佛子。不捨悲願。悉降臨。我受此地。求成就。爲作證明。加護我。誦三遍或七遍。若能誦得梵本最善。五左若依此文。則諸佛慈悲有情者等二偈。不出經疏。師資相傳頌也。法全阿闍梨青玄二軌。并建立軌本朝諸師次第。皆用此偈也。已上又裏評本朝諸師次第曰。延命院製作次第有異本。醍醐本無此偈。勸修本載此偈也。已上今依經疏說。此請白偈。第四日白壇漫茶羅後作之。胎藏行法次第。又還淨後持地前作之。合經疏說相也。但大經不

而慧琳建立壇法云。按諸經說次第如上。今修行者。師受相傳不無委細。云云。次明其大第。最初誦諸佛慈悲有情者等偈。大驚發地神。大地天真言。乃至加護其地。掘地除惡等。次第作之。即準此說。初日發地神前可誦此偈。法全建立軌。智慧輪建立曼茶羅儀又同之。我受此地者。請受地之意也。驚發地神前作之。尤有所由。依之覺超三密鈔料簡疑云。請地應在未治地前。準七日法。此當塗地灑淨之後。故於此中請地。非大已上。但今案之。慧琳解說猶是難思。何者經疏所說若不詳者。宜用師傳。然其次第指掌。何其不依之耶。何況今頌明日受持地者。指第五日受持地。明知第四日作請法。若初日驚發地神之前作之。第二日可作受持地法歟。未見其文。宜任經疏次第於第四日白壇圖位後作之。但我受此地者。當經所說。偈明日受持地之句。受者攝受。是攝受護持地之意也。而非請受地之意也。覺超生起云。私云。準七日法。請白在第四日。受持地在第五日。故云。明日降臨。今此持地印明。是受持法也。先請白祈請了。即次受持令得堅固。故次第來也。云云。此師製三密鈔料簡之時。已雖作。一旦疑更作生起之日。彼疑自決。若爾者。經軌說相。自他門行用。彼此一同。壇法并建立軌旨趣不詳。猶可決之。問誦請白偈之時手印如何。答。慧琳說取香爐。時字次第請白偈。云云。可知之。

一 白壇九位圖
具支灌頂第四云 高野本四云
○一切菩薩 六 金剛手 七 聖不動尊
東 ○一切佛位 一 五如來位 西 ○阿闍梨位
○佛母虛空眼 五 蓮華手 八 降三世尊
此是白壇漫茶羅位已上
異本圖云
七 ○一切 二 ○金剛 四 ○不動
八 ○一切 一 ○五如 九 ○阿闍梨 此是白壇漫
茶羅位
六 ○佛母虛 三 ○蓮華 五 ○降三
私謂。上文有第四日定位次第
二 後一切 五 金剛 六 先聖不
二 菩薩 五 金剛 六 先聖不
二 佛位 一 菩薩 四 阿闍梨位 緣經持者先位
三 佛母虛 四 蓮華 六 後降三 已上具支文
空眼 世尊
私云。二十卷疏現流布本。多分東西一二等注無之。小野僧正本。以朱點一二三等。即合安然所引。此注五六次第。達于經說。恐非根本本也。具支灌頂第二云。此有高野觀山點位前後不同。今但義釋正文爲定。云云。問。白壇九位漫茶羅。其爲何事。塗作之乎。答。入曼茶羅第三云。今案。塗作圓壇意云。爲成辦灌頂事。造曼茶羅已前供養諸尊。是故今塗作十二指量圓壇。已上此鈔意。爲成灌頂事。塗作圓壇供養諸尊。供養之後無所用故。第五日規畫界域時。塗隱之也。同鈔云。第五日以牛糞規畫界域時。塗

隱白檀園壇畢已上即此意也。今私案之。此是料簡。恐無謂歟。白檀園壇。是正爲三摩耶戒場。塗作之也。依之瞿醯經。第六日作之。第六日是攝護弟子法。謂授三昧耶戒而作行事也。加之第五云。偈云持真言行者。明弟子支分中護持建立方便。至第六夜。師及弟子皆澡浴清淨。著新潔衣。齋持供物。詣如前所造白檀曼荼羅處。當如法加持自身道場及諸弟子。一若應知塗作白檀曼荼羅。卽爲第六日護持弟子道場也。此文分明。若第五日塗隱之者。忽違此釋。祕口云。三昧耶戒真言。言其口者。以最後一字爲戒體。才字水輪種子。水輪白色圓形。故以白檀園作圓壇。卽以爲戒場也。云此祕口傳尤合文理。私勘蘇悉地經下云。如白檀木其性清涼。今考無文恐是取意戶羅此翻清涼。白檀木與戒相應。又第九釋塗香真言而云。以句初微字爲體。於轉字上加伊字之畫。是故轉聲爲微。轉字是金剛義。離言說義。三昧是住義。如是定慧均等。卽是住無戲論。執金剛三世無障礙。智戒三下下文所明。於白檀曼荼羅授三世無障礙智戒。才字水輪種子。是亦符契。

至第五日存乃不動真言竟者。以下明第五日法也。復當次第等者。明受持地前方便也。其前方便者。一般身入佛三昧耶法界生轉法輪甲胃寶字觀等。如第七卷清淨行品明。二觀八曼荼羅。玄靜嘉會壇第一。明第五日法中云。觀八曼荼羅。亦曰白檀八位。如前已上三奉請可用大鈎召印明等。四結護加持可用二明王印明。或用隨一或並用。供養法疏云。不動降三世。各用亦得。雙用亦得。下之七觀八曼荼羅位者。最珍鈔云。前九位之中。除自身觀八位也云云。當誦不動等者。明加持地法。此是釋經當受持是地等一偈。經文爛脫。任疏釋者可。安此中。凡不動降三世不同第十云。如來說此二明。皆是彼法佛三昧。爲令行人從初發菩提心守護增長。令生成佛果圓終不退失。不墮在非道者。卽不動明王是也。爲降伏世間難調衆生故。卽降三世明王是也。十九右可知之。義釋第七云。今毘盧遮那自敘迹中。以聖不動降三世。爲忿怒明王。以毘盧遮那並遍一切法門故。當知不動尊亦普門成辦諸事。大權一切障也。四十非獨此者。十四十七三本皆云。非獨此一也。又從初日等者。明進止用心也。慈覺在唐記云。若三日以前有惡相。卽休事也。若三日以後有惡相。卽修息災及降伏法。卽應修其事。所言惡相者。如卷末明。國王大臣不許。當處人民不許。其地山川神靈不許。惡夢等惡風雨損於行者也。已上智證造壇式云。若白檀未點有魔障。若標記後設有諸難。方便超過必至。遂事已上最珍鈔云。陰白檀位之後已定。聖位。故動加可遂之。三日已前留難強者。暫可收攝之也。是大旨歟。三日已前可動加方便也。陰白檀之後。雖動加方便。不叶者力不及歟云云。兩不和合者。

智證第六十九云。弟子作是念。師小物不能捨。何況捨身。雖讚說布施。是爲欺誑。是故名不和合。弟子欲以四事供養師。師少欲知足故不受。或羞愧似如賣法故不受。○亦是魔事。七左兩不和合之因緣。般若經智度論等說相太廣。如住心品鈔引之。餘如瞿醯者。進止用心非一。瞿醯經上簡擇弟子品同下補闕品等明之。故讓彼經也。

一 瞿醯經

八家總錄云。瞿醯經三卷。唐玄奘四經三卷。海雲云。舊玉咽恒哆羅經三卷。已上三經是同本異名。咽耶經三卷。玉咽恒哆羅經三卷。已上三經是同本異名。智證本下卷奧書云。在唐三度勒也。又先在。本國亦三遍勒。而未遇正本。但在唐勒略傳持。猶未稱意。後學留意得正。與詳幸甚。貞觀十三年五月二十六日圓珍記。更與慈覺大師本對勘。好處不少。若彼本闕。填之爲彼此俱得。正故。覽者知之。六月十日沙門珍記已上上卷奧書云。與慈覺大師院本對勘。多有好處。若有疑者。以朱書彼。又填被闕。互以相補。六月九日珍記已上智證本第一卷題云。玉咽恒哆羅經。大唐與善寺開府三藏不私云。不空三藏。天寶歸唐以後翻之。李本附錄云。不空三藏。天寶歸唐以後翻之。敕。爾者一行開元十五年入滅。無異同二十三年入滅。何此疏中可引瞿醯文乎。就之古有多義。演密鈔第五云。疏餘如瞿醯等者。梵語瞿醯此云念誦。卽指念誦儀也。此未見本十七右依此釋者。非不空所譯瞿醯也。別題云。念誦儀書有之歟。或云。無異於。

其第五夜等者。雖上出不動降三世二尊。而
以不動爲本。依之經以不動大名。或用降
三世云云。故今獨呼不動也。大名者。眞言云
大名歟。名者是明字借音歟。或又云大名
稱之意歟。

①次當以大日如來身乃至廣分別說者。已下

正明受持地法也。欲作此法者，先觀自身爲大日如來身，其法如上明。故云當以大日如來身也。及三昧耶印者，具支第四云。及作三昧耶印，誦此真言曰：已上對受記二說。一云金剛持大印。二云警發地神印。雖出二說，警發地神印爲本也。瞿薩經上淨地品云：次以右手按其地上，持誦曼荼羅主真言，以心受持。此名受持地法。七方此文用警發印也。青龍軌云：持地真言曰：定學如前相。聲經接於地上。大師的傳亦復如是。所謂呼字次之九左。

出。皆以同也。又具支灌頂第二。引瞿醯受持地文。次上所引也。註釋云。今謂準下文云。諸尊眞言結彼印者。此中宜用大日三密。日上若依此說。繫發印言之後。可結誦大日印言也。初句歸命等者。第一句出翻名。不作釋。是則上釋灑淨眞言歸命句云。下一切眞言例爾。不復廣釋故。讓彼釋。而今不釋之也。第二第三等者。第二句薩婆怕他揭多者。一切如來。第三句地瑟姪那者加持。地

今下合法也。密鈔第五云：如彼以下引古威
今謂如彼時釋迦牟尼坐於金剛道場得
一切如來所共加持。魔不能干。今此亦爾。
故云。此意云等。十七。復次我已等者深祕

釋其意可知 第四句云等者釋第四第五

句之中。四句轉釋。謂以一切如來者第二句。神力而加護之者第三句。使得安固不動者第四句。非但不動等者第五句。於中亦有二句。初句屬第四句。又令等者屬第五句。也。

正以第四句等者。釋真言體也。第六句等者。初舉比丘羯磨例。羯磨師乘羯磨之時。衆僧一心和合。同共受持也。作羯磨法

者。新華嚴管義上云。羯磨此云。辦事。謂諸法
事由。茲成辦也。五左經音義第十四云。羯磨居
竭反。此譯云。作法辦事。憂波離問經作。劬
暮。此梵言訛之也。現本十五
之三右今此眞言等者。

合法其義易知 第七句等者。衆生心地本
性清淨故。諸佛同心加持之。文殊五字儀軌
云。衆生性淨故。諸佛本誓力。以相應法印
現成諸聖身。二。有衆生性淨者。合第七句。諸

佛本誓力者。合第六句。相應法印者。合阿闍梨誦此真言也。若法入等者。重釋其所由謂阿字者淨菩提心也。此淨菩提心名。本生。是王第三句也。從本以來無助無后

者以本性淨體無動無垢已爲第四第五句無動無垢者卽第七句本性淨上之功徳

六句十方三世諸佛。皆同契證淨菩提心。無動無垢之處。無垢者戒。無動者見。戒見同一。

故同其加持也。末句云等者。舉辨摩印。成句。以合莎訶義也。凡羯磨法有一百餘。今

且舉受日法示之。其文云曰二大德僧聽。若
僧時到僧忍聽。比丘某甲受過七日法。十五日

出界外。爲某事故還來此中安居。白如是。太
德僧聽。比丘某甲。受過七日法。十五日一月日出界外。

爲某事故還來此中安居。誰諸長老忍僧聽
比丘某甲受過七日法十五日出界外。爲某事

故還來此中安居者默然誰不忍者說僧已
忍聽比丘某甲受過七日法十五日出界外爲

某事故還來此中安居竟僧忍默然故是事如是持隨機羯磨中始從大德僧聽至自如是之二十四左

白也。次從大德僧聽至誰不忍者說。羯磨也。僧已忍聽下結文也。凡羯磨文有五句。二

三五綱骨。二四緣牒者是也。白文若有五句者。綱緣分別亦同之。但今白文有四句。闕

第二句。當段文。忍可印成句者。結文也。此中所有等者。以上約句義門作釋。更復就

字義門而廣分別釋之者也

持以下明八位受持。當段即釋受持地法。則而未委細於八位者。不可作按地法。

何者釋文八位皆背白檀座位按地作法即

具支灌頂第四云 丁亥有第六日持齋次第
七東南 三南 八西南

二東 一大日 四西

六東北 五北 九西北

據義釋文背壇誦持地明已上具

皆背白檀等者。智證難鈔云。背白檀位其

意如何云云。些些疑問云。背位義如何云云。最

珍鈔云。問。何背白檀位坐持誦乎。又西方

者即阿闍梨座歟。於彼外可誦何真言乎。

答。白檀對各各本方念誦。可勸請此壇

位歟。又自出置般若經或本尊故。隨彼可

持念歟已上。此料簡猶未詳。更問已上光云。余

聞之師曰。各向其尊本誓方故。曰皆背白

檀座位也。西方者大日所向方也。故須誦

大日真言也。更當至誠等者。八方持誦了

於各方可作禮供養也。持誦不同第一云。

私云。當奉五供普供讚嘆。以事業金剛身

作之十右。就阿闍梨等者。又云。次還就本

座東面而坐。誦本受持真言十右二明王中

間。是阿闍梨座位也。誦本受持等者。似指

前受持地真言。而其不爾。是可。大日真言

也。供養法中。不說彼受持真言。何云。皆如

供養次第中說乎。嘉會壇第一云。更當至

誠作禮種種供養。就阿闍梨座位而東而

座。誦本受持真言。住於本尊三昧。皆如供

養次第中說。可思之。私謂。先就座而修五

供養法。轉阿闍梨等印明如前。然後住於

本尊三昧。又當轉縛為阿。而先持誦大日

阿字真言已上。或又本受持真言者。雖為何

尊行者自本來所受持真言誦之。并住其

尊三昧。而其真言三昧。皆諸尊供養次第儀

軌中說之。故云。皆如供養次第中說也。建

立軌明說治地法。文云。習於本真言一百八慈

覺在唐記註云。習本尊真言者。謂隨行者本

尊不同也。已上可準知之。或又斥經第七云。

供養次第。彼中說諸尊真言。又明誦真言

之時。住其尊三昧之法。是則本所受持真

言多積功故。今亦誦之。請加護也。蘇悉地

經下供養品云。取部主尊真言誦一千遍。或

時念誦本持真言。經十萬遍。已上是即本來

所持真言以名本持。今準可知。白檀位等

者。持誦不同一註此文曰。供養法有諸佛

菩薩真言持誦瑜伽法則。謂如諸佛暗安頂

上。菩薩欠安頂上。餘如佛室等法。是也。十左

阿闍梨言等者。明持誦次第也。部主大

日者中位也。所餘八位者言總也。可云。七

位。除阿闍梨座位故也。又最珍鈔云。問。何

此中不持念中胎五如來真言乎。○答。釋云。

阿闍梨言。持部主大日真言。上文先舉四

方四維。未論中胎歟。以善無畏阿闍梨之

說。可成其義也。已上。真言大小者。大真言

遍數少。小真言遍數多。隨真言大小。遍數

有多少之旨。第五卷釋有之。按當段釋即

此意也。若更能誦等者。白檀九位正是中

胎八葉并第一重諸尊。兼攝第二重第三重。

故云。兼持第二院等也。第二院四菩薩者。

密鈔五云。疏第二院四菩薩者。第二院中東

方妙吉祥菩薩。南方除一切蓋障菩薩。西方

虛空藏菩薩。北方地藏菩薩十七右。乃至都

誦等者。主伴都誦亦得也。

其白檀位乃至亦準此可知也者。因明。白檀

位用心也。謂以瞿摩夷膠模恒羅塗泥。

於第二日作之。其白檀位。於第四日作

之。若彼塗泥已乾。更以香水灑竟可作之

也。乾上白檀難著故也。或又白檀香泥云。塗

泥也。非云第二日塗泥歟。亦不則在第四

日者亦釋也。剋猶定也。謂白檀位不定

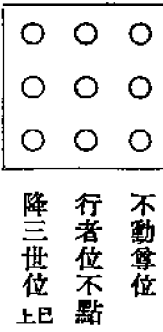
在第四日。第四日以前塗泥未乾之時可作

之。是以建立軌。第二日作。白檀九位曼荼

羅也。彼軌明第二日云。定聖尊位。五佛四

菩薩。白檀點位初右慈覺在唐記釋云。定尊

者定。八漫荼羅位。若明樣者

又如前云。瞿摩經第六日作。白檀位。是故

不必局在第四日也。自置了後等者。雖

為何日。自布置白檀了之後。依前阿闍

梨說。可持誦也。持誦不同第一云。私云。若

於即座作此法者。修前請白已。即直住

佛室。不可必更用三三昧耶等云云。至法

事夜等者。乃至第七日夜。亦如前可持誦

也。智證造壇式云。次以白檀塗諸尊位處。

誦辨事明一千遍不動降三世。從此已後。日日三

時於此。時念誦文

其受持地夜乃至亦無咎也者。以下釋持真

言行者等四偈也。十卷本云。經云。持真言行

者。持真言行

者大發悲感心依於彼西方繫心以安寢乃至所畫甚微妙其受持地夜等云云十四卷本同今疏也具支灌頂第二科此文得境界云云持誦不同第一取好相法云云乃至者持誦不同第一註此文云私云乃至者修供養也云云金剛誦詠者誦讚也安坐疲極等者正釋持真言行者等文臥處經大壇爲本云西方也疏行者爲本云東面面向於東而臥故云東面而臥也持誦不同第一云如法護身東面而臥懷處安寢夢想如夢中現好相若知魔事作護摩法十左微妙大曼拏羅經第四云其阿闍梨與弟子等於此時俱只不離曼拏羅所或至夜止宿亦可只在曼拏羅東面地上敷吉祥草眠臥臥時以頭向南面向曼拏羅本尊止宿至晨旦以金剛真言加持其地及加持香水於曼拏羅所而爲灑淨六右此經說金剛界灌頂故云東面地上也當經所說相翻而知若瞿醯等者瞿醯經上淨地品云次以右手按其地上持誦曼荼羅主真言以心受持此名受持地法次復應以辨事真言受持弟子用童女合線以辨事真言各持誦七遍以心觀念一弟子及稱名號更持誦七遍一誦一結乃至七結如是受持弟子無諸障礙七左今之所指即此文也問此結線法與大日經第六日夜所行金剛線法同異如何答與金剛線法同故嘉會壇第一云餘如瞿醯中說云云今檢彼文授齒木後知其相已其弟子還如前坐其阿闍

梨用辨事真言持前所辨水各取三掬令與飲之私謂此金剛水法也此經金剛線法出於上說已上此釋此經金剛線法出於上說者即今結線文也當知結線即金剛線法也問瞿醯意於何日作此結線法乎答具支灌頂第二次復應以辨事真言乃至無諸障礙經文注云私謂是第六日時云云又釋當段釋若瞿醯且坦囉等文云私云此中引瞿醯中結線多羅授受持弟子之事今檢瞿醯其文雖出受地後而是受持弟子法故正屬第六日事非第五日受持地事云云私案此釋難思如前云瞿醯淨地品明前五日法次召請品明第六日事若結線法爲第六日事者尤於召請品中可明之加之當段釋第五日中引合瞿醯結線文若如安公釋爲第六日事者何徒於第五日中引之耶然則金剛線法瞿醯於第五日作之大日經於第六日作之如此之事兩經前後其例是多不可驚疑問第六日作弟子法金剛線又受持弟子法故屬第六日最有其謂第五日行此事有何意乎答第五日受持地後於東面而臥於所度弟子生大悲夢中欲見其好相而其時爲除弟子障礙作結線法也謂將臥之前可作此法然安公持誦不同第一取好相之後出此法也頗似失疏主意彼安寢時者釋思惟菩提心等二句經無我者摩字也阿字寶珠自體摩字體上除障德也彼阿闍梨等者釋或於夢中見等四句三輪化導者密鈔五云疏三輪化導者輪有三故

化謂教化導謂示導佛以三輪教化示導諸衆生故一神變輪○二記心輪○三教誡輪○十七左又云問曰三輪當六通中何通耶答神變輪者即神境通記心輪者即他心通教誡輪者即當漏盡通十八右菩提心義第五云諸大乘亦明三輪一記心輪二神通輪三說法輪是約化陀以爲三輪十七左疏第一云一神足輪二說法輪三憶念輪已上又一上云有人云如來化用必約三輪創造道務要先神足爲無信也由蒙俗愚識未曉正邪雖爲闡揚事如瞿瞿故須顯異駭動耳目畏威拜手信是聖人身雖伏從智開無路故次說法爲無解也神解乃明煩惱猶結非可口說爲得清除義須依行別證在已故須憶念爲無證也三左濟緣記一上云三輪者一者神足爲無信也二曰說法爲無解也三須憶念爲無證也由此三種運轉不絕故並名輪前之二輪攝餘二藏後之一輪即攝律藏雖復互兼不無偏勝言憶念者謂毘尼立法嚴勸囑累制令記憶不使遺忘所以常爾一心違背制犯故知常勤觀察始號奉持三左光云三輪即三業也所引文中神變神足是身業也記心憶念是意業也教誡說法是口業也或親自安布等者經無其文疏主得意釋之三輪化導謂他作業或親自等謂自作業者自者阿闍梨也或以微妙等者釋或以安慰心等六句若有障礙等者若於夢中見達如上善相則知障礙而隨其事

宜修相應護摩方便除障礙也。瞿瞿經中云。若得好相。歡喜之心起首作法。或若不得善惡之相。以無疑心。歸依三部諸尊。徐徐作法。或者數數不善相現。勿須起首。若強作者。以除難故。當作息災護摩之法。三右上文若已。白檀位竟。設有種種魔事。兩不和合。要當勤加方便。必使得成。三十可思之。復次若見諸尊者。以上未見諸阿闍梨故。夢中見之。今是見諸阿闍梨故。定中見之。復次阿闍梨等者。以下總明阿闍梨用心。初明壇地修治之用心。又思惟下明支分素具之用心。素具者。兼用意之義也。第五云。備香華燈燭等。皆令素辨。十四右第八又云。如法素具。而豫備之。四左光云。素蘇故切。禮記疏云。素猶本也。小補按。本字義。即豫辨備謂之素具。自受持竟等者。具支第二釋。當段文云。私謂。準下文意。緝線造尊。本是第七夜法。而今此中豫規定者。此是不能速成者之所作。然其行法具如第七夜文。故於此中且闕不出。云云。此中有二重用。心。初於規畫界域布定方位者。第五日受持地後可作之。至圖畫尊像者。第七日夜可作之。故云至灌頂夜方造諸尊也。後若不能下。若不能速成者。持地以後。漸次圖尊亦無咎也。如安公釋。其似不存。二重起盡。至第五卷。尚可悉之。

意。次受持地下。正釋經文。初大意中攝受建立護持弟子者。大分爲二。一攝受弟子方便。二護持建立方便。何以知爾。經結復次於餘日等文。云持真言行者如是攝受已。是即明攝受弟子方便之文也。又第五科。命彼三自歸等文云。明弟子支分中護持建立方便。初右豈非此是二段建立各別乎。然疏主總標云。攝受建立護持弟子支分也。問。攝受建立護持三種其別如何。答。攝受者。攝謂攝取。受謂容受。是則攝取弟子之義也。建立者。卽如是攝受已。而令發生建立善提種子之義也。護持者。是令建立種子已。而能加護持念。令不散失之義也。但見第五。護持者。知。受持地已等者。釋復次於餘日等二句也。受持地者。第五日法也。對第五日云。明夜。又云。餘日。是第六日也。因此廣辨等者。釋若弟子信心以下文也。應度之相者。卽信心等十德相也。

。偈云。若弟子乃至師德中說者。一明信心德也。不思議緣起等者。三密方便爲緣。行者觀心爲因。而現普門海會諸佛境界。曾非思議境故。云不思議緣起等。下品學世間難思事。況真言不思議。卽此意也。直信不疑者。若生疑滯。其心猶豫有怖畏想。而心不猶豫。信心無所滯故云。直信不疑也。餘如師德中說者。當段所明。且示大綱。信義未盡故云。餘也。阿闍梨十三種德中。信諸佛菩薩句。廣明信相。今謹彼文故。云如師德中說也。

。偈云。生種姓乃至爲勝族也者。二明種姓德也。西域記第二云。若夫族姓殊者有四流焉。一曰婆羅門淨行也。守道居貞。潔白其操。二曰刹帝利王種也。舊曰刹利也。奕世君臨。仁恕爲志。三曰吠舍。舊曰吠舍也。商賈也。貿遷有無。逐利遠近。四曰戕陀羅。舊曰戕陀羅也。農人也。肆力疇穡。勤身稼穡。七左無垢。稱經贊第三卷云。西域好種總有四類。一婆羅門。此云淨行。少持戒行。自居。二刹帝利。此云官族。君位自怡。化洽人庶。三吠舍。此云坐牧。居賤賈貴。以殉軀形。四戕達羅。此云耕田。親農治生。以供贍貢。初二高勝。所以偏彰。官族理務。人衆輕。彼多生瞋恚。故教忍辱。淨行持道。自尊卑人。故除其慢。已上四姓分別大體如此。但四姓俱習行真言。其證在蘇婆呼童子經上。又微妙大曼拏經。天息第二云。復次何人可攝受而爲弟子。又弟子所生何國而可攝受。於四大姓刹帝利婆羅門毘舍首陀如是四姓。可攝受者何姓爲上。○金剛手彼弟子生處國土方所。我今說之。若刹帝利或婆羅門等種姓之人。生舍衛國摩伽陀國支那國三摩怛吒國。如是諸國所生之者。皆可攝受。又若無如上中國人者。彼師子國人及一切國人。亦可攝受。○如上諸國。若刹帝利及婆羅門種姓生者。若依阿闍梨。稟受修行爲行人者。必獲圓滿。初業若依此文。於四姓中。以利刹婆羅門二姓可爲本也。又十住心論第一云。若有衆生。生輪王種姓。有大度勇銳。不樂前諸住宮。則許大

日所乘一體速疾神通寶略 五右金剛頂經開
題云。自非輪王種姓秘密加持。何能開。不思
議之法。信難信之教。二右若依此等釋。以利
利種可爲上也。又南海傳第四云。又五天
之地。皆以婆羅門爲貴勝。凡有座席。並不
與餘三姓同行。自外難類故宜。遠矣。十二右
西域記第二云。印度種姓族類群分。而婆羅
門特爲清貴。從其雅稱。傳以成俗。無云。經
界之別。總謂婆羅門國焉。一右若依此等文。
以婆羅門種姓可爲最也。本朝神仙傳載。
大師傳中云。常稱曰。弘佛法爲先。故彼宗
親王公子相繼不絕。寬平法皇灌頂於此宗
後。仁和寺最多。王胤。圓融天皇又御此地。
誠是一宗之光華也。云云。今尋吾宗祖。則龍樹
菩薩是南天竺梵土種。善無畏三藏乃中印
度利利種。金剛智三藏即南印度伊舍羅跋
摩第三王子。不空三藏是北印度婆羅門種
旃陀羅者。四姓之外最極卑人也。一切經
音義二十四云。旃荼羅直加反此云。執暴惡
人。亦言惡殺。謂屠殺者種類之總名也。其人
若行。則搖鈴自標。或杖破頭之竹。若不然
者王則與罪。舊言旃陀羅訛也。十三左翻譯
名義集第二云。此云屠者。正言旃陀羅。此
云嚴熾。謂惡業自嚴。行時搖鈴。持竹爲標。
轍故若不爾者王必罪之。法顯傳云。名爲
惡人。與人別居。入城市則擊竹自異。人則
避之。或帶之人皆怖畏。十五左首楞嚴經註疏
子疏第一云。旃陀羅此云殺者。即魁魃姪酒
家也。十四上之三。由如比丘等者。行事鈔上三之一

云。身具衆惡。病患瞋盲百遮等類。律中廣
列一百四十餘種。並不應法。準以求之。則
瞋癡狂亂定不發戒。餘者通濫有得不得。
如義鈔中四右同資持記上云。以儀相有虧
污。緣僧衆故須簡之。同上四分律刪補隨機
羯磨疏第三云。且據重者能障聖道。標舉
十三。初邊罪難。二壞尼難。六七殺父母
○八殺難。漢○九破僧○十出佛血難。○十一
十二非人畜生難。○十三二形難者。凡爲道
器。要須志節清卓。報殊性定。方能弘道。所作
生成。今則形狹兩境。志致軟弱。善惡不成。
焉能修道。先得戒者。因生尚失。何況現報。
方欲威戒。卽斯爲障。障因二根而生。故曰
二形難也。十二上之。復次若久遠等者。以上淺
略釋。以下深秘釋也。偈云恭敬於三寶。乃至
佛法僧寶也者。明第三德也。親近供養
等者。先親近者。六度經第一。一依三云。譬如
大海舟船而無帆主。其中有情多所漂溺。
涌浪洄洑。破壞沈沒。種種諸難常有憂患。求
於吉祥。無上船師以爲依怙。○一切有情亦
復如是。各作是念。誰能與我作歸依處。
除其衰患。令得安樂。○以是觀察三界六
道。無有堪能拔濟我者。以是應當歸佛。
法僧。除佛法僧。更無有能救護我者。六左
親近三寶意在於斯。供養者。悉悉地經疏第
六云。供者奉進也。養者具食也。具珍羞以
奉進尊者也。又供者給也。養者育也。卽
是應屬下類者也。初集法華義疏第二云。天
華香等。名之爲供。資養於佛目之爲養。

二十 尊重者智論第三十云。知一切衆生
中。德無過上。故言尊。敬畏之心。過於父母
師長君王。利益重故。故言重。三右 讚歎者
又云。美其功德。爲讚。讚之不足。又稱揚
之。故言歎。同上。如常不輕等者。法華第七
品第二十云。最初威音王如來既已滅度。正
法滅後。於像法中。增上慢比丘有大勢力。
爾時有一菩薩比丘。名常不輕。得大勢以。
何因緣。名常不輕。是比丘凡有所見。若比
丘比丘尼。優婆塞優婆夷。皆悉禮拜讚歎而
作是言。我深敬汝等。不敢輕慢。所以者何。
汝等皆行菩薩道。當得作佛。已上問。當段
明恭敬三寶相。引合不輕深敬衆生。是何意
耶。答。非無深意。所謂三寶有三種別。一同
相。二別相。三住持。初同相三寶者。於
中有二。一於衆生本有心性。有覺照德。以
爲佛寶。有軌持德。以爲法寶。有和合德。以
爲僧寶。三寶之中。一體三寶。二於諸佛所證理
體。亦具此覺照軌持和合三德。卽名三寶。
當四種中。已上在纏出纏雖異。真如法性之上
建立三寶。其體是一。故名同相三寶也。體
卽相也。二別相者。法報應三身如來爲佛寶。
教理行果四法爲法寶。三賢十地菩薩。四向
四果聖者爲僧寶。三種體各別故。名別相三
寶也。當四種中。三住持者。輪木形像爲佛寶。紙
墨經教爲法寶。剃髮染衣爲僧寶。此形像經
卷。凡僧之力能住持。同相別相具實一寶。故
名住持也。當四種中。然則當段釋文。謂於佛法
衆僧等者。約住持別相二種三寶也。乃至

之言攝同相之中出經三寶也。如常不輕等者。約同相之中在經三寶不輕敬禮。即是體一切衆生本有三寶也。

深慧以嚴身乃可爲說也者。明第四德也。法華經第二品云。無智人中莫說此經。若有利根智慧明了。多聞強識求佛道者。如是之人乃可爲說。已上卽此意也。深慧是福智二嚴隨一。故云嚴身也。等虛空無邊佛法者。衆生自心也。自心卽虛空無垢菩提心。故云等虛空等也。

滿忍無懈倦乃至可傳法也者。明第五德也。求法因緣等者。華嚴經第十九云。爲求法故。爲難得法故。能施法者作如是言。若能投身七仞火坑。當與汝法。菩薩聞此。歡喜無量作此思惟。我爲法故。尙於阿鼻地獄諸惡趣中受無量苦。況入人間微小火坑而得聞法。奇哉正法。甚爲易得。免於地獄無量楚毒。入小火坑而聞正法。汝但說法。我入火坑。如誓挹大海等者。賢愚經第十二云。佛告舍利弗。乃往過去無數無量阿僧祇劫有大國王。領閼浮提八萬四千小國八十億聚落。王所住城名婆樓施舍。於是城中有一婆羅門。號尼拘樓陀。聰明博達。但無子息。可以紹繼。出入坐臥每懷此愁。不知何方可以得子。卽禱祀梵天天帝四王摩醯跋羅。及餘諸天日月星宿山河樹神種種禱祀無所不遍。剋誠積報經十二年。其大夫人便覺有身。聰明女人能得知此。自知所懷必是男兒。卽以情事白婆羅

門婆羅門歡喜。十月已滿便生男兒。身紫金色頭髮紺青。端正超異。人相難有。婆羅門見喜不自勝。卽召相師來共相之。相師披觀嘆未曾有。相師便問。懷妊已來有何變異。其父答言。此兒之母素來忌惡。少於慈順。不修慈慧。自懷妊來心性改異。矜憐苦厄如母愛子。志好布施。無有貪惜。相師聞之歡喜而言。此是兒志故使然也。當爲立字號摩訶迦梵。其兒漸大。父甚愛念。別爲作宮立三時殿。冬溫夏涼春秋居中。安諸伎侍以娛樂之。其兒聰明好樂學問。誦持俗典。十八部書文既通利。并善其義。學諸技術靡所不通。其後大施。卽問諸人。今此世間作何事業。可得多財用之。難盡。或有人言。多種五穀。修治園圃。可得多財。或有人言。多養六畜。隨時蓄息。可得多財。或有人言。不避劇難。遠出行賈。可得多財。或有人言。入海採求珍寶。最得多財。或有人言。有入海採求珍寶。最得多財。大施聞之而白言。耕種養畜。遠出行估。既非我宜。得利無幾。唯有入海。此計可從。我當力勵求辦此事。作是念已。往白父母。父母聞語驚而問言。若欲布施我家所有一切衆物。及藏中殘盡令汝用。莫入大海。又復海中衆難甚多。諸人悉集問其意故。大施答曰。我欲前進至龍王宮求如意珠。盡我身命不得不還。過於諸險難。卽時接去度四百由旬。自前行見一銀城。白淨皚然。知是龍城。到於城門。亦有二龍。以身纏城。交頭門闕。已見菩薩仰

頭仰視。菩薩如法入于慈定。龍毒得除。低頭而視。卽前躡上度入城中。彼時城中亦有二龍。處於寶殿遙見菩薩。愕然自念。我此城外有七重寶。滿中毒蛇諸龍夜叉。無能越者。今此何人能來至此。心極奇怪。尋下匝門致敬爲禮。請令上殿。施七寶床。讓之令坐。坐已具食種種美味。食徐已問。所以來意。菩薩答言。聞浮提人薄福窮苦。勞身役思。殺害欺誑。爲衣食故具十不善。命終之後復墮三劇苦中。意甚慙傷。思欲救濟。承海龍王有如意珠。故涉遠險。唯望得此。龍王答言。如意寶珠此難得物。大士故來望當相與。若欲得者。四月留住受我微供。奉事四月。善知時宜。四月已竟。菩薩辭去。爾時龍王。卽解髻中如意之珠。用奉上之。○又復問言。所施珠力能何如。龍王答言。此珠能雨八千由旬七寶所須。菩薩歡喜而自念言。閼浮提地七千由旬。此珠之德。副我所望。前後所得凡有三珠。繫在衣角。卽起出城。諸龍大小送到城外。各懷悲戀。遂共別去。菩薩能飛翔出于海外。已度海難小眠休息。是時海中有諸龍輩。自共議言。我曹海中唯此三珠。其德甚大。難有般比。此人皆能索得持去。可惜此寶。當還攝取。言議已竟。密解持去。菩薩眠覺看珠不在。卽自思惟。此中無人。必是海龍持我寶去。我爲此珠。運涉遠險。今垂還國。滿我所願。雖取我珠。吾終不放。會當盡力抒海水。誓心剋志。畢命於此。若不得珠。終不空歸。思惟已

定即行海邊得一龜甲兩手捉持方欲抒海。海神知意來問之曰。深廣三百三十六萬里。正使一切人民類。盡來共掘不能使滅。況汝一身而欲辨此。菩薩答言。若人至心欲有所作。事無不辦。我得此寶。當用饒益一切群生。以此功德用求佛道。我心不懈。何以不能。是時首陀會天。○來至其所。菩薩下器。一切諸天。盡以天衣同時淨水中。菩薩出器。諸天舉衣棄著餘處。一遍掘海減四十里。二遍掘之減八十里。三遍掘之減百二十里。其龍惶怖來到其所語言。止止更莫掘海。菩薩答言。龍來問言。汝求此寶用作何等。菩薩答言。欲用給濟一切衆生。龍復問言。如汝言。我曹海中衆生甚多。何以不與必欲得去。菩薩答曰。海中之類亦是衆生。然無劇苦。如閻浮提人民之類。爲錢財故。殺害欺誑。作十不善。死墮三途。我以人類解於法化。故來索寶先充所乏。後以十善而勸誨之。龍聞其語出珠還之。○大施菩薩沐浴其身著新淨衣。至平坦地即持其珠著高幢頭。手執香爐四方求願。閻浮提人貧窮辛苦。欲得濟給令無有乏。若當實是旃陀摩尼者。便當次第雨衆所須。求願已訖四方雲除。即時風起吹諸不淨穢穢糞。皆悉除去。大雨微水以淹塵土。大雨飲食百味上美。大雨五穀大雨七寶種種奇珍。於閻浮提內衆寶積滿。人民之類自恣而取。上妙衣食盈滿有餘。視諸珍寶猶如瓦石。○舍利弗欲知爾時

父婆羅門尼拘盧陀者。今現我父淨飯王是。爾時母者今現我母摩訶摩耶是。時大施者今我身是。已上明本光云。賢愚文中尋下而門。明本作尋下迎問。今按文旨。明本爲佳。識者尙詳。智論第十二名能施太子。具說其因緣。要者往後。
大日經疏演奧鈔第九畢
光云。此卷本疏有亂。曰二十右
○瑜伽處也。○經云。如是作竟。○當布列。○儀式。○然後觀作。○以上前錄等。又凡。○得耳。○此第七卷。○行者。○廣說。○然後○意也。○一切。○漫茶羅位。○至第五日。○中說。○其第五夜以下如文。又二十。○可知也。○其受持地夜。○而臥。○當於所度。○法也。○彼安寢時以下如文。又此卷有亂。○應傳觀更詳。

大日經疏演奧鈔第十

東寺觀智院法印景實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第四卷之餘。○羅淨無缺。乃堪傳法也者。此明第六德也。○羅婆呼經上云。世尊所說別解脫法。清淨尸羅。具應修行。若是俗流。唯除僧服。自餘律儀悉皆無差。五左羅經上云。但四部衆。若具本戒。及信大乘。亦應攝受。九左。尸羅者。智論第十三云。罪不罪不可得故。應具足

尸羅波羅蜜。尸羅樂好行善道。不自放逸。是名尸羅。或受戒行善。或不受戒行善。皆名尸羅。初者今且約受戒善行而釋也。在家出家律儀者。智論第十云。佛弟子七衆。比丘比丘尼。學戒尼沙彌沙彌尼。優婆塞。優婆夷。優婆塞優婆夷是居家。餘五衆是出家。十三右天台法界次第上云。在家優婆塞優婆夷。一日一夜八戒。出家沙彌沙彌尼十戒。式叉摩尼六法戒。比丘比丘尼十種得戒。五篇七聚相。乃至菩薩十重四十八輕戒。及三千威儀八萬律儀。是中皆應次第略出。科目十九左七衆各有本戒。七衆者。一優婆塞。二沙彌。三沙彌尼。四沙彌尼。五沙彌尼。六比丘。七比丘尼。以上五衆爲出家。爲沙彌沙彌尼授十戒。爲式沙尼授六法。謂沙彌尼受十戒之後。更受六法。於此位。必經二年後受具足戒。故此位云。二歲學。六法者。一摩觸二盜四錢三殺畜生四小妄語五非時食六飲酒。云爲比丘授二百五十戒。爲比丘尼授五百戒。此云。在家出家律儀也。問。且優婆塞五戒有幾種耶。答。智論第十三云。五戒有五種受。名五種優婆塞。一者一分行優婆塞。二者少分行優婆塞。三者多分行優婆塞。四者滿行優婆塞。五者斷姪優婆塞。一分行者。於五戒中受一戒。不能受持四戒。少分行者。若受二戒。若受三戒。多分行者。受四戒。滿行者。盡持五戒。斷姪

者受五戒已。師前更作誓言。我於自縛不復行。是名五戒。十三若依律意。五戒不邪淫。八齋戒不淫。是故五戒偏爲在家戒。八戒爲中間人戒。謂制正淫故非是在家。不受出家戒。以上故非是出家。故云中間也。今據智論。五戒雖通不淫。而爲在家戒也。故知。八戒亦可通云在家戒也。律名句云。在家二戒。一五戒。二八戒。出家二戒。一十戒。二具戒。三智論第十三云。問曰。白衣居家唯此五戒。更有餘法耶。答曰。有一日戒。六齋日持功德無量。○問曰。何以故六齋日受八戒。修福德。答曰。是日惡鬼逐人。欲奪人命。○是故劫初聖人。教人持齋修善作福。以避凶衰。是時齋法不受八戒。直以一日不食爲齋。後佛出世。教語之言。汝當一日一夜如諸佛持。八戒過中不食。是功德將人至涅槃。十五是以八戒爲在家戒之證文也。上引法界次第。尤合智論也。於本姓受諸禁戒者。義釋作於本姓受諸禁戒。宜改作性字也。第十七云。菩薩戒略有二種。一在家二出家。此二衆中復有二種戒。一自性修行。二是制戒。今此十戒。是菩薩修行戒也。以是善性故。一切菩薩應行之。即涅槃所謂性自能持戒。或云自性戒也。二十又云。修學句。菩薩隨所修學。諸佛世尊及菩薩同事。應當學。此身三口四意地之三。即是一切菩薩修學句。是一切菩薩學處也。此即是一切菩薩隨順衆生戒。○此本姓戒自然合行故。涅槃云。性自能持戒也。二十此等釋意。方

便學處品所說菩薩十善戒。云。本姓受也。第十一云。菩薩之人。性戒成就。不由制戒。任運而有六性戒者。即本姓受戒也。蘇悉地經疏第二云。戒謂十善性戒。有佛無佛常在世間。不問受不受。持即成善。犯必成罪。故云自然聖戒。又復性戒名爲自然。祕教重禁以爲聖戒。六若依姓字之本而言。第三云。住於四姓法中。所作善事堅心不動。第三十九又云。四姓等各各有家法。若失家法。則不名敬順先祖父之教。世人名爲惡子。三十但四姓之中。刹利婆羅門二種。時護戒法也。第十七云。所以然者。一切世間諸天輪王。亦有十善法。一切外道亦有十善戒。三十劫初輪王持十善。外道婆羅門亦持之。今指此等云。本姓受禁戒。教日上光云。本性者是七衆本性也。謂七衆能持本戒者。足可以傳授祕密也。忍辱不慍。格乃堪傳授也者。此中忍辱即第七德。不慍格是第八德。故云分爲二句也。初釋忍辱之中內外違順境界八種大風者。遠境四種順境。四種合爲八種大風。違順各有內外。故云內外違順。內外者。智論第十五釋忍辱波羅蜜之段云。於內六情不著。於外六塵不受。○外有寒熱風雨等。內有飢渴老病死等。初云內外分別隨境不定。此文且舉一二。自餘準知。八種者。蘇婆呼童子經上云。復次蘇婆呼童子凡持真言者。當須遠離世間八法。以善翻稱惡名。及以苦樂得失。利毀謗讚譽。此世八法。能

生一切不善法。故十四有佛地論云。第五云。世間諸法略有八種。一利二衰三毀四譽五稱六譏七苦八樂。○如是八種總有二品。四遠名苦。四順名樂。生欣戚故。十三違順分別可知。具如住心品鈔。如智度尸波羅蜜者。一義云。尸波羅蜜者。尸羅波羅蜜也。疏或本小野作尸羅波羅蜜。但當段釋。忍辱而非尸羅。然引合智論尸羅波羅蜜。最似相違。今私會之。彼論第十四。明於尸羅波羅蜜中。依持戒生六度之義。而今所指是持戒生忍辱之文也。其文云。云何持戒生忍辱。持戒之人心自念言。我今持戒爲治心故。若持戒無忍當墮地獄。雖不破戒。以無忍故不免惡道。何可縱忍。不自制心。但以心故入三惡趣。是故應當好自勉勵勤修忍辱。復次行者欲令戒德堅強。當修忍辱。所以者何。忍爲大力。能牢固戒令不動搖。○又復譬如老人夜行無杖。則蹶。忍爲戒杖。扶人至道。福樂因緣不能動搖。如是種種名爲持戒生。屬提波羅蜜三乘密鈔第五云。疏如智度尸波羅蜜等者。疏釋此句。經文分作兩節。下節釋不慍。即指智度檀波羅蜜。可相扶順。今此正釋忍辱。何故却指智度尸波羅蜜中廣說。豈得相成耶。蓋取二度即具餘度。故不相違。又由具忍辱波羅蜜故。即能持是不慍格戒。又智論云。持戒生忍爲持心。故持戒無忍墮三惡趣。又忍爲大力。能牢固戒令不動搖。又戒無量也。云何具持。唯當忍辱。衆成自得。又

忍爲戒杖。扶人至道故云云已上義引尸羅中文。既爾持戒生六度。豈不生檀耶。不慳之義亦應指尸羅答。互顯其義理應指彼也十九左一義云。智論廣說六度。何不讓尸羅提波羅蜜之段。而指尸羅波羅蜜之文乎。若指尸羅波羅蜜中持戒生忍之文者。不慳恪釋。亦可讓尸羅波羅蜜中持戒生施之文。而何云如智度檀波羅蜜廣說乎。密鈔雖作會通。猶以不詳。又尸羅提波羅蜜文。且論十四十五兩卷。廣釋其相。然如彼持戒生忍文。機半紙許。何云廣說乎。然則尸羅波羅蜜者。以口傳可讀。尸羅波羅蜜。尸字下省而不書之。其例多之。不足怪也。但或本尸羅者。恐經生口熟寫誤加矣。三本義釋皆作尸波羅蜜。凡忍度相智論所說其文太繁。若出其要大有二種。一生忍二法忍。論第十五云。忍諸恭敬供養衆生。及諸瞋惱怨欲之人。是名生忍。忍其供養恭敬法。及瞋惱怨欲法。是名法忍。初業學者往檢今謂。上來二義之中。初義爲勝。何者見大集經涅槃經等。尸羅波羅蜜略云。尸波羅蜜。例如檀那云檀波羅蜜。檀那云。檀波羅蜜。諸經立名尸波羅蜜。指戒波羅蜜已顯然也。何可及別途料簡乎。何況小野古本作尸羅波羅蜜。不可及異義也已上光云。向來兩義之中。初義誠雖見文穩當。尚未爲快。後義說文太穿鑿矣。不足觀也。恐是記者之誤。蓋其所指示即忍度文乎。俟來哲之評論耳。問。瞋惱之事甚難。以忍云何可用心乎。答。論第十四

云。復次菩薩思惟。我初發心。誓爲衆生治其心病。今此衆生。爲瞋恚結使所病。我當治之。云何而復以之自病。應當忍辱。譬如藥師療治衆病。若鬼狂病。拔刀罵詈。不識好醜。醫知鬼病。但爲治之。而不瞋恚。菩薩若爲衆生瞋惱罵詈。知其爲瞋恚煩惱所病。狂心所使。方便治之。無所嫌責。亦復如是。四左如是約喻。以明忍辱用心。其文太多。不遑毛舉。後釋不慳恪之中。所有則法者。古本并義釋作財法。則字是寫誤耳。智論第十四云。檀有三種。一者財施。二者法施。三者無畏施。云云三種之中。此指初二。云。所有財法。財法者。優婆塞戒經云。施有二種。二者財施。二者法施。法施則得財法二報。財施唯還得財寶報。財施名下法施名上。教他受戒。出家修道。白四羯磨。爲壞邪見。說於正法。能分別說實不實等。宣說四倒及不放逸。是名法施。自於財寶破慳。若多少諸資生物。稱求者意。隨所須與。是名財施。又能教他人具信戒施多聞智慧。若以紙墨令人書寫。若自書寫如來正典。然後施人。令得讀誦。是名法施。如是施者。當於未來無量世中。得上好色。得長遠壽。多饒財寶。身有大力。身常安樂。得無礙辯才。得信心明了。是故法施勝於財施。五之五葉。以下取意寶積經第八十八云。佛告彌勒。若有菩薩摩訶薩。以滿無邊世界珍寶。施諸佛如來。若有菩薩。以大悲心。爲一衆生。說四句偈。功德勝彼。爾時世尊而說。頌曰。若恒沙世界珍寶滿其

中。以施諸如來。不如一法施。施寶福雖多。不及一法施。一偈願向勝。況多難。思議。十四右智論第十一云。如佛所言。二施之中。法施爲勝。所以者何。財施果報在欲界中。法施果報或在三界。或出三界。復次財施有量。法施無量。財施有盡。法施無盡。譬如以薪益火。其明轉多。六十智度檀波羅蜜等者。智論第十一云。有信有福田。有財物三事。和合時。心生捨法。能破慳貪。是名爲檀。云云智論第十一。第十二。第十四。第二十二。第八十八具說。恐繁不引。要者往見。持明重禁者。凡說重禁。有顯密異。爲顯教重禁。云持明重禁。即持明藏重禁也。所謂不利衆生。慳悋正法。是眞言四重禁之中隨一也。
勇健堅行願。乃至堪傳法也者。此中勇健是第九德。堅行願即第十德也。釋勇健之中可畏色聲者。第十云。或作大可畏像。諸散心人見者。狂亂或作大聲。假使山王亦可破碎。有如是事時。行者住真勇健菩提之心。一緣不動。無有取捨。故名住於一見。八十堅行願者。堅固修行之願也。修行者每日三時念誦等也。要心之願等者。密鈔五云。此要字去聲。形與名要。言義意不同者。謂要之願。梵語有薩婆羅縛三合引者。與之願。梵語有薩婆。要者心之所祈也。與者隨他願能滿故。○故此類行相有異。二十右要心之願者。要誓之願也。如梵網所說。不生自要戒。此與希求之願。其意別也。第七云。此中勝願。梵云勝願。是具足種種功德。○與前

願字梵音各殊九左前願者。又云。一切願者。梵云薩婆者。是心所。所願之願同右第十云。薩婆提與願也。能與一切衆生願也。十三右密鈔解釋。依此等文。歟已上光云。演密文中。形與名要之四字未詳。義釋作。堅行願者。此是要心之願。梵音與。求願之義。意不同。已上今按疏文。要心之願。是自行也。與願之義。即化他也。一期者。不必約。一生涯。若百日若干日。乃至一生通名。一期也。雖遇種種等者。蘇悉地經上云。不自謙下。云多愆犯。無由得成。三種悉地。縱爲宿業身嬰諸疾。亦不違闕。念誦所受真言。終不捨棄。於其夢中。或於虛空。現聲告言。汝不應持。是真言。如是頻聞。亦不捨棄。復不瞋彼諸惡責罵。何以故。就是魔故。唯須精進。不應退心。惡思繫緣。諸邪境界。縱放諸根。恒常護淨。而念誦之。明本之十

八十九十太老。過七十臥起須人。不聽度。若能修習諸業。聽出家。謂作沙彌會。本一之四右問。且依僧祇。二十以去。七十以前。必可授大戒乎。答不爾。行事鈔上三云。僧祇云。若過二十。減七十。無所堪能。不應與受具。七左色貌瑕玼者。百過隨一也。諸病患者。重病則十六遮中出之。餘病則百遮中出之。謂如是人。在家之衆多嫌訶之。故簡去之也。今此摩訶衍等者。此翻聲聞受具。述密義也。問。蘇悉地經上分別持。謂相品曰。我今演說持誦真言。速獲成就。行相。○無諸疾病。常行實語。善解法事。年歲少壯。諸根身分皆悉圓滿。於三寶處。常起信心。○如此之人。速得成就。明本一之八左。同經上分別持。曰。諸根支分皆悉圓滿。身無疾病。不過極長。復不極短。不過極肥。亦不極瘦。色不太黑。亦不極白。離如此過。福德同伴。○得如是之伴。當速得成就。明本一之九左。如是等文。是即太少太老。色貌瑕玼諸病患等。以爲瑜伽行者之遮難也。何今云。諸餘過失皆無所觀乎。答。聖體經上云。初應揀擇弟子。然後方可受持。○諸相不具。或加支分。極長極短。極肥極瘦。心懷破具。眼目常赤。面貌可畏。越分形色。支分不祥。復無善相。外相不順。內無德行。生於穢族。作惡業事。病亦無信。○其諸弟子若有此相。必應遠離。深信三寶。具律儀戒。深信大乘。應可攝受。身無過患。內懷諸德。無病族姓。具信大乘。堅持大願。具足如是之相。甚難可得。是故但於三寶有敬信心。深樂

大乘。復求福德。應當攝受。如是弟子。若見渴仰此法。常勤念誦善逝真言。假使身無善相。及見內無福德。亦應攝受。九右若依此文。則真言行者。亦非無遮難。然衆相周備。內德具足。甚爲難得。是故若有渴仰勇勩弟子。縱使雖無善相。而亦應攝受也。是異聲聞受具。故作對揚釋耳。問。若爾。雖太少人。而亦可許。入壇如何。答。所引聖體經次文云。但四部衆。若具本戒。及信大乘。亦應攝受。同上比丘受戒。年滿二十爲本。今且準彼。故以二十以後。爲入壇灌頂之期歟。然乃於太少人。不可許。入壇也。蘇悉地經。年歲少壯。明本一之八左。壯年者。二十以後也。已上光云。今按諸說。具足諸德。最爲正機。而如是人。甚難可得。故四部衆能住本戒。凡足攝受。然乃攝其具戒之人。必是二十以去。經旨但論具戒。豈問其年歲耶。況彼具德之人。諸餘過失皆無所觀。何簡其老少耶。此是問答無之亦可。

●偈中云。或十乃至阿闍梨灌頂也者。以下明同壇灌頂者之限數也。就之當經與聖體說大相違也。彼經下補闕品云。大作曼荼羅時。唯與一人受阿闍梨灌頂。自餘灌頂。或三或五。必不應雙。皆以各別供具而爲灌頂。十三左。唯與一人。謂傳法灌頂也。阿闍梨灌頂。即三部阿闍梨灌頂也。同經上云。先蒙阿闍梨及傳法二種灌頂。云云但前文言。阿闍梨灌頂者。即是傳法大阿闍梨位也。自餘灌頂。入壇鈔第二云。自餘灌頂者。謂受明灌

頂息災灌頂。增益灌頂。降伏灌頂也。故經上云。總有三種所求。一謂成就真言故。二謂滅罪獲福故。三謂來生求果故。○應所受持弟子等數。或一或三或七乃至二十五隻。云云。此中成就灌頂者。亦云受明。滅罪灌頂者。亦云息災。求果灌頂者。是增益之別名也。同經下卷云。有四種灌頂。一者除難。二者成就。三者增益己身。四者得阿闍梨位。云云。此中除難灌頂者。亦云降伏。餘可知。已上然則瞿醯經意。傳法灌頂唯授一人。學法灌頂但取半數。一人三人乃至二十五人為限。於學法灌頂中。且準入壇鈔料簡天有五種。一阿闍梨灌頂。此中有三部別。如經文。二受明灌頂。三息災灌頂。四增益灌頂。五降伏灌頂也。後四經說云。自餘灌頂也。次當經說者。傳法灌頂。是約超數制十人限。謂取一二而捨第三。亦許四五而簡第六。得其七八而除第九乃至第十以為限也。問當經簡三六九其意如何。答釋云。蓋如來密意。阿闍梨不釋所由。已上然乃不可知。所由也。灌頂決疑云。但案其義。九界六道三途三種。即表頓悟灌頂無機歟。已上云。又或鈔云。智證大師。於唐朝問般若三藏。三藏答云。如來在世有三人。修道行二人。一人不和。是故修道簡三人。三人二為六。三人三為九。是故又簡六人九人也。已上云。是等口傳。皆不分明。且違不釋所由之文。不足信用。又同大方等者。大方等陀羅尼經四卷尼經。一名方等持陀羅尼。北涼沙門法衆譯也。

彼經第二授記分云。爾時阿難白佛言。世尊行此法時。得衆多人不。佛告阿難。十人已還十五及第三。步。行品。云。爾時佛告文殊師利法王子。若我在世若去世後。若有善男子善女人。來詣汝所欲求陀羅尼經者。汝當教求十二夢。王。若得見一王者。汝當教授七日行法。文殊師利白佛言。云何名為十二夢。王。云何名曰七日行法。初夢以下。廣說。過此已外等者。釋限十人之所由也。當待後緣別為作法者。若有十人之外可授之人。則當待後緣也。又此十人等者。蓋取十人有三用心。一時分。文言俱時發心是也。二志願。文言各捨內外所有供養三寶是也。內者身命外者金錢等也。三和合。文言同共成辦曼荼羅是也。瞿醯云。其諸弟子互相有諍。及懷怨心不應攝受。上之即此意也。有如是三相。則得同時作法也。若人因遇等者。謂十人之外。若復有人懇請。而云法緣難。值乞并為濟度。二本義釋。其時用心。即釋云。未合為作等也。然就此文古存二義。一義云。雖有此請。必不可授。已制十人限也。若依懇請授之。則限數之法。有名無實也。但依此義。云法緣難。值乞并為濟度者。未合為作阿闍梨灌頂也。可訓之一義云。若懇請者亦可授之。下釋云。今言限以十人者。乃是世諦曼荼羅耳。然阿闍梨自當平治心地。畫作大悲曼荼羅。普眼度人。多多益善。勿得如言而解也。應當知。制三六九。是約世諦一途。若有懇請。何不授之。依之

寬平法皇。於東寺授與六人或記云。延喜八年戊辰五月三日癸酉。日寬平法皇。於灌頂院。令授傳法職位六人給。六人者。其寂三。顯四。寬連三。會理五。十四。延數十三。十四。貞慶三。三。安照三。三。文證現證併分明也。但依此義者。云法緣難。值乞并為濟度者。未合為作阿闍梨灌頂也。可訓之。前義宜。六人授與之事。未見明證。若復數過此。乃至或復數過此也者。此釋。偈最後一句也。靜譽入壇鈔第二云。問。或十或八七等者。若是說詞。遮梨灌頂者。次下若復數過此者。於此灌頂亦顯有多人之受法也。文首尾成一事。而何疏云。若但求結緣。則不依如是界限故。云若復數過此耶。答。阿闍梨位灌頂。極數不過十人。疏主以文與理具成其義矣。文謂方等陀羅尼之說。理謂惡世法師心量不周也。所以若復數過此者。定可非阿闍梨灌頂。故知。是說結緣灌頂也。已上云。

一 傳法結緣一曼荼羅通用否

大日經第七云。彼師自在而建。立大悲藏等妙圓壇。依法召入曼荼羅。隨器授與三昧耶。三右略出經第四云。至其夜分。引至壇室門外。○取赤色衣與披。如著袈裟法。若出家人。合著乾陀色衣。以赤色帛掩抹其眼。十二右

私云。準此等文。則於一曼荼羅。在家出家乃至學法傳法。隨機而可有差異也。七日造壇大曼荼羅。非限第四三昧耶傳

法密壇也。依第十五，則第二第三第四三摩耶三重受者，可引入同壇也。第三三昧耶中，都法隨行各可用其作法之由，安然旋攝不動中成其義也。又最珍鈔就當段釋云：問，此文傳法灌頂之時，可有結緣灌頂，聞山門如然，寺門各別行之如何？答，遇道場便乞願者，可令結緣聞而傳法灌頂結緣灌頂，有各別作法故別行之也。^{云云}高祖大師弘仁年中，於高雄所執行灌頂記錄，傳教大師和氣真綱等載之。此時於一道場或結緣或學法，隨人用意不同，尚可決之。

經云爾時金剛手乃至凡有二問者。此中金剛手問於中有二。初釋經。次此因如來下解釋。此解釋中亦二。初明問承來。簡人者，攝十德相應弟子也。限來者，制十人限也。金剛手因此簡人限來，轉生疑問，是即承來意也。次金剛手本請下，正釋問意也。問有二種。經當云何名此曼荼羅者。問曼荼羅名也。曼荼羅者其義云何者。問曼荼羅義也。釋金剛手本請等者，釋初經文也。又曼荼羅等者，釋後經文也。金剛手本請者，指當品初文也。稱此加持境界者，當希有世尊等文也。稱者此有二義。一稱可義，稱可加持所現境界，而為衆機演說大悲曼荼羅也。二稱嘆義，稱嘆加持境界，云希有世尊也。已上光云。後義顯得文旨。演說大悲等者，當次說修眞言行文也。則是平等者，當為滿足彼諸未來世等文也。

而今世尊等者，當段限來，即達最初請問本旨，是似隨轉一門而非其具體也。隨轉一門者，雖非佛本意，隨轉他情機設說，唯識論第五云：然有經中說六識者，應知彼是隨轉理門十四有述記云：隨轉理門依小根器，故知制十人限隨轉未世弘經一迹，可非其具足法體也。問當何名等者，結初問也。謂金剛手請問中，名大悲胎藏生大曼荼羅王，而其度人有限量，故此曼荼羅云何可名耶。又曼荼羅等者，釋問義文，其義易知。凡有二問者，總結名義二問也。問，今既限局名數者，準下釋，阿字五轉字輪百明名限也。八葉之壇十人之限數略也。而當段唯說數限未說名限，何云今既乎。答，一義云，大本經上來並說名數之限，略本經雖不存之。而是約大本意云，今既限局也。一義云，正可云，今既限局數，而乘語勢云，名數耳。唯識論釋第七識緣第八見分執我，云執我我所，述記作多會釋之中，唯雖可云我。乘語勢云，我我所，準例可解。世尊答中乃至亦成限量也者，以下釋如來答也。初答名問之中，還復申明本旨者，謂非只答名字，而還申本旨趣也。所謂發生諸佛曼荼羅名字，是正答名。還復申本旨也。本旨者，下菩提心種子，亦施五大養育成，佛樹王，此是經本旨也耳。菩提心種子者，即阿字本不生理也。一切智心地等者，五輪所成壇場也。祕藏記云，五大者，阿字是本不生理種子，落種子於地輪，則待水土

緣始芽。是故有水輪雖有水土緣，必待日輪暖氣得具莖葉，是故上有日輪雖有水土日輪緣，必待解脫風得具足生長，是故有風輪雖有水水土日風，而皆悉堅實，何能生物。是故最上有虛空輪^{七左}本不生理者，亦是五大也。同釋云，本不生不可得阿卑羅畔欠也。^{云云}當知，毘盧遮那身土，依正相融，性相即一，故所依壇地五大法性也。能依佛體亦五大法性也。因是法界，緣是法界，因緣所生法亦是法界，譬如海水互擊生波浪，因緣所生三法未出一水。是故下五大種子，自以五大為滋長緣，彌滿法界，成佛樹王，故此壇名發生諸佛曼荼羅也。夫雷雨等者，非釋發生曼荼羅義，是會初難也。密鈔第五云，夫雷雨等者，易曰，天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼，解者散也。二月天地陰氣解散之時，雷雨作，作施也。言先萌者，萬物須雷而解，資雨而潤，雷雨雖即是一，而甲坼者，萌有先後，不可以卉木藥草性分有殊，遂令一味之雨而成差別，不可以衆生性類不同，遂令大悲藏曼荼羅發生亦成限量耶。法合易知，二十左凡此一段經文，初直答名義，又祕密主下，釋除疑妨，大分如是，而答名義之中，兼有會難之意，疏主為顯此義，即於當段釋成通疑之意，謂雷雨作解者，喻阿闍梨法事，隨甲坼者，先萌者，有德可傳，俱時發心之十人也。法華藥草喻品意也，不得其益是機失也，何能施邊有限量乎。問，上述問意云，雖有德可傳

者。猶不過十人云云豈非是法臂不齊乎。答。喻取少分非一切同。或又下釋除疑妨之中。自有三段。其第三段即勸勵阿達梨。令與平等悲願。實義所歸不限十人。若耐是法臂齊等也。卉木者法華義疏第八云。卉是百草之通名。木是衆樹之總稱。草聚爲叢。木叢爲林。八左大般若經音義云。卉木上許鬼切。百草總名已上。滋榮新華嚴音義云。滋榮謂潤稱滋潤也。釋名曰榮猶榮榮然。照明之貌。言其光潤者也。一之七

○大答義中乃曼茶羅義也者。此次答義問也。蘇中極精醇者者下蘇上醍醐也。今取醍醐爲曼茶羅極精醇者。即醍醐也。不復變易者第五云。因如四味皆悉無常。果如醍醐是則爲常九右即此意也。以三種等者。以上譬說。此法說也。經歷五味者。此些疑。文引當段文注云。大涅槃云。雪山有草名曰忍辱。牛若食者即得醍醐云云或師據此判。不歷四味得醍醐者。圓頓神通乘之人也。今歷五味成妙覺者。是漸次歷別之行。何喻神通速疾之行。又乖住心品以神通乘喻。此教行人已上密鈔第五云。經歷資。加見修無學五味。而成妙覺醍醐。若深釋者。○經歷阿阿暗惡曜五字之味。而成一切如來妙覺醍醐。二十左智證疑問。幸以此釋而可會耳。

○經云又秘密主乃至曼茶羅廣義也者。以下正釋除疑妨。大分經文而爲三段。又秘密主等文爲始。秘密主無大乘等文爲次。彼阿

闍梨等文爲後也。就初文中等者。大亦有二。初釋內德無限。後秘密主非爲一衆生等文。明度人無限也。初中又二。初明曼茶羅廣義。後秘密主如來等文。釋廣義所由也。初釋廣義之中若行人者。此指大日。約本行菩薩道之時。立行人名。何以知者。次釋所由之文。云如來於無量劫等故也。即知一切衆生等者。一切衆生心中。法爾而有八瓣肉團。是即八葉蓮也。此蓮開敷成中胎藏。若廣論之。應應法法皆帶八方。若有八方必有中位。是故今所發起中胎藏曼茶羅。周遍情非情一切諸法。故云亦周法界也。且如十世界等者。已上釋大日曼茶羅已。大日曼茶羅。大日爲中胎。成三重都壇也。已下明諸尊別曼茶羅。下秘密曼茶羅品粗說之。謂一門佛菩薩爲中胎。餘尊爲眷屬。成三重壇。十佛刹微塵數菩薩金剛各如。此故其數無量。非算數譬喻之所能及也。何況中等者。次上明諸尊別壇曼茶羅。諸尊別壇曼茶羅者。一門尊爲中胎。以自部眷屬爲第二重第三重也。然今一門尊爲中胎。即成三重都壇。與大日曼茶羅無違。是故安何況之言。而云無量門。亦云種種方便也。若行者等者。以上就曼茶羅建立明廣義已。以下約曼茶羅法門明廣義也。

○此一字法門者。上來所明曼茶羅諸尊云此。此諸尊各有。一字心種子。故云此一字法門。而於此一字門之中。或多字成一故。云攝廣爲略。或一字成多故。云衍略爲廣。如。此約八種旋陀羅尼門。出生種種法財。施一切衆生也。或本作一法門。無字字本以爲善乎。

○大云秘密主如來乃至作如是解也者。此釋廣義所由也。如華嚴等者。密鈔第五云。疏如華嚴入法界等者。故彼經云。爾時善財童子。蒙文殊教。已次遇德雲比丘。乃至云。善男子。我唯得此憶念一切諸佛境界智慧光明法門。豈能了知諸大菩薩無邊智海清淨行門。所謂智光普照念佛門等。次至海雲比丘言。我唯知此普照念佛門。如諸菩薩深入一切菩薩行海一切衆生言詞海。而我云何能知能說彼功德行。次下善知識。例如是說。但各各於一法界門而言通達。於餘法門各不能知。今此如來普行菩薩道時。普門親近諸善知識。亦復如是。故勸行者。當如是知也。二十古花嚴經第四十七具說。往見以如是內證之德等者。凡曼茶羅有三重。一內證曼茶羅。謂能現曼茶羅也。即文言內證之德無量無邊者是也。二加持曼茶羅。謂所現曼茶羅也。即文言加持現作者是也。三造作曼茶羅。謂阿闍梨所畫作者是也。已知內德無限乃至有餘記也者。以下明度人無限也。已知內德無限者。次上明內證加持二種曼茶羅而結云。內德無限。其意如何。會之則有二義。一舉勝爲論。二相望重重。謂對阿闍梨畫作曼茶。則內證加持二重總云。內德也。已上光云。向來正明內證曼茶羅。而兼示加持曼茶羅。故結云。已知內德無限也。

○二十九右 ○二十九左 ○三十右 ○三十右

大明本地曼荼羅等者。此亦準例內德二義。謂約勝內證曼荼羅云。本地或望畫作內證加持二重。同名本地也。日上光云。以去正說。加持曼荼羅。而言大明本地。本望阿闍梨造作也。此疏中說本地加持重。庶後學者。勿窺其一斑而失此全體也。以副大悲願等者。以前所明內德無限。即約自證。彼自證德。大悲願云。本地曼荼羅度人無限也。此中發菩提心義者。此段經文發菩提心義。不分明也。但為一衆生句。并大悲願力句之中。存發菩提心義。故云。此中發菩提心義也。如入法界品者。密鈔第五云。疏此中發菩提心義。如入法界等者。彼云。譬如迦陵頻伽鳥。在卵殼中有大勢力。一切諸鳥所不能及。菩薩摩訶薩。亦復如是。於生死發菩提心。所有大悲功德勢力。聲聞緣覺無能及者。又如金翅鳥王子。初始生時。目則明利。飛則勁捷。一切諸鳥雖久成長。無能及者。菩薩亦爾。發菩提心。為佛王子。智慧清淨。大悲勇猛。一切二乘。雖百千劫久修。道行所不能及。乃至云。譬如有人善入大海。一切水族無能為害。假使入於摩竭魚口。亦不為彼之所吞噉。菩薩亦爾。發菩提心。入生死海。諸業煩惱不能為害。假使入於二乘實際中。亦不為其之所留難。等二十。智度摩訶薩論議者。彼論第五卷及第四十五卷具說。即論第五云。如不思議經中。泐舍那優婆塞。語須達那菩薩言。諸菩薩摩訶薩。不為度一人故發阿耨多羅

三藐三菩提心。亦非為二三乃至十人故。非百非千非萬非十萬非百萬非一億十百千萬乃至億億。○非阿僧祇非阿僧祇阿僧祇。非無量非無量無量非無邊非無邊無邊非無等非無等無等非無數非無數非不可計非不可計不可計不可計。非不可思議非不可思議不可思議。非不可說非不可說不可說。非為一國土微塵等衆生故發心等。文廣不具引也。無餘記者等者。原人論索密云。有餘者餘義未了也。十三有無餘翻之可知。於無餘記有餘記。有正釋復次二釋。密鈔第五云。疏無餘等者。此約善根成熟之記。餘即未盡之義。今盡言之。名為無餘。如佛現前記。彼其時某處證覺。號某如來。名無餘記。言有餘者。如來有所未盡之意。如言汝於未來其佛為汝授記。不盡其意。名有餘記。疏復次等者。此約聞經勝利之記。謂今世後世聞法華經者。當得作佛。如佛自意而盡言之。名無餘記。若言衆生悉有佛性。應盡與記。為發發一類斷善之人。但記善根相續之者。名有餘記。又解。前段約佛明義。謂今佛與記。不假餘佛名。無餘記。若言未來餘佛與汝授記名。有餘記。後段約法明義。謂今世後世。聞法華經而與授記。非聞餘經名。無餘記。若於後時。因聞餘經。而得授記名。有餘記。如法華云。當於如來餘深法中示教利喜。即其義也。三。此就正釋復次。即作二解。初解可采。但復次釋料簡未宜乎。今案復次釋有

餘記無餘記者。謂指法華名體。分明記別盡言。故名無餘記。一切衆生有佛性。故彼生善根相續不斷。當得菩提。未指善根名體授記。泛爾故名有餘記。是又盡言名無餘。未盡名有餘也。問。正釋復次二段所明授記本說如何。答。正釋無餘記者。法華經為三周聲聞。授劫國名號等記別。是有餘記者。或人引智論第十一阿婆檀那經佛為鵠授記之文。合當段文。而不符合。更考餘文。復次釋無餘記者。法華經第四法華品。曰。藥王。汝見是大衆中無量諸天龍王。夜叉乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽人。與非人。及比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。求聲聞者。求辟支佛者。求佛道者。如是等類。咸於佛前。聞妙法華經。一偈一句。乃至一念。隨喜者。我皆與授記。當得阿耨多羅三藐三菩提。佛告藥王。又如來滅度之後。若有人聞妙法華經。乃至一偈一句。一念隨喜者。我亦與授阿耨多羅三藐三菩提。記已上有餘記者。涅槃經第二十四云。知諸衆生皆有佛性。以佛性故。一聞提等捨離本心。悉當得成。阿耨多羅三藐三菩提。九有。同第二十七云。以是義故。我常宣說。一切衆生悉有佛性。乃至一聞提等亦有佛性。○何以故。一聞提等定當得成。阿耨多羅三藐三菩提。故。○皆有佛性。凡有心者。定當得阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。我常宣說。一切衆生悉有佛性。十一左同第三十六云。若復說言。一聞提人。能生善根。生善根已相續不斷。得阿耨

多羅三藐三菩提故言一闡提得阿耨多羅三藐三菩提當知是人謗三寶十九右

我本爲此等乃至十人耳者。以上別釋無餘記有餘記已。以下總釋爲憐愍○成平等覺之文。況今所願等者。此正釋以大悲願力○而演說法之文也。且據惡世等者。因述通妨之意密鈔第五云。通釋云。且據濁惡世中弘宣此經。方便淺行一途事相之迹故。云一期法事劑至十人耳。二十

者指一。所期不謂一生涯也。心覺阿遮梨須發問云。問。夫一期者。指傳法師一生涯言。一期歟。亦以一時言。一期耶。答。期者時也。何者疏言。此十人以下者。謂俱時發心故。云云灌頂決疑云。一座灌頂云。一期歟。設事亦云。一生一期受職灌頂。是諸佛一大事因緣。是故阿遮梨。設一生一期無失云云。此中後說無其謂歟。一生涯付法。何必可謂十人乎。又最珍鈔云。問。如此等文者。十人已下淺近方便之說歟。今經可定實義。何用權說乎。傳法灌頂行儀。爲一人二人授之。尚不及四五人。大師等何不依實說用世諦義乎。答。證者化導不可有限也。對之以惡世弘通名世諦曼荼羅也。於惡世行儀者可守之。故其淺近之儀。於惡世是實義也。故大師等十人已下之內。猶於一二人也。總今經淺略之說。非權教浮僞之義也。即世諦方便。令階實義也。云云

從此以下第二句乃至爲曼荼羅也者。此釋第二段也。總意云。限人簡衆有二所由。一

淺行遮梨不堪故。上釋云。過此已外。惡阿遮梨心行有所不周云云。又云。且據惡世弘經淺行之一迹故。云一期法事劑至十人耳。三十即此意也。二信此法者太少故。以下經釋約此意也。若諸衆生等者。釋無大乘宿習句。於此秘密乘等者。釋未曾思惟真言乘行句。則造次等者。釋彼不能少分見聞歡喜信受句。少分者。即造次義也。造次者忽義假義先世未曾思惟。而今世忽始見聞之云。少分見聞。釋造次聞之也。造次急遽。猶言草次皆迫促不暇之意。故云急遽也。論語第二里仁爲鄰。君子無終食之間違仁。造次必於是。顛沛必於是。注馬融曰。造次急遽也。已上。若傳法人等者。正釋限人簡衆之所以也。故法華云者。法華經第三品第五云。有智者聞則能信解。無智疑悔則爲永失。已上。十方世界等者。六十華嚴經第七云。世間一切諸凡夫信是法者。甚難得。思惟無量諸善法。本有因力故能信。一切世界諸群生。若有欲求聲聞道。求緣覺者轉復少求。大乘者甚希有。求大乘者猶爲易。能信是法爲甚難。況能受持正憶念。如說修行真實解。二十五教章中引此經文釋云。良由此法出情難信。是故聖者將彼三乘對比決之。二十依此釋。大乘者三乘中菩薩乘也。是法者華嚴一乘也。又法華遊意云。一切衆生無始已來多起十惡業。少有人天之因。起人天因尚少。求二乘者轉希。學佛道者彌復難得。九左此中佛道者。指法華也。今疏

釋意。大乘者指顯教四宗大乘。此法者指真言教也。攝真實經下卷云。此秘密法難得難遇。設使得遇。信心難生。汝等大衆。於無量劫。積功累德。今得是法。不可思之。以普眼等者。如來以普眼觀十方世界。堪受此法者。猶如須彌一塵大海一滴。最以爲難。莫敢忽緒。既將護彼意等者。釋又金剛薩埵等文。於中有二。初總釋大意。後所云無量門下。逐難別解。彼意者。指末世傳法之人。若佛不略制名數者。末世阿遮梨恣非器授法。是故將護彼意。當時說之也。所云無量等者。逐難別解。就中有二。一別解。無量門進趣句。二所云略此下。別解限此造立名數句。兼釋者。當段正意。明往昔進趣因緣。故對彼云。兼釋曼荼羅也。輪圓輻湊者。密鈔五云。言輪圓輻輳者。以喻顯法。輪即車輪。圓謂圓滿。輻輳輳等相圓滿故。輻輳者歸會也。謂衆輻歸依於轂也。老子云。三十輻共一轂。當其無有車之用。今借喻此曼荼羅三重法界門。罔不歸湊於大日心王。使三乘五乘一切衆生。普門進趣。皆湊中胎大空之處。故曰輪圓輻輳也。二十四曼義云。輪圓者。且如車輪輻輳輳具。而後成一輪。闕一物者不輪。故云具足。二右世流布本作湊字。湊與輳通。

所云略此造立乃至數之路也者。此明二種略。一名略阿字五轉字輪。百明也。五轉百字。聲名故云名略也。二數略。八葉壇十人限也。八葉十人。數法故云數略也。總意云。凡

淺行遮梨不堪故。上釋云。過此已外。惡阿遮梨心行有所不周云云。又云。且據惡世弘經淺行之一迹故。云一期法事劑至十人耳。三十即此意也。二信此法者太少故。以下經釋約此意也。若諸衆生等者。釋無大乘宿習句。於此秘密乘等者。釋未曾思惟真言乘行句。則造次等者。釋彼不能少分見聞歡喜信受句。少分者。即造次義也。造次者忽義假義先世未曾思惟。而今世忽始見聞之云。少分見聞。釋造次聞之也。造次急遽。猶言草次皆迫促不暇之意。故云急遽也。論語第二里仁爲鄰。君子無終食之間違仁。造次必於是。顛沛必於是。注馬融曰。造次急遽也。已上。若傳法人等者。正釋限人簡衆之所以也。故法華云者。法華經第三品第五云。有智者聞則能信解。無智疑悔則爲永失。已上。十方世界等者。六十華嚴經第七云。世間一切諸凡夫信是法者。甚難得。思惟無量諸善法。本有因力故能信。一切世界諸群生。若有欲求聲聞道。求緣覺者轉復少求。大乘者甚希有。求大乘者猶爲易。能信是法爲甚難。況能受持正憶念。如說修行真實解。二十五教章中引此經文釋云。良由此法出情難信。是故聖者將彼三乘對比決之。二十依此釋。大乘者三乘中菩薩乘也。是法者華嚴一乘也。又法華遊意云。一切衆生無始已來多起十惡業。少有人天之因。起人天因尚少。求二乘者轉希。學佛道者彌復難得。九左此中佛道者。指法華也。今疏

釋意。大乘者指顯教四宗大乘。此法者指真言教也。攝真實經下卷云。此秘密法難得難遇。設使得遇。信心難生。汝等大衆。於無量劫。積功累德。今得是法。不可思之。以普眼等者。如來以普眼觀十方世界。堪受此法者。猶如須彌一塵大海一滴。最以爲難。莫敢忽緒。既將護彼意等者。釋又金剛薩埵等文。於中有二。初總釋大意。後所云無量門下。逐難別解。彼意者。指末世傳法之人。若佛不略制名數者。末世阿遮梨恣非器授法。是故將護彼意。當時說之也。所云無量等者。逐難別解。就中有二。一別解。無量門進趣句。二所云略此下。別解限此造立名數句。兼釋者。當段正意。明往昔進趣因緣。故對彼云。兼釋曼荼羅也。輪圓輻湊者。密鈔五云。言輪圓輻輳者。以喻顯法。輪即車輪。圓謂圓滿。輻輳輳等相圓滿故。輻輳者歸會也。謂衆輻歸依於轂也。老子云。三十輻共一轂。當其無有車之用。今借喻此曼荼羅三重法界門。罔不歸湊於大日心王。使三乘五乘一切衆生。普門進趣。皆湊中胎大空之處。故曰輪圓輻輳也。二十四曼義云。輪圓者。且如車輪輻輳輳具。而後成一輪。闕一物者不輪。故云具足。二右世流布本作湊字。湊與輳通。

所云略此造立乃至數之路也者。此明二種略。一名略阿字五轉字輪。百明也。五轉百字。聲名故云名略也。二數略。八葉壇十人限也。八葉十人。數法故云數略也。總意云。凡

淺行遮梨不堪故。上釋云。過此已外。惡阿遮梨心行有所不周云云。又云。且據惡世弘經淺行之一迹故。云一期法事劑至十人耳。三十即此意也。二信此法者太少故。以下經釋約此意也。若諸衆生等者。釋無大乘宿習句。於此秘密乘等者。釋未曾思惟真言乘行句。則造次等者。釋彼不能少分見聞歡喜信受句。少分者。即造次義也。造次者忽義假義先世未曾思惟。而今世忽始見聞之云。少分見聞。釋造次聞之也。造次急遽。猶言草次皆迫促不暇之意。故云急遽也。論語第二里仁爲鄰。君子無終食之間違仁。造次必於是。顛沛必於是。注馬融曰。造次急遽也。已上。若傳法人等者。正釋限人簡衆之所以也。故法華云者。法華經第三品第五云。有智者聞則能信解。無智疑悔則爲永失。已上。十方世界等者。六十華嚴經第七云。世間一切諸凡夫信是法者。甚難得。思惟無量諸善法。本有因力故能信。一切世界諸群生。若有欲求聲聞道。求緣覺者轉復少求。大乘者甚希有。求大乘者猶爲易。能信是法爲甚難。況能受持正憶念。如說修行真實解。二十五教章中引此經文釋云。良由此法出情難信。是故聖者將彼三乘對比決之。二十依此釋。大乘者三乘中菩薩乘也。是法者華嚴一乘也。又法華遊意云。一切衆生無始已來多起十惡業。少有人天之因。起人天因尚少。求二乘者轉希。學佛道者彌復難得。九左此中佛道者。指法華也。今疏

釋意。大乘者指顯教四宗大乘。此法者指真言教也。攝真實經下卷云。此秘密法難得難遇。設使得遇。信心難生。汝等大衆。於無量劫。積功累德。今得是法。不可思之。以普眼等者。如來以普眼觀十方世界。堪受此法者。猶如須彌一塵大海一滴。最以爲難。莫敢忽緒。既將護彼意等者。釋又金剛薩埵等文。於中有二。初總釋大意。後所云無量門下。逐難別解。彼意者。指末世傳法之人。若佛不略制名數者。末世阿遮梨恣非器授法。是故將護彼意。當時說之也。所云無量等者。逐難別解。就中有二。一別解。無量門進趣句。二所云略此下。別解限此造立名數句。兼釋者。當段正意。明往昔進趣因緣。故對彼云。兼釋曼荼羅也。輪圓輻湊者。密鈔五云。言輪圓輻輳者。以喻顯法。輪即車輪。圓謂圓滿。輻輳輳等相圓滿故。輻輳者歸會也。謂衆輻歸依於轂也。老子云。三十輻共一轂。當其無有車之用。今借喻此曼荼羅三重法界門。罔不歸湊於大日心王。使三乘五乘一切衆生。普門進趣。皆湊中胎大空之處。故曰輪圓輻輳也。二十四曼義云。輪圓者。且如車輪輻輳輳具。而後成一輪。闕一物者不輪。故云具足。二右世流布本作湊字。湊與輳通。

所云略此造立乃至數之路也者。此明二種略。一名略阿字五轉字輪。百明也。五轉百字。聲名故云名略也。二數略。八葉壇十人限也。八葉十人。數法故云數略也。總意云。凡

淺行遮梨不堪故。上釋云。過此已外。惡阿遮梨心行有所不周云云。又云。且據惡世弘經淺行之一迹故。云一期法事劑至十人耳。三十即此意也。二信此法者太少故。以下經釋約此意也。若諸衆生等者。釋無大乘宿習句。於此秘密乘等者。釋未曾思惟真言乘行句。則造次等者。釋彼不能少分見聞歡喜信受句。少分者。即造次義也。造次者忽義假義先世未曾思惟。而今世忽始見聞之云。少分見聞。釋造次聞之也。造次急遽。猶言草次皆迫促不暇之意。故云急遽也。論語第二里仁爲鄰。君子無終食之間違仁。造次必於是。顛沛必於是。注馬融曰。造次急遽也。已上。若傳法人等者。正釋限人簡衆之所以也。故法華云者。法華經第三品第五云。有智者聞則能信解。無智疑悔則爲永失。已上。十方世界等者。六十華嚴經第七云。世間一切諸凡夫信是法者。甚難得。思惟無量諸善法。本有因力故能信。一切世界諸群生。若有欲求聲聞道。求緣覺者轉復少求。大乘者甚希有。求大乘者猶爲易。能信是法爲甚難。況能受持正憶念。如說修行真實解。二十五教章中引此經文釋云。良由此法出情難信。是故聖者將彼三乘對比決之。二十依此釋。大乘者三乘中菩薩乘也。是法者華嚴一乘也。又法華遊意云。一切衆生無始已來多起十惡業。少有人天之因。起人天因尚少。求二乘者轉希。學佛道者彌復難得。九左此中佛道者。指法華也。今疏

釋意。大乘者指顯教四宗大乘。此法者指真言教也。攝真實經下卷云。此秘密法難得難遇。設使得遇。信心難生。汝等大衆。於無量劫。積功累德。今得是法。不可思之。以普眼等者。如來以普眼觀十方世界。堪受此法者。猶如須彌一塵大海一滴。最以爲難。莫敢忽緒。既將護彼意等者。釋又金剛薩埵等文。於中有二。初總釋大意。後所云無量門下。逐難別解。彼意者。指末世傳法之人。若佛不略制名數者。末世阿遮梨恣非器授法。是故將護彼意。當時說之也。所云無量等者。逐難別解。就中有二。一別解。無量門進趣句。二所云略此下。別解限此造立名數句。兼釋者。當段正意。明往昔進趣因緣。故對彼云。兼釋曼荼羅也。輪圓輻湊者。密鈔五云。言輪圓輻輳者。以喻顯法。輪即車輪。圓謂圓滿。輻輳輳等相圓滿故。輻輳者歸會也。謂衆輻歸依於轂也。老子云。三十輻共一轂。當其無有車之用。今借喻此曼荼羅三重法界門。罔不歸湊於大日心王。使三乘五乘一切衆生。普門進趣。皆湊中胎大空之處。故曰輪圓輻輳也。二十四曼義云。輪圓者。且如車輪輻輳輳具。而後成一輪。闕一物者不輪。故云具足。二右世流布本作湊字。湊與輳通。

所云略此造立乃至數之路也者。此明二種略。一名略阿字五轉字輪。百明也。五轉百字。聲名故云名略也。二數略。八葉壇十人限也。八葉十人。數法故云數略也。總意云。凡

淺行遮梨不堪故。上釋云。過此已外。惡阿遮梨心行有所不周云云。又云。且據惡世弘經淺行之一迹故。云一期法事劑至十人耳。三十即此意也。二信此法者太少故。以下經釋約此意也。若諸衆生等者。釋無大乘宿習句。於此秘密乘等者。釋未曾思惟真言乘行句。則造次等者。釋彼不能少分見聞歡喜信受句。少分者。即造次義也。造次者忽義假義先世未曾思惟。而今世忽始見聞之云。少分見聞。釋造次聞之也。造次急遽。猶言草次皆迫促不暇之意。故云急遽也。論語第二里仁爲鄰。君子無終食之間違仁。造次必於是。顛沛必於是。注馬融曰。造次急遽也。已上。若傳法人等者。正釋限人簡衆之所以也。故法華云者。法華經第三品第五云。有智者聞則能信解。無智疑悔則爲永失。已上。十方世界等者。六十華嚴經第七云。世間一切諸凡夫信是法者。甚難得。思惟無量諸善法。本有因力故能信。一切世界諸群生。若有欲求聲聞道。求緣覺者轉復少求。大乘者甚希有。求大乘者猶爲易。能信是法爲甚難。況能受持正憶念。如說修行真實解。二十五教章中引此經文釋云。良由此法出情難信。是故聖者將彼三乘對比決之。二十依此釋。大乘者三乘中菩薩乘也。是法者華嚴一乘也。又法華遊意云。一切衆生無始已來多起十惡業。少有人天之因。起人天因尚少。求二乘者轉希。學佛道者彌復難得。九左此中佛道者。指法華也。今疏

略有三義。一略取義。衆多法中。別略取要法故。二略却義。衆多法中。別略却無要法故。三略攝義。衆多法門略攝一法中故。第十五云。今於一言亦具一切義味故名略說也。四右常段名數二略。即第三義意也。故雖云略而不妨廣。第三勸勵阿遮梨文。依之起也。問。且以無極大悲而制十人限數。其意如何。答。此有多意。一謂信此法者。猶如塵滴故。雖不可及十人。以無極大悲制十人限也。二謂淺行阿遮梨心行不周故。雖不可及十人。以無極大悲制十人限也。三謂無極大悲者。平等慈悲也。平等慈悲不可簡入故。雖制十人限而廣被一切衆生。若別指十人名體者。不可通一切十人之限。是被總故。道機能熟之人。誰不入十人限乎。乃至雖道機未熟。而一切衆生悉具佛性故。一切衆生。無非無上菩提法器。是故十人之中。略攝一切衆生故。云以無極大悲制十人之限也。四謂十者即表無盡非情謂十。故云以無極大悲制十人之限也。

然其學者乃至無所益也者。此一段文可安。上是故說爲曼荼羅也之下。而今爛脫。學者知之。密鈔五云。疏然其學等者。謂此行人於曼荼羅中。隨得一法。即是普入一切諸總持門。既爾豈不達上文引入法界品。善知識各各於一法門通達無際。然亦互不相知。答。前約漸修。此約頓悟。又前是行布。此文圓融。亦可前一德藏。皆到極無等比。

無過上味。互不相知。即各遍法界。今此文如從一門見王。即是遍入千門萬戶。同遍法界。又前約異門故。互不相知。此約當門得互相見。故不相違也。四左私案。上文約果地。此文約因地。相望別故。兩釋非相違也。

故第三句乃至如言而解也者。此中故字有意。謂以無極大悲制十人之限。故雖立數限。非惡取捨意。故第三句明略不礙廣也。此中自有二意。一謂造立下。傳法灌頂雖限十人。結緣灌頂廣被一切。故云不礙於廣也。二復次如人下。傳法灌頂亦不限十人。故云不礙廣也。二段釋相其意明也。初中舉手低頭一念隨喜者。法華經第一方便品云。或復但合掌。乃至舉一手。或復少低頭。以此供養像。漸見無量佛。自成無上道。廣度無數衆。入無餘涅槃。已上同第四法華品云。乃至一念隨喜者。我皆與授記。當得阿耨多羅三藐三菩提。已上義疏第四云。問。低頭舉手。善云何成佛。答。昔竺道生著善不受報論明。一毫之善。並皆成佛不受生死之報。今見瓔珞經亦有此意。成論師云。一念善有習報兩因。報因則感於人天。習因率性相生作佛。問。人天善根既有所得。云何此經明皆成佛耶。答。人天善根蓋是得佛之遠緣。故云成佛耳。大品明其近不取其遠。故無所得善能動能出。有所得善不動不出。此經近遠通說故。故云成佛。下之三具支灌頂者。心覺阿遮梨鈔云。具支灌

頂者。是事業灌頂也。先令弟子七日以來誠心禮悔之類。及令辨諸供物香華之類。緣壇所灌頂衆事。一一令具作。以之名具支灌頂也。問。言具支受明灌頂。歟。傳法灌頂歟。答。若於受明。若於傳法。具足支分所修灌頂名曰具支也。云云。繫珠等者。法華經第四五百弟子授記品云。譬如有人至親友家。醉酒而臥。是時親友官事當行。以無價寶珠繫其衣裏。與之而去。其人醉臥都不覺知。起已遊行到於他國。爲衣食故。勤力求索。甚大艱難。若少有所得。便以爲足。於後親友會遇見之。而作是言。○於某年月日。以無價寶珠繫汝衣裏。已上首楞嚴經第四云。勝淨明心本周法界。不從人得。何藉劬勞肯綮。修證。譬如有人於自衣中。繫如意珠。不自覺知。窮露他方。乞食馳走。雖貧賈窮。珠不曾失。忽有智者。指示其珠。所願從心。致大饒富。方悟神珠。非從外得。已上般若寺疏鈔第一云。繫珠者。如法華經中。普值十六王子化。繫菩提心寶珠。毒鼓者。如首楞嚴三昧經說。其因緣也。六右但毒鼓喻。涅槃經說。具如住心品鈔記。密鈔二云。涅槃經如來性品云。譬如有人以難毒藥用塗大鼓。於衆人中擊之發聲。雖無心欲聞。聞之皆死。唯除一人不橫死者。鼓合涅槃。死喻滅惑。不橫死者喻一闍提。豈當已乎者。密鈔第五云。豈者不可也。已者休也。不可休置矣。五右後釋中迴轉密意者。擇地造壇。一有深祕意。外現有相淺近之相。內存祕

密甚深之意。故云迴轉密意等也。今制十人之限。是乃約事業壇世誦曼茶羅耳。然深行阿遮梨。自開發本地曼茶羅。而其度人多多益善。豈拘能獲方便。而可忘如來密意乎。

大日經疏演奧鈔第十

大日經疏演奧鈔第十一

東寺觀智院僧都杲實撰述
東都靈雲寺慈弼淨嚴校閱

疏第五卷

具緣品

●偈云持真言等者。弟子支分中大有二。一弟子應度相。第四卷終釋之。二護持建立方便。自此以後釋之。對彼應度文云。弟子支分中等也。一段經文大分爲二。初二十行偈。說護持弟子次第行儀。後一段長行文。說所授戒相。至第六夜等者。明第六日夜行事。其晝行事者。瞿瞿經上召請品云。一日已前。於晨朝看日出。方著表而記。以心布置諸尊座位。依其本法所說。飲食如法淨潔。意所愛樂。自及弟子應喫其食。入有此文。次說夜行事云。於日沒時。澡浴清淨著淨白衣。及與弟子持諸供具。詣前所淨曼茶羅處。已上當段意同此文。但當經。第四日造白檀曼茶羅故。云如前所造白檀曼茶羅處。瞿瞿澡浴著衣持諸供具之時。未造彼白檀壇。故只云曼茶羅處。不云白檀也。當如

法加持等者。具支灌頂第四云。義釋云。至第六夜詣前白檀曼茶羅處。當如法作。於攝受前。亦加澡浴加護持誦。於供養前。加菩提心云云。今依安然意。當段疏釋。護持建立方便中。出十四事。其中澡浴清淨加持自身及道場地等。手按持誦法及發菩提心法。經文雖不出之。準餘處說。疏家加釋之也。自身道場等者。具支灌頂第三云。私謂。如法加持自身道場者。如上警發地神之時。五輪持身三輪成地也。其護弟子。如下文灌頂時者。如供養持誦竟。喚入弟子灑淨。觀弟子身作五輪。以五字持之。心置其阿字。便同大日。以三三昧耶印。如次置頂心臍。轉其阿爲。結薩埵印。印諸支分。所謂五處等也。已上嘉會壇第一注。解當段文云。私若出次第者。加持自身法。先初字門三三昧耶。及如來甲肉髻圓光無堪忍大護五字持身。百光無垢等之觀。是加持自身法也。如前五。加持道場地法。現前羅字淨除過患。起三輪等觀。是加持道場法也。加持弟子法。其加持弟子法。下灌頂時文云。喚入弟子灑淨。觀弟子身作五輪。以五字持之。心置其阿字。便同大日。以三三昧耶印。如次置頂心臍。轉其阿爲。結薩埵印。已上。如下文等者。指第八卷所釋引入受者作法也。時阿闍梨等者。嘉會壇第一。引當段文注釋云。私謂。亦如前。先觀作寶蓮華臺寶王宮殿。乃至白檀位諸尊。而不動去垢。及請召衆聖。示三昧耶。奉獻闍伽。并修五供普供

法。然後又觀白檀位諸尊。與密印相應。持彼真言而安誦。已上次第法。則此釋委悉。請召聖衆法。當段雖不出之。理必可有之。依之瞿瞿上云。各以部心真言奉請。加持諸香華乃至飲食。而用供養。八左部心真言者。指三部心真言歟。或又白檀八位尊真言。各加召請句可用之歟。具支灌頂第三云。諸戒儀中。多用奉請釋迦文殊彌勒三尊。而普賢觀心地觀等。是釋迦佛化遠法。用此三尊。○豈更用。應化佛儀。○今於白檀前。宜請壇中八位諸尊。已上嘉會壇第二云。次應請三師及傳戒師。義釋雖無此請師文。而今準行儀出之。已上義操法。全并本朝諸師三昧耶戒儀中。請三師五師六師等。其文令準。據普賢觀心地觀經等所說也。安公宜請白檀位八尊者。誠叶經說歟。但是胎藏要尊。非兩部通用故。常途戒儀不載之歟。觀白檀等者。明手按持誦法。密印者。舒五指按地。如警發地神印。爲說此義。次引瞿瞿文。是彼經上召請品文也。具文云。初次於中央。以白檀塗香。作圓曼茶羅。量十二指。爲曼茶羅主座。故即以手按上。誦彼真言一遍。一誦一按。乃至七遍。次復心念及稱名號。諸大尊等。亦爲作前香漫茶羅。已上諸大尊者。當經七位尊。除中位也。問。按地誦真言之法。是名受持地。既在第五日行之。何今重作之耶。答。私案之。第五日所作。爲令地堅固也。第四卷釋受持地真言云。令得安固不動。已上又云。能令畢竟不

●初右 ●初右 ●初右 ●安二按 ●初左

其字者非是六大乎。四曼三密不出其字故。爾則彼經亦密含祕意。故非相違。若準顯而釋者。祕密者如法華指如理云。祕密也。法界次第上云。大聖初成正覺。方因提謂長者開授三歸之戒。翻邪歸正。以為入聖之根本。三乘行者歸宗進行。此為初首也。三歸之用。正破三邪。濟三塗。攝三乘。出三有。佛法以此三歸為本。通發一切戒品及出世善法。豈同十善之舊法乎。十六七。懺悔先罪者。第三明懺悔法。是釋經令說懺悔先罪句也。凡懺悔有事理異。淫繫經第十七。明國王懺悔相。著婆所教是事懺悔也。如來所說是理懺悔也。其文太廣。故文悉之。次懺悔得名者。不思議疏云。懺者此云請受也。悔者解也。言對諸佛菩薩等請受。解散於罪障也。復次在身云懺。在心云悔。所謂身心發動慚愧懺悔先罪也。故淫繫經云。心悔熱故遍體生瘡。下之二。一切經音義曰。懺除懺也。具云實罪戒清淨受。行願品疏第四云。懺者梵具云懺摩。此云悔過。若別說者。懺名陳露先罪。悔名改往修來。除惡業障成淨戒善。是故文中偏名懺業。實則三障四障。無不皆懺。初右翻譯名義集第四云。懺摩此翻悔過。義淨師云。懺摩西音忍義。西國人誤觸身云懺摩。意是請恕。願勿瞋責。此方誤傳久矣。難可改張。應法師云。懺此略也。書無懺字。正云及又摩此云忍。謂容恕我罪也。天台光明釋懺悔品。不辨華梵。但直釋云。懺者首也。悔者伏也。

如世人得罪於王。伏款順從不敢違逆。不逆為伏。順從為首。行人亦爾。伏三寶足下。正順道理不敢作非。故名懺悔。又懺名白法。悔名黑法。黑法須悔而勿作。白法須企而尚之。取捨合論。故言懺悔。又懺名修來。悔名改往。往日所作不善法。鄙而惡之。故名為悔。往日所棄一切善法。今日已去。誓願勤修。故名為懺。棄往求來。故名懺悔。又懺名披陳衆失。發露過咎。不敢隱諱。悔名斷相續心。厭悔捨離能作所作。合棄故言懺悔。又懺者名慚。悔者名愧。慚則慚天。愧則愧人。人見其顯天見其冥。冥細顯龜。龜細皆惡。故言懺悔。三十六。既懺悔已等者。第四明發菩提心。當段經雖無其文。疏主依餘經說加釋之。蘇悉地經上法品云。復次廣說制戒持真言法則若依此戒。不久當獲一切成就。○應三時歸依三寶。三度懺悔諸餘罪業。三時發菩提心。三時發願願成勝事。若如是作。述得成就。十三右瞿離經上節釋弟云。先作護身。大受三歸。發菩提心。若已發者。重更憶念。依此文明之。若經釋配屬者。發菩提心釋。可屬令說懺悔先罪句。依懺悔除罪障。罪障若除。本有菩提心即時顯發。故如除雲月自顯也。猶如明珠者。涅槃經第十九云。臣聞佛說智者有二。一者不造諸惡。二者作已懺悔。愚者亦二。一者作罪。二者覆藏。雖先作惡。後能發露悔已慚愧。更不敢作。喻如濁水置之明珠。以珠威力水即為清。如煙雲除月則清明。

作惡能悔亦復如是。十五。次令發菩提心等者。金輪儀軌云。教發菩提心。授與佛性戒。二受菩提心戒。後不復云。弟子某甲等。一切佛菩薩。從今日以往。乃至成正覺。誓發菩提心。有情無邊誓願度。福智無邊誓願集。佛法無邊誓願學。如來無邊誓願事。無上菩提誓願成。今所發覺心。遠離諸性相。蘊界及處等能取所取執。諸法悉無我平等如虛空。自心本不生。空性圓寂故。如諸佛菩薩發大菩提心。我今如是發已上發菩提心相。具如住心品經疏說。○皆如供養法中所說者。具支灌頂第三云。今檢供養法中。唯有九方便中歸依懺悔發心伽陀真言。故知。此中宜用彼文已上持誦不同第一云。私云。供養法中別無此法。當用九方便中三法印明修之云云。次當授與等者。第五明供養法。是釋奉塗香華等供養諸聖尊二句也。持誦不同第一云。次當授塗香華等。教令運心供養諸尊。私云。當代一切衆生修嘉會壇第二云。次應運心供養。共五義釋云。次當授與塗香華。教令運心供養諸尊。云云。行儀置之第二。今依釋次第此處出之。文云。當授塗華。須手授香華。而準行儀。受戒之後。更有授與五供之法。此界雖無授文。而今依金剛頂法下文可出故。此處暫用行儀運心供養之文。或以香華授弟子手。運心供養亦得。但彼出摩尼供養真言。今且可用此界普供養真言已上問。瞿離略出等經。唯授弟子不云供諸尊。當段經疏云。供養諸

尊相違如何答。具支灌頂第三云。私謂。義釋五供供養諸尊。是別本法。釋五供加持弟子。是通行法。然金剛頂。唯授弟子。不云供佛。今據。聖灌補闕品云。凡隨所說一切法事。非遮增過。若闕不成。又云。殊異之法。各依本法而作。若不說者。必不應。作文故知。今此胎藏。宜須先用。義釋別法。次用聖灌通法。唯金剛頂宜用通法。彼中不說此別法。故已上當時行用。依略出經用通法。不作別法也。然後為受等者。第六明授戒法。是釋。經應授彼三世無障礙智戒二句也。次下經文。佛對告住無戲論執金剛。所說戒法是也。若依行儀次第。彼文應於此說。別有行儀者。持誦不同第一云。次為受三世無障礙戒。別有行儀。私云。無畏說一行記。別有一卷。此中用之已上。此文無畏說一行記者。指何書乎。安然持誦不同。玄靜嘉會壇等中。處處引用行儀文。嘉會壇第二云。此經十萬偈大本。具有授戒等方便。今未到此土。然金剛頂中自有授法。與彼不殊。當出取之耳云云。私依此文。先後文中。處處即引彼行儀文。足之矣。已上。此書先後所引用行儀文。與禪要并合。此書先後所引用行儀文。與禪要并合。心地祕訣有異。可尋見本書。凡三昧耶戒儀數部見行。具支灌頂第三云。今見目錄。都有十本。○此十本中。無畏三藏最上乘受菩提心戒及心地祕訣。一行和尚所記。及以無畏三藏受戒懺悔文。及禪門要法。慧警禪師所集。此中最要。宜用彼文云云。無畏三藏。為嵩嶽敬賢禪師。授祕密修禪要法。而一行

記之名。心地祕訣。慧警記之名。禪要。兩本大同少異也。彼祕訣慧琳再詳之。彼祕終文云。京大興善寺沙門慧琳。今再詳勘。頗謂備焉云云。禪要終文云。京西明寺慧警禪師。先有撰集。今再詳補。頗謂備焉云云。再詳誰人乎可尋之。但此文意。慧警再詳之意歟。然者先集亦是誰乎。若是一行歟。智證些疑文一行禪要云云。可謂支證。就之案之。一行所撰集。慧琳再詳稱。心地祕訣。慧警再詳號禪要歟。又大師三學目錄律部中。被載禪要并金剛頂受三昧耶戒儀一卷。此中三昧耶戒儀者。指何書乎。若是不空所譯受菩提心戒儀歟。將又安然等所引行儀歟。可決之。敬賢和上即一行也。見唐李石續博物志。一七右問。彼第十七云。金剛頂中自有授法。與彼不殊。當出之者。是指無畏所出禪要歟。其故者禪要云。今者且依金剛頂經設一方便。作斯修行云云。心地祕訣云。今依金剛頂經祕密方便修行云云。二部共依金剛頂作法。故彼此符合。爾者當段文別有行儀者。可謂當禪要歟如何。答。披禪要并祕訣。受戒作法有二重。初列菩薩三聚淨戒四攝十無盡戒等。後諸佛內證無漏清淨戒也。後內證無漏戒者。祕密持明為體。金剛頂方便修行者指之也。然如第十七所釋。十萬偈大本有授戒方便。其戒相未到此土云云。與禪要同異難知。安然等所引用。受菩提心戒行儀歟。尋本書悉之。菩薩所以發心等者。釋三世無障礙智戒名。就中有二。正釋

三世無障礙智所成。戒能成也。成三世無障礙智之戒故。名三世無障礙智戒也。方便學處者。下方便學處品所說十善戒也。具支灌頂第三云。亦有十種方便學處。即十善也。云云。依攝受此戒。成就三世無障礙智故。云云。皆為成就如來清淨智慧也。具支灌頂嘉會壇。出七種戒相中。為方便學處品十戒與無障礙戒是別。是七種中初二戒也。私案方便學處十戒與無障礙智戒。約戒相者。離二處別說。約法體是同戒歟。其故者下釋云。并為分別十種方便學處。然此三世無障礙戒。四右然字所指為一種戒也。且又第十七釋方便學處十善戒云。佛前說入漫荼羅時。為弟子授戒時。即合說此戒法要。先受此戒。已住斯學處。然後合開。如來祕密之行。此戒未造漫荼羅前。即合為說也。云云。又云。菩薩戒略有二種。一在家二出家。此二衆中復有二種戒。一自性修行二制戒。今此十戒。是菩薩修行戒也。以是善性故。一切菩薩應行之。云云。又云。佛前說入漫荼羅時。為正說入漫荼羅方便故。未及說之。故金剛手騰前事復問。二十此等釋意。入漫荼羅前方便。可說授十善戒顯然也。依之玄靜受菩薩戒行儀同嘉會壇小島式。并靜觀閣梨鈔等。第六日戒儀中。列此十善戒也。平城灌頂文云。十善戒通五種。隨其廣狹有淺深耳云云。御遺誠云。如是諸戒。十善為本。若上上智觀。即身成佛徑路云云。可思之。又對二乘等者。又釋此釋意三世無障

礙智即戒也。第一云。如聲聞淨戒。要由白四羯磨。衆緣具足。方始得生。又須方便守護。如防利刺。一期壽盡。戒亦隨亡之。此戒則不如是。世世生處恒與俱生。不假受持。常無失犯。已上演密鈔亦引此文。合當段釋也。次當授與齒木。乃至釋論中說也者。是第七明齒木法。釋經次當授齒木等十句也。此中或前後經文互雜釋。或加釋他經說也。南海傳第一云。其齒木者。梵云憚哆家瑟訖。憚哆譯之爲齒。家瑟訖即是其木十五右授齒木有二意。一令弟子嚼之。二觀器非器。初正作後因作故云。因也。所以爲此法等者。釋作此法之所由也。於中有二。初略釋。後印度國下廣釋。廣釋中初明俗法中。先淨身器者。以楊枝令除口垢。諸經要集第二十云。十誦律云。時有比丘不嚼楊枝。口中氣臭。白佛佛言。聽嚼楊枝。有五利益。一口不苦。二口不臭。三除風。四除熱病。五除痰癆。復有五事利益。一除風。二除熱。三口味。四能食。五眼明。三十薩婆多律攝第十一云。用齒木。法事亦應。知謂於晨旦嚼用之。得五種利。一決除熱水。二能治冷瘡。三令口清淨。四樂欲飲食。五能明眼目。齒木有三種。長者十二指。短者八指。二內名中。○若嚼了已。水洗方棄。○此由茲獨於前生中曾作毒蛇。嚼齒木時不洗而棄。有蟲附近中毒而死。由斯世尊制洗方棄。八九釋氏要覽第一云。嚼楊枝。僧祇律名齒木。嚼二頭。碎用則刷牙齒中滯食

也。七十右南海傳第三云。若依俗論病。乃有其三種。謂風熱癰。癰重則與痰體同。不別也。十八左痰毛韻云。痰徒甘切。液所以養筋。血濡不行。則痰聚於筋上。而手足弱。已上釋氏要覽一引僧祇律云。若口有熱氣及生瘡。應嚼楊枝。咽汁七十右。或服呵梨勒者。爲瀉宿食也。最勝王經第九除病品云。呵梨勒一種具足有六味。能除一切病無忌。藥中王。云云十南海傳第三云。又呵梨勒。若能每日嚼一顆咽汁。亦終身無病。二十右名義集第三云。呵梨勒。新云呵梨。此云天主。持來。光記第十二云。呵梨。恒鷄果名。舊云。呵梨勒。訛也。十五左唐本草蘇恭曰。訛子。又名訛梨勒。出交州及廣州。已上。今阿闍梨下示祕法之中。我方當授等者。指第七日灌頂事。如俗明日飯食。佛性醍醐等者。三種悉地儀軌云。此是眞言。一切如來無生甘露之珍漿。醍醐佛性之妙藥也。云云可思之。教汝發菩提心者。如愛敬心。淨除三業宿障者。如除宿食緣。以三世等者。以右牙嚼彼楊枝。牙爲三世無礙智戒。戒者梵云毘尼。此翻調伏。以前所授之無礙智調伏牙。嚼諸煩惱之表示也。略出經云。復以摧破一切衆生煩惱隨煩惱。云云灌頂軌同之。是則以楊枝嚼煩惱。以牙比調伏也。噓玉篇視制切。噓噓也。易曰。頤中有物曰噓噓。欲復以此等者。楊枝爲能治過患爲所治。如世以楊枝除齒垢。身心安穩。汝又當淨等者。前總約除身心垢。此別約淨口過。妄宣傳法

是口過也。密教中殊誠之。故別出之也。又第十七云。此是如來祕藏之要。在所遊方不得妄宣傳也。五右法華第二云。汝舍利弗。我此法印。○在所遊方勿妄宣傳。諸品疏釋依準此經文也。明日當貽者。次下所出教誡偈云。汝等於明日當得大乘生云云。除三業過患已成法器。是第六日受戒功能也。至第七日。方得甘露灌頂故。云明日等也。不死甘露者。或口傳云。不死者。眞字。甘露者。眞字。示兩部密言不二義。問。如云噓諸煩惱者。以楊枝爲所治。如云除除過患者。以齒木爲能治。相違如何。答。深教意迷悟不二。德惠全收故。云所治者皆所治也。云能治者皆能治也。理趣經說。能殺能成。喻祇經說。能成能斷。準而知之。彼當取優曇等者。釋經若優曇鉢羅等二句。并端直二字。優曇鉢羅阿說他二木。處處出之。略出經第四云。烏曇鉢羅阿說他等樹枝。以爲齒木。已上釋經上云。先須備具優曇鉢羅木。或阿修他木。取無病者。無蟲食而作齒木。已上阿闍梨灌頂軌云。加持烏曇阿說他。已上優曇鉢羅者。孔雀經壇場畫像法式云。烏曇鉢羅木。此方所替之亦佛本行集經三十一云。優曇鉢羅。以羅此言。水願。九右善見律三。爲俱那舍牟尼佛菩提樹。四心地觀經六十六增一四十四十七十不善品同之。演密鈔五。云優曇鉢羅合昏樹也。二十非也。尸利沙此云合昏。又云合歡。和名彌里乃木。阿說他木者。傳教大師七日行事鈔中。引當段文云。阿說他木

樹也密鈔第五云。阿說他木植木也。二十梵語雜名云白楊。阿引殺學。二小野教造紙下云。阿說他樹此云無罪樹。謂繞三匝能滅罪障。此菩提樹也。又名畢鉢羅樹。此云栴樹。在嶺南可知。已上法藏疏云。栴樹畢波羅樹也。一年三華。已上又大乘心地觀經六。云阿尸婆多樹。是毘舍浮佛菩提樹。觀佛三昧經一十八為釋迦佛菩提樹。阿魯力經云。阿輪伐駄木以夜合代。九右烏極瑟摩明王經云。阿說他廣府有之。凡阿說他阿輪陀。阿修他阿尸婆多。阿輪伐駄皆一種梵語。除切廣略也。心覺鈔云。阿說他木事。或云說字用。山王院些些疑文云。十卷金光明阿說侍多。以何音讀。說字或用悅音愚未肯之。外書悅音多用。其訓今此梵語何用。悅讀或說云。阿說侍之說字者。即以說字本音讀之。令知不可用。入聲。此亦如何已上。嬌玉。市廣切。胡故切。好曰。轉目宜。疏嬌字若焉。嬌歟。可見證本也。笑或作嬌。嬌字若焉。嬌歟。可見證本也。不施不細等者。瞿醯上云。量十二指。非龜非細。灌頂軌云。齒木十指量已上。僧祇律三十四云。極長十六指。極短四指已上。三左。應一切經音義第十六云。齒木。長者十二指。短者六指。今此多用楊枝。為無此木也。十五左。凡一切量法等者。因明指量也。指量有五分七分異說。槍尾御口訣云。言指者。大指初分上文稍廣處。是為指量也。云云。法三宮金剛界護摩鈔上云。禪林云。長十二指者。左大指節。取橫徑為一指。量文或云。長十二指者六寸也。或云。一指者七分也。已上法。建立深祕略記云。一指半寸也。

已上成尊僧都所造。白檀五指量愛染像三寸五分云云。是依七分說也。護摩養生鈔云。七分相諧歟。云云。私推量云。案五分七分兩說。取大指指上節橫量七分。取大母指側量五分也。禪林等傳。依橫量故七分說相諧歟。若依當段文。取側量故五分說可相諧歟。諸師多用五分說也。此二木等者。如上言。優曇跋闍木。俱那舍牟尼佛菩提樹也。大孔雀明王經上十六左。善見律三十四右。增一阿含四十四十七心地觀經六十五左。住毘婆沙四二十右。皆同。又阿說他樹。心地觀經。為毘舍浮佛菩提樹。觀佛三昧經一十八為釋迦佛菩提樹。十住毘婆沙四二十左亦同之。故云。此二木等也。記木上下等者。釋經順本末三字。以末為上。以本為下也。灌頂要鈔引當段文云。故知。以細枝末為上。以龜根抵為下也。云云。以香水灌洗者。依瞿醯說。彼經上云。以香水洗已上。灌頂軌云。香水洗已上。又復塗等者。釋香華以莊嚴句。瞿醯上云。於其木根頭。以白線纏華。復以香塗。及燒香薰入。灌頂軌云。塗香。華於根已上。當段并軌。唯舉塗香。瞿醯塗燒說也。於其下末者。都卒僧都家灌頂記云。私云。下末未明云云。山門圖云。

或說云。於其下與末纏華。次上釋上下別枝末為上。根抵為下。已上今下者根抵也。末者枝末也。於兩處纏華故。云於其下末等也。云云。今謂。於下之末。小野僧正。點本如此。纏華。下者根抵也。於根之頭。纏華之故。云於其下末。仍瞿醯經灌頂軌其意不違也。當時行用野澤一同也。用為莊嚴等者。纏華有二相。一為莊嚴。二為標誌。問。若依或傳意者。兩處纏華者。以何為上下之誌乎。答。以華之下上。向木之本末纏之為其誌也。當以手案等者。釋經結護而作淨句。瞿醯上云。以手按木。持誦部心真言。誦數多遍。或七遍。隨弟子數木數亦然。皆須一向根頭齊置。入略出經四云。復以摧破一切衆生煩惱。隨煩惱。諸佛甚深智慧金剛劍密語。加其齒木。十一灌頂軌同之。當段不動真言。一說。加持之。瞿醯用部心真言。隨三部灌頂。可。用各部心明歟。既受戒已等者。明獻尊授資之法。獻尊當經并瞿醯不說之。略出經粗所見也。彼經第四云。復令弟子。以掌中所受得華。令供養一切如來部中尊上首者。次授齒木。師自私記勿令差錯。令面向東。嚼之。十一右案文。供尊齒木。以華飾之。授資不飾之。當時行用亦如是。所受得華者。為簡弟子齒木。從飾華齒木直云華歟。又灌頂軌云。以一奉獻一切諸佛。餘與行者云云。是又依略出文歟。但案當段經疏并瞿醯說。所與弟子齒木亦可飾之。當時行儀猶以難思歟。問。當段別安。既受戒已言其意如何。答。上來明作齒木法。從此以後。正明授弟子法。故為顯。次前授戒行此法。殊安此詞也。令出壇外等者。釋東面或北面等四句也。

境者白檀曼荼羅也。下釋灑水法云。當置在白檀先所規畫境門之外。欲入曼荼羅者。當先以此灑之。十三齒木亦準知之。瞿醯經上云。其弟子等。令面向北坐。次弟子授與前辦齒木。還面向東坐。而瞿醯齒木十二。此經唯說東面不說北面。略出同之。如次上引。當經說東北二方也。其瞿法瞿醯上云。瞿其小頭八左古德式文。教瞿小頭以右牙也。已上次瞿已洗齒木之法。當經并瞿醯不說之。略出說之。當時行用亦作之。略出四云。令面向東。淨洗漱已十一左五分律云。有諸比丘用楊枝竟不洗。蟲食而死。佛言。不應爾。用竟淨洗乃棄之。有楊枝。百一羯磨八云。瞿楊枝須在屏處。不得顯露及往還潔淨處。或棄齒木。先以水洗乃醫效。或彈指警覺。方可棄於屏處。若其異者得越法罪。十五左。瞿已洗齒木等因緣。上引薩婆多部律攝也。瞿已令向等者。瞿醯上云。瞿已勿碎。莫擲。左右側邊。直向前擲十一右略出四云。所瞿齒木當面擲之十一左。而瞿其相等者。略出第四云。師應觀其齒木頭所向處。以所瞿處為頭。隨所向方多是其部。若向四隅。多是毘盧遮那部。若有立者。當知是最吉祥相十一左瞿醯上云。其所瞿頭。或對向身。及向上。應知得上成就。若瞿頭背身向東。應知中成就。若向北者及餘方橫墮。應知得世間及出世間成就。若瞿頭著地直墮者。應知入修羅宮成就十一右陀羅尼集經第十三云。若其柳

枝瞿頭向身。即為大吉。若向南者。即為不吉。若其瞿頭向餘方者。即知平平。十一左已上經經異說。或同或異。難可會同。入曼荼羅鈔解第五云。又疏與瞿醯略出經其意終別也。瞿醯略出二經。諸方皆許。悉地相疏意若背身。皆不成相也。約不背身。論四方悉地耳。此即依大日經意矣。已上達既云終別末學何勞會釋乎。論文經經異說不須和會者。即此意也。雖如是等者。次上北方東方為上成就。雖然又釋非成就相故。云雖如是也。謂向北方擲。瞿頭向東方為上成就。向東方擲。瞿頭向北方同為上成就。若向東擲。向東非成就。向北擲。向北方非成就。準而可知。故云餘準此方類而可知也。餘如瞿醯中說者。瞿醯經上召請品第五。簡擇弟子品第六說之。上來所勘載也。具文按可見之。

大日經疏演奧鈔第十一 本章

光云。此卷所解本疏師傳讀亂脫。曰別有行儀也。菩薩所以無聖礙故。其有住斯戒者。堅固其心。并為分別十種方便學處。然此三世無礙智戒。應聞耳。其所教誡二偈以下如文。

大日經疏演奧鈔第十一 末

東寺觀智院法印果實撰述
東都靈雲寺慈徧淨嚴校閱

疏第五卷之餘 具緣品

大當作乃至金剛結也者。是第八明金剛線法。釋經三結修多羅等四句也。當經意。齒木後作金剛線法。若依略出經者。先授金剛線。次與五供。後行齒木。若依瞿醯經者。第五日作結線法。安公以之為金剛線法。如上引。但安公以彼經結線第六日。今當時行用次第。依略出意。兩經文如左。略出經第四云。令諸弟子各隨尊卑。依次而坐。以清淨恭敬不亂散心。合掌而住。其師或以密語。加其線索。繫其左臂。或以塗香。或以心念。以此密語而護持之。密語曰。十右瞿醯上云。淨地品用童女合線。以辦事真言各持誦七遍。以心觀念。一弟子及稱名號。更持誦七遍。一誦一結。乃至七結。如是受持弟子。無諸障難。七八。凡作繩等者。明作線之法。具如第十五卷釋。上好等者。白氎麻絲等類也。受者臂線。界道繩線。皆以同也。蘇悉地經下所稱品云。用白氎縷或布線。續令童女合線。一真言一結。當結七結。復真言七遍。隨繫左肘上。已上又成諸物云。若欲成就護身線者。取白氎縷。細細三合為股。復三股合。索已上瞿醯中云。其界道繩。令童女搓圓。半淨潔。及以堅密。其繩五色。而用白

●三右 ●二右 ●四右 ●三左 ●三左

髻及麻等作二方梢尾護摩法略鈔云。作修多羅法若白髻絲或穀木皮絲或新布麻絲。隨取其一染於五色。一絲一色各別已上一切經音義一曰劫波育或言劫貝者訛也。正言迦波羅高昌名髻。可以爲布。屬寶以南大者成樹以北形小。狀如土葵有穀剖以出華。如柳絮可綴以爲布也十三左。潔淨童女者第十五云令童女合之。當先爲受八戒著新淨衣香水澡浴使內外清淨。坐於壇中而合之○私謂童女是三昧也。由三昧極均等調停得成五力五根由此根力即能速持衆行也十右。右合之者兩本義釋云。右接合之上上蘇悉地經下云童女合燃皆須右合之^{印本三}仁王念誦軌云以五色線令童女右合。龜細如小指七左金剛童子軌中云令童女○右合五色線九左依此等文左繞右合也

一 右線左線分別

自門他門野流澤流各以左右接樣無一定歟。一傳云左接者左手爲下右手爲上。左遣外右引內。是右線也。右合者左引內右遣外。是左線也。一傳云左接者左引內右遣外。是左線也。右合者左遣外右引內。是右線也。初傳意者約轉手云左接右合。後傳約線成形云左接右合。左線辟除前傳右線結界後傳也。若約從外入內者上接前下接後。初傳依此意。若約從內出外者下接前下接後。後傳依此意歟。兩傳各有所由者歟。帖決三十五云有人云東寺有一五色

線。每色右接總左合。智證大師將來線同之。而未見尋之。唯聞人云以此等樣奉問師師曰我山家門徒全不爾。皆每色左接爲一右繩。彼等說人謬聞歟。似不得意云云就中東寺每色左接一合右云云如山家已上心覺記云。宇治殿東寺仁海左合三井寺心覺右合申上云云山家皆每色左接爲一右繩云云或記云五色線事。右接左合也。右接云前接也。左合云前合也。是常左繩也云云以是可云右也。唐土繩皆如是也。小野僧正御房與三井寺心覺五色左右論。小野僧正合由被仰心覺右合樣被申之時。小野僧正御房。不空三藏五色御相傳^{安利率}被取出之時。心覺無力被負。其後寺左合。當時山右合歟。唐房法橋行圓云人作假名書文中。山右合東左合。此邊^{左合須留伊裏云}松橋僧都記云五色系。天台人右合。但東寺大師御系左合。智證大師經藏系左合。即小紙記云疏右合者可尋之云云仍其後三井寺人皆左合云云私云世俗左系者見之順合也。然者實是叶右義歟云云^{已上濟延僧都二四字}東寺壇具御宮五色系近代件僧正被施入也。但其作法如本系龜細線樣不相違云云合爲一雖似左繞。各別系右繞也云云本系大底僧正御許有之歟。依切損被施入新線云云件僧正者仁海事也。勝光明院寶藏目錄。龍猛道具內五色線有之可尋之。當用五如來等者。五如來真言所傳更問成辨諸事真言者不動真言也。祕傳在師

口也。造曼荼羅者。今所明行者所持線也。大壇線亦如是可造也。言梢尾護摩法略鈔云。二色一縷。五色五縷。然後合縷爲一線。長十六吋。或三十二吋。皆隨境界闊狹辨之已上。五如來色等者。明五佛五色配屬。又第六有委釋可見之。阿闍梨先自等者。正釋三結修多羅句。三結者此有兩傳。一結三處故云三結。二結於三故云三結。兩傳雖異。表三股金剛杵形故云金剛結也。凡結線形種種不同也。文殊師利根本一字陀羅尼法云。若有怨敵及諸惡夢種種怖畏身心不安。以五色線結呪索作蓮華形。或作輪形。或作金剛杵形。呪之一百八遍。燒安息香熏之。於七日中繫自身項上。一切厄難悉皆消散三左可思之。用繫左臂等者釋經次繫等持臂句等持者定名故左臂云等持臂也。先阿闍梨自繫臂。次令繫弟子臂也。所以繫左臂者。般若寺令繫第一云。此信等五根。常迴定心中。經無量生不令失壞也。已上私案。修多羅此翻經三藏中經詮定故。繫等持臂尤以相應。或又五色線表五智。爲示定慧相應義。繫等持臂也。或又編索大悲三昧表示也。悲智如次。主左右兩邊故繫定臂歟。如是攝受等者。釋經如是受弟子等二句。其金剛結等者。文次第云。金剛結法從師面受文云云智證難鈔注此文云。此結法隨發之際。面蒙指授。急急不得如法。伏乞更結彼樣。特垂附來云云結線法可問師口也。復次五

色等者。作深祕釋。約果五智約因五法。五法五色配屬。如彼第六釋。此是五色祕釋也。以此五法等者。祕釋也。舉五法顯五智歟。若準釋者。可云。以此五智攝一切佛智也。古譯謂之祕經也者。寶窟疏云。經者天竺名。修多羅。此方隨義翻譯。非一。○若依分別功德論及四分律序并驗現。今天竺僧治縫衣之經。為修多羅。則以祕翻修多羅。所言祕者。如世間祕有貫穿攝持之用。諸佛言教。亦有貫法相攝。人之能與祕者。蓋是翻譯之家隨方言便。故以經名代於祕本。○若依根本翻名為祕本。應言。涅槃經法華經等。亦是翻譯家以見。此方先傳國禮訓世教門名為五經。是以佛法訓世教門亦稱為經。故言涅槃經法華經已上如第十五云。祕者梵音名為蘇咀攪。是連持衆德。令其不散故名。祕也九左。若見歸等者。以上約未見歸阿闍梨以下約見歸阿闍梨五種善根者。五法即信進念定慧也。天台法界次第云。此五通名。力者能壞諸有漏不善法門。成辨出世善事故名力也。二十三。阿闍梨乃至七夜之半者。是因明兩夜第六供物增減。謂第六夜供養物可減。第七夜半分。第七夜如法。第六夜簡略故也。問。因五色線明六七兩夜供物增減。承來猶不詳如何答。推之則第十五供養五色線。其文云。凡合線時。若一一依法者。當別造曼荼羅安置寶瓶香華塗香燈等及諸飲食。作

種種供養。已上三藏講釋之日。彼示線供養作法。其因明大壇供物增減。但至線供養法者。讓下釋。第五卷於當段不示之歟。又云。次云。攝取弟子故。次之云。此夜作弟子法時其所供養等也。又當觀彼乃至大乘生也者。是第九明教誡法。就中初述經增發信心故等三句義。次然此三世下。因示結緣傳法戒相差異。後其所教誡下。正釋二偈文也。并為分別等者。非唯教誡。可分別委示十種戒相也。是於齒木前所授之戒相。今重分別開示之。非於此始授之。凡第六夜法事。至金剛線終之。從此以後說二偈慰喻其心。并分別戒相。令知學處也。十種方便學處者。密鈔第五云。疏十種方便學處者。即不殺盜等菩薩十無盡戒。此中是方便學處攝。然此三世等者。具支灌頂第三釋此文云。然則大悲胎藏入曼荼羅之前有七種戒。一者受方便學處五戒十善法戒。二者三世無障礙智三平等戒。三者真言門行菩薩根本四重禁戒。四者真言門行菩薩十重禁戒。五者入三昧耶耳語一偈戒。六者四波羅夷三摩耶戒。七者持明禁戒。此七戒中耳語一偈。三摩耶戒。持明禁戒。但須具支灌頂者聞。其前無障礙戒。方便學戒。根本四重十重禁戒。乃至結緣灌頂之者。皆令豫聞已上第一戒方便學處品所說也。第二戒具緣品所說。當段所明也。問。如來所答之也。第三戒是第十七所出。不捨三寶不離菩提心四重禁也。第四戒同卷所出十重禁也。加六重

第五戒耳語一偈當經中說處不分明。準據金剛頂所說用也。委如第六戒具緣品所說不應捨正法等四波羅夷也。方便學處品同說此四重也。第七戒經第五持明禁戒品所說也。已上七戒。玄靜嘉會壇第二所載亦同之。依此等說。十善戒與無障礙戒是別戒也。但如上粗述此二種戒體是同歟。其故當段釋。攝十種方便學處文云。然此三世無障礙智戒。此目近詞故。十種戒即是無障礙戒也。密鈔第五云。言三世無礙者。三世諸佛皆由此道故。得至菩提故。以為名。如第十七釋十善戒云。三世諸佛。皆由此道。至菩提故名修行道也。二右鈔者移此釋合三世無礙智戒。豈非同戒乎。又同疏釋十善戒云。今此戒即是一切衆生自性本源之戒。若住此性淨金剛戒。自然於一切法而得通達也。二右與三世無障礙義其意同也。又云。初授此戒時。阿闍梨先當授與三歸。○次當勸發其心。令生決定大誓受。此十無盡藏。○此戒無有時節。乃至盡形受之。盡未來際。無有捨義也。二左是又與當段上來釋無障礙戒之文其意同也。然則住平等一心本源。衆惡悉止。其止惡相。且約身語意說之。為十善戒也。當知無礙智戒者戒體。十善戒者戒相也。乃至廣論。四重禁等又無障礙戒為其體依之則第十七舉四重云。如前三世無障礙戒。文如次下具安公且約戒體戒相。開無礙智十善為別戒歟。或又於戒相中。無礙智是略戒。十善是廣戒。

故開廣略爲別戒歟。其四種根本等者。當段釋。古來諸師料簡多端。是非難辯。若依以前所注安然玄靜記。四種根本者。當七戒中第三。不捨三寶不離菩提心等者。菩薩異四重禁故。名根本戒也。彼第十七云。然菩薩自有根本重禁。此中所謂殺盜淫妄但是偷蘭。非彼菩薩極重也。如前三世無障礙戒中。先令不捨三寶。又令不捨菩提之心。此即菩薩異四重禁也。^三三昧耶者。當第六戒。則第九出。四波羅夷梵偈云。三昧耶偈足爲證。又一偈者。又第八云。當深起慈悲護念之心耳語告彼三昧耶戒。勿令諸餘未入壇者聞聲。此一偈當於轉字輪曼荼羅行品中說之。八檢轉字輪品。無耳語一偈。嘉會壇第五云。私檢此品。未有一偈。已上具支灌頂第九云。耳語一偈遂無矣。然六卷略出經第五金剛頂略出法云。其弟子等引至壇室門外。以赤色帛掩抹其眼。教與結金剛薩埵契。陀羅尼三遍。三摩耶薩但梵。即教堅忍顯二度爲針。以諸白華鬘掛其針上。次當引入壇場門中三遍與陀羅尼。三摩耶呼應告之言。汝今已入一切如來眷屬部中。我今令汝生金剛智。汝等應知由此智故。當得一切如來悉地事業。然汝亦不應與未入此等壇場人說此法事。汝儻說者。非但違失汝三摩耶。自招殃咎耳。師應堅結薩埵金剛契。置弟子頂上告言。此是三摩耶金剛契。汝若輒向未入壇人說者。令汝頭破裂。汝於我所莫生疑

慢。應當深生敬信。汝於我身當如執金剛菩薩。我所教誨當盡奉行。若不爾者。自招其禍。或令中夭死墮地獄。汝應慎之。作是教。已已上私檢。古今授傳法者。多作此教誡也。恐是以此誠文代彼耳語偈而已。已上玄靜胎藏界受明灌頂次第。又引金剛頂經補其所闕。但從汝今已入一切如來。至自招殃咎耳引之。具如第八鈔勘之。又如第十三釋轉字輪品云。耳語教之。所謂令住菩提之心。別有說所也。八左演密鈔釋此文作二釋。後釋云。或指金剛頂念誦法。名別有說處也。八之三。若爾者爲和漢一同所傳。以略出經文。爲耳語一偈也。又安然玄靜意。以四根本爲結緣所受。以四波羅夷爲具支所受。爾者當段疏釋。可讀文點歟。結緣者皆令豫聞其四種根本。及三昧耶。又一偈主於灌頂則當耳語戒之可訓之。但此義不合當段文勢。及三昧耶及字所顯。應與上句一類。然分配屬二機。非無疑矣。密鈔第五云。言其四種根本者。此言似倒。即四種重戒。謂彼偈云。佛子汝從今不惜身命故。常不應捨法。一捨離菩提心。二慳吝一切法。三不利衆生行。四言及三昧耶一偈者。偈云。佛說三昧耶。汝善住戒者。如護自身命。護戒亦如是。此偈唯具支灌頂乃可得聞。仍耳語誡之。不令傍人聞也。二十六依此釋。四種根本者。四波羅夷也。經第二具緣品經第六方便學處品。兩品說相一同也。學處品經文云。有四種根本罪。乃至活命因

緣亦不應犯。云何爲四。謂謗諸法。捨離菩提心。慳吝惱害衆生。已上根本之稱。旁叶經文。又十四卷義釋云。三昧耶一偈。無又字故。以其緣品四波羅夷次後佛說三昧耶等一偈。卽爲三昧耶偈也。則第九釋此偈云。次下是阿闍梨教誡之語。佛說三摩耶者。云以此一偈爲傳授隨一。合此釋矣。般若寺疏鈔第一云。四種根本者。不離菩提心等四種根本戒也。三昧耶者。卽入法界生等三真言也。若具支灌頂者。應耳語者。以梵語偈當弟子耳。可說授耳。其語如疏經文偈云。汝獲無等利。○當得大乘生。云云此偈阿闍梨憶持。當授與弟子耳也。已上此釋意。四種根本者。不離菩提心不捨三寶四重也。如安然等料簡。三昧耶者。三部三昧耶也。又一偈者。汝獲無等利等教誡偈也。非以四句爲一偈。一種偈頌故云。一偈也。靜譽入曼荼羅鈔第五意。三昧耶又一偈調之。四種根本者。四波羅夷是具緣品一偈半文也。三昧耶一偈者。彼次後一偈。共是耳語偈也。此義如演密鈔。如第九前云。耳語言告一偈者。靜譽注云。前者指上所出疏第五文也。四戒與又一偈。俱耳語故。今釋其差別也。云云先師法印。贊義云。四種根本及三昧耶者。具緣品所說經文相配如。演密鈔又一偈者。指彼三昧耶一頌次應至誠恭敬稽首聖尊足等四句偈。此等諸偈授道具已。置大壇前耳語授之。故云。具支灌頂者乃應聞耳也。私案一義云。四種根本者。四波

羅夷戒。具緣品一偈半文也。如演密鈔略出經第四亦說此四重。兩部大經。同於大壇前授之。及三昧耶者。金剛頂所說入三摩耶言歟。或又第十六云。入曼荼羅有三昧耶。可。十四五偈。即是與弟子受菩薩具戒。及教授教誡要誓之言。此土未傳耳。具間十

又一偈者。入三昧耶後告弟子之語也。略出經說漢語。教王經說梵語。教王經第三云。則以二中指令持華鬘以此心真言令入三昧耶時。入已作是言。阿爾也。○爾時云云。略出經第四云。次當引入壇場門中三遍誦此密語。三摩耶時。應告之言。汝今已入

○自招殃咎耳云云。此兩經同將授華時授之。仍四重三摩耶又一偈。同作法夜於內道場耳語授之。故云具支灌頂者乃應聞耳也。但後三摩耶明及一偈。當經不說之。轉字輪品疏別有說處。已上悉指金剛頂經歟。阿闍梨灌頂儀軌。并諸師灌頂次第兩部。同於授華之前。出彼金剛頂所說入三昧耶及汝今已入等告語。彼此符合具支灌頂文。古今傳法者。以此誠文代彼耳語。一偈者尤有謂歟。裏云。又一偈者。愚案推義云。四種根本及三昧耶。已上二種戒。安然義宜歟。又一偈者耳語一偈戒也。此一偈疏第八讓轉字輪品然字輪品經文云。圓滿菩提故。耳語而告彼無上正等戒。已上疏釋此文。所謂令住菩提之心。別有說處也。云云。別有說處者。指龍智受菩提心戒儀所出發菩提心戒偈歟。彼偈文與大日經第七發菩提心方便

段所出增加句相同也。經文云。此增加句亦同。真言。當誦梵本云云。菩提心戒。要祕句也。無畏所譯尊勝慈氏等軌中。專祕此句。示發菩提心相也。可思合之。當時行儀。於三昧耶戒時。使傳授之也。已上。問。如當段釋。四波羅夷唯授具支灌頂者。而當時行儀。結緣灌頂戒相中列之。相違如何。答。承和十一年三月十五日。檜尾僧都東寺結緣灌頂戒儀中被載此四重。自爾以來。野澤諸師。結緣灌頂戒相中列之。然當段釋。以四根本等令耳語具支灌頂者。故祖師行儀誠以難測者也。先師僧正鈔榮海云。疏意耳語三昧耶四重等。第四三昧耶傳法人所受戒也。慳惜一切法等戒。為後學師可授之故也。但古來結緣灌頂。皆授四重十重。為三昧耶戒行儀。其來尚矣。可問明師也。試會云。四重十重戒相。可相涉第二第三第四三昧耶三重灌頂歟。第二結緣人唯誓其戒相未得行體。第三人得行體未及傳法。第四人既得師位授其戒。雖得同戒。不可亂灌頂位歟。尚可決斷其義也。已上依此料簡。當段決且就傳法師位。雖以四重耳語具支人。廣約大悲救度門。阿闍梨可迴轉密意存結緣聽許也。又一師傳云。疏家意。三世無礙智戒為總體。開出十無盡藏四重十重等諸戒。於其中約結緣傳法二機。於戒相分開與不聞二種。當段釋可讀文點。然此三世無礙智戒。凡結緣者。皆令豫聞其四種根本土及三昧耶土於

又一偈於彼則當耳語戒之可謂之。小野僧正華嚴院律師等點本如此。若依此點。古賢行用不違疏文也。已上。裏云。祕密戒相種類安然菩薩戒廣釋上卷云。若依真言訣云。此梵網戒。出金剛頂淺略之門。別有菩薩大藏經戒。名為一切如來三昧耶戒。具有四波羅夷十重禁戒四大性罪十方便處。如昔釋迦菩薩六年苦行坐道場時正覺不現。一切如來皆來授此三摩耶戒。五相成佛則令成世尊。從此直道頓入佛家。已上

一 四夷戒授與時分

玄靜阿闍梨金剛界受三昧耶戒儀云。又諸阿闍梨戒相中。說四波羅夷罪。今此戒儀不說之。今檢大日經義釋云。其四根本及三昧耶。又一偈則當耳語戒之。具支灌頂者乃應聞耳云云。故恐戒儀。因茲闕而不說歟。若欲說之。於入壇灌頂後三昧耶偈次以說之而已。已上入曼荼羅鈔第五云。已上二經及疏意。第七日灌頂行儀中。授諸道具後。說此四波羅夷。然後代作法。第六日說戒中示其相耳。已上二經。二經者略出經第四大日經第二也。後代作法者。大師三昧耶戒序也。此序三聚淨戒後。列四攝四波羅夷十重禁宗密僧正畫作法。延命院具支作法等。亦三昧耶戒相中列之也。其所教誡等者。釋經告如是偈言等文也。二偈者。汝獲無等利乃至當得大乘生八句文也。此教誡偈授與次第。古德行用不一。途阿闍梨灌頂儀軌。義授受菩提心戒本。義具授圓行記錄并玄

等也。宣說金剛句等者。密鈔五云。疏宣說金剛句者。謂阿闍梨。以種種之香華燈塗等供養已。復以金剛偈讚稱歎諸尊。金剛句偈者。準經第七卷。供養儀式品云。又以持金剛殊勝之頌。供養佛菩薩。當得速成就。即說執金剛阿利沙偈曰。無等無所動平等堅固法。悲愍流轉者。攘奪衆苦患。乃至不染一切趣。三界無所依。此讚有一十頌。名金剛頌。言後如法發遣者。彼云。次當啓白衆衆說此偈言。現前諸如來救世諸菩薩。不斷大乘教到殊勝位者。唯願聖天衆決定證知我。各當隨所安。後復垂哀赴三經第七出阿利沙偈已云。右此偈即同真言。當誦梵本三十三此偈梵本胎藏玄法寺儀軌。并作禮方便次第出之。漢語讚。略出經亦說之。兩部通用讚也。號大日大讚也。

一 大讚梵漢出處所用音

金剛界對受記第六云。慈覺大師所傳讚。○大讚吉慶讚等曲。是準急聲第五音已上胎藏對受記第二云。其大讚出。大日經第七卷中。及金剛頂四卷六卷本經。並皆唐翻。今玄法寺兩卷三卷儀軌出。其梵文慈覺大師傳其誦曲已上私云。大讚梵本三十七句。具載胎藏儀軌。大日經供養儀式品所說。初二十句翻語也。略出經第四灌頂法中所說。漢語讚大同大日經說。但初加增四句。未得其梵語也。依對受記。慈覺大師御傳金剛灌頂。念誦祇祇百八名讚四智讚等。不用大

日大讚。胎藏灌頂。用大讚五讚等。不用百八名讚等云云。五讚者。蘇悉地經所說。佛法僧菩薩金剛讚也。但略出經灌頂法中。出彼大讚漢語。然者兩部通用。於理無妨者歟。復爲弟子等者。是第十一示好相法。釋如是教授已以下文。釋隨上云。次即爲諸弟子。廣說願欲相應正法。然後教令頭面向東。敷茅草臥。天明起已。阿闍梨應問彼等善不善夢。十一左經云。向東。今云向西。雖似相違。各有所由。請向東爲對本尊。請加被也。向。西西方主定門。故表入定相。賦問。勘疏前後三處有好相法。一第三卷阿闍梨支分中。明攝受弟子之文。示好相。二第四卷明。第五日受持地之文。又示此法。三當段文也。其不同如何。答或云。三處中。初一經不說之。後二經說之。又初二阿闍梨見之。後一令弟子見之。最初爲簡器非器相。第二爲知障礙有無。第三爲知悉地成不也。以之爲其不同也。蘇悉地經下祈請品中。廣說夢相善惡。示悉地成不。比較知之。若是見諦等者。明二種阿闍梨用心。若見諦阿闍梨。不作及作。俱無答。若未見諦阿闍梨。必可作此法也。經云夢中乃至今得歡喜者。此中經云夢中等者。釋經或於夢寐中等二句。受戒齒木等後。應於境界中見好相事。略出經說亦復如是。然則兩部一同說相也。彼經意若無好相。使飲牛五淨。乃至雖令入壇授華。不應灌頂。園林者等者。釋經園林悉嚴好句。堂宇等者。釋

經堂宇相殊特句。幢謂等者。釋經幢一字。密鈔五云。今言旗幟者。謂加旗幟而嚴飾之。○置如意寶故曰寶幢。言應導衆人者。應者招也。導即引也。謂招應引導衆軍。無不從命故也。二十是建立等者。寶幢崇高表法。軌成萬行者。應導衆人表法也。蓋謂等者。釋蓋一字。蘇悉地經下云。若欲成就。就傘蓋法者。當以孔雀尾作。以新端竹而作其莖。十二右一切經音義第七云。華蓋者胡瓜反。古今註曰。黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野。常有五色雲氣。金枝玉葉止於帝上。有華蓋之像。故因而作華蓋焉。又音呼瓜反。按西域暑熱。人多持蓋。皆以華飾之。諸經中多云。幢旛華蓋是也。三左當段文。孔雀尾等者。等字指華蓋歟。或在空中等者。如黃帝雲蓋。或人授與等者。如暑熱時蓋也。摩尼珠等者。釋經摩尼珠寶四字。七卷義釋云。摩尼珠者。謂圓明照徹表法。菩提心寶珠也。心覺寶者。圓明照徹表法。菩提心寶珠也。四攝利他者。給施衆人表法也。刀謂等者。釋經刀一字。悅意等者。釋經悅意華三字。○女人等者。釋經女人鮮白衣等二句。男子等者。釋經男子如天身句。所以超釋者。爲男女相對也。亦取端正等者。亦字所顯有其意。謂女人經自說端正色妹麗。男子亦取此類故云。亦也。密親等者。釋經密親二字。善友者。釋經善友二字。或見牀牛等者。釋經牀牛豐特乳句。或見經夾等者。釋經經卷淨無垢句。或見諸佛等者。釋經

所行之道也。殊勝願等者，志求一切智願故。云殊勝願，除一切智願餘果，非勝願也。裏曰：殊勝願者，非希願，三昧總持等無邊萬德圓滿，還與衆生希願極果曰淨菩提心勝願實，仍願字梵音別在，可見卷第七，今指後願曰殊勝願道歟。若入此等，釋道字，卷第一釋此菩薩淨菩提心門名初法明道文云：法明者以覺心本不生際，其心淨住生大慧光明，普照無量法性，見諸佛所行之道故。云法明道也，已上因起殊勝願見大菩提道故。云此殊勝道，譬如因願至所謂趣其道也。大心義等者，密鈔五云：疏大心義如前等者，即指初卷疏中彼云：此人心能爲大事，乃至必能說法，破一切衆生大邪見大愛大我心等諸煩惱故，名爲大心也。^{二十}過去未來等者，上經文云：過去等正覺，及與未來世現在諸世尊。○解真言妙法，勤勇獲種種智，坐無相菩提已上。大心衆者，菩薩衆也，無不乘是等者。法華第二云乘此寶乘，直至道場已上。大心摩訶衍者，摩訶衍此云大乘，三世佛菩薩乘，真言寶乘直至道場故云大乘乘，此乘行被殊勝願道，譬如欲至所詣處，乘車乘等行其道也。次一偈等者，釋汝今能志求等一偈，一切如來必定法印者，一切如來以發菩提心爲必定成佛法印故也。汝今能志求者，發菩提心也。菩提心論云：我今志求阿耨多羅三藐三菩提，已上即此意也。當成就等者，授記意即是發菩提心功德也，以況

等者，以大龍不動本處應念降雨，況如來無方妙用也。摩訶那伽者，若通言之，通阿羅漢，今不然，云自然智大龍故，爲如來別名也。智論第三云：摩訶那伽者，摩訶言大，那伽無伽名罪，阿羅漢諸煩惱斷，以是故名大無罪，復次那伽或名龍，或名象，是五千阿羅漢諸阿羅漢中最大力，以是故言如龍如象，水行中龍力大，陸行中象力大，復次如善調象王能破大軍，直入不迴，不畏刀杖不難水火，不走不退死至不避，諸阿羅漢亦復如是，修禪定智慧故能破魔軍及諸結使賊，罵詈過打不悔不羞，老死水火不畏不難，復次如大龍王從大海出起於大雲，遍覆虛空，放光電光明照天地，注大洪雨潤澤萬物，諸阿羅漢亦復如是，禪定智慧大海水中出起慈悲雲潤及可度現大光明種種變化，說實法相，弟子心令生善根。^{二十}此文阿羅漢名大龍，佛號亦可準之故也。弘決第一云：舉龍王爲譬等者，說文云：龍者能幽能明能大能小，春分登天，秋分潛淵，管子曰：欲小如蠶子，欲大滿天地，此俗典說也。未能盡於龍之功用，今依華嚴，婆伽羅龍王凡有所雨，堅遍六天，橫亘四域，經中廣明始自金剛終至他化，四域者人四州也。六天者欲六天也，已上。次有一偈半等者，釋有無悉超越等六句也。上一偈嘆能發心，此六句印所發心，於中初有無悉超越等二句，明心性甚深，次諸法甚深奧一句，明諸法甚深，從衆緣等者，

觀我一念心從衆緣生，從緣生法非有非無，故名不可思議中道也。問天台宗意云：言有者絕相，言無者帶慮，想當知此心是非有非無不思議中道也，已上今釋與彼云何異耶。答：今有無悉超越者，是大空理也，卷第六云：空與不空畢竟無相，而具一切相，故名大空三昧，二十有一切相者，即是曼荼羅海會四印三密無盡莊嚴功德也。天台華嚴極佛猶未知此處，豈以文言同忘宗趣別乎。故名無垢等者，無垢同虛空釋也。釋有無悉超越句，結歸無垢同虛空句，二句意故也。世智不能了等者，釋離了二字也。就梵本對注被障蔽之也，無含藏等者，釋無含藏三字，卷第十六^{入秘密品}云：藏者梵云寶阿賴耶耶，此翻爲藏，或云宮室舍宅之義，如世間舍宅一切衆生，各隨已分安住其中，既有此窟宅，即有善惡含藏。○如來已離，如是阿賴耶窟宅故，云無藏性也。^{四十}意云：顯密雖異，佛法大意，以無依無得爲宗，是故覺體圓照，如秋月在空中，若住藏中，猶未離妄想轉，豈名清淨乎。是故真言行者，如實知阿賴耶不生，爾時離藏轉法界清淨也。無所執受者，唯識論第二云：執受有二，謂諸種子及有根身。○此二皆是識所執受，攝爲自體同安危故。^{三十}百法疏釋上云：第八賴耶緣於三境，種子根身器世間別故。又種子根身緣而執受，器世間量但緣非執受，是現量故。緣實非假，第八識以種子五根器界爲所緣境，其中種子五根

執受境也。執受者執取領納義也。第八攝取根身及種子爲自體故云執受。諸山河等器界第八自體外變爲無執受義故云非執受境也。亦無含藏者。如前引祕密位品釋。

爾時一切等者。釋離一切妄想句也。依梵本者。一切下有戲論二字。漢本略之。此有二由。一偈句中語略故。二戲論意與妄想義無異故。次句云等者。釋戲論本無故句。是又依梵本者。可云戲論故。一切戲論者。當初戲論。皆悉從衆緣生。無有自性。無自性故即是本來不生者。當無戲論故四字。

次言釋前句者。指次上離一切戲論妄想句云前句也。次有二句等者。釋作業妙無比等二句。上一偈半明淨菩提心體。此二句明用也。轉釋前句者。指前作業妙無比句。權實之大綱者。權顯實之方便故。依實起權。依權入實。闕一不可。故云常依於二諦。是其大綱也。論云諸佛等者。中論第四四諦品云。諸佛依二諦爲衆生說法。一以世俗諦。二第一義諦。若人不能知分別於二諦。則於深佛法不知真實義。世俗諦者。一切法性空。而世間顛倒故。生虛妄法。於世間是實諸賢聖真知顛倒性故。知一切法皆空無生。於聖人是第一義諦名爲實。諸佛依是二諦而爲衆生說法。若人不能如實分別二諦。則於甚深佛法不知實義。若謂一切法不生是第一義諦。不須第二俗諦者。是亦不然。何以故。若不依俗諦。不得第一義。不得第一義。則不得涅槃。

契第一義皆因言說。言說是世俗。是故若不依世俗。第一義則不可說。若不得第一義。云何得至涅槃。是故諸法雖無生而有二諦。十二像法決疑經云。善男子。諸佛說法常依二諦。說世諦法時。不違第一義諦旨。近以標遠立像表。玄諸惡比丘。於此義中不能解了。誹謗不信。隨相取義。歷劫受殃。七卷第六云。以知名相即實際故。能以實際加持而作名相。以知淺略即是深祕故。能以深祕爲淺略。隨衆生所成義利皆實不虛。若能解此世諦時。自當通達第一義諦。故云諸佛說法常依二諦也。然此經宗等者。此經所說。七日作壇擇地治地畫漫荼羅等種種方便。皆是世諦也。以之爲因。得一切智智爲真諦也。問。此教以即事而真爲宗。而擇地造壇等種種方便權而非實。何以之爲經宗乎。將又種種方便。皆是有爲事業也。若爾者至真諦法性者。可歸無相寂滅一理歟。似失密教規模。如何。答。然此經宗者甚有其意。謂本地無作曼荼羅海會聖衆。自然而炳現。字印形像宛然而森羅。如是境界微妙寂絕。不可思議。佛以大悲爲令。初業者指心有地。設種種方便。是則依此事業壇方便。令證入本地曼荼羅。爲此經正宗。非以有爲方便直爲經宗也。如是方便諸經所無也。豈非此宗規模乎。然以十緣生句等者。明權實相即義。其意易知。此二句文等者。以二句略文通一部文義。如來方便。其門是多。隨在何門。皆可存常依二諦意。著世諦不可忘真諦。執真諦不可廢世諦。是其大綱也。結勸印持者。結上來說勸發印持弟子也。謂言是乘殊勝願者。結汝今能志求等一偈。言汝當住斯道者。結次二偈也。乘發菩提心勝願之人。必當住菩提道。是乘殊勝願。汝當住斯道可訓之。亦是重明者。上釋汝今能志求等文。云授大菩提記。對彼云亦是也。密鈔五云。疏亦是重明授記之意者。前偈云。汝今能志求。當成就如來。已是授得大菩提記。今此又云。是乘殊勝願。汝當住斯道。故云亦是重明授記之意也。二十九。爾時住無乃至是處也者。上來明第六日受戒行儀已。以下重示所授戒相也。若約行儀次第。可攝屬上所舉受戒法也。就中初牒經。上文但說以下隨釋。釋中初明無戲論金剛發問承來。復次世尊下。釋對告此尊所由也。乘開者。小野本重開文彼本宜歟。法門眷屬者。各皆一法門主故。云法門眷屬。寶鑰上云。如來德具萬種。一一德即一法門主也。云住無戲論執金剛住大空妙慧。主自性本原戒體故。依人法相應。特對告此尊說。此戒也。卷第一云。住無戲論執金剛者。所謂住大空慧也。謂觀緣起實相無生無滅不斷不常亦非去來一異。是處諸戲論息法如涅槃。持如是智印故。得以爲名也。已上又卷第八釋此尊云。住無戲論。即是本源性淨三世無障礙智戒。由此戒故。一切戲論皆息。二十左可思之。亦

是加持句者。卷第九云。阿闍梨說持明藏中
二部戒本。一一皆是眞言。可以成辦諸事。
如來以此加持諸弟子。故今此諸偈亦爾。
作法時當誦梵本。兼以字門而廣釋之。九右
與當段意同也。或云。彼二部戒本內。一部者指當
段無礙智戒本。云云。具如第九卷

諸法 不其我作云何名曰我我不自身 親諸
 切一

受者現利不替若自身 ५६७८९०捨施不替

三云何名
二
謂身
諸意

受身語
菩薩

捨離彼
作不
作不

初句等者 釋

上注云族姁子。姁羅是族姓義。補但羅是。

今男子者約勝。入曼荼羅人。廣可通善男。

上云。善畫妙曼荼羅。應須念念發大菩提。

優婆夷。隨次第而入之。已上戒序云。若有善

男子善女人比丘比丘尼清信男女等。欲此

乘修_レ行者。先發_二四種心_一。二有可思之_レ。若

人爲所被機。簡旃陀羅立大族名。具如第

釋也。生在佛家。常途教爲初地以上得益。此

祕密經云。見爲生在佛家。其人從一切如來心。生從佛口。生從佛法。生從法化。生得。

義注此文云。此明初授菩提心戒時。由阿

如輪王太子。適在胎藏之中。已能持四天

紹灌頂位時所爲利益。故佛言。由彼所有

佛心之子。其所在方。卽爲有佛。施作佛事。

之所由也。天台誌開義記上云。又稱佛子。開梨言等者。釋漢本經改族姓子云。佛子。

以三維繫一爲義。三乘皆從佛生。解盡是于義。二右依此釋者。三乘皆名佛子。今經佛子者。

也。寶積經第一百十二云。譬如刹利大王有

王子不也世尊。如是迦葉我聲聞衆亦復

實佛子。迦葉譬如刹利大王。與使人通懷妊。

如是雖未具足福德智慧往來生死隨

其力勢利益衆生，是名如來真實佛子。」十二

也。一切經音義第十五云。戒古薤反。戒亦律

戒者亦禁義也。廣雅戒備也。周易以此齋戒。

持戈以戢不虞字意也州又作拜同巨韻

共成義與慧方便其所成。故云共緣共成。

處品疏釋。戒序云。戒者梵云三闍羅尸羅。

成故得如是名云勝義行願。卽是慧方便。

者此云止得謂止惡得善也。舊譯清淨及

名曰羅。此本生口羅。具一切智智名。善是
茶羅諸佛。本無有熱惱。清涼寂靜。本性善故。

二種、一毘奈耶卽調伏義、二尸羅卽清淨義、

死熱惱清涼寂靜。斯乃尸羅之義。觀此本

三瞞羅等者。釋第二義。三業平等是爲此。

戒。若住此處。衆惡永息。故立戒稱也。所以

障礙戒又三世者三密也。三密平等名無障

者即爲倒想。譬如欲北轍往楚也。今行者等者。正示其觀相。且約十緣生中夢觀云之。於夢中有種種三業作。而實畢竟無所有。若能知此理。本身自爾曾無所動。一切衆生雖從本已來毘盧本身。夢妄想中種種動作。而實三業自不生。本身常不動。住如是觀名住無爲戒也。經云云何等者。明持戒之方便也。捨於自身等者。五秘密經云。以身供養誦本真言。由捨身故。則捨三業有漏之體。則成受三世無礙律儀戒。三持誦不同第一云。後一戒相。亦如持句。以要言之。以身口意令爲一相。奉獻諸尊名三世無礙礙智戒。十二左。具足慧方便者。眞言行者。雖受此戒。動止施爲多有所忘失。愛有不思議方便。有心無心。善心惡心。常不失壞。視觀妄想所轉身不可得。忽復如來本身。是名如來解脫。住此觀之時。無執我之心。是故捨此身奉獻一切如來。從此以後。行住坐臥動止施爲。皆悉解脫因緣。非爲己身也。雖種種熾然等者。通妨也。或疑云。若三業畢竟不生。可廢自利利他行業。恐同二乘灰斷。若有三業作。還成造作諸法。故預通難云。莊嚴佛土成就衆生。種種熾然萬行常恒不休廢。雖然法性自爾非造作所成。其故所莊嚴佛土。是密嚴本土也。所利益衆生。毘盧本身也。雖成無所始成。雖利無所始利。如此道理。雖本自成就。被礙造作諸法不能顯現。今觀緣起諸法從緣無性故。假相忽破。

實相即現。於此實相中。作二利行業。誰云造作所成乎。隨造涓滴等者。大乘義章第九云。一切有爲無常磨滅。若不迴向所修善根。三有受報。受報已滅。不得常住。以迴向故。令所修善盡未來際常住不滅。故經中說。如海龍王注。一滴雨。欲令此雨經劫不滅。若經平地無由可得。降之大海經劫不盡。迴向如是。求菩提故。令所修善常住不盡五右。梵本論中者。智證難鈔云。梵本論如何須準金剛頂云云。智論第十云。復次唯佛應供養佛。餘人不知。佛德如揭。說智人能敬智。智論則智喜。智人能知智。如蛇知蛇足。十九左。又第十云。佛法中有四種布施。一施者清淨受者不淨。二施者不淨受者清淨。三施者清淨受者亦淨。四施者不淨受者不淨。今施東方諸佛。是爲二俱清淨。是福最大。以是故佛自供養十方佛。二十。不曉如是等者。若不曉此無爲無作戒。雖礙造作諸法。觀我不可得。莊嚴佛土利益衆生。是名眞菩薩也。此中應學等者。行事鈔中之一云。突吉羅聚。善見云。突者惡也。吉羅者作也。四分律戒本云。式叉迦羅尼。義翻爲應當學。胡僧云守戒也。此罪微細。持之極難。故隨學隨守以立名。十誦云。天眼見。犯罪比丘。如駛雨下。豈非專翫在心。乃名守戒也。六左。資持記中之一上云。言惡作者。通收身口。善見云。式叉翻學。迦羅尼云。應當。今迴其語順。此方言。胡僧即祖師親

承非所出也。疏云。若就所防應名衆突吉羅。今就能治行以立目也。此下雙釋。多論問。何故此第五篇獨名應當學。答。餘戒易持。而罪重犯難是難。此戒難持。而易犯常須念學。故十誦下結顯文。舉疾雨喻其犯者甚多。意顯持之非易。豈下二句。雙結兩名。專翫在心。即學義也。十三左。律家以第五篇名應當學。今經以無障礙戒名應當學。常念學不可忘故也。猶如第五篇者。密鈔五云。疏如第五篇戒等者。謂篇類有五。一波羅夷。小乘云不可憊。大乘云他勝處。二僧伽婆尸沙。此云衆殘。三波逸提。此云墮。四提捨尼。此云可呵。五突吉羅。此云惡作。今當第五突吉羅也。二十。毘尼毘度者。密鈔五云。毘尼云調伏。毘度云藏。此毘尼藏。一切威儀行法。苟有所虧。皆於第五突吉羅篇中而結於犯。是故犯法攝在此篇也。法合易知。二十。資持記上之一上云。梵語毘度此云法聚。即篇品之名。四右。或云四分律有二十毘度。毘尼毘度其一也。問。上來所明。此戒是諸戒本源。更無過之戒。何上云。三世無障礙智戒授。結緣人。四重禁等授。傳法機。答。三世無障礙戒者戒體。四重十重十善戒等戒相也。戒體通二機。戒相有通局。通者十善戒。局者四重禁等也。義寂釋云。舉一羯磨通被七衆至於隨行所持各異云云可準知之。

一 五篇附七衆

戒疏南山一下云。明正果五篇言。位立者。僧

有四重。尼有八棄。以爲初篇。僧有十三。尼有十七。爲第二篇。僧有百二十。尼有二百八。爲第三篇。僧四尼八。爲第四篇。僧尼同百。爲第五篇。斯約戒本。故以數分十七。又云。此五名有通。通須略知。如本四分但云。五種犯。或五犯聚。或五種制。僧祇云篇十誦云。品名雖。或異攝罪義同。次解別名。初波羅夷者。此無可譯。○二僧伽婆尸沙。○三波逸提。○四波羅提提舍尼。○五突吉羅。○又云。二明。重輕七。初門位立者。夷爲第一。殘爲第二。蘭爲第三。提爲第四。尼爲第五。吉爲第六。惡說第七。三十七。經云。次於明日等者。從此以後。明第七日法問。如今經者。第六日受三昧耶戒。第七日入壇灌頂。俱以夜之行事也。而當時行用。於一日夜內。晝授三昧耶戒。夜行灌頂。其本據如何。答。略出經第四。說齒木警水等法。已云。如法服已。至其夜分。引至壇室門外。教令發露懺悔。一切罪障。隨喜迴向。一切功德。教作如上四種禮拜法。已。取赤色衣與被。如著袈裟法。若出家人。令著乾陀色衣。以赤色帛掩抹其眼。十二。右當時行用契。此文歟。胎藏灌頂。又依準此文。如是行來歟。傳教大師金剛界灌頂行事鈔。引略出經文。以警水法。屬第七日行事。若依傳。三昧耶戒與警水。兩日作法也。即是受戒等者。釋經次於明日四字。作造漫茶羅事等者。釋經次於金剛薩埵加持自身文。作阿闍梨事。住大日三摩地。作造漫茶羅事。住金剛薩埵三摩地。今

欲作造漫茶羅事。故以金剛薩埵加持自身也。謂觀自身等者。明加持自身法。謂觀心中有。觀字變成五股金剛杵。杵變成金剛薩埵。云觀自身即是執金剛。如是觀已。手結薩埵印。口誦其言。爲加持法也。如下品經者。經第三。釋字略。云。彼阿闍梨。先住阿字一切智門。持修多羅。稽首一切諸佛。○次作金剛薩埵。以執金剛加持自身。或以彼印。或以觀字。十八。右指此文也。及供養次第者。經第七。真言事。云。爾時真言行者。隨其所應。如法誦持。已復當如前事業。而自加持。作金剛薩埵身。思惟佛菩薩衆無量功德。於無盡衆生界。興大悲心。隨其所有資具。而修供養。三十五。此中如前事業者。同卷。持行品。云。金剛薩埵真言曰。南麼三曼多伐折羅。被囉折羅。引二合。咀嚩二合。句。誦此真言。已。當住於等引。諦觀我此身即是執金剛。無量天魔等諸有見之者。如金剛薩埵。勿生疑惑心。十。右指此文歟。若見誦等者。以上約未見誦人。若見誦人。自身從本金剛薩埵故。不假加持方便也。以此秘密加持等者。還約未見誦人。釋同薩埵之身之功能也。次當如前等者。釋經爲世尊毘盧遮那作禮文也。作禮運心。上驚發地神段明之。故云。如前也。然後持誦等者。釋經應取淨瓶等文。此明門前灑水法也。持誦不同第二。科此一段文。云。門前香水法。即此意也。瞿醯經中云。其應置瓶。○持誦七遍。四方及四角諸門安置。以爲吉祥。或者不辦。如

是等瓶。爲灌頂者。中置一瓶。及四門四角各置一瓶。於其出入三重之門。各於當邊一置一瓶。於外當門要置一瓶。假使不辦衆多瓶者。安置一瓶。或安四瓶。其門外瓶。必定勿闕。十一。右卷第八云。通門外別有一瓶。用降三世真言印。加持之。擬出入時。灑身自護。及召弟子入時。亦用灑之。○經云。六瓶者。是最少之限。當於中胎四方各置其一。其門外一瓶。必定不得闕之。三。右當時行儀。門前香水瓶。不辦。頗無其謂歟。此亦是成辦等者。對不動真言名。成辦諸事云。亦是也。中置五寶等者。瞿醯經中云。其應置瓶。○端正新作。勿令闕損。輕及端圓。盛香水。滿及置五穀五寶五藥。繒線纏頸。及纏華鬘。并著華果枝葉。亦著柑櫚散華。十一。右蘇悉地經下。本持灌。云。取以金瓶或銀銅等。或新瓦瓶。盛滿香水。置於五寶華果香五種穀子種種塗香。或堅香末。以新綵帛繫其瓶頸。插諸樹枝。或乳樹枝。此文雖據引之。依供養次第等者。經第七。供養儀說。不動印。刀印明。慈教說云。應知所觸物。即名爲去垢。以此而左旋。因是成辟除。十五左當段經雖說降三世。爲顯不動。疏主引此文也。法界心字者。經第七。同品云。復以聖不動。加持此衆物。○一切先遍置。清淨法界心。所謂覽字門。二十。右疏鈔第一云。法界心字者。即字也。六十。左先置字。次以不動印明。加持故云。然後加持也。大凡真言等者。因明誦呪用心也。如蘇悉地中說者。彼經下。奉請品

云置闕伽時。應當誦真言。大者一遍。中者三遍。下者七遍。極小者二十一遍。已上又云。增威品誦真言。經二十一遍。或經七遍。或時三遍。先觀真言字數多少。而念誦之。已上。

一 念誦遍數

蘇悉地經中成就具云。又一切真言念誦一俱。祇決定成就。已上實範上人鈔印法印云。問。蘇悉地經軌下云。從一至四。應誦數滿。一俱祇遍。從五字至十五字。一字數誦。洛又遍。十五已上至三十二字。誦三洛又數。過此者誦一萬遍。文意如何。答。蘇悉地供養法正文。如問中出。一字頂輪王儀軌不空云。從一字真言至於十五字。每計於字數。一字一洛又。乃至三十字應誦三洛又三十字已上。應誦一萬遍。已上蘇悉地經下供養品云。三部真言應看字數多少。字有十五應誦十五洛又遍。字有三十二者應誦三洛又。過此數者應誦十千遍。已上。已上慈覺云。大唐阿闍梨云。若四字真言。誦滿一俱祇。若十字真言。每一一字滿十洛又。若三十二字真言。每字滿三洛又。若四十字已上真言。每字一萬遍。云云。已上諸文廣略雖異。其意皆同。誦持一乃至四字真言。為小滿。一俱祇即百洛又。乃至十五字為中誦。十五洛又。三十三字已上為多誦。一萬遍。此則所誦真言字數多少。而所勤功皆令齊也。但一字軌言。一字一洛又者。此一洛又即一俱祇歟。

即第三重洛又故也。如百俱祇釋迦言百億釋迦。又彼中等者。蘇悉地經上持真言。佛部心真言。唵爾嚩祇而反觀音部心真言。唵阿上嚩力。金剛部心真言。唵跋日囉姪力。已上又云。諸問品若佛部中。用佛母真言。○若觀音部中。用觀音母半摩羅闍悉爾真言。○若金剛部中。用執金剛母忙舞鷄真言。已上佛母真言者。佛眼也。今此經中等者。簡蘇悉地經明。當經通用也。密鈔五云。一切所要通用辦事真言。而加持謂是降三世真言也。三十左。又兼廣略者。同鈔云。廣者六句略者一句也。同素藏品所說。三世真言有六句。同品說。一字心真言。是云。一句也。白檀先所等者。卷第四釋第五日受持地。已云。即應規畫界域布定方位。二十指之云。先也。壇門之外者。指西門外也。是通門故也。卷第八云。通門外別有一瓶。二有此意也。經初門者。三重壇各有門。第三重門云。初門。從外入內。此門初故也。欲入漫茶羅等者。欲引入弟子之時。先於門前行灑水。凡於此處作法有三。一灑水二塗香三合香。又第八云。召諸弟子。一一令入。以前香水灑淨。授彼塗香。令用塗手。七左。下同之也。略出經第一云。口含白豆。嚩嚩龍腦香。令口氣香。○應往道場。六左。以此等文為其說也。又於別器等者。明誓水法。是又門前儀也。問。誓水法。如經文者。第七日行事也。而當時行用於戒場。作之爾者可。謂第六日法歟。相違如何。答。誓水法。或屬六日。或屬第七日。本說兩樣

也。依當段經疏。為第七日作法。依之具支灌頂第四云。第七日修。加持淨瓶。令飲誓水。云云。又教王經第三。受者引入後。四禮已說誓水法。是同屬灌頂法也。又卷第四釋第六日作法云。經云。復次於餘日攝受應度人。以下。迄授與香水。令飲彼心清淨故。明攝受建立。護持弟子支分。二十此釋明以當段誓水經文。屬第六日也。依之玄靜嘉會壇第二。以當段經疏文。齒木作法後偏列之也。此傳契聖醴文。彼經上子品。說齒木法。已云。其諸弟子。還如前坐。其阿闍梨。用辦事真言。持誦前所辦水。各取三掬。令與飲之。飲已然後。○我某甲。明日作某甲曼荼羅。隨力供養。十一又略出經意。齒木作法了說誓水法。然後至夜分。入漫茶羅。當時行儀依此經。然此經不說。七日作壇故。誓水法攝屬難知歟。傳教大師金剛界灌頂行事鈔。以略出經誓水。屬第七日行事。爾者可謂第七日誓作法也。今謂。即事而真。自宗大旨也。而第六日是受戒日也。其戒體者。即此誓水也。常途教淺深雖異。皆以幽遠玄理。為戒體。而今作秘密加持。戒香和。水。令飲服受者故。尸羅戒體納得心中。甚深得益難思妙門也。今文舉阿闍梨口說。即要令不退。大菩提願者。菩提心戒也。又無礙戒香和合心水者。無障礙智戒也。當時行儀契文合理者歟。今云。詳略出經文意。非齒木與飲水同日作法。彼說齒木法。已云。師既觀已。教諸弟子。各隨所安。應告之言。汝

利益非但無益。諸障難起。所謂飢饉疫癘。亢旱諸賊盜起。國王相諍。其諸弟子被魔所損。其阿闍梨必定到死。若不依法作漫茶羅。有如是等種種難起。^{十三}或以加持方便等者。持誦不同第二云。大悲胎藏嘉會壇中修灌頂時。七日行法。出入曼茶羅具緣真言法品及轉字輪曼茶羅行品。兩品相補共成一壇。無畏三藏攝大儀軌中卷行法。蓋用此意。若欲長時習持諸尊普念誦法。當以七日行法。日日三時修之。何者諸佛菩薩促無量劫在於一念。延於一念在無量劫。修短無礙入法界故。如今行者學此行。故一若瞿醯云等者。彼經中云。漫茶羅北面一處。先以軍荼利真言。辟除諸難。置諸供具。持誦而護。及以灑淨^三又云。其作食處以白色界道。所有食飲皆置一處。所有幢幡瓶等諸供養具。亦以白色界道。其處而安置^十疏主取此兩文意引之也。阿闍梨言等者。舉三藏口決示其用心。若淺行阿闍梨於一夜中不能盡尊者。第五日受持以後。漸次可作之。凡此事有三文。一第七日畫分。規畫界域。草定尊位。入夜畫尊。次上釋云。於晝日分。即當規畫界域。以白檀等草。定諸尊形位分段。已上又云。初入夜分。即當圖畫諸位。已上其說也。二第五日受持地後規畫界域。至第七日夜畫作諸尊也。卷第四云。自受持地竟。即應規畫界域。布定方位。至灌頂夜方造諸尊^{十六}即此意也。三受持地後。非規畫界域。漸次

造諸尊。同釋云。若不能速成者。持地以後。漸次修之。亦無咎也。云云。當段釋同此意也。又別有等者。持誦不同第二云。又有尊形印字三種境法。如轉字輪品說^一。下文者。即指轉字輪品。依弟子財力多少。或畫尊形。若印若字。隨應畫之也。卷第十三云。復次造壇有上中下法。若弟子財力豐贍。塔能廣辦者。師即當作畫色像之壇。爲示本尊身印之相故。若力不能辦。而作字壇。即犯祕法隱覆之罪。若觀弟子心極殷重。乃至不惜身命。尚能捨身而奉於師。何況當有所格。然資力不辦者。聽作字漫茶羅^四持誦不同第二引此文注云。私準爲中人作印壇^{十七}有可知之。經云。傳法等者。以上答時分已。以下正明造立軌則。阿闍梨及尊者。瞿醯經中^{茶羅品}云。尊及弟子持誦軍荼利真言。如法澡浴。澡浴畢已著新淨衣。心念軍荼利尊。將諸供養具。以大慈心往曼茶羅。其所辦供如法具足。應諸要見^三左。如供養次第者。加持供物法。第七卷說之。先以^一字加持之。次以不動印明加持之。其文如上引。次當如法等者。持誦不同第二云。如法護身。呼所度者爲彼作護。灑以香水。皆令一處次第而坐^{秘云護用不動。亦以一切爲所}。然後阿闍梨等者。釋經如是應次取等三句。持五色線四字準。經文次第。阿闍梨下至道場門上。連續之也。當段說。次取五色修多羅。稽首一切佛。轉字輪品說持修多羅。稽首一切諸佛故也。智證造壇式云。次取

五色線。向東方頂禮大日尊及與一切般若法身母。拼定界院已上。亦如上說。指第四卷所釋驚發地神段也。瞿醯經中云。先應歸命三寶一切諸尊。及與供養然後拼繩等^一。次觀自身等者。釋經大毘盧遮那親自作加持二句。卷第十二^{轉字輪品}云。中心作阿字。及眼作囉字等前品具說。今欲作壇。先須住此三昧令與理相應。以相應之智而運布規畫也。六右嘉會壇第三云。觀自身作大日尊^{私云。作次第者。先三加持身竟。當觀阿字三昧。耶及如來甲顯字無堪忍五字顯意。曼茶羅已上}。若行阿闍梨事等者。卷第十六^{茶羅品}云。如前以大日加持。次即以羯磨金剛薩埵作加持而作事業也。五左智證雜鈔云。若作緣已下其意如何。指何等爲作務。指何等爲阿闍梨事。乞垂明示。又大日尊。初從阿誰受灌頂法。若言普賢。此約理相未見。事相傳受之文云云。若作緣曼茶羅者。卷第八云。一切緣曼茶羅供養之食。悉皆取之六左又第十五云。具知緣壇所須方便衆藝。堪在師位^{二十}續古今譯經圖記智昇云。於慧日寺浮圖院。建陀羅尼普集會壇。緣壇所須並皆供辦^二。作金剛薩埵者。慈覺曼茶羅問答云。問。身同金剛薩埵者。觀想如何。答。其形儀如曼茶羅。右手執五股杵。左持五股鈴云云。如下文等者。指轉字輪曼茶羅行品并第七卷。其文如上引。復次行者乃至之心者。釋經東方以爲首等六句。於中有二。一先釋大意。二正釋經文。釋大意之中又三。初示方位。次又環中胎藏下示標

●十四左 ●十四左 ●十五右

誌後要令大日下示中位。初示方位。約八方天。立方名。東方因陀羅者帝釋天。南方焰摩羅者焰摩天。西方瞿曇摩耶者釋天。北方毘沙門者如名。東北伊舍尼者伊舍那天。東南護摩者護摩天。西南涅槃底者羅刹天。西北瞿曇者瞿曇天也。所以豫示方位者。卷第十三云。次當知方所者。所以先謂審定方面者。若弟子臨修時。錯誤。或謂東爲西等。卽爲障者之所。得便也。十二有可思之。其上方等者。因明以上下二方。屬八方。智證雜鈔第七云。問。護方八位加上下方之樣何。答。上方依帝釋之右。下方依龍尊之右。已上帝釋在東方。龍尊在西方。是故云。以上下方屬八方也。又卷第八釋神供法云。復至壇東。施上方鬼神食。次往壇西。施下方鬼神食。六云。亦是亦以上下方屬東西也。胎藏曼荼羅壇門向。西開故。東方爲上。西方爲下也。又四十帖第十五云。義釋四云。上方諸尊多依帝釋之左。疏云。右下方諸尊多依龍尊之右。師曰。左字誤也。可作右字也。師曰。帝釋右者梵天位也。龍尊右者地天位也。云云。帝釋之左字。尤以難思。可尋見疏證本也。下文釋天眷屬之南。置日天衆云云。釋天眷屬等者。帝釋右列。舍脂六欲天等也。所傳圖亦如此。當段不可違彼釋故。上方諸天帝釋右邊。南方可布列之也。上謂空居等者。蘇悉地經中。補闕少云。東面右置梵天及與色界諸天。左置因陀羅至上。他化自在王乃至地居天神。於東南方置火神。○南方

置焰魔王。○西南方置泥利帝神。○西面門置瞿曇摩神。與諸龍衆而爲眷屬。門北置地神。與諸阿修羅而爲眷屬。於西北方置風神。○北方置多聞天王。○東北方置伊舍那天。已上準此文。梵天及色界諸天。曰上方諸尊。地神及諸阿修羅衆。云下方諸尊也。當段舉八位。攝屬上下二位故。梵地二天不別立之。凡五類天中。上界遊空住空三類上方天也。皆居虛空。故云空居也。地居地底二類下方天。同地居。故云地居也。帝釋地居上首故。蘇悉地經。舉所部眷屬云。地居天神也。然當段以帝釋屬上故。今所云下謂地居者。可屬龍尊也。又環中胎等者。若欲作綽線法。先爲標誌。均定方隅。然後可作之。卷第十二云。如上所說。前引線實心。師及弟子相對。引定四方及四角十字道。但以繩印持而未下也。先以作標。用在四角。標誌者。以白檀抹爲泥。可塗之也。要令大日等者。第二日。以五寶等。埋壇中心了。大日位當彼心可畫之也。至此圖衆相等者。已下正釋經文也。經東方以爲首下。至普作四方相三十五句。說第三重外界。次漸次入其中三位以分之二句。說中胎第一重第二重外界也。說第三重之中。又有二。一四方二四維。此二各有二。一周。初周準定第二周。紆定。當段四方準定法也。準定者。線不下地。在虛空中準定也。師弟相對持線。互右轉印。定四方。其儀浮文易知。於中右繞者。行步旋繞。資繞師後。師繞資後也。右迴者。不

動本處迴轉身也。師弟對向次第。眼隨中說相委悉。與當段意同。問。今所準定之壇。前白檀九位。曼荼羅外。別有其壇。歟如何。答。未見有別壇之文。定知。於前白檀曼荼羅。重作準定法也。依之持誦。不同第二云。今於前白檀壇面。押修多羅云云。靜譽入壇鈔意。白檀九位。法事了證。證云云。此等說不存別壇也。具如第四卷鈔。在虛空中等者。智證雜鈔第一云。皆令當臍在虛空中。均等平正也。其意如何。須今考。都部要目云。若依勝義修行建立法身曼荼羅。是故此經中說。先押虛空中曼荼羅。○若依世俗諦修行。依四輪以爲曼荼羅。三依此。此文先印空後拼地。是眞俗二諦五大相依表示也。

一 拼空觀想

略釋毘盧遮那經中義。請來云。

應知。拼量建立法。阿闍心出。金剛光。光注蓮華尊主口。師住西方。弟子東。各持杵手。當臍上。空中定。位然按地。師住業方。弟子南。金剛寶光主佛額。光注羯磨法主頂。師爲東方。中界南。同事各持等量具。師爲西方。亦相直。師住南方。中界西。如前入觀而下拼。師住南方。中界西。弟子北方。亦相直。師住南方。中界西。餘拼次第準應知。金剛薩埵金剛光。師住乾維。弟子巽。金剛薩埵金剛光。入觀自在薩埵口。弟子坤維。師長上。光起金剛寶菩薩。調注金剛業之頂。空定下拼。同四方。光相宛轉。相付受。

此文就金剛界邊境。此書中多雜金剛界事也。光相宛轉之相。當設不觀之。定可有之。尤今出現。茶羅三重聖。於大日如來光明中顯現之故也。

至第二周等者。釋經第二安立界等六句。正以線耕地。是後耕定法也。經憶念諸如來者。疏無其釋。義易知故歟。所行如上說者。師資行步此法。如初周。故云如上說也。右方及後方等者。密鈔五云。經中右後二字。準西方俗法。面東而治。東爲初方。南爲右方。西爲後方。北爲勝方也。三十此釋意。俗法以左爲勝。故從彼北云勝方。是約行者左右也。或又佛家以右爲勝方。北者當大日右方。故云勝方歟。或亦四種五種法中。以息災爲上法。北主息災。故云勝方歟。最勝王經開題云。勝者羯磨部。北名勝方。於諸處殊妙第一故。如來事業智。具十種勝力。成就衆生無比無等故。已上可思之。大復準定四維等者。釋經阿闍梨次迴等八句。此下明四維當段是初周也。經受學對持者者。密鈔五云。其資先在東北。但迴面與師相向。故言受學對持者。三十漸次以南行者。從東北行東南也。從此右旋繞者。從東南至西南也。轉依於風方者。從西南至西北也。疏弟子亦右迴相向持之者。弟子右繞至轉廣方時。向涅槃底方對師立。師至護摩方。弟子又右迴。想向火方持之也。經雖不說理而如此故。疏主作此釋也。弟子次復右繞至涅槃底等者。釋經持真言行者等八句。是第二周也。阿闍梨言等者。十字界道經不說之。今舉三藏口決也。如

是已定等者。釋經如是真言者。普作四方相二句。是結文也。但經結外界四方不結。八方。方爲成四方。非正宗故也。疏家雖非正宗。前已釋之故。結也。八方者。四維四方十字也。次當人中者。釋經漸次入其中句。先定中胎等者。釋三位以分之句。其八方相等者。四維十字八方。前耕第三重外界之時已定之。第一重第二重又如是。經三位者。一中胎第二重第三重也。問。上來所明界道。五色界道歟如何。答。不爾。具支灌頂第四引疏第六文已釋云。準此釋文。耕定之後。先畫中胎諸尊。便布界道。次畫第一重尊。便布界道。次畫第二重尊。便布界道。次畫第三重尊。便布界道。云云。又云。各隨畫作三重尊。各作界道。云云。此釋尤應理。若上來所明五色界道者。通門處。又以五色界之。何可越之耶。加之若五色者。應中胎并第一重五度耕之。第二重三度耕之。第三重一度耕之。然上來雖作種種異釋。曾無此釋。只說定二周。何可悉云五色界道。問。若爾者。以何色耕之。答。大原帖決第十五答此問云。用白色之粉耕之。非用墨等也。云云。一醫尊陀羅尼經云。以檀香湯和自粉。於粉汁中染其神線。○掛著地上。入左問。耕地之線五色線何也。答。法華軌云。然後以五色線縫合爲細。於磨白檀香泥汁中。浸漬一宿。然後耕。六云當段經疏。亦五色修多羅。已上帖決第十五云。問。耕線用五色歟。答。不爾。是白線也。即以白粉耕之故也。云云。

若依此儀。經五色修多羅者。且說初周事。至第二周者。可用白線歟。又奇特佛頂經上。不云云。令童女合白氎線作五色耕線。或用藕絲不斷續無結類者。或用野麻。或用牧牛繩。應用耕。地十五左可知之。其廣狹之量等者。明三重院具。當經雖不說分。量。依釋醴出之。彼經中。茶羅品云。從內院量。至於外院。半半而減。十左卷第十二。神品云。假令中台方六尺者。量半爲三尺。即是台外第一院廣狹量也。分此三尺。以爲三重。即有三線道。也。二十七右帖決第十五云。問。釋云。若中台八尺者。第一重四尺等云云。是即可建立曼茶羅定量歟。答。不爾。只是重重闊狹之量。分別易程云也。云云。若恐大小等者。二本義釋云。若恐大小懸隔義也。如是分竟等者。釋經已表三分位等八句。於中如是分竟者。釋已表三分位地相普周遍二句。復於一。一。等者。釋。復於一。一分差別以爲三二句。其最向等。釋。是最初分作業所行道二句。從內向外定初中後。是故經最初分者。是最向裏一分也。是爲行道院。佛子所行道者。未曾經也。會意經云。作業所行道。爲作事業。所行來之道故。云。作業所行道。阿闍梨并弟子所行道故。云。佛子所行道。次一分者。中分是供養物處也。次外一分者。後分是尊座位處也。中分亦是尊供物處故。觸聖天。是故經云。其餘中後分聖天之住處也。次於此外等者。明界線。經雖不說之。以阿闍梨口決釋之也。前三分。其量是均等。

也。外緣其量狹也。卷第十二釋字云。第一爲行道。第二爲置供養物處。第三重是諸尊坐處。第四是外緣其三重等。外緣狹也。十七左即此意也。虛空位者。界緣是空地故立此稱。隨其方面等者。八方所屬尊隨其方面都請供養所以爾者等釋。都請供養之所由。此有二所以。一阿闍梨忘誤不盡應盡之尊。二座敷諸尊不周悉。故如是諸尊。欲召諸無其位次。於此界緣中。都請供養。又第十二云。當供養時。師當運心一切應來會此。然無圖位坐者。皆於此外緣中供養也。二十左分此三分位等者。明分三位之法。初作界緣。次作尊位。後作行道供養中間界分。界緣量。取少分以意裁之。假令云其分齊者。趣通座位許也。通者四方周匝。通迴一尊坐位之意也。趣字可訓。緣。遺教經云。趣得供事不應著積已上問。此三分可以何色界之。答。第六云。其行道及供養處外緣等。隨作一純色界。瞿醯云。但用白色也。十五右上文所說等者。從此以下。因學阿闍梨口決示種種用心。若欲作外曼茶羅。必可先觀內心曼茶羅。內外相應悉地速成。密鈔五云。凡作外法亦觀內心。即是此經瑜伽之意也。皆學者思之。三十即此意也。言上文者。指第三卷所釋支分。具支灌頂第四云。上文所說○自心八葉華也。私謂。上文自臍以下。是第三重。自臍以上至心。是第二重大悲萬行。自心以上至咽。是第一重金剛密慧。自咽以上至頂。是中胎藏八葉果也。今此中文

追指似違。又準下文。第一重中具足三部。而上文唯出金剛密慧一部。私詳道理自有二途。上文此文。經雖無文。而準字輪品釋。額咽胸臍以爲四重。布身壇各有法則。上文四重同。此旨也。其實智品身爲佛部。唐爲蓮華臺爲金剛。鈔記亦出佛身四重。此文四重同。彼文也已上私案。中胎配處。當段所追指。與上文雖相違。兩文各據一義。旨趣可歸。一途也。謂當段意。汗栗臥心居身內故。配中胎藏。以身分配外三重壇。上文爲表佛果尊高。以頭頂配中胎。儀軌三種文。上方毘盧遮那者亦此義也。最上最中橫堅雖異。表示總德大旨是一也。所共建立等者。明共阿闍梨建立曼茶羅助伴弟子。又無此人者。縱非知法用已灌頂人。猶無其人者。可置厥作之也。阿闍梨又云等者。上來所明。同阿闍梨口決也。而於別時更示異說故。云又云歟。或非今所用。故云又云歟。謂言欲共引線等者。因耕線事。後所作引線以線繩緣豫示之。此事畫尊之後作之。故云所畫壇位等以物覆之。方等有四門等者。釋方等有四門應知其分劑二句也。重重院皆設四門者。二本義釋云。謂三重院皆設四門。云云。具支第四注。當段文云。四方設門。謂三重門也。中胎無文。○又下轉字輪品中胎有門。與此文異。疏云。重重院。強不達轉字輪品歟。使中正均等者。重重院令門中心當正方最中作之也。瞿醯中云。然其中院定開四門。凡

出入者用其西門。○如是三重之院。一切曼茶羅。應如是作。三右餘門以線等者。非未畫尊位之時斷之。今豫示畫後事也。具支第四云。亦以線作界斷之。謂已畫了下。概繞線之時已上可思之。瞿醯云等者。彼經中摩訶漫茶羅品云。凡諸方門。要當中間。謂量九分。其八分者。各取四分。而爲兩邊。取中一分。而開爲門。其出入門。稍應闊作。自餘諸門。以白色末而作畫閉。其所閉者。稍向外曲。或置門印。而閉其門。或置護方契印。四左白色末者。以白檀香泥。橫引門前地也。具支第四云。餘門白末閉之。謂未畫前。布五色界之時云云。越者犯等者。四卷略出經第三云。復以金剛勢。壁過入於四境。金剛勢者。以意擊舉所畫及於金剛線。若入若出。畫壇人不得騎。舉金剛線道。應誦密語舉之。從下過。不失於三昧耶。即說此密語。啞毘囉引。轉此二字無。羯囉磨二合。咩三右。又經文等者。密鈔五云。疏通門西向各有因緣者。謂此漫茶羅西向。各是一種發菩提心。因緣之都會也。意令行者面東而入。東方亦名初方表。初發菩提心。故云通門西向等。或爲息災增益敬愛降伏四種因緣。隨方開門。可以意得。三十鈔所覽本。若字作各。是故釋。各是三重院各有西向門。故云各歟。又帖決第七云。疏五云。又經文通門西向。若有因緣向餘方開之云云。有二師說。一云。若息災時。南門開之通。出入。餘降伏等之通門準之。而其曼茶羅。亦通向其方耳。如先之所內也故

云若有因緣等也。一云、或有不遇之。只

若有因緣、若南若東若北、開之云也。如、

狹少開四門、無便等之因緣等耳。師曰、前

說善也。息等事、隨事必迴、耳。如、王

所住必隨其方面迴、陣也已上私案。後釋宜

歟。皇慶閣梨亦非、不存此意。同決第十一

云、師云、若有因緣、餘方開之者。灌頂時若

有要者、隨要開、餘方出入之也。息災等法

隨開云、非云、可思之。微妙大曼拏羅經、

第一云、佛言、金剛手作曼拏羅者、有四種

門、所爲東南西北。此爲四種、金剛手言、其

門入者、得何果報。佛言、金剛手漫拏羅、有

外有內及與中間、作曼拏羅者、作九分、

此九分者、是最上漫拏羅、正譬四門、於此

四門、所作求果報各異。若爲求大地主

求劍成就、求入修羅宮乃至安樂及解脫

智者、可於東門持誦作法、若爲求聖藥成

就及豐富財穀、乃至安樂吉祥、息諸災疹者、

可於南門持誦作法、若爲求一切人愛重、

子孫隆盛、財穀豐富、息災安樂者、可於西

門持誦作法、若爲降伏怨家及調伏一切

極惡之者、或作勇猛之事、擁護持誦之人、

可於北門持誦作法、復次金剛手、若依異

言儀軌修相應行、隨所信樂、於各各門入

悉能成就。若復信樂修相應儀軌、一向專注

經文通門、西向者何文乎。答、指羅薩經、

如次上引。餘如下文者、第六釋建立門標

一 兩部界向方表示

智證難私記云

胎藏向東意在說 如意菩薩思惟手

胎藏六道諸衆生 固心發願說法門

胎藏表題此意故 坐時以西爲基本

金剛向、西本意者 大日最初發弘誓

我以金剛堅固心 摧破一切衆生心

所有無明住地惡 故以阿闍爲座基

向南向北總有表 準義可尋其意也

私準上意、胎藏約諸法本不生門、說一

切理、尋法本地、在於西方故、座時爲初

不失本故、金剛妙門、以五股金剛堅固

菩提心爲本、故座時以東爲基、可以意

思惟、已上智

教時義第一云、爲未來世、佛說方面海會佛

位大悲胎藏、包含萬行、且在東方生長萬物

首金剛智界顯現萬德、且在西方成就萬德

之終、此是隨方布教標幟、非謂眞如法界定

有方面、四佛亦復如是、只是標幟、非謂定

位、三十

大日經疏演奧鈔第十二畢

光云、此卷本疏師傳讀亂脫曰

（一）及所爲因緣 （二）弟子晨起○令得歡

喜以上文 （三）所云善住戒者○之類也 （四）

經中說偈以下如文

又曰 （一）作證 （二）然後持誦○異言也

（三）先當取○聚類 （四）皆應依○辟除去

垢 （五）淨以法界心字 （六）然後 （七）加當

大日經疏演奧鈔第十三

東寺觀智院法印泉實撰述

東都靈雲寺慈剎淨嚴校閱

疏第五卷之餘、具緣品

誠心以乃至緣畫之者、從是以下、明圖尊正

作法、就中有二、初總示緣畫用心、後內心

妙白蓮下、正明圖尊次第、初中謂圖畫

等者、釋經誠心以嚴重運布諸聖尊二句、

先住瑜伽等者、持誦不同第二云、私謂、住瑜

伽者、品初大悲藏發生三摩地也、彼有證入

出現還入四重漫荼羅、具用彼觀云云、具支

灌頂第四云、下文又云、阿闍梨言、凡行者

不住瑜伽、不合爲人建立漫荼羅也、初

欲畫時、先用字門、轉作諸尊、座位形色性

類、一一相應、即觀是大悲藏即我身、方起

手畫之、已上 形色相貌等者、具支第四云、

然於諸尊略有十事、壇座光種形容印物色

用、今此品中、略說形容物色座五、若至圖

畫必須具足、已上第十五日、形謂坐立大小

之事、色相貌也、謂喜笑忿怒寂靜住之類、右

一 圖畫具略不同

菩提心義三末云、轉字輪品、令畫三種謂種

子印尊形、隨畫其一云云、羅薩亦同云云、若集

經畫三種、謂名字印尊形、隨畫其一云云、若

具緣品義釋云、凡畫諸尊、先觀種子、轉成

尊身云云、若瑜伽中、先觀月輪、上觀蓮華、上

觀種子、轉成三摩耶形、轉成尊身云云、若緣

密法品諸尊皆畫六種謂種子及壇色種子及三摩耶印種子及本尊形也云云私云字具五種謂梵號種子真言音聲所詮云云印具五種謂梵點印手印三摩耶印壇色印所表云云尊具五種謂主伴相好五大色圖畫七寶璽木彫鐫所證云云乃至大小乃至分別也者是釋經如是造衆相均調善分別二句也疏天疏開也疏密莫筆切增韻稠也已上內心乃至標幟者從是以下次正明圖尊次第就中初明中胎八葉內心妙白蓮者有淺深二意一臨經見之指漫茶羅中心云內心經第三輪品云賞畫大悲藏生大漫茶羅彼安詳在於內心而造大日世尊云云是又壇中心云內心也上疏二臨疏見之指衆生本心云內心此是衆生本心妙法芬陀利華者即此意也上疏衆生本心者第十二云一切凡夫心處雖未能自了然其上自然而有八瓣如合蓮華形今但觀照此心令其開敷十二右彼法華經妙法蓮華者理蓮華也此經妙法蓮華事蓮華也智證大師大日經指歸云彼經顯實相蓮華此經顯芬陀利之體云云四即事而具秘密唯在此經或學者云假彼經妙法蓮華此疏立妙法蓮華曼荼羅稱者恐違當段文經自說妙白蓮豈可假彼經乎當知彼妙蓮源出此經應身傳法身末教依本教之故芬陀利者翻梵語集第十云芬陀利蓮華也又新華嚴音義云芬陀利華亦曰百葉華也八葉與百葉相違如何華蓋乃至

方便也者是釋胎藏正均等句因釋下八葉正圓滿句其故胎藏正均等者說八葉均等八葉正圓滿者示八葉圓滿兩句同明八葉事故合釋一處也蓮華臺者中臺實智也合子實故蓮華臺者葉藏大悲也葉能覆護臺故也正以乃門耳者是釋經藏中造一切悲生漫茶羅二句藏中者八葉也造一切悲生漫茶羅者三重漫茶羅也從八葉庫藏中流出三重漫茶羅故云藏中造一切等也悲生漫茶羅者三重漫茶羅從八葉大悲生故立此稱自證功德者指八葉大悲大悲有二種一自證功德實相大智故二化他哀愍一切衆生故爲簡彼化他大悲云自證功德也方正乃至無限也者是釋經十六央俱梨過此是其量二句央央俱梨此翻指梵語離名云指阿迦上華臺華葉量合十六指八寸故云十六央俱梨其十六標幟即是十六法也此十六法者密鈔五云四智四行八種善知識并各持金剛慧印故成十六法也其八種金剛慧印至下秘密八印品中正說其相三十五六中八種善知識人也八種金剛慧印法也十卷義釋云人法各八故成十六已上即此意也然則爲足十六數於此釋下經文金剛之智印遍出諸葉間二句也正方形果故云四智隅角形因故云行也金剛慧印者三股金剛也從八葉間出此印故云遍出諸葉間也問以三股金剛爲標幟之意如何答金剛界五部曼荼羅故以五股爲

通三昧耶形胎藏界三部曼荼羅故以三股爲通三昧耶形歟如是十六法等者以利摩方便成八葉壇開八葉入法爲十六故舉十六法數盡攝法界也乃至者約最少之極也如住心品云乃至彼法少分其標相等者十六指標相冥符十六法也略攝如來等者約功德法門如來萬德縮攝十六指中無量無邊也出生義云厥有河沙塵滴數量舉十六住焉亦塵數之義不出於是矣可準知之故此漫茶羅等者約形量大小是中胎藏分限也隨漫茶羅廣狹應定中胎分際極小判十六指也經下文說灌頂壇云華臺十六節云云第六釋云華臺是灌頂處蓮華壇規製大同中胎八葉之藏極小者判十六指十七右可知顯藥乃至之耳者是釋經顯藥皆嚴好句第十二云所以云藥具足者亦有其意謂此蓮華三昧之心若開敷時無量法門無不具足謂六度十八空三千七品禪定解脫百八三昧門五百陀羅尼門如是等無量無邊無不具足也十二現出三重等者上釋三重從葉藏流出今釋三重從顯藥現出似相違也若會之者三重漫茶羅主從葉藏現伴從顯藥現莊嚴眷屬者即此意也此是如來等者御請來錄云密藏深玄輪墨難載更假圖畫開示不悟種種威儀種種印契出自大悲一觀成佛經疏略載之圖像二十默而識之者若得深意者見彼圖像不瞬目不動口默然領其深旨也

或云此章經疏俱有亂經亂者

(一) 內心妙白蓮 (二) 胎藏○其量 (三) 八葉○

葉間 (四) 從此華臺中等 (五) 又傳以胎藏疏亂者

(六) 大悲方便也 (七) 正以○門耳 (八) 正方○

間也 (九) 如是○限也 (十) 巖藥○屬也 (十一) 此是等

●從此實相乃前釋者。是釋經從此華臺中等六句。實相華臺者。上所釋實相自然智慧也。從此實智中。現大日如來尊形。經說勝尊現疏釋。加持之相。其加持相者。金色具。暉曜等四句說之。其義第四釋。白檀漫茶羅之章釋之了。故云已如前說也。問。智證難鈔第一云。從此實相華臺中。則表於大日如來加持之相。住心品初云。薄伽梵是毘盧遮那本地法身。次云。如來是佛加持身。今以此品文準上品文。此中胎佛不是法身。若為加持身。則通他受用及地前之身。此何消通已上些些疑文同之。此疑云何通之耶。答。高德疑問末學如何消之。但試會之者。上文本地法身者。指能說教主。此文加持之相者。指所說曼茶羅中胎。所說漫茶羅者。即大日如來以神力加持。從支分現諸尊。摸其加持所說尊。說圖壇上。是故所現所說漫茶羅皆是加持相也。何以能說混所說說相違難耶。其所乃至說之者。是明中胎尊數前後說相具略不同也。當段唯說大日一尊。不說餘尊。故讓八印於下品及圖說也。下品者。指秘密八印品。十卷義釋云。秘密八

印。下印品及圖說之云云。攝大軌中云。四智

四行等八秘中宣說三左。及圖者。大日經序云。又三藏和上。躬親粉繪。手起聖衆樣圖

一卷。兼地契及手印圖一卷。都集曼茶羅圖一鋪。已上海雲付法記云。大毘盧遮那形像圖

樣境儀一卷。標幟儀法一卷。契印法一卷。已上具支第四云。又唐所傳曼茶羅本。今現行世

別有圖像一卷。與此品文多有不同。具如彼文。又有普集會境印相位一卷。與經所

說亦有不同。具如彼文。並是此都會境曼茶羅也已上以上文所出圖樣同異如何。可

尋決之

一 中胎同尊具略異說

持誦不同第二云。先就中胎。具緣品圖尊中唯出大日。白檀境唯出五佛。八印品具出

八印及壇法。天竺圖具有九尊。十九左具支灌頂第四云。私謂。中胎九尊之中五佛形色。前

受持地境中已說。而未說座印也。下八印品。但說八印及曼茶羅。而不說形座也。無

畏儀軌。但說八葉一臺九尊字印。而不說形座也。法全儀軌。略說九尊身色印相。而

不說座等也。已上諸說不同記第二云。具緣品第四日夜白檀位觀尊文說五佛。下畫壇

文說內胎八葉了。即明大日一尊。并有九尊轉字品唯說大日一尊。秘密漫茶羅品最

初漫茶羅八葉華臺說兩足尊導師又云八漫茶羅眷屬自圍繞○秘密八印品說八漫

茶羅及八印真言。不說諸座表像十九左私云。具緣品說二種壇法。第四日白檀曼茶羅

說五佛觀想第七日圓漫茶羅唯說畫上一

佛。大日不出八葉尊。故疏家讓秘密八印品說。而八印品唯說八箇印言不表尊號。又

秘密漫茶羅品。雖表九尊安布相。未別說尊體。入秘密漫茶羅位品。正說其方位并尊

名。前後說相互相存略。下文前後相成。共為一事云云。可思之。已上中胎畢

●次於乃至皆得也者。是明遍知院。此院有三尊。初說大勤勇。經彼東應畫作等六句是也。凡此院尊數多少異說。此經說三尊。一大勤

勇。二虛空眼。三真陀摩尼也。此品并秘密漫茶羅品。普通真言藏品說相一同也。無畏所

譯廣大軌亦同之。法全青龍玄法兩軌出七尊。一大勤勇。二虛空眼。三七俱低。四大勇

猛。五大安樂。六伽耶迦葉。七優樓頻螺迦葉也。現圖漫茶羅同之。但三尊並曼茶羅無畏

所譯攝大軌說三十七尊。謂自入佛三昧耶至慈氏三十三尊。此外說虛空眼一切菩薩

一切諸佛心毫相四印。合三十七尊也。東方內院者。望第二重。第一重云內院。若望

中胎可云外院。第十三云。中胎之外院直東。作阿字加。大空點五右此意也。一切遍

知印者。此印名諸佛心印。佛心印。亦名大勤勇印。遍知大勤勇。共是佛異名也。是故三名

其義是一也。此印是三角形也。種子有兩說。一真字經第三轉字輪品云。東方一切諸佛。

以阿字門及大空點二十五。一真字經第二藏品云。大勤勇真言曰。南麼三曼多勃歇喃。一

欠十六。二調定圖石山七集覺超略記。此外出。

不字。依第十一一切佛菩薩心真言釋也。三角形等者。雜記云。東方遍知印者。三角爲智火。是初發菩提心之處。初發道心。即却貪瞋癡業。如火燒物。此成就萬德之本。故中有萬字。已上萬字經疏不出之。在現圖漫荼羅。具如別鈔。問。三角現圖向上。上今釋向下。相違如何。答。上向表上轉。下向表下轉。圖釋各據一邊歟。至下疏悉之。大勤勇印者。依藏品大勤勇真言文立。此稱。又廣大軌云。彼一切佛心號爲大勤勇。已上是其證也。諸佛心印者。藏品出二箇真言。一號普一切佛菩薩心真言。出薩埵勃伽苦提薩埵訶囉捺耶等真言。二號一切諸佛真言。出薩婆他微麼底真言。就此兩言諸說相違。若依藏品疏義釋并攝大儀軌者。薩埵他真言爲大勤勇。薩埵勃伽苦提薩埵訶囉捺耶當段釋同此意歟。大勤勇名諸佛心印。真陀摩尼名一切諸佛菩薩真陀摩尼印故也。若依經第七并廣大青龍玄法軌及普禮五三次第者。薩婆勃伽苦提薩埵他真言爲真陀摩尼。依此意會當段文者。大勤勇印亦可名一切佛菩薩心印。其故真言句義薩婆者一切。勃伽者佛。苦提薩埵者薩訶囉捺耶者心也。而名諸佛心印者。約勝立名。依之廣大軌中云。彼一切佛心號爲大勤勇。彼真言曰。印同。薩莫三滿多沒駄喃。薩摩沒駄胃地。右既表一切佛心。出薩摩沒駄真言。以知。雖佛菩薩通印。約勝立佛稱也。又薩摩他真言。雖通佛菩薩。約勝藏品

號一切諸佛真言。實可通佛菩薩故。當段名一切諸佛菩薩真陀摩尼印。依之廣大軌中云。救世諸菩薩大德聖尊印。○彼真言曰。薩莫三滿多沒駄喃。薩摩他。一可思之。問。大勤勇真陀摩尼俱通佛菩薩者。其不同如何。答。大勤勇自證真陀摩尼化他。其義浮文易知矣。三角是等者。釋形相表示三角表降魔德也。佛坐道樹等者。攝大儀軌云。佛坐道樹下。持此降四魔故。號遍知印。已上。鮮白是等者。釋色相表示。白色表大悲德也。如來師子等者。重釋三角義。乃至放大等者。釋經光焰遍圍繞等二句也。次於乃至像也者。是第二明佛眼尊。是釋經次於其北維等六句也。北維者。東北維也。維罔也。第十三云。又於東北自在方置於卍字。此卍字即是虛空眼也。是一切佛及菩薩之母也。五右瓊祇經云。臍成虛空眼。已上虛空眼者。即佛眼異名也。仁王經新譯名觀如來品。舊譯名觀空品。當知。虛空者即佛也。阿闍梨所傳圖如來身會諸尊中。如來眼虛空眼。列其別如何。演密釋第六卷鈔可引。毘盧遮那佛母者。祕藏記云。毘盧遮那佛部主源。此釋似相違。今案之。毘盧遮那佛母者。非佛眼爲能生。毘盧遮那爲所生。佛眼主。毘盧遮那能生母德故。云。毘盧遮那佛母。何以知者。下釋釋迦陀佛眼云。次於世尊北邊安置佛眼。亦是釋迦牟尼佛母。此方譯爲能寂母。當作世間樂見端嚴無比之身。通身皆有圓光喜悅微笑。此是如來出生隨類形三昧。已上雖云釋迦牟尼佛母。非爲

釋迦之母。釋迦出生隨類形之三昧。故云。釋迦牟尼佛母。當段釋亦如是知之。佛母義如般若經等者。密鈔五云。疏佛母義如般若經佛母品者。彼品云。○佛告須菩提。是深般若波羅蜜中。生佛十力乃至十八不共法一切種智。須菩提得是諸法故。名爲佛等。又論第七云。佛告須菩提。般若波羅蜜是諸佛母。依止此法住。乃至何以故。是般若若出生一切諸佛等。故三十。大品般若經第十六卷佛母品第四十八。并大般若經第三百五十六七八是佛母品也。智論六十九七十。可廣勸之。真金色者。見釋真金色句祕釋也。畢竟淨句等者。密鈔五日。疏畢竟淨句至。以爲衣者。謂此尊以畢竟淨真言句而爲外飾。飾者莊嚴也。真言句者。下普通真言藏品嚴字是也。嚴者本體是仰卍字。仰者大空義。即是真金如如實相之體。又於此卍字之上加以空點。卍即轉聲爲嚴字。此之空點。遠離衆相。純一鮮白。約彼教門外飾故。曰。縞素以爲衣也。三十。此釋猶不詳。私案指縞素以爲衣句云。畢竟淨句。縞素者表清淨義。若具云之。可云表畢竟淨句。今約言故直云畢竟淨句。是者指縞素外服。是能表也。彼者指畢竟淨義。是所表也。此衣服爲彼畢竟淨義之教門外飾故。云。縞素以爲衣也。教門者教詮表義。縞素服表清淨之義之門故云教門也。縞玉云。古倒古到二切白色。一切戲論滅等者。釋經遍照猶日光句。恬怕一心等者。釋經正受住三昧句。

見如實相體，是名佛眼，非怖怕一心人者，不可見之。故其像如天女，是住三昧之標幟也。正受者住三昧心，正領受境，故立此名也。次復乃至皆得也者，是第三明眞陀摩尼印，則釋經復於彼南方等六句也。淨菩提心等者，出眞陀摩尼經第七云。淨菩提心如意寶，滿世出世勝希有。除疑究竟獲三昧，自利利他因是生。右是其意也。大凡乃至在此也者，從是以上釋遍知院，已以下因明於第一重有三部眷屬，上方者遍知院，下方者持明院，此二院佛部也。右方者北方觀音院，蓮華部也。左方者南方金剛手院，金剛部也。些些疑文云，上方是佛身衆德莊嚴，下方是持明使者，右方是蓮華，左方是金剛部，已上若依此文，第二重第三重上下左右，皆如此相攝於三部，凡此三部頗難定，仍請問之，已上就此疑勘見諸文，凡於胎藏漫荼羅，分別三部大有二文，一準當段，第一重上下左右分別三部，第二重第三重，又中通爲佛部，右通爲蓮華部，左通爲金剛部，第四釋五曜文意同之，如下引依之祕藏記云，胎藏曼荼羅，具足之義也。毘盧遮那曰法界智也。是四佛，阿闍梨也。四菩薩，普賢曰四行，中院上三角形，是佛母也。又釋迦眷屬中，院下五大忿怒尊等，已上佛部也。北方蓮華部以外，金剛部也。依此釋，中胎遍知院文殊院釋迦院持明院虛空藏院爲佛部，觀音院地藏院爲蓮華部，金剛手院除蓋障院爲金剛部，至外金剛部者，才上人胎藏沙汰云。天等曼荼羅。

分三部天等，被分三部方，或作四方釋迦眷屬云云。依初說者通三部，依後說者佛部攝也。二卷第十五云，然大略有三部，毘盧遮那是佛部，即是如來法界之身，白色，次觀世音是阿彌陀佛也，其身黃色，次金剛藏即是釋迦牟尼，其身赤黃色也。依此釋，一曼荼羅院從義分之屬三部，其分樣在攝大儀軌，菩提心義第一云，三藏本瑜伽中，以中胎上方爲佛部，以觀世音文殊地藏除蓋障虛空藏爲蓮華部，以金剛手不動勝三世釋迦世天爲金剛部，未十本瑜伽者，指攝大軌以何知者，持誦第六，作此分別已，此出攝大儀軌已上具支第二，攝大軌意已上問，右智故爲金剛部，左理故爲蓮華部，今相翻其意如何，答，北水故爲蓮華部，南火方故爲金剛部，卷第四云，土曜持中胎藏，水持右方蓮華眷屬，金持左方金剛眷屬，木持上方如來果德，火持下方大力諸明，九右即此意也，法門建立無盡，不可局一途，摧破三障者，蘇悉地疏第一云，言三障者，報障業障煩惱障，是爲三障也，今依聖教略出其相，諸根外缺，壽命內天，外無依報，貧窮困苦，內無福德，諸天捨離，親厚內闕，王法外加，內則各各忿爭，外則令人無信，外耗財物，內豐駭等名爲報障也，惡果災異衆邪疊道變怪相續，臥見惡夢，晝則煩惱，是業障也，若愁憂恐怖，見思煩惱等，是煩惱障也，六右如下字輪品等者，經第五字輪品，說三部四處輪，初輪無點三字安中央，

各以三十三字，若依經者，遍口十字中除字，字故或三十四字，若依疏者，更除金字，故三字也，體文圖之，三字合成九十九字，約滿數云，統攝百明，如云，初輪，後三輪亦復如是，已上遍知院畢。經云大日乃至上也者，從此以下明觀音院，此院出七尊，第一說部主觀自在，經北方大精進等六句是也，今所據未會經也，會意經云，北方者大日右方也，蓮華部主者，以觀音爲此部主，於三部五部，各有部主部母，處處建立說相非一，具如別鈔，謂如來等者，釋觀自在得名，凡夫無始以來有執著故，於諸法不得自在，如來究竟成十緣無性觀，諸法無自性故，石壁無礙，三世了達名觀自在也。普眼者謂觀義也，此觀於諸法離染著故名蓮華，此菩薩作此行故，云約如來之行等也，問，普眼者其意如何，答，第十云，以此普眼而觀衆生故名觀自在者，同彼佛所觀故，名諸如來之觀，三世諸佛皆同此觀，故名等觀也，六右依此釋普觀一切衆生故名普眼，又一切諸佛皆普如是觀故名普眼也，又如經第七云，金剛頂經說，觀世蓮華眼，即同一切佛無盡莊嚴身，已上頂現無量壽者，釋觀現無量壽句，未會經文，句前後故也，聖觀音儀軌不空譯云，首戴無量壽佛住於定相，已上因行歸果德故，敬果佛戴頂上，是則示此行真實不虛也，普門方便智者，隨機應現，普門引攝，其方便無邊也，所以成此智者，依此菩薩十緣生句觀行，如幻如夢故，無方妙用無有窮盡。

也第八地菩薩入如幻三昧施普門方便

故名觀自在在地見首楞嚴經又如第六

釋可考之此像者無量壽佛菩薩者觀

自在者也熙悅微笑等者可配微笑坐白

蓮句身色如淨月等釋經光色如皓月商

法軍那華二句三譬有所表歟可問明師

也問此尊印相如何答七集云圖肉色左

手持未開蓮華以右手如開一葉坐紅蓮

華已上諸說不同記第三云持合紅蓮或圖

合白蓮聖觀音儀軌云聖觀自在菩薩結跏

趺坐身如金色○左手當胸執未敷蓮華

右手當胸作開敷華勢○右瑜伽蓮華部

念誦法云觀自在菩薩寶冠瓔珞相好莊嚴

○左手執白蓮華右手作擘開蓮華勢○右

念誦結護云觀自在菩薩身輝煌如紅蓮華

復如是○南方寶生面向北方四大菩薩亦

復如是十六左胎藏準知之作女人像者

觀音授記經不空云多羅大悲者一切之慈母

天人及藥叉無一非子者故號世間母及

與出世間觀音大勢至金剛與善財文殊須

菩提慈氏與香象月光無盡意離垢虛空藏

妙眼及大慧維摩等菩薩皆是多羅子亦是

般若母三世諸如來一切摩訶薩無一非

子者皆稱是我母慈育諸有情安載如大

地^{五左}多羅是眼義等者此尊從觀音眼

生故以多羅為稱第十云^{此尊從觀音眼}如

大本中有五百多羅尊皆從觀音眼生皆

是阿彌陀姊妹三昧也七葉蘇婆呼經下云目

精六右瑜祇經云多羅為二目已上可思之

青蓮華等者即如經第七云金剛頂經說

或作老人形思惟太枯槁兩邊俱捨離方

契於中道不後亦不先用此而為表女

表慈悲心中年將恰好十六私云多羅是蓮

華部母也中年女人形者能生諸子表示歟

簡太老太少故也又三昧正受表示歟

○手面皆向觀音者上云凡諸聖者皆面向

大日今云向觀音右邊面向觀音此尊自

觀音眼中流出故別作對面表相歟例如

文殊院中以光網安文殊右邊令觀觀文

殊是妙有真空不離一體表示最珍鈔云向

大日坐而面向觀音也已上存此義歟又

心覺闍梨鈔云面向觀音者手不在言何

殊云手而乎或讀云持此青蓮手云云此文

點難得其意手字屬上句末文句頗難消

皆字不順也可思之

一 諸尊向方經軌不同

長慶公三家次第上云抑論尊左右經疏儀

軌各別不同經疏以諸尊向大日之情各

辨左右儀軌以尊像對正面之方直定前

後後學不詳此致常失方面云云私云兩

界現圖曼荼羅諸尊像皆通通行者是為觀

想便宜歟青龍玄法儀軌以現圖為本定

尊左右故與經疏說相有異也○觀音左

邊乃至觀音也者是明第三毘俱胝則釋經

左邊毘俱胝等六句也毘俱胝者卷第十

云時觀音額中現此菩薩西方謂額上

皺文為毘俱胝如今人忿時額上有皺也

八右蘇婆呼經下卷云慈喇俱胝也六右注大

佛頂毘俱胝云瞋女已上降三世百八名讚

佛頂毘俱胝云瞋女已上降三世百八名讚

佛頂毘俱胝云瞋女已上降三世百八名讚

云：願祭已上，不容窮索，心呪王經。唐寶下云：毘俱抵。天女三右，其身四手等者。經且舉右第一手持物，不說自餘故。疏家具出之也。不空羅索經唐寶下云：毘俱抵觀世音菩薩。眉間一目，身有四臂，一手把開蓮華，一手執淨瓶，一手下仰掌，一手把數珠。半跏趺坐，十四右當段釋合此文也。菩提場經二曰：毘俱抵身白色，三目四臂，右第一手持杖，如左第一手持瓶，右第二手持念珠，左第二手持蓮華，身儀寂靜，五右一字頂輪王經云：毘俱抵菩薩身白紅色，三眼四臂，一手把如意寶杖，一手把君持，一手把數珠，一手把蓮華，十八右觀音授記經曰：毘俱抵菩薩身素表衣，左第一手執蓮華，第二手執軍持，右第一手作無畏印，第二手執數珠，十三右如摩醯等者，智論第二云：如摩醯首羅天，案言大自在，八臂三眼騎白牛。五左如毘盧等者，卷第四釋大日云：首戴髮髻，猶如冠形，二十左轉字輪品疏釋大日云：以髮為冠，十三之智證難鈔云：多羅菩薩，首有髮髻，作天髻不同，大日髮冠也。毘俱抵首戴髮冠，如大日髮髻冠形，兩菩薩皆是觀音部，其髻勝劣義如何云云，此疑問誠以有謂，可決之也。所云持者等者，經云持髮髻，似持手，是故作此會釋也。問：觀音右安多羅，左置毘俱抵意如何。答：觀音有定慧二德，多羅主定德故安右，毘俱抵主慧德故安左，例如大日右安蓮華部尊，左安金剛部尊也。次近毘俱乃明王也者，是第四

明大勢至，則釋次近毘俱抵等六句也。如世國王等者，釋得大勢名字，觀經云：以智慧光普照一切，令離三塗得無上力，是故號此菩薩名大勢至，十四右又卷第十有委釋，義趣不越今釋矣。所以持未敷蓮等者，釋大悲蓮華手等二句，依石山七集并諸說不同記一說，此尊左手持未敷蓮華，右手當胸屈地水火三指，未敷蓮者，一切衆生潛萌之善也，華虛空不礙，依風而長故，左手持未敷蓮，右手舒空風，加持之也。如毘盧遮那等者，明所同本，此尊迹同等者，明能同迹，所同本者，行者依三密修行方便，成毘盧遮那實智果，普遍一切衆生本性心中，第四云：行人自見中胎藏時，即知一切衆生悉有成佛因緣，故其所起大悲漫荼羅，亦周法界。九左一箇臺實，望已成行者名爲果，約未成衆生名爲種子，此種子遍衆生心中，更生未敷蓮華，此是毘盧遮那內心所證得萬德之一也，此尊應迹同此處，左手持未敷蓮，亦能普護等者，釋右手匪暫持之，亦能護此未敷蓮之善，使不敗傷念念增長，此是風空二指加持力也。次於明王乃至義相應也者，是第五明耶輸陀羅，則釋明妃住其側等六句也。明妃耶輸陀羅者，第十云：耶輸陀羅則蓮華部明妃，三十都部要目云：蓮華部，多羅菩薩以爲明妃，三左此文多羅菩薩者，指耶輸陀羅歟，可決之。法華義疏第一云：耶輸多羅者，此云名聲別有經云：是捷捷婆女，捷捷婆生男爲樂神，

生女爲玉女，諸女中有名聲也。三十如此文者，依好女有名稱歟，持名稱者，第十六云：明妃資財主，是能自在施與救者也，六右有來求者，必施與之，故名稱普聞，住持此名稱普聞德之人，故立此名也。右手持鮮白等者，未知何華，左手持鉢瓶遇者，第十三云：色如鉢孕嬰華，西方出此華，如此間粟穀之色，華房亦如穀穗，甚香，七右梵語難名云：粟，唐寶下云：依此等文，粟穀歟，或云柳類歟，祕藏記云：耶輸多羅菩薩白肉色，是其證也，但云西方勝上之華，豈可粟柳之類耶。胎藏別記第二云：明妃者耶輸陀羅也，本是世尊法喜之妻，示現爲夫人，此名越喜三昧，手把華盤，盛百種華，一切人天及諸佛，見此耶輸無不歡喜，所以此人若不在會，大衆不喜，亦無入集，○爲世尊資，辨初中後事，正此人也，此釋釋迦在世耶輸，今準知之也，以得大勢等者，明明王明妃三摩地各別，明王安立種子，明妃含藏此種子，令出生爲能也，卷第九云：復次如男女交會因緣，種子託於胎藏而不失壞，即是相加持義，如是諸佛國王明妃和合，共生毘富羅種子，爲大悲胎藏所持，無有失壞，故名法界加持也，十七左又云：阿闍梨言，明是大慧光明義，妃者梵云離逝，即是王字作女聲呼之，故傳度者義說爲妃，妃是三昧義，文十四右明王明妃分別，準此等釋知之，又三部各有明王明妃，妃爲母同異不詳，虛空眼明妃，即是佛部母也，如蓮華部，以耶輸

陀羅爲明妃以白處尊爲部母仍部母明妃爲別體歟。又蘇婆呼童子經下出八明妃主列多羅妙白白衣觀世音獨尊金色相名稱惠慈句賦已此等皆是蓮華部中明妃六者此意觀世多羅慈句賦通稱明妃歟。又此中名稱惠者梵名野捨末底云或名耶輸末底末底者母義也。瞿醯經說三部母佛眼耶輸末底摩計三右此中耶輸末底即是耶輸多羅也。爾者明妃即母義也。同異二義可細釋之也。其被服等者密鈔五云被服謂璽珞嚴身輕軟謂天女之狀等皆表淨者種種功德是故與此明王安立菩提種子明妃含藏出生之義皆相應也三十七

一 三部種類尊

宗祕論云誰是三部尊誰是三部母誰是三明王誰是三忿怒誰是三明妃誰是三密語三部三昧耶惟願垂宣示第一毘盧尊佛眼爲部母金輪作明王不動大忿怒無勝作明妃部心稱密語如上諸眷屬名曰如來部第二阿彌陀大白爲部母馬頭大明王瞿訶忿怒多羅爲明妃部心祕密語如上諸賢聖並屬蓮華部第三阿闍尊磨摩羯是母囉婆大明王軍吒大忿怒那利爲明妃部心稱密語如是諸聖賢並屬金剛部十一左。多羅乃部母也者是第六明白處尊則釋經近聖者多羅等四句也。半拏羅瞿悉寧當段翻白處又蘇婆呼下云半拏羅瞿徒事此云服白不空藕索經第二十二云大半拏羅婆徒側白衣觀世音菩薩手執蓮華十

五左祕藏記云蓮華部半拏羅瞿子尼是白衣觀此尊處白蓮中故云白處者純白衣故云白衣也妙鈔云或師云白處者白衣是也唐楷本寶冠之上覆白絹左右之端垂肩上驗知不空藕索經第八九二十二三十並云白衣觀世音母又皆有半拏羅瞿徒側之句又十一面軌白衣異言有半拏羅瞿徒側之句而大日疏云半拏羅瞿徒側譯云白處妙鈔問處白蓮者其相如何答以白蓮華爲靈處其中歟第十釋此尊異言云鉢頭摩二合白摩利爾是以波頭摩爲靈。因以爲名也。即同第十三釋同之。從此最白等者菩提場經第二云畫白衣觀自在以蓮華靈莊嚴其身以寶紺角絡被右手把具多摩尼寶左手施願此菩薩是蓮華族母左密鈔五云疏從此最白淨等者謂此白淨處三昧名爲蓮華部從此出生普眼故普眼者一切觀音也三十白者菩提心也第十云白者即是菩提之心住此菩提之心即是白住處也○此是觀音母即蓮華部主也入左此釋云部主當段云部母兩釋雖相違實無咎定慧不二故母主互通也出現品義釋云而實如來定慧無有二相爲順常途教門分別令人易解故言佛住於三昧也已上可知之經鉢曇摩華者第十五云鉢頭摩復有二種一者赤二色白色今取白華爲三形就之當段并祕藏記開華已上不空藕索經末數連已上學者可知之。次於觀自乃屬竟者是第七明馬頭則釋經於聖者前作等八句也經說聖

者前疏釋菩薩下此經意三部忿怒尊同於部主座下令住也。次下金剛手院經文於執金剛下忿怒三世已上釋迦院疏云釋迦牟尼座下應作忿怒持明二十又瞿醯經中云於佛座下置無能勝右邊置本部母○觀自在下置馬頭菩薩右邊置本部母○於執金剛下置軍荼利右邊置并摩計母六七準此文當經前者座下非左右也。又經第五祕密品云何耶揭哩婆○當在明王邊巧慧者安立十三左第十六釋云在明王側者在大勢至側六左前後經說頗相違可決之。見現圖漫索經觀音院第一行最下圖馬頭相違。何耶揭哩婆等者陀羅尼集經第七云何耶揭哩婆此云馬頭初右蓮華部忿怒等者蘇悉地經上說三部明王中觀音部中明王訶耶吃利瞿卷第十釋馬頭云此菩薩是蓮華部明王也九右祕藏記云馬頭無量壽之九右蘇悉地經上說三部忿怒中以施婆瞿訶爲蓮華部忿怒當段忿怒持明王者以持明王爲本歟諸菩薩大精進等者藏品義釋云如觀自在菩薩於一切法界門以普眼遍觀而得自在今馬頭尊還以此觀自在力從一切法界門大摧三障拔苦衆生馬頭即是大精進之義也十一右又馬有噉食能以之表示盡障義卷第十云次馬頭菩薩合誦也法陀噉諸障也八左義操金剛名號注馬頭云迅速金剛敢食金剛已上初精進德後盡障德也如法建立等者釋經如是三摩地觀音諸眷屬二句也

一 觀音院尊數

長慶公三家次第云。或師次第出蓮華部所有二十一箇菩薩密印真言。○經軌共出七箇菩薩印言。不載十四菩薩印言已上私云。現圖漫茶維。此院有二十一尊。具緣秘密密印藏品等。雖聊有具略之異。不過七箇菩薩也。已上觀音院畢。

○次於大日乃至無量也者。從是明金剛手院。此院出五尊。初說部主執金剛。經復次華臺表等十二句是也。問。金剛手院者第一重攝歟。若云第一重者。青龍玄法兩軌。說金剛手院云。今說第二境。豈非第二重攝乎。若依之云爾者。攝大廣大并具緣秘密兩品。皆觀音院次說金剛手院。為第一重攝之義。頗不待言如何。答。第一重之攝也。但至青龍玄法兩軌。真與儀軌解釋會云。今言第二重者。密言。以其中胎為第一。故大疏云。於中胎左置金剛部已上私案。此會釋太無其謂。若望中胎為第二境者。遍知院觀音院等。又可云。第二境。何必至金剛手院。安此言耶。今見秘密品經文。說金剛手漫茶維云。第二境。法全兩儀軌。今說第二境者。摸此文也。第十六云。次作第二漫茶維者。謂從蓮華部數之。蓮華為初。即金剛為第二部也。○非前非後。依次而說也。為第二部也。七右依此釋第二者。次義也。真與不見此釋。故勞暗推歟。金剛部明王者。金剛部主也。故下云金剛部主。如鉢形遇等者。如次上考。淡黃色者淺黃色也。淺黃色者黃

白雜色也。○或如綠寶等者。雜鈔第一云。或

如已下羯寶已上未會。若昧羯寶此為梵語。為當何言。又樣如何云云。此些疑。實具稱摩羅羯陀寶。智論第十云。摩羅伽陀。此珠金翅鳥口邊出。綠色。綠色珠故。云綠昧羯也。又翻譯名義集第三云。摩羅伽。此云黃。黃色如馬之鬣。因以爲名。赤白色。一切經音義二曰。梵言摩羅伽。或言目婆邏伽羅婆。此譯云馬腦。一左。綠昧羯者。綠色碼碯。虛空顯色者。空一顯色也。瑜伽論五蘊論等。於顯色開十三。青黃赤白光影明闇煙雲塵霧空一顯色也。虛空雖無色。映須彌山假表色。相今且約。南瞻部州虛空。實綠色也。以淨法界等者。淡黃色祕釋也。淨法界白色。金剛智黃色。如次配理智。合此二色為淡黃色也。如是智身等者。虛空顯色祕釋也。其義易知。皆兼權實等者。密鈔五云。疏皆兼權實二用者。謂如金剛其性堅利。堅即物不能壞實也。利則能摧他物權也。即自利利他根本後得之妙用故。云兼權實二用也。三右此釋以金剛堅固利用二德。配權實二智。用也。真言問答云。問。何故傍枝不直向內低答。此亦有由。問。所以何。答。若約五佛而言之者。中胎正直。捨諸方便為獨一尊。故其直處中。四方即是隨他意智故。具足方便。所以形鉤。此諸方便皆歸法體。故向中低十九右準。此釋。五股中直邊鉤。即權實二用表示也。但當段云。皆兼。故五智各兼二用。略出經如來五種智名。法界體性智。三之四

各具五智故。權實功用可互具足也。唯識論

第十。於四智正後二智通局。出諸師義。可考之。唯識論第十云。大圓鏡智相應心品。有義但緣真如為境。是無分別。非後得智。○莊嚴論說。大圓鏡智於一切境不愚迷。故。○如阿賴耶。亦緣俗故。緣真如故。是無分別。緣餘境故。後得智攝。其體是一。隨用分二。了俗由證真。故說為後得。○平等性智相應心品。○由斯此品通緣真俗。二智所攝。於理無違。妙觀察智相應心品。緣一切法自相共相。皆無障礙。二智所攝。成所作智相應心品。有義但緣五種現境。○隨作意生。緣事相境起。化業。故後得智攝已上。左執拔折羅者。左字恐寫者誤也。二本義釋。右執拔折羅已上攝大軌同之。具支灌頂并嘉會壇云。慧手執中故云。右執。文或書本疏書。右字尤宜也。現圖尊像。亦右橫持五股也。但廣大軌左持拔折羅已上。首戴三峯寶冠等者。釋經首戴眾寶冠句。金剛薩埵部諸軌云。五智寶冠。是五峯冠也。今云三峯冠。推之金剛界表。五部故用五部冠。胎界表三部故用三部冠。仰偃初月之形者。三日月云。初月。其形。如此矣。以種種微妙等者。釋璽路莊嚴身等三句。此意言般若等者。首戴眾寶冠祕釋。以首擬果位。以眾寶冠比一切種智也。一切種智者。佛不共妙慧也。以此妙慧等者。璽路莊嚴身等祕釋也。○次於金剛乃至三昧也者。是第二明部母忙葬。是釋金剛藏之右等四句。經金剛

持金剛者。以二明王中間爲其在處。次往西方畫等六句經文說之也。第十六云。復次我前說衆多金剛之別名也。自在謂於金剛得自在。復次此說我金剛執自在者。如前大悲藏大會中毘盧之下。不動降三世中間畫諸金剛者。皆未列名。今方列之故云。復次也。謂虛空無垢金剛金剛輪金剛牙蘇刺多金剛妙住也。謂名稱金剛大分。謂大者之分。分也。金剛利。此壞總以印爲之。寂然金剛。寂靜也。大金剛名也。青金剛蓮華金剛廣眼金剛執妙金剛金剛金剛。住無戲論金剛虛空無邊遊步金剛。以上列名也。各在一等境方圓等依前順其色。形亦如此也。依名作次也。周而復始也。白黃赤黑等。隨文次第。最在前者白。次黃次赤次黑次者又白。如是次第也。及諸所不說者。準此例解。隨其本類形色而作之也。此金剛有十佛刹塵數。前列衆與此中互有出沒。或此有彼中無。可知。七左持誦不同第七云。私云。具緣品云。次往西方畫無量持金剛。緣起列衆十九金剛。此中亦有十六金剛。本在天壇。二明王間各各有壇。二十祕密品文。復次我前說衆多金剛之別名者。指當段無量持金剛種種金剛印等文。無量持金剛衆中。且舉十六金剛。阿闍梨若堪圖畫者。具可圖之也。廣大軌中。說持明院二明王。文云。中間有十六金剛。七右又此意也。種種形色等者。卷第十六云。白黃赤黑等。隨文次第。最在前者

白。次黃次赤次黑次者又白。如是次第也。○又此等金剛所持之印。或三股或一股即針也。此準前次第。初作三股周而復始。或兩頭。此兩頭即五股也。此印周匝作四瓣狀。如四金剛其中有一狀。如五股而不閉也。或畫者或持金剛畫也。入藥圖中出之者。持誦不同第七云。隨色作壇。白圖黃方赤三角黑半。唯金剛輪與無戲論。月圖以此等列金剛部。皆作圖境。在二明王中也。安公所指圖者。卷第六所出阿闍梨所傳圖也。彼圖以此等尊。多安金剛部曼荼羅。金剛輪無戲論二尊。二明王中間安之也。當段所云圖者指何乎。具支灌頂第四曰。今現世別有圖樣一卷。已上當此狀。具如次下勸引問。經說無量持金剛疏釋云。持明使者及諸執金剛衆。其意如何。答。經舉持金剛顯持明使者。疏家得經意。疏表也。或又經持金剛言。通持明使者與執金剛也。問。持明使者者。下所說之二明王孰如何。答。二明王下文說之說段既別也何指彼乎。是故除二明王。指自餘持明使者也。現圖漫茶羅。二明王外國降三世大威德等。是其類歟。於此下位乃至盤石也者。是釋經真言主之下等十一句。經真言主者大日也。經第五祕密品云。不動曼荼羅。風輪與火輪俱。依涅槃底方。大日如來下十四左依涅槃底方者。第十六云。三角中作不動尊也。在涅槃底方者。故毘盧遮那之西南方作也。八左。不動者第九云。不動者即是眞淨菩提之心。爲表此義故。因事立名也。九左底哩三昧耶經上云。祕密曰。不動者。是菩提心

大定義也。十二左。如來使者者。底哩三昧耶經上云。如世間王勅敕命令使。一人火急追捉。使人至已。上至王公下及凡庶。無問貴賤。更不敢拒逆。皆隨使往。至彼王所。無問善惡。一依敕命。無動使義亦復如是。能令眞言行者親見佛故。發廣大心。灌頂位中。爲佛長子佛使。願淨佛國土。遊戲神通。十三右。持大慧刀印等者。同經云。右手執劍者。如世間征戰防禦。亦皆執利器然始得勝。菩薩亦爾。左手執索者。是繫縛之義。又如世間密捉一人。如有違逆難伏者。即以繩繫縛捉將。諸佛祕密索降伏四魔。亦復如是。十四右。頂有莎髻等者。同經云。頂上七種髻表。七菩提分。左垂一髮向下者。是慈悲悲之義。悲念下惡極苦惱衆生也。十三左是當十九布字之中云。成就尸佉髮頭髮眞言曰。安然立印軌私記云。尸佉者髮也。頂有七髮。七髮之餘。作之辨髮垂於左頰。辨髮之末一結之也。已上不動功能云。於其頂上有七莎髻。七覺支與七菩提分。七佛七財并七方便七辯七淨。亦七善法七寶七定七施等也。頭左垂一辨髮向下。表垂一子慈悲之相。爲愛念苦惱之衆生。三右。莎髻者。帖決二十四云。莎字。廣釋不動云。左左女云云。不動尊七莎髻者。莎者僣。ミクリ云云。謂天然奴婢法。以莎結髮。髮曲盤頂結之。而本總結立如髻。今明王作童子給仕奴僕形。結髮如奴僕也。爲表七覺七結也。七結取合本一結合。如俗人髻。如古不動像。而源照入

寺狀如髻七結髮垂以勢作之現本八之四十一

一 頂上蓮華

不動使者法云。左手把繖索。右手把劍直堅。劍首如蓮華葉狀。劍把寶鋼三左立印軌私記安然云。使者法云。右手把劍。首如蓮華葉。左手把繖索。師曰。首者是劍首也。而世謂之尊首。首之頂置蓮華形云云。心覺記云。長安記云。不動頂上蓮華者誤也。使者法文誤讀已上私云。此記不甘心歟云云。法華漫荼羅威儀形色經不空譯。智證云。西南不動尊。髻上八葉蓮。頂髮垂左肩。一目而諦觀十有私云。頂上蓮花本說不分明歟。使者軌文安然長安所疑。尤以有謂。大師受青龍口傳。令造頂上蓮歟。不強依使者軌。不可勢會通者也。問。頂上蓮其表示如何。答。納涼坊次第云。頂戴蓮者。戴菩提心行者也。云云。般若寺僧正次第云。頂上蓮戴菩提心行者者。此頗可謬云云。此文心覺心。密鈔引之。安然廣攝不動云。或阿闍梨等爲飾尊像。頂安蓮華金縷結髮。世人聞其奉使行者本誓。多道頂上蓮華爲戴行者之足。已上此事三寶院經藏目錄。長安記云。但猶有疑。可決之。頂蓮義云。又祕義云。十九布字中布字在頂。變成白蓮華。華有千葉。一一葉中有百億須彌。如盧遮那所居之蓮華藏世界。唯此明王華葉上。可安種子三摩耶等。種子真字也。三昧耶者佛塔也。明王如是頂戴世界之標幟。即表守護世界也。云云。華藏世界地神故戴蓮華者先德一傳也。此釋自符合矣。細

開左目者。處處經軌。皆開左目。開右目。當段經疏亦如是。而大師御作并智證請來像。兩目開。胎藏八卷次第五云。開一目唯表第一義諦。二目俱開爲善云。覺超略記云。若作其形者。兩眼俱開是好也。此是人說。未知是非也。已上兩目開本說誠以不分明。但安鎮軌說四臂像云。目口皆張。利牙上出。二右惠什鈔云。不言閉眼故。二目俱開歟云云。可知之。以下齒嚙等者。石山道場觀云。下齒嚙上右唇。下左唇外返出。友以諸部力用令齒嚙也。已上額有皺文等者。智證在唐記云。皺文表長老德。已上石山道場觀云。額有皺文。形如水波。表懷念六道。慧什阿闍梨立印軌鈔云。不動明王。緘閉其口。額現皺文。是則忿怒而啼泣也。已上。猶如水波狀者。宗祕論云。水波威猛相。威口表無言。十七右智證在唐記云。水波相者。前波爲後波之首。後波爲前波之尾。大底前波爲首。後爲順。今此額上三箇波文。亦復如是。表三世佛。已上小野真鈔出。不動身觀云。水波相流順六道。能救有情云云。坐於石上者。底哩三昧耶經上云。坐盤石上者。亦是不動之義。如世山岳亦以石鎮押方始不動。又如大海亦以須彌山鎮押。然始得常安湛然圓滿。不動亦爾。其大石性能出一切寶物。無動坐盤石者。亦能出生佛功德寶。亦是降伏四魔。義十四左。其身卑而等者。同經云。唯佛世尊。廣大圓滿。相具足。我下劣卑劣之身。亦是怖魔之義。十三左。奮怒之勢等者。普通真言藏品義釋云。如

蓮華部眷屬。以馬頭爲忿怒明王。金剛部眷屬。以月鑿爲忿怒明王。釋迦眷屬。以無能勝爲忿怒明王。今毘盧遮那自教迹中。以聖不動降三世爲忿怒明王。四十此尊於大日等者。以下明密印懺所由之中。先示不動本地。底哩三昧耶經上云。無動明王。此是如來法身。以大願故。無相中而說是相。十三右使者法云。此不動使者。毘盧遮那化身。七左安鎮軌云。毘盧遮那如來。爲愍念一切有情。常於煩惱苦海之中。流浪生死。不出三界。受衆苦難。爲受苦故。展轉造作無量苦業。相續不絕。我爲拔濟。一切有情於三界中。現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。初右初發大心等者。拾尾口決云。毘盧遮那爲本有菩提心。今爲護發最初菩提心之衆生故。示僕隸之相。何即是不動尊也。是大日尊之忿怒也。十七左如來僮僕等者。卅字義云。此尊者。三世十方一切諸佛之祖師。四十二地一切菩薩之所尊。雖然現使者之眇相。示奴僕之垂髮。屈已成之尊位。發初心之遺穢。是則高而不奢。損而招益。即是損已益物之實義。已上。殺害一切衆生者。拾尾口決云。理趣經降三世漫荼羅段云。若有聞此理趣受持讀誦。殺害三界一切有情。不墮惡趣等者。斷三界無明。不實殺衆生。意云。三有根本是三界無明也。是故云。不墮惡趣等也。○若由此理趣。殺害無量衆生。無罪也。偏誦此經。殺衆生。而無罪者。是愚癡。及破如來教也。十八裏云。理趣分之言全

同也。慈恩等意約煩惱云不墮惡趣云云但案經文設告三界者若害文言也然者不可必害之。檀尾御口訣慈恩大師等釋之趣者必可害之。相違如何。凡秘密深法不可準餘教。三界內有情調伏降伏作法約三界內有情害不可受其過罪意歟。如何右真第十釋死王真言云。此真言沒底也。二合吟此即死義也。死是殺義。斷其根本。名之為殺。由本意順。殺斷一切衆生命根。命根即是無始無明煩惱也。一切衆生斷彼。令盡無有餘即是殺也。此明於死法門而得自在。即佛所現化非真殺一切衆生也。十六右當段釋。準此等文可知。四攝方便者。仁王經疏良上云。經以四攝法饒益有情。解曰。讚無貪行。善薩濟物。得同體悲。正利他時。則爲自利。不見離自別有利他。四攝法者攝有情故。成實論云。一者布施。衣食等物攝取衆生。二者愛語。隨意語言取彼意故。三者利行。爲他求利助成他事。四者同事。如其一船。愛喜同故。四大品經云。財法二種。攝取衆生名爲布施。六波羅蜜爲衆生說名爲愛語。教化衆生。行六度名爲利行。以神通力種種變化。入五趣中。與諸衆生同其事業名爲同事。取意大寶積經第五十四。大自在天廣說之。依繁不引之。斷其業壽等者。義釋第七云。淨菩提心不動明王。殺害諸衆生業煩惱壽命時。即時須生法性眞常之命。四左以一目視之等者。第九云。此明王閉一目者有深意也。以佛眼明鑒唯一而已無二無三也。二十。無可害者者。見一切衆生悉有。

一佛性故。無一人而不成佛之者也。宗祕論云。眇目視平等十七右即此義也。復次於下方乃至諸尊竟者。是釋經次應往風方等七句也。經說勝三世。疏釋降三世。勝降雖字異。其意是同。第十云。所謂三世者。世名貪瞋癡。降此三毒名降三世。又由如過去貪故今受此。貪報之身復生貪業受未來報。三毒皆爾名爲降三世也。復次三世者名爲三界。謂毘盧遮那如來。始從有頂迄至下地。從上向下相次。一天處。皆變化無量眷屬大天之主。今勝彼天。百千萬倍。彼怖未曾有。更有何衆生而勝我耶。乃至以法而降伏之。即次第而下。以能降伏三世界主故。名降三世明王也。十九現圖漫荼羅。此風方降三世外。不動右邊又有降三世。其同異難辨。具如載左矣。此些疑文云。胎藏有勝三世降三世。若約法門其異如何。已上又云。瑜伽教中云。降三世蹈大自在。而大日經息障品釋云。不動明王降伏首羅。此土人云。不動尊召來降三世蹈殺。或云。息障品中。喚降三世爲不動尊。已上三家次第長公云。師說私云。一尊有兩名。操六種器械。降六天之三毒。振三臂之杵戟。摧二拔之諸障。○具緣真言品云。次往風方。復畫忿怒尊。所謂勝三世。○疏云。次於下方西北隅際。作降三世忿怒持明王。尊首戴寶冠持五股金剛印。瞻仰毘盧遮那。如請受教勅之狀。今就此文。前降三世。是表純一斷煩惱之智。用此勝三世。更顯一向教令輪使者爲明。

一尊現一身在一院。非謂此明王無斷惑之義。焉已上三部祕釋元果云。問。勝三世尊何佛忿怒身耶。答。此尊本地難知。或儀軌降三世位置此尊。說其真言。或儀軌。又同置其所號勝三世。其體如降三世。令具八臂。其執物皆如降三世。或所降三世號聖三世。勝三世號降三世。然則此二尊甚難別。可謂未決也。若一尊二臂八臂乎。如聖如意輪菩薩二臂六臂。又如聖觀音千手四十二手。又如馬頭明王二臂四臂八臂乎。降勝二字意無差別。於謂同尊非無便宜。又明三昧耶形所二尊同。四左瑜祇拾古鈔云。勝三世名月繫尊。而胎藏曼荼羅。勝三世外更置毗迦羅及遍婆菩薩非也。遍婆未見對譯。下之三。三密鈔料簡疊超上云。問。金剛手院有降三世。亦名月繫。第五院風方有降三世。經疏名降三世。不動北般若南亦有降三世。凡此三尊同異云何。答。難詳。然有人真與云。一云別體同名。其印言亦各異故。身形亦異。金剛手院三目四臂。不動北四面八臂。風方一面二臂。其形既異。故人異號。一云一人一名。隨本誓故處處出現云云。今私問。且就別人義。此三尊中。何者是五大尊中降三世耶。答。今按漫荼羅圖。不動北般若南有一尊。名呼迦羅。八臂四面云云。同彼降三世軌也已上。五如來智者五股也。是故持五股印等者。萬德莊嚴表示也。五股者。五智五輪十法界十如來地標幟也。寶冠者。果德圓滿之表相也。金剛智五祕密口訣云。爲寶冠者。表五智印。金剛乘法。於一切佛出生言。

教成佛法中、最尊上故、十地菩薩所不能知、是以爲冠、以冠爲首、專如來事、利樂一切有情已上、而在風輪等者、經第五品云、大日如來下○降三世殊異、謂在風輪中十四秘密品所說二明王別境、三角半月形、如火風二大、不動降三世二尊所住也、是降伏攝召表示也、義釋第五云、經云、復次說降三世真言者、亦是成辦諸事忿怒明王、此中與不動尊少有差別者、不動尊是大慧火力、正降伏爲用、降三世是大慧風力、正以攝召爲用、已上五大中地水二輪、主息災增益、火風二輪、主降伏攝召、風輪有攝持衆物之功能故、世界建立時、風輪居最下、持一世界、又成人身之時、肺藏風大枝條爲皮、總持一身、已安立第一等者、釋經已說初界城諸尊方位等二句也、已上第一重漫荼羅畢

大日經疏演奧鈔第十三

光云、此卷本疏多有亂脫曰

○方便也 ○正以○門耳 ○正方○四行 ○約此○問也 ○如是○限也 ○顯藥○眷屬也 ○此是○之耳 ○從此○說之 ○次於以下如文 ○今妙所出并不又曰○菩薩 ○頂現○之容 ○觀自在○上也 ○次於○做此 ○此是○少也 ○青是○不白也 ○其像○觀音 ○如微笑形 ○通身○金色 ○被服白衣 ○以下如文

又曰○第一 ○所持○光焰也 ○首戴

○之形 ○以種種○其體 ○此意言○寶冠 ○以此○無量也 ○次於以下如文

又曰○而充滿 ○作忿怒形 ○乃至○森然 ○若不可以下如文

又曰○使者 ○作童子形 ○右持○外出 ○額有○水波狀 ○坐於石上 ○其身○肥盛 ○作菩薩○之形 ○是其以下如文 ○此教和上今按又此有不二又曰○持明王尊 ○首戴○金剛印 ○瞻仰○之狀 ○偈云○之容 ○謂欲○威命 ○此亦○異言也 ○爲此○意也 ○已安立○諸尊竟 ○大凡○意在此也 ○此科在 ○次往三左以下如文

大日經疏演奧鈔第十四

東寺觀智院法印泉實撰述 東都靈雲寺慈覺淨能校閱

疏第五卷之餘 ○具錄品一

○次往第二院乃至口傳相付也者、以上明第一重了、以下明第三重也、此中經文大分爲二、初明主後明伴、明主者、持真言行人等十句是也、今釋之也、明伴中亦有二類、初別列釋迦當部自眷屬、後總列一曼荼羅護法天等、外部諸天、並皆釋迦眷屬所攝故、秘密品疏、以釋迦爲金剛部主也、阿闍梨言等者、經說第二院實是第三院也、廣大

軌中云、次東第三院釋迦師子壇十四左青龍軌下云、次往第三院、東方初門中釋迦師子壇已上是約實也、然經說第二、是爲誠、慢法人、且存隱語也、此有二意、一約法門次第、二約圖畫次第、初約法門次第者、大智大悲、悲智不二次第也、謂第一重大智、上求故爲第一、第三重大悲、下化故爲第二、悲智相對連次最有其理、第二重通悲智、象上下故爲第三、當段釋、以毘盧遮那法門眷屬等者、即此意也、後約圖畫次第者、第十二轉字云、前漫荼羅中、云第二院置釋迦、第三院文殊師利此文互也、由先定中胎覺、直向第三院定之故云、第二、非是第二、則是第三重也、今此中自有誠文、文殊在第二重、釋迦在第三重也、自有誠文者、是其證也、以上二義實歸一致、圖畫次第、依法門次第之故也、依之密鈔第五釋當段文云、此中第二是隱密等者、謂釋迦眷屬爲第三院者、即在第三外院也、今言第二者、謂第一先安置中胎第一院已、第二次於外第三院、安置釋迦眷屬名爲第二、非第二院也、諸菩薩、在悲智之間、上求下化者、表在第三院之間、即第二院也、今言釋迦第二菩薩第三、即是從果至因說之也、若約上求下化安置次第、即名第二、故云隱密語耳、下有說處、三十當段經明圖畫次第、先說第一重大說、釋迦院疏主釋其義、約法門作次第、是故密鈔亦作此釋也、問、若爾應任阿闍梨口決、以釋迦畫第三重、何現圖曼荼羅

釋迦爲第二院文殊爲第三院乎。答。此條古賢不辨。所由末學暗推難爲指南歟。亮慧解見鈔云。釋迦爲第二院。文殊爲第三院。是故經文以釋迦爲第二院。又圖壇同在第一院。是支分生之時。釋迦爲面門。文殊爲髮髻之義也。疏主爲秘。此義。迴文云。隱密語。已上此料簡難。甘心也。嚴云。現圖遍知院與文殊院之中間圖。釋迦院先哲料簡猶未分明。今謂阿闍梨所傳等曼荼羅。外部中有釋迦并十方佛諸菩薩二乘及六道之身。此中釋迦等佛。是變化身。自餘九界之身。皆是等流法身也。故第三云。三乘六道無量應身十五左第一云。即從大悲胎藏現。章陀梵志形已上然畫出。現圖曼荼羅之人。以聖凡殊域故。揀取釋迦及三乘。別爲一院。然若置文殊院外。則菩薩之佛次第不宜。故置佛母院與文殊院之中間。然則是四重。下是三重。見不恰好。故復於虛空藏院中。揀取蘇悉地此云妙成就八尊。別爲一院。以對上方釋迦文殊二院也。先哲未測此意故。判斷未明耳。於東方乃至而說法也者。此第一說院主釋迦牟尼。智證難私記云。一切諸教。總從東起。故釋迦尊住於東方。傳八萬教。引導衆生。東北爲初現諸天等無量諸身。一轉周匝曼荼羅壇也。引諸衆生入於中胎。所以外院諸天鬼神等。皆是牟尼尊身上上梵網經云。爾時釋迦從初現。蓮華藏世界東方來入天宮中。說魔受化經。下卷顯密兩經所說符合也。所被袈裟者。新華嚴音義卷九上

卷云。袈裟具正云迦羅沙曳。此云綠色。經音義云。西國通稱袈裟。此云不正色。諸草木中。若皮若葉若華等。不成五味。難以爲食者。則名迦沙。此物染衣。其色濁赤故。梵本五濁之濁。亦名迦沙。天竺比丘。多用此色。或言緇衣者。當是初譯之時。見色濁。因以名也。又案。如幻三昧經云。晉言無垢穢。又義云。離塵服。或言云。消度衣。或稱連華服。或云。間色衣。皆隨義立名耳。真諦三藏云。袈裟此云赤血色衣。言外國雖有五部不同。並皆赤色。言青黑木蘭者。但點之異耳。十五左。資持記下一云。真諦雜記云。袈裟是外國三衣都名。名含多義。或名離塵服。或名消度服。或名連華服。或名間色服。或名三如法。○此翻不正色染是也。五乘三如法色者。青黑木蘭三色也。南海傳第一云。加沙乃是梵言。即是乾陀之色。二十同第二云。北方諸國。多名法衣。爲袈裟。乃是赤色之義。非律文典語。二右業疏四上云。然袈裟者。本翻染色。實非衣名。故律文云。應作袈裟色。即壤色也。何子名體。故六味有袈裟味。可是衣也。如十誦中。翻爲數具。謂三衣相方。若氈席也。四分翻者。以爲臥具。如今被表相漸親也。如多論云。臥具者是三衣名。如戒疏解。終非本服。不知何名。二左濟緣記四上云。二律並取方相以翻。多論所釋止定。其名。未知袈裟從何爲目。仍指戒疏見捨隨中。彼云。但以三衣總號此土先無。不知何物。而廣長之相。同此被敷。故即相翻

云。臥具等。三右或律德云。六味者在涅槃疏。六中無袈裟味。若會之者。淡味名。袈裟味歟。淡非正味。袈裟又非正色。彼此相似故。從袈裟淡味名。袈裟味也。乾陀色者。章服儀量云。木蘭一染此方有之。赤多黑少。若乾陀色。二十業疏四上云。赤即木蘭所染微涉黑色。即世南海乾陀樹皮類相類也。五右行事鈔下一云。子於蜀部親見木蘭樹。皮赤黑色鮮明。可以爲染。微有香氣。十三應法記元照云。乾陀樹業疏云。南海有之。疑是木蘭梵語耳。三十左依此等釋。乾陀色者。赤色微涉黑色之色也。即是三色中木蘭色也。嚴云。打乾陀是香義故。木蘭有香氣故名之耶。一乾陀色仁濟阿闍梨祕密決疑鈔云。問。乾陀色者。五色中何色異名乎。答。先德皆此云。赤色也。然而未見文證。略出經云。取赤色衣與被。如著袈裟法。若出家人合著乾陀色衣。以赤色帛掩抹其眼。已上文應以乾陀爲赤色。然者不動軌。或赤或乾陀褐色。縹緋等。已赤乾陀相。豈乾陀可云。赤色乎。或人難也。私會云。赤色亦有多種異。縹緋是赤色也。紅粉赤亦赤色也。是雖同赤色。其色少異。故八色障中。出赤色紅色兩色。赤色用。縹緋紅色如常也。以之推之。不動軌或赤或乾陀者。於赤色中可有其色亦異。私會云。略出經文初明。俗人入壇。是服赤色衣。

後明出家人衣。著乾陀衣。仍二色別別證也。仍不違不動立印軌文。不足會通也。乾陀色亦多無少。無異說歟。

作說法之狀等者。明手印相。依胎藏部。釋迦印總有四。一說法印。左右手水空相捻。餘指舒散。左手仰心前。右手覆其上。勿相著。此印諸師行用。其源出釋迦儀軌。二佛鉢印。如密印品經疏明。左手執袈裟兩角。仰膊前。右手重其上。是也。三左手鉢印。右手說法印。兼用兩印之表示也。玄法二卷軌下云。為令教流布。住彼而說法。鉢印智手吉祥印已上。依心覺印鉢并覺超三密鈔意。玄軌兩注為顯兩印兼用義也。安公對受記所出長意大德傳。左手鉢印。右手說法印已上自合今傳。四疏第十三云。持此袈裟諸佛標幟之儀。十六方左手持袈裟諸佛通儀也。右手作吉祥印。是此不共印也。智吉祥稱職而由斯。然則就作說法印。或兩手作之。如釋迦軌。或左手諸佛通印。故執袈裟右手作說法相。是當段釋意也。案說法印相說文非。一二也。大威力烏樞瑟摩明王經上云。圖如來像。坐師子座。手作說法相。經自註云。以左手大指頭指頭相捻。竝舒中名小三指。右手亦然。及以左手仰掌。橫約著心。以右手腕著左手名小指等頭。以掌向外。散其三指也。已上智證在唐記云。智手吉祥印者。火空相持。水風散舒稍曲二地直豎。如把華勢。左手橫安胸上。右手暨安乳也。已上私云。此傳大同烏瑟沙變經。但經大頭相捻。記大

中相捻也。當段疏空水相捻云云。此三種是三身說法印相也。可思之。

阿育王像者。西域記第八云。阿輸迦阿育王王王也。南海傳第二云。若欲帶紐。即須通肩被已將紐內胸。迴向肩後。勿令其脫。以角搭肩。衣便繞頭。雙手下出一角前垂。阿育王像正當其式。十一左私云。阿育王第四女。造釋迦金像。其像本在金陵長干寺。後在大興善寺。當段疏并南海傳所指阿育王像者。恐當此歟。事如左考。裏書云。釋迦譜三云。阿育王傳云。阿育王聞弟得道。深心歡喜。稽首禮敬。請長供養。既厭世苦。不樂人間。誓依林野。以養餘命。阿育王即使鬼神於自域內。為造山水。斷絕人物。不得往來。乃應王命。率捨衣資。造石像一軀。已上阿育王弟造陀首祇。此云善容。諸引求難。又曰。毘多輪柯阿育王王。宿大影。王傳行事鈔下之三云。中國傳像在嶺東者。並皆風骨勁壯。儀肅隆重。每發神瑞。光世生善。如長干瑞。今在京都大覺堂相十三左。資持記下三云。冥祥記云。東晉咸和四年。秣陵尹高悝。若同切。因下朝見。浦中光起。令人渡得一金像。可長三尺。光狀如缺。乃以所乘車。欲載歸宅。路經長干寺。長干寺地名。于即地之離。寺在附側。在金陵上元縣也。車乃不進。遂任牛牽入寺。復經歲餘。有臨海縣捕漁人。又撈得一蓮華。進於成帝。勅於像所與本符合。後有五梵僧詣高尹宅云。我從天竺得一育王像。將來。路經險阻。埋在黃河側。後求之不得。我等同夢像云。吾流浪江

南為高尹所得。故來相訪。高尹引僧入寺禮謁。五僧因而住寺。後經四十三年。有交州合浦郡探珠師。又獲得圓光進簡文帝。勅送長干。復合本製。脚踏銘者。謂阿等七字。鑄在座足。由是梵書。先無人識。後求那至方乃辨定。在京師者。即隋朝迎入。京兆府大興善寺。每至六齋。常放光明。二十此白蓮華等者。密鈔五云。疏此白蓮華等者。此白蓮華座。即是第一院中胎法界蓮華之藏也。謂彼偈云。內心妙白蓮胎藏正均等。為顯真應無礙權實不二故。云。此白蓮華即是中胎淨法界藏也。九右此教者。即身義云。此教者指法佛自內證三摩地大教王云。上入駭都式云。為弘密藏。暫現第三重。欲濟顯機。權說百億部云云。生身標幟者。同入法。淨飯為父。摩耶為母。託胎出生。故云生身。就之顯密意別也。顯教偏為生滅無常佛。密教生身標幟。一一與法理相應。都非徒設。故立變化法身稱。先達詞云。即生即法。是名具覺。已上可思之。次於世尊乃淨光也者。此第二明部母佛眼尊。釋次於世尊右等六句也。安置佛眼等者。廣大軌中云。是名能寂母。亦名遍知眼。已上智證難鈔云。虛空眼與佛眼。佛母能寂母。同異如何云云。遍知院所安佛眼。上釋毘盧遮那佛母也。已上是毘盧遮那廣博眼功德。自證實智故。釋所見體云。如如實相之體。今所云佛眼者。釋迦應現化他權智故。法華說所見體云。我以佛眼觀見六道衆生。貧窮無福

慧已上佛眼差異可知。又當經說：遍知院佛眼名。虛空眼。佛與虛空義通。如上考。又能寂母稱。約釋迦眷屬佛眼也。能寂稱。可思之。釋迦牟尼佛母等者。阿彌陀經義疏元照云。釋迦翻能仁。即大慈垂應。牟尼翻寂默。妙智其真。合此為佛則三身備。三十五蘭盆經疏新記同上云。具云。釋迦牟尼。此翻能仁寂默。以寂默故。不住生死。即法身也。以能仁故。不住涅槃。即報應也。上卷理趣分疏云。釋迦者能義。牟尼者寂默義。能調衆惡。離諸諍動已上。皆有圓光等者。菩提場經第二云。應畫佛眼明妃。形如天女。坐寶蓮華。種種莊嚴。身如金色。○右手持如意寶。左手施願。圓光周遍。熾盛光明。身儀寂靜。三有當段經不說印相。準此文可知。如來出生隨類等者。能寂母是非生釋迦之母。主釋迦如來出生隨類形之功德之尊故。名能寂母也。○大於彼母乃至衆生願也者。此第三明白毫相。復於彼尊右等七句也。如觀佛三昧等經廣說者。密鈔五云。疏如觀佛三昧等經廣說者。彼經說觀佛毫相。謂初生童子出家苦行降魔。毫相不同。今辨成佛毫相。彼經云。佛告父王。云何名菩薩降魔時白毫相光。時魔波旬。遙以天眼觀閻浮提。見釋師子。棄國如睡。坐道樹下。身骨枯槁。形體羸瘠。唯有金色。其眼陷黑。如井底星。骨節相拄。失嬌媚文。波旬喜曰。曩曇摩。餘命無幾。宜往敗之。瞋目大怒。與種種兵。欲壞菩薩。菩薩以白毫光擬。令魔眷屬身心安樂。譬如比丘入第三禪。魔乃還宮。白毫隨從。直至六天。於其中間。無數天子天女。見白毛孔通中皆空。團圓可愛。如梵王幢。其空間有百千萬恒河沙微塵諸寶蓮華。一一蓮華。無量無邊。諸妙白色。以為其臺。臺上有化菩薩。放白毫光。亦復如是。乃至佛滅度後。諸四部衆。若能暫時捨離散亂。繫心正觀菩薩降魔白毫相者。滅無量劫黑業惡障。能於現世見佛影像。九有觀佛三昧經亦名觀佛三昧海經。十卷或八卷。東晉沙門佛說。第一二三中。其相具說。○大於釋迦乃至如圖也者。此第四列五佛頂。釋救世釋師子等十一句。釋師子之南者。釋迦左方也。八大佛頂內五佛頂。釋迦左方圖之表。五智。三佛頂釋迦右北方圖之表。三部。當段先說五佛頂也。

一 八大佛頂

心目云。八佛頂異名。名見本書。
一白傘蓋佛頂。經白傘蓋。大日經疏名。白緣佛頂。大妙經名。白傘蓋佛頂輪王。菩提場經名。白傘蓋佛頂。奇特經同之。
二勝佛頂。大日經。大妙經名。勝佛頂輪王。尊勝軌名。殊勝佛頂。菩提場奇特二經。名勝佛頂。
三最勝佛頂。大日經。大妙經名。一字最勝佛頂輪王。大佛頂名。最勝金輪佛頂。菩提場經名。轉輪王佛頂。奇特同之。
四光聚佛頂。菩提奇特二經同之。大妙經名。光聚佛頂輪王。大日經名。光聚佛頂。疏同尊勝軌名。放光佛頂。亦云。光聚。攝大軌名。火光佛頂。
五除障佛頂。大日經云。除障佛頂。亦名除業。尊勝軌亦爾。亦名尊勝佛頂。亦名除蓋障佛頂。廣大軌名。除業佛頂。攝大軌名。捨除佛頂。玄法軌同之。菩提場經名。摧毀佛頂。亦云。摧壞。大妙經名。除一切蓋障佛頂輪王。
六廣生佛頂。大日經。攝大軌名。極廣生佛頂。玄軌亦云。除障佛頂。大日經疏名。會通大佛頂。大妙經名。黃色佛頂輪王。奇特經名。高佛頂。菩提場同之。
七發生佛頂。大日經。攝大軌名。極廣佛頂。亦名廣大發生佛頂。玄法軌同之。大日經疏名。阿尼發生佛頂。大妙經名。發生一切佛頂。
八無量聲佛頂。大日經疏名。無邊音聲佛頂。大妙經同之。尊勝軌名。無邊聲佛頂。已上多聲者。微字。是多義也。何者。毘沙門翻。多聞故。捨除頂者。除障佛頂。即尊勝佛頂也。所持密印者。經第五。秘密品第十六。具說所持印。至文處可知。圖者。指圖樣一卷。具支灌頂第四云。義釋五。本六有。阿闍梨所傳曼荼羅圖。及其印座形色等。具如彼文。又唐所傳曼荼羅本。今現行世。別有圖樣一卷。與此品文多有不同。具如彼文。又有普集會壇印相名位一卷。與經所說。亦有不同。故是此都會壇曼荼羅也。已上問。經文大。我之釋釋等三句意如何。答。持誦不同。嘉會。

壇等所引。大我之釋種等云云指上五佛頂云。大我之釋種歟。應當等二句。勘阿闍梨之詞也。是處者曼荼羅方處也。次於東方乃至此中所明也者。此第五明五淨居衆。釋次於其北方等六句也。淨居座位或云最極北邊或云三佛頂次北。以相違委如次下料簡。又長慶公三家次第下云。抑我師以五淨居天安出現智之後。以火天續五淨居天。右順轉之。禪林與慈恩五淨居之次安。伊舍那天等。以火天安諸緊那羅之次。今案之。五淨居天可在東北。故軌云。次於東北方布列淨居衆。卽說印真言次云。行者於東隅而作火仙像。是卽順行也。似有穩便。而今後二師。以伊舍那天淨居之次。似首尾違濫。已上檜尾貞觀寺石山等胎藏次第。東北方伊舍那天。次諸步多。次五淨居列之。阿闍梨所傳圖位。亦大同此等說。然尊師般若寺延命院次第。舉五天子。從東北角西行云。云此說若於經次於其北方文。令致大壇北邊料簡歟。非無疑。又石山七集云。五淨居自具南住計之云云自在爲始。名稱爲終。自北往南歟。然阿闍梨所傳圖位。與此說相違如何。問。當段經文於八佛頂中間雜說五淨居天。其意如何。答。此條誠以難解。見攝大儀軌。五佛頂三佛頂連次說之了。次列外部。其最初次於其勝方布列淨居衆云云最合理也。經第五祕密品列次亦如是。準此等說。於當段經文可讀亂脫歟。但依疏釋經依圖書次第說之故。非文句亂脫也。持歸不同第

七云。此五淨居是阿那含一乘所攝故。與一切聲聞緣覺。可爲釋迦眷屬。故具緣品。畫五頂了次畫五淨。後畫三頂。此品釋衆次列五淨。若依此義。五淨居天。可與釋迦爲別境。都境可安三佛頂右梵王四禪之南。別境可安佛後。已上圖畫次第。五頂次畫五淨居。尊位次第。八佛頂相連。於最北圖。五淨旨趣難辨。又持誦文。以五淨安梵王四禪之南。恐違疏文。歟。釋五淨居天列在其右故也。如次下注矣。五淨居衆等者。經第五秘密品云。淨境界之行。所謂淨居天。第十六釋云。淨境行者。謂以禪定爲味。以淨爲行耳。十七集下云。淨居者離欲煩惱。淨淨身所止名居。五淨居一無繁。○二無熱。○三善現。○四善見。○五色究竟。亦名大自在。五淨極故。今此秘密門。說五天名。自在天子等。已上守護經釋云。若依沼師等。淨居者淨者諸聖。以聖道水灌煩惱垢。故名爲淨。淨身所止故名淨居。又此中純聖所止故名淨居。上四三七集意。當段五天子等。自上向下。如次可配。色究竟等五天。歟。自在天子等者。五天子名號秘密品表。五天密印。經第五秘密品云。所謂思惟手善手。及笑手。華手。虛空手。畫之如法。則已上長慶公三家次第下云。又經出五淨居名。說五種密印。唯於真言只出一種。若以此一真言可通用五印。歟。已上持誦不同第七云。思惟（實印）。自在天子。右手承頰。此品地。善手。善花天子前印。水向掌三指散天。頭指之。此品善。風火差。此品云。施無笑手。光蓋天子前印。空在掌中。滿意天子異。笑手。此品思惟手當心。三指向上。華手。特花印。

虛空。遍觀右手數指。而於空中。此第四意生密印品名。滿意。第五名稱遠聞密印品。名。遍音聲也。已上。具如圖說者。諸說不同。記第十云。其五淨居。現圖無其名。已上智證難鈔第一云。次於東方。列五淨居。一自在。二普華。三光鬘。四意生。五名稱遠聞。當次第列之。其印相具如圖說。文此五尊未會見。此大壇之中。未審圖說如何。伏乞特垂分付其圖也。在本國時。遙見有人手中把之。到此尋求。未蒙分付。仰望又初到春明門外店中。請求者。只是一卷大圖。不足據也。已上。五那含天子耳者。教時義第四云。唯識論云。第四禪中。廣果天以下。是凡夫天衆。無煩。無熱。善見。善現。色究竟。此五天。是小乘阿那含果。難修。無漏。有五種別樂慧者也。彼中菩薩不生。無迴心。故十四右。過此已上等者。第一云。此宮是古佛成菩提處。所謂摩醯首羅天宮。釋論云。第四禪五種那含住處。名淨居天。過是以往。有十住菩薩住處。亦名淨居。號曰大自在天王。是也。已上佛地論第一云。有妙淨土。出過三界。第十地菩薩當生其中。取喜三界諸天。第三院釋迦眷屬中攝之。補處菩薩出過三界淨土。聖衆故爲第二院攝也。又五那含之上。十地菩薩之下。有毘舍遮摩醯首羅。是亦可同第三院所攝。教時義第四云。又梵網云。釋迦從華藏界。先入第四禪中。說魔受化經。是大乘別教說也。○是指第四禪中降魔。○大集經云。復有魔王。領大千界。入大乘云。毘舍遮摩醯首羅天。是也。其所住處。

雖無文說。義推可在五那含天之上十住菩薩之下。十四右阿闍梨所傳圖。東方五淨居次。列大自在天摩醯首羅子及妃。當毘舍遮敷。此天次南乃至之頂也者。第六明三佛頂。是釋於毫相之右等六句也。五淨居衆之南。毫相之北畫之。三佛頂所持印。如秘密品經疏明之。其五種○一切顯也者。以下明八佛頂色相并功能。就中初說五佛頂色相。次說三佛頂色相。後說八佛頂功能。初說五頂色相中經說白黃真金三色疏白中分淺白極白真金中更開真金鬱金色或又經真金者。真與金歟。真金色金鬱金色歟。而密鈔五云。疏其五種如來等者。五種色中但列四者略也。兼下三佛頂中赤色。如第十二疏五佛頂中具赤色也。四十左此師所覽本。列四色而除鬱金色歟。真金光淨者。釋二金別。下釋云。鬱金即是閻浮金色。二十爾者鬱金勝真金劣也。何以知者。第四釋五佛色之中。大日閻浮檀金四佛真金也。當卷下釋文殊曼荼羅之中。文殊鬱金色。光網真金色也。而當段釋。似真金爲勝鬱金爲劣。真金雖光淨其色淺。鬱金光淨其色稍深。故云稍重歟。宗祕論云。佛頂緣何事。赤白色中黃息災須有白。增益理宜黃。赤兼召攝事。和合故爲光。事表無爲理。至妙裏中藏一色含三德故。號總持王。十八右。三佛頂則有等者。大明三佛頂色相。釋復次三佛頂等二句也。此八佛頂等者。後明八佛頂功能。釋其光普深廣等四句也。東南隅○之

釋職也者。此釋行者於東南隅等八句。凡上來明釋迦牟尼法門眷屬。自下列外金剛部護方天等。現圖分爲二院。於釋迦院中多列聲聞衆。經及攝大軌等。於第三重合明釋迦世天也。又諸軌以五淨居爲外部最初。故次於其北方。布列淨居衆等文下之。於八佛頂後說之。當經不然。五淨居於三佛頂之前說之。故以東南爲外部之初也。火天衆者。秘密品說迦葉驕客摩五仙。各具衆多眷屬。故云衆也。住火焰中等者。示其形相。額兩臂各有三灰畫。是亦三角標幟也。成三三九。是陽滿故爲火標幟歟。第十九釋淨行者法云。取一分食。供養火。取灰印三處。三十即婆羅門等者。舉天竺事火婆羅門。令例知火天像也。翻譯名義集第二云。婆羅門普門疏云。此云淨行劫初種族山野自閑。故人以淨行稱之。肇曰。秦言外意。其種別有經書。世世相承。以道學爲業。或在家或出家。多持己道術。我慢人也。應法師云。此訛略也。具云婆羅賀摩拏義云。承習梵天法者。其人種類。自云從梵天口生。四姓中勝。獨取梵名。唯五天竺有餘國即無諸經中。梵志即同此名。正翻淨裔。稱是梵天苗裔也。二十第十九云。大梵天下世間。作牛形而行。經欲因生種類。由此有婆羅門種。三十實範上人答。釋仁法印問云。問。火天何界天耶。答。是欲界天上又云。火天乃是一種中世天。五類中地居天故爲欲界天也。

已上又云。護摩品義釋云。梵天子所生靈麟句。此是世間火天名也。從此已下次第相生皆是彼法中火神也。已上私云。二種者同記云。蘇悉地經有二種天。諸天世天也。義釋意世天爲地居。已上第十九護摩品釋。委示事火婆羅門法。用三指等者。烏樞瑟摩明王經上云。行者裸形被髮。以頭中名三指。塗己血於額兩眉心喉。大怒心左繞壇行一匝。已上。左手持數珠等者。明尊印相。有四臂二臂異說。四臂者。瑜伽護摩儀軌云。東南方火天。乘青羊。赤肉色。遍身火焰。右二手一持青竹。一持軍持。左二手一揚掌。一持念珠。已上二臂者。如當段釋矣。次於左方乃里方愈也者。此列南方閻羅衆。就中初左方閻摩等四句說主。後七母等二句說伴也。初中言焰摩者。密鈔第九云。此焰魔梵語。名平等。亦名殺者。今俱取之。即平等殺也。今此中焰魔。普殺害衆生煩惱故。名平等殺者。四十翻譯名義集第二云。琰魔或云琰羅。此翻靜息。以能靜息造惡者不善業故。或翻遮。謂遮令不造惡故。或閻摩羅經音義云。夜磨盧迦。此云雙世。鬼官之總司也。亦云閻羅焰魔。聲之轉也。亦云閻魔羅社。此云雙王。兄及妹皆作地獄主。兄治男事。妹治女事。故曰雙王。或翻苦樂並受。故云雙也。婆沙顯揚并正法念。皆言鬼趣所收。瑜伽地獄趣收三十五六度經疏第三云。焰魔羅者。舊云閻羅王也。此云雙王。治男鬼時身即成男。治

女鬼時身即成女。名雙王也。已上金光明經第六音義云。瑛摩或云閻摩羅。此云雙世。謂苦樂受故名。雙世也。已上新華嚴音義一云。閻摩王正言。瑛魔邏閣。此曰遮止。謂誠

易罪人王也。十二左藥師經疏極泰云。瑛魔者唐云靜息王。以靜息罪人。令後過不現起。前答易滅故。因之名也。已上法王者。義釋第七云。判決是非。無有錯謬。是故名爲法王也。三十藥師經疏極泰云。又以正法勸諸

罪人。令生慚愧。得易滅故曰法王。即鬼界也。已上兼意鈔云。大賢師云。瑛魔唐云靜息。曉悟罪人。止衆惡故。即由此義。雖鬼界攝亦名法王。已上翻譯名義云。又瑜伽論問。瑛摩王爲能損害。爲能饒益名。法王答。由

饒益衆生故。若諸衆生。執到王所。令憶念故。遂爲現彼相似之身。告言。汝等自作當受其果。由感那落迦新業。更不積集。故業盡已脫那落迦。是故瑛摩。由能饒益諸衆生故。名法王。十四之三。手執檀擊印者。護

摩軌云。南方瑛摩天乘。水牛。一。左手執入頭幢。右手仰掌。已上諸說不同。記第八云。左手向內執檀茶杖。頭有金剛半月形。上有一人頭髮。二十。檀擊者陀羅尼集經。第四云。檀茶印。杖帖決第十七云。檀擊者。此云觸體杖。已上。水牛爲座者。或口決云。如水牛

於水陸得自在。表遊生死涅槃得無畏。普施衆生也云云。然此檀擊印等者。瑛羅王供行法次第不云云。宮中庭有檀擊幢。其頭有一少忿怒之面。王常見其面。知人間

罪業輕重善惡。人間有作重罪之者。從其口出火光。光中黑繩涌出。驚覺見木札。知其姓名。斷記之。又有作善之者。白蓮華從口開敷。其香普薰。已上此文成就院七卷鈔引之。三家次第下云。其閻魔契印。是單駄棒

凡問善事。從檀茶口出清冷香。推作惡事。流出火輪。已上七集下云。問罪業。從檀擊口發生火焰。而出黑繩而縛罪人。求善事時。檀擊口出青蓮之香。但自身者無言說。彼取棒者。名人棒棒頭。無畏三藏病時

至宮。而見此事也云云。求受歸戒等。本傳。閻魔之西乃黑黑色者。此後釋七母并黑夜等二句。經先說東邊。次說西邊。二句如次配之。說西邊之中。以等言顯閻摩后。疏

先釋西邊。後釋東邊也。阿闍梨所傳曼荼羅第三重。亦出此四類。彼閻摩后。當當段閻摩后。閻摩沒底后。當死。沒底

底是死義故也。第十并玄法爛脫軌等所出死王是也。夜黑天者。當黑夜神。遮文等七女。當七母也。閻摩后及死后并黑夜神。同是閻摩王后也。長阿含經說閻摩王

云。與諸姪女共相娛樂。彼諸大臣。同受福者亦復如是云云。諸姪女者。即此妃等歟。問。三后別如何。答。經第五云。閻摩但茶印。當處風輪中。沒底底鈴印。黑夜計都印。當

知瑛摩后以沒揭羅印。已上第十六云。南方閻摩王。當作風壇。壇中畫但茶印。一角向外也。王右邊畫死后。以鈴爲印。或隨彼便安也。若畫形即持之。左邊畫黑暗后。以幢爲印。

此幢也。梵云計都。○七母同用沒藥羅印。此是也。十一右。死后以鈴爲印者。釋沒藥底鈴印句。依此文。死后用鈴印。而石山胎藏集記第六云。或傳云。此印未分明云云。當時行

用用普印。似不勘。此經文如何。黑暗后以幢爲印者。釋黑夜計都印句。是又閻摩后也。第十四云。此黑夜天印也。閻羅王后也。一右

十云。大黑夜神真言。此即閻羅侍后也。十六右三家次第下云。私云。經名暗夜天。疏及義釋攝大軌。名黑夜神。於無明黑夜。除衰惱之

義。是閻魔王后也。義釋云。侍后也云云。次七母同用沒藥羅印者。似釋當知瑛摩后等二句。但未見七母爲瑛摩后之丈。只因瑛魔

后用沒揭羅印云。七母又同用此印也。沒揭羅者印名。持誦第七云。沒藥羅者。密印品云。七母鎚印云云。可知之。問。黑夜神與大黑

天神同體歟如何。答。承澄僧正記云。或鈔云。大黑天神者。若是暗夜天歟。亦名黑暗。即閻王后歟。大日經疏。大黑神伏茶吉尼云云。彼

茶吉尼者。瑛摩眷屬也。黑暗同彼后也。仍現此身呵責彼歟云云。私云。勸胎諸軌。黑夜南

方瑛魔衆列之。大黑北方在之。真言又各別也。不可云同體云云。七摩怛里等者。第十

云。次閻羅王七母有七姊妹。此七母名準。餘經十六右義釋第七云。凡有七姊妹也。一名

左問擊。二名嬌吠哩。三名吠瑟擊微。四名嬌麼引哩。五名印捺哩。六名嚩捺哩。七

名末羅哩。此七名皆是真言。今云并怛哩毘藥。則七母通名也。七十。次於西南隅乃至

此幢也。梵云計都。○七母同用沒藥羅印。此是也。十一右。死后以鈴爲印者。釋沒藥底鈴印句。依此文。死后用鈴印。而石山胎藏集記第六云。或傳云。此印未分明云云。當時行

用用普印。似不勘。此經文如何。黑暗后以幢爲印者。釋黑夜計都印句。是又閻摩后也。第十四云。此黑夜天印也。閻羅王后也。一右

此幢也。梵云計都。○七母同用沒藥羅印。此是也。十一右。死后以鈴爲印者。釋沒藥底鈴印句。依此文。死后用鈴印。而石山胎藏集記第六云。或傳云。此印未分明云云。當時行

用用普印。似不勘。此經文如何。黑暗后以幢爲印者。釋黑夜計都印句。是又閻摩后也。第十四云。此黑夜天印也。閻羅王后也。一右

十云。大黑夜神真言。此即閻羅侍后也。十六右三家次第下云。私云。經名暗夜天。疏及義釋攝大軌。名黑夜神。於無明黑夜。除衰惱之

義。是閻魔王后也。義釋云。侍后也云云。次七母同用沒藥羅印者。似釋當知瑛摩后等二句。但未見七母爲瑛摩后之丈。只因瑛魔

后用沒揭羅印云。七母又同用此印也。沒揭羅者印名。持誦第七云。沒藥羅者。密印品云。七母鎚印云云。可知之。問。黑夜神與大黑

天神同體歟如何。答。承澄僧正記云。或鈔云。大黑天神者。若是暗夜天歟。亦名黑暗。即閻王后歟。大日經疏。大黑神伏茶吉尼云云。彼

茶吉尼者。瑛摩眷屬也。黑暗同彼后也。仍現此身呵責彼歟云云。私云。勸胎諸軌。黑夜南

方瑛魔衆列之。大黑北方在之。真言又各別也。不可云同體云云。七摩怛里等者。第十

云。次閻羅王七母有七姊妹。此七母名準。餘經十六右義釋第七云。凡有七姊妹也。一名

左問擊。二名嬌吠哩。三名吠瑟擊微。四名嬌麼引哩。五名印捺哩。六名嚩捺哩。七

名末羅哩。此七名皆是真言。今云并怛哩毘藥。則七母通名也。七十。次於西南隅乃至

此幢也。梵云計都。○七母同用沒藥羅印。此是也。十一右。死后以鈴爲印者。釋沒藥底鈴印句。依此文。死后用鈴印。而石山胎藏集記第六云。或傳云。此印未分明云云。當時行

用用普印。似不勘。此經文如何。黑暗后以幢爲印者。釋黑夜計都印句。是又閻摩后也。第十四云。此黑夜天印也。閻羅王后也。一右

羅刹王者。此列西南方羅刹天。釋涅槃底鬼王等二句也。經第五秘密品云。涅槃底大刀已上第十六云。涅槃底方當作大刀印。十一左攝大軌云。涅槃底鬼王。號名大羅刹。執刀恐怖形已上第十云。大泥哩底是羅刹主。亦佛化身也。○彼常噉食衆生。如來亦爾。能食一切塵障之有情。無有厭足也。十五左調定圖云。泥哩底王。大赤肉色。右手執劍。左手結劍印。向外身著甲冑天冠。前本坐跏趺。後本立左足也。云云。○大羅刹乃至爲印也者。此明西方水天。釋大羅刹王等二句也。第十云。大羅刹龍王眞言。此是大海中龍也。十六左。持羅索爲印者。經第五秘密品云。大羅刹龍索。而在圖境中已。攝大軌中云。龍方大羅刹。西門執羅索。天形女人狀。龍光龜爲座已上護摩軌云。西方水天○右手執刀。左手持龍索已上。蘇悉地經中云。於西面門。置大羅刹神。與諸龍衆而爲眷屬已上不同記第九云。水天○現圖在門南亦變有冠繪已上西門是通門故。門南圖之。所傳圖亦然也。●於東方乃至圖中所示也者。此列東方釋天衆釋。初方釋天王等六句。就中初四句明主。後二句明伴也。當段經文闕北方。亦說東方衆。旨趣難解。蓋梵本脫落歟。攝大軌中卷。東南西北次第說之已。更說釋天衆等。廣大軌說相錯亂多之。披而悉之。當盡因陀羅者。第一云。因陀羅王者帝釋也已上攝大軌中云。次往於初方。東門帝釋天安住妙高山。寶冠被璎珞。手持獨鈷印。天

衆自圍繞已上廣大軌并青龍玄法軌全同之。瑜伽軌不云。東方帝釋。乘白象住五色雲中。身作金色。右手持三股寶心。左手托左膀已上。

一 現圖曼荼羅東北二方帝釋

大原四十帖第九云。胎現圖曼荼羅何故有二帝釋耶。答。有三說。一云北是三十三天。受妙樂之身也。東是闍維之時身形也。故東門之帝釋以之爲護方神也。一云北是他界之帝釋也。東是此界帝釋也。一云有所表云。未詳。凡此曼荼羅。是隨宜所圖也。不可爲定量耳云云。

私云。維摩經文。萬二千天帝。從餘四天下來會云云具如下引。

●釋天之主者。釋天指三十二天。主者指天帝。第一云。猶如千目爲釋天之主已上可知。之。天衆圍繞者。翻譯名義第二云。淨名疏云。若此間帝釋。是昔迦葉佛滅。有一女人。發心修塔。復有三十二人。發心助修。修塔功德爲。初利天主。其助修者而作輔臣。君臣合之名三十三天。七有。及餘眷屬等者。智證難鈔云。及餘眷屬。圖中所示也。今檢大疏。上不曾見。舍脂夫人。必合在別圖中。伏請分付云云諸說不同記第十云。所傳圖帝釋三十三天。舍支夫人東方提頭賴吒天王。拜健闍婆衆焰摩天兜率陀天化樂天魔天化自在那羅延并眷屬。並在東南方日天子眷屬右○私云。於六欲天。四天王衆在四方。兜率他化自在及魔在北方。其夜摩樂變化

天。現圖在東門北已上阿闍梨所傳圖。以四天王第三重四方分配之。現圖亦然也。自餘欲界諸天。列帝釋眷屬。所傳圖合當段釋。然現圖兜率他化北門西列之。夜摩樂變化天東門北列之。旨趣難解。又蘇悉地經中法品云。東面右置梵天及與色界諸天。置因陀羅上至他化自在。乃至地居天神已上當段釋相。蓋依此經說歟。此文地居天神者。指持國等衆。舍脂夫人者。法苑珠林第五云。中阿含經云。復何因緣故名舍脂鉢低。告曰。彼舍脂爲天釋第一天后。三右仁王疏法衛鈔通第三云。舊鈔云。帝釋前身均含王家爲奴。衆人敬信。王放從良。結於三十二人。治街掃路。勸人行善。名聞於上。王欲封官。侯臣讒之。付象令殺。象既不殺。封本郡官。後娶四妻。一名善法。二名圖生。三名歡喜。四名清潔。時此郡主。共於衆人而造法堂。善法夫人作承露盤。歡喜夫人繞堂置圓。圖生夫人。種植樹木。清潔夫人。不修福業。後命終已。皆生欲界第二天中。隨因受果。故有善法堂等。唯清潔夫人。先不修福。生水鷄鳥。雞鳥毛色。中時。天帝釋天眼觀見。化身同彼。教持不殺戒。由本妬忌。捨水鷄已。生阿修羅宮中。名爲設支。帝釋娶之。歸初利天。言設支者。或名舍支。此翻爲縛。美色異常縛。男子故十五右。及六欲天等者。心地觀經第一云。復有億萬六欲天子。其名曰善住天子。自在天子。大自在天子。日光天子。月光天子。如是等天子。釋提桓

因而爲上首。四左起世經第八圖淨品云。爾時
轉摩質多羅阿修羅王。作如是念。○是時四
王。便共上昇。詣善法堂諸天集會議論之處。
啓白帝釋說。如是言。天王當知。諸阿修羅。
今者聚集欲與天鬪。應往彼與其合戰。時
天帝釋。從四天王。聞是語。已開意許之。即
召一天摩那婆告言。汝天子來。汝今可往。
須夜摩天。現兜率陀天。化自樂天。他化自在
天。至已爲我白諸天。王作如是言。仁等諸
天。自當知之。今阿修羅欲與天鬪。仁等天
王。宜應相助。俱詣其所。與其戰鬪。時摩那
婆聞釋語已。即便往詣須夜摩天。具白是
事。爾時須夜摩天王。從釋天使摩那婆所。
聞是語。已即起心念。須夜摩中一切天衆。
時彼天衆。知其天王心所念已。各嚴種種
甲器仗乘。彼天中種種騎乘。並共來詣彼天
王處。到已在前。儼然而立。時須夜摩天王。
亦自身著天中種種寶莊嚴。持衆寶仗。
與其無量百千萬數諸天子。俱圍繞。來下至
須彌山王頂上。在山東面。堅純青色難降伏
旛。依峯而立。○以下十七右都率以上三天又
同之。都率天衆。在山南邊。堅黃色旛。化樂
天在西邊。堅赤色旛。他化天在北邊。堅白
色旛也。長阿含經法苑珠林第六可考之。
嚴煥長阿含二十一。但云四方不說四色
旛也。釋天眷屬之南。乃謂流火也者。此
列日天衆。釋左置日天等四句。就中初二
句說主。後二句說伴。等言攝諸執曜等也。
并二妃等者。釋勝無勝妃等二句。經第五

祕密品云。日天金剛輪表。以與輅像。社耶毘
社耶。當知大力者。俱以大弓印。在因陀羅
輪已上十六云。社耶毘社耶作弓印。亦在金剛
輪中也。三家次第下云。見圖象形。日天后。女形
居日天右。微社耶童子形。持弓箭立日天
左。而經爲一尊名。梵號之中。后與微闍耶
梵名各別。以知社耶與毘社耶。是二妃非
一尊矣。已上理趣經所說四姊妹。女天中第一
第二三天者。即此勝無勝二妃也。然微社耶
童子形。持弓箭。頗似不相應如何。誓耶
毘社耶者。廣大軌中云。二妃在左右。逝耶毘
逝耶亦云。勝無勝已上攝大軌同之。但亦字
作譯字。合疏文也。阿闍梨所傳圖。日天子
右逝耶后。日天子左毘耶后列之。此以右爲
勝歟。日天眷屬等者。第十二云。言乾羅
是執日之眷屬。凡有八曜。皆名爲執也。凡
日等諸執及火天等。同在東南隅。三左 益
伽在西等者。此一段。攝大廣大兩軌中卷所
說文句大同。但攝軌益伽在左右。廣軌益伽
在左邊。當段云在西。彼此相違。更可決
之。自餘座位諸文全同。持誦第七云。具緣釋
云。日天眷屬布諸執曜。益伽在西。宿曜
經云。益伽在東。金剛作大輪。劫陀在南。勿
落薩鉢底在北。木設爾設遮在東南。土羅睺
在西南。劍婆在西北。其計都在東北。旗
已上云。準俗法云。東歲星。木南。熒惑。火西。太
白金。北辰星。水中。鎮星。土此中大第與彼相違。
一行七曜圖。亦因俗法也。已上。輪伽者。攝大
廣大兩軌十四卷義釋。瑜伽瑜輪寫誤歟。又

呼輪響云。瑜歟。如阿輪伽王云。阿育王。毘
舍離國云。維耶離國。十卷義釋。速吃羅在東
沒備沒遮者。攝大軌亦爾也。義釋設備設
遮。宿曜經土曜。天竺名。除乃以室折羅。瑜祇
經舍備始者。羅沒字誤矣。宜作設也。劍婆
在西北者。不同記第十云。戰鬼梵號。不叫。○
神護云。檢梵號。是具緣品釋所說劍婆也。
彼云。日天眷屬布諸執曜。云。劍婆在西北者
是也。現圖在師子左。外寶冠似毘沙門冠有
繪。或似帝釋冠。○已上持誦劍婆注。慧誤
歟。卷第四以計都爲慧星。可知。慧星非劍
婆。注大佛頂云。劍婆婆耶。地動難若依此說。
即是地動神歟。嚴檢大佛頂。駐摩泥地也。部
彌亦地也。劍婆動也。婆耶。地動難。連上
彌合上云地。劍婆動也。婆耶。地動難。連上
唯是動歟。

一 七曜梵名
宿曜經下云。日曜。○天竺名。阿爾泥。以切底耶。
二合月曜。○天竺名。蘇上摩。火曜。○天竺名。
益哦囉迦。水曜。○天竺名。部引陀。木曜。○天
竺名。勿哩訶婆跋底。丁以切金曜。○天竺名。成
羯羅。土曜。○天竺名。除乃以室折羅。已上
南緯之南者。水曜之南也。北緯之北者。木
曜之北也。緯者五星名。五緯。宿曜經星擬
緯。故立此號也。辨正論法琳一云。在天爲
五緯。在地爲五岳。已上同音義云。五緯。下音
二十八宿爲緯。五星
爲緯。故曰五緯已上。又仁海僧正胎藏圖云。五
緯者五星也。故知。北緯者辰星。南緯者熒惑
云云。理明。此意依常途五行方位。北緯爲辰
星。水曜。南緯爲熒惑。火曜。雖然當段安布座

位不同五行方位故南北相對不可同常例若依彼小圖說則天狗流火座位南北不相對而其處頗可無便更詳悉之涅槃多者不同記第十云今按霹靂梵名有流星彗星二箇名彼云言言有流星彗星是流星也彗星者為彗星也何以知者釋云南緯之南置涅槃多謂天狗也云云案李奇漢書注云天狗流星也下墮地為狗皆妖星也故云涅槃多是流星也云云起世經第三云相者皆言愛流迦下狗下依此文者天狗者當次下所出涅槃多吠咿迦跋多者攝大廣大軌咿迦跋多吠注大頂云鳴迦迦二合波多婆耶離理明房圖像集云仁海僧正胎藏圖云北緯之北置云云謂流星也云云不同記第十云私云霹靂具緣品釋所說流火歟彼云北置咿迦跋多謂流火也云云不同記意涅槃多謂天狗流星但與流火同異更尋決之胎藏略記下云次霹靂云云肉色白雲出半身左手擎也次流星云云肉色頂上合掌如飛北兩足如摩風云云釋天眷屬之北乃淨行者吉祥印者此釋大梵在其右等四句大梵天在門北帝釋在門南而釋天眷屬之北文似梵天又在門南雖然門北大望之帝釋右故云北見經文先說帝釋及眷屬已以之為本定左右云左置日天衆大梵在其右非云釋天眷屬直北也

一 梵王帝釋對揚所由

第六釋第三重云乃至梵釋諸尊各於一

法界門而得自在十九有注維摩經第一云復有萬梵天王尸棄等從餘四天下來詣佛所而聽法復有萬二千天帝什曰○復次天有二種一者地天二者空天帝釋處須彌頂即是地天又為地天者舉釋則地天新稱也帝釋王則虛空天蓋稱復次帝釋得道以爲會證也復次一切衆生宗奉梵天所宗向來則知餘人必從餘四天下來在會座一佛土至一四天下各有釋梵故曰餘亦或從他方佛土來十四有釋云此文梵王得不還者約第四禪天歟大梵王者翻譯名義二云大梵經音義梵迦夷此言淨身初禪梵天淨名疏云梵是西音此云離欲亦或云淨行法華疏云除下地繫上升色界故名離欲亦稱高淨淨名疏云梵王是娑婆世界主住初禪中間即中間禪也在初禪二禪兩極之中毘曇云二禪已上無言語法故不立王法璣瓊禪經皆有梵王今謂但加修四無量心報勝爲王無統御初禪有覺觀言語則有主領故作世主八有戴髮髻冠等者第十三云髮冠云云攝大軌中云大梵帝釋右坐於七鶴車四面髮髻冠四手慧持華次慧持數珠定上執軍持定下手側掌屈風餘申直淨行吉祥印名爲唵字印已上廣軌同之六波羅蜜經第十云大梵身四臂四面蓮華生演說四國陀增長於邪見七左唵字印者第二十云其尊作持唵字印者即是梵志儀法也淨行者凡有所言語皆側右手作印形而舉案之以唵字聲而作相故也七右此釋不分明更決明師今私推之唵字聲者淨行者結此印欲語之時先唱唵字聲歟是說法驚覺標

機也祕藏記唵字出五種義驚覺義其一也此印亦名吉祥印釋迦說法印亦名智吉祥印華而思之文句第十云三嚩咳者將語之狀也亦是通暢之相也四十餘年隱秘真實今獲申舒無有遺憾是我出世大事通暢是故嚩咳欲以此法付諸菩薩令於後世導利衆生將語斯事是故嚩咳嚩咳具二義一嚩咳事了二嚩咳付他也已上所餘四禪諸天乃至是也者攝大軌出梵天摩利支已云四禪天在左無熱五淨居已上當段釋意東方最極北方安五淨居次南安梵天次南四禪諸天次南三佛頂次南毫相安之與攝大軌同也然上文此天次南毫相之右復畫三佛頂已上既云此天次南三位相續而不可隔別位覺超僧都東曼茶羅鈔中云又具緣品疏初文云此天南毫相之右畫三佛頂云云若依此文淨居南不可安梵王四禪具緣品疏上下似異更思文先達所疑最有其謂今試會上下相違此天次南毫相之右者畫尊次第先畫釋迦其北安佛母次北安毫相次釋迦南安五頂次又立歸釋迦北於最後北邊安五淨居此時毫相與淨居之中間無隔位故云此天次南畫三佛頂也然後東南隅安火天南方安閼風西南方安羅刹西方安瞿曇擊次還東方五頂南安帝釋日天等然後三佛頂與五淨居之中間安梵王四禪初釋未畫梵王四禪之前故云此天次南後釋已畫之後故云五淨居天列在其右也若爾上下釋

文非相違也。毘尼所謂等者。密鈔五云。疏
毘尼所謂觀淨居等者。此明五淨居所被之
服也。四十左戒疏宜第四云。今先釋初齊整
內衣戒。四分戒略不委悉。如十誦中。佛
觀三世佛淨居天報。皆齊整著衣。然後制
戒。多論問曰。何以內衣三衣戒獨觀三世
佛。餘無者。答。制五篇皆觀諸佛。但年歲久
遠文字漏落。餘篇盡無。此戒猶有。又云。本
結五篇。此戒最初。後結集者。證次在後。以
初貫後。餘篇便略。又云。此戒於諸篇最輕。
恐將來弟子不生重心。是以如來。故觀三
世淨居天方後結也。又解。三世諸佛結戒同
異。於五篇聚。不必盡同。至於著內衣。一
切盡同。是故觀於佛天。然後制也。^{下之三}。已
上東方

大日經疏演奧鈔第十四

光云。此卷所解經疏古存亂脫。先出經
亂曰

(一) 顯示遍知眼 (二) 照怡等 (三) 喜見等
(四) 是名等 (五) 復於彼尊右以下如文 此依
疏現也 次出疏亂曰
(一) 能寂母也 (二) 當作○之身 (三) 通身皆
有圓光 (四) 喜悅微笑 (五) 此是○光也
(六) 次於佛母以下如文 此依經
又云 (一) 方愈也 (二) 闍摩○后也 (三) 東
邊○黑色 (四) 次於西南以下如文

大日經疏演奧鈔第十五

東寺觀智院法印杲實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第五卷之餘

西方近門置地神樂者。釋西方諸地神等八
句也。蘇悉地經中云。門北置地神。與諸阿
修羅而為眷屬。^{明本四}瞿醯經中云。於西門
北邊置下方瓶印。與阿修羅圍繞。右瓶印
者。地天三昧耶形也。此兩經意。西門次北安
地神。以阿修羅為眷屬。阿闍梨所傳圖。西
門次北安地神。西北列阿修羅也。不同記
第九云。神護云。西門中所在寶瓶。疑地神歟
云云。是就現圖曼荼羅作釋。現圖無地神故
也。當卷下說。西門中地神。右門中之詞。達
當段釋。似難思矣。
●次北置薩羅乃。辯才天者。第十^{普應真云}。大
美音天。是諸天顯。詠美者。與乾闥婆稍異。
彼是奏樂者也。薩羅薩伐底曳。^{即美音之名}義釋
第七云。美音天亦名大辯才。亦名辯才天。
是諸天中歌詠美妙者。猶如昆首羯磨工於
伎巧之類。非乾闥婆也。^{三十}第十四^{密印品云}。
先仰左手。當齊。如承把琵琶狀。右手風空
揅。餘散申之向。身運動。如彈絃之狀。是妙
音天印也。此即攝乾闥婆等。此是天后。亦
言。乾闥婆類也。^{二左依}此等文。妙音天或云
非。乾闥婆。或云。攝乾闥婆。頗似相違。法華
所列美音乾闥婆王樂音乾闥婆王。以之可

分別之

一 費拏印

廣大儀軌中云。辯才即妙音。慧風持於空定
仰在臍舒。運動如奏樂。名為費拏印。^{二十}
青龍軌同之。小野敦造紙云。費拏印。並形已
上金。土梵語云。費拏印也。已上兼意鈔云。
費拏印者。琵琶也。已上心目云。辯才天。或持
琵琶。或持瑟。已上帝釋所問經法寶云。爾
時帝釋天王。問。佛在摩訶陀國。毘提呬山。
即告五髻乾闥婆王子言。汝五髻乾闥婆
王子。可以所持之樂。當作供養。○作此念
已。即動所持琉璃寶裝瑟。於其聲中而
出。伽陀。於伽陀中。說所樂事。^{初樂華}此等
文。費拏印者。乃瑟。後之別稱歟。或是彈絃之
總稱歟。更詳。
●又次置微瑟紐。乃那羅延天也者。弘決第
十云。毘紐天亦云。達紐天。亦云。樣天。此翻
遍勝亦遍聞亦遍淨。^{六兼但}就此天異說繁
多。今所云。那羅延天者。帝釋力士也。探玄記
第十五云。那羅延者。此云堅牢。即帝釋力士
之名。^{八十}可知之。智論第二云。如韋紐天。秦
言。遍聞。四臂捉貝。持輪騎金翅鳥。^{二十}
●并置商羯羅天。乃世界主也者。悉曇藏第
一云。大乘基因明疏云。商羯羅者。此云骨
鎖。劫初梵王下化人間。以苦行形。骨鎖相
連。^{二十}若依此文。商羯羅者。即梵王化身也。
一世界者。蓋指一須彌世界也。何者。一梵
王之所統領。四州四趣。趣六欲及初禪也。初
禪量等。一須彌界。是故梵王現骨鎖形。周

遊一世界。施大勢力也。法衡鈔第三云。經三千大千世界者。四州日月乃至初禪各有一千。以鐵圍山而總圍之。量等二禪名。小千界。復以十箇小千是一萬。百箇小千是十萬。千箇小千是百萬。以鐵圍山而總圍之。量等三禪名。中千界。○此千中千。即是大千世界。以鐵圍山而總圍之。量等四禪三十按此釋意。第二禪等小千界故。初禪天王非可統領。應知。一世界者。指一梵世界也。其極可至初禪也。或又一世界者。指小千界數。十住心論第三引。正理論。初靜慮地等小千界。第二靜慮等中千界。第三靜慮等大千界。九案此說。初禪是等小千界故。魔羅首羅於小千世界有大勢力。非大千界也。

●經中下文乃至從事立名者。經中下文。乃指普通真言藏品。彼品說。摩捺羅真言也。第二云。黑天梵音摩捺羅。是自在天眷屬。第八第十云。大摩捺羅。亦佛所化身。是摩羅首羅之化身也。亦名伊舍那。十四云。俱舍頌疏第七云。由險利能燒。可畏恒逼害。樂食血肉髓。故名魯達羅。解云。塗灰外道說。自在天有三身。法身遍充。法界報身居自在天。三目八臂魔羅首羅也。化身隨形六道。此頌說化身也。有三阿修羅。將三國上。飛行虛空。向自在天上過。自在天見以火箭射之。一時俱盡。此即火箭險利燒三國土也。以龍貫入髓髓。繫於頭頸。殺象取皮。塗血反被。此是可畏恒逼害有情也。樂食血肉者。顯所食也。魯達羅者。

此云。暴惡。自在天有一千名。此是一號五左第二言。黑天者。大黑天神。歟。良賁仁王經疏釋。大黑天神者。是魔羅首羅變化身。十一之頌疏所明。亦是大黑神。歟。形像頗相似也。又置塞健那天乃其側置妃者。塞健那天者。廣大軌中云。塞健。翻童子六首乘孔雀。二十攝青玄三軌。三首乘孔雀。鳩摩羅天。亦翻童子天。同異如何。智論第二云。如鳩摩羅天。秦言童子。是天摩羅難持。鈴。捉赤幡騎孔雀。皆是諸天大將。五左又鳩摩羅塞健那。共乘孔雀。是同天歟。注大佛頂云。塞健二合。娜。譯羅二合。詞。鳩摩羅。可知之。又嘉祥中論疏第一末云。鳩摩羅伽者。此言童子天。以其是初禪梵王。顏如童子故。以為名。亦那羅延天七右依此釋者。梵天直名鳩摩羅天。爾乃與塞健那天別耳。

●阿闍梨言乃至序列之耳者。阿闍梨言等者。持誦第七云。又云。辨才天微瑟紐天商羯羅天摩捺羅天塞健那天其妃阿闍梨云。釋梵左右序列之耳。云云私云。初二天是帝釋樂天力士。密印釋云。妙音天印。此即攝乾闥婆等。此天亦言乾闥婆類。故闍帝釋南。列舍脂提頭頰吒。并乾闥婆衆六欲天魔天他化自在天那羅延并眷屬。後三天是梵王眷屬。因明論劫初梵王。以苦行形下化人間。名骨鎖天。即商羯羅是初禪主。非三千主。摩捺羅即商羯羅忿怒身。塞健那是鳩摩羅天。此云童子。是初禪梵王變化也。金剛頂十天法中。東北伊舍那明亦云摩捺羅。此是大般若

云阿首羅女天。是鬼首天。非第六天。又緊那羅是帝釋法樂神。乾闥婆是俗樂神。故可以二類攝天帝族。已上特誦文。六十一左。總意云。經文以辨才微紐商羯羅塞健四天。同安西方。依之胎藏四部大儀軌亦同安西方也。而阿闍梨以口決。辨才微紐二天屬東方帝釋。商羯羅摩捺羅塞健三天屬同方梵天也。問。阿闍梨所傳曼荼羅。以辨才天而列南方。其意如何。答。最勝王經第七天女品云。現為閼維之長姊。常著青色野蠶衣。十右若爾此天。為閼魔姊。則居南方。為乾闥婆攝。則列東方。以為帝釋眷屬也。光云。持誦不同文中。言鬼首天者。攝大軌云。鬼首伊舍那。中之二十五左。

●最西北隅置護方風天眷屬者。釋風神二字。瞿醯經中云。其風神王契印是幢幡。六右又云。於西北方置旗幡印。與諸風神圍繞。八右。●西門之南乃至以為眷屬者。釋月天二字。與日天相對者。乃與東方日天相對。西方應置月天也。般若寺疏鈔第一云。日天眷屬者。七曜衆。月天眷屬者。二十七宿十二宮神等。皆於西東門南相對令住。七十乘白鵝車等者。尊勝軌下云。門東面月天子。并后乘五鵝車。手執風幢上伏免。坐白月輪中。二十八宿各執本契。隨本方色狀。若天形。繞月天而坐。八左。二十七宿等者。蘇悉地經中云。置月天子與宿圍繞。明本四第十二云。義準二十八宿及十二房等。與月水同位。三左不同記第八云。今案。具緣品釋三藏軌等。月

經云：蘇師奴藥叉。住那竭羅國。師曰：蘇師奴此云：正了知。亦云：妙了知。已上。

○阿栗底母者。洞微集智度論云：梵語阿利帝喃。梁言：鬼子母。○故律中明：鬼子母。後總結云：時王舍城人衆。皆稱爲阿栗底母。神已上。金光明經疏意第一云：阿利底此云：青色。是羅叉鬼母。有五百子。擁護三寶并小男女。五十智證大師記云：阿利底母此翻惡女。因行惡事。城中諸人。與他立名。名之惡女。阿利者惡底者女也。已上。此天有擁護三寶誓故。諸曼荼羅通畫之。蘇悉地聖體等意也。問以阿利底爲毘沙門眷屬。其義如何。

答：八大將中。只迦大將之妻故也。大藥叉女歡喜母并愛子成就法不空云：是沙多大藥叉將之女。聘半支迦大藥叉將。名數胎生五百子。五右阿闍梨所傳圖。滿賢散脂中間列之。其趣可知。又蘇婆呼經上。分品云：又阿利帝兒名曰：愛子。般脂迦將所說真言持誦者。彼作障難。十八左障難所以難思如何。功德天者。義釋第四云：吉祥天女。舊譯云：功德天女。經文闕之。四左卷金光明經功德天女品。新譯最勝王經。作：大吉祥天女品。是二天同體也。三十卷不空羼索經第十一。悉地王云：是功德天母。又是十方過現未來一切諸佛功德母故。復是十方過現未來一切菩薩摩訶薩種種神通相好。福聚功德母故。十六右千手觀音二十八部衆定聚經云：大言功德者吉祥天女也。梵曰：摩訶室利。言摩訶者大也。室利有二義：一者功德。二者吉祥。由

此二義。無無識及伽梵達摩阿地羅多等三藏諸師。同云：功德天。餘諸三藏翻爲吉祥。如：文殊師利或云：妙吉祥。或云：妙德也。已上。心目云：大日經疏第六圖云：吉祥功德天。依此文一天也。或人云：吉祥功德天。已上。云各別天也。如下文：吉祥功德天。大佛頂儀軌云：爾時功德天女。大辯天女。吉祥天女。已上。吉祥功德同異難詳。尚俟明師決耳。又不空所譯毘沙門天王經中。說吉祥天女印明。此天爲多聞天所屬。合當段說也。

一 智證疑目

雜鈔第一云：功德天女經文闕之。阿闍梨言○亦可置在西方也。功德天爲毘沙門天后否。又何故本位在西方耶。又非唯功德天經文闕之。八大將亦闕之。何以獨言功德缺闕耶。已上。此中載三個疑問。次第可決之。不空所譯。毘沙門天王經中。說吉祥天印明。是多聞天之所屬明矣。可推知之。三家次第下云：此天有八兄弟母及祖母等吉祥功德天萬勝獨勇健男子孫等眷屬。自圍繞。以知功德天多聞天之后也。已上。山門承隆僧正記云：此天女爲多聞所屬事。見經軌等云云。儲爲后事未分明。可檢之。雙身許也。又新渡大乘毘沙門經三卷。兩天初發心旨有之。或人云：四天王本緣功德經。爲夫婦事。已上。北天曼荼羅私記云：四無量經云：過去有王名：大香。有一女名：極好邊小。四國各有一王。東王名：藥王。持如意妙藥。南王名：藥光。持如意飛車。西王名：明達。持

明珠。北王名：福田。左手出自然食。此等四王欲娶好女。四王集會。爾時好女忽然隱失。父母戀求不得其母。于時明達明珠通見。戊亥之方。過四十七萬九百里。大海龍王被納在大海底。爾時父王并四王。乘藥光飛車。次福田王手出甘露。令食諸人。藥王以妙藥。死女還蘇生。皆還本國。各各舉能淨女。爾時日月證明佛現前說：往昔因緣。過去有夫婦。夫名：壽根。妻名：現姓。即有四男一女之子。最弟之女名：洗衣。洗淨垢衣。報得容顏端嚴之報。○命終以後。得其果報。昔藥王者持國天是。藥光者增長天是。明達者廣目天是。福田者多聞天是也。極好女者大吉祥天是也。云云。同記云：大吉祥天女往世弟女。契有三世。故云云。此鈔所引四無量經者。四天王本緣功德經歟。如引經文。此天與多聞天。往世或爲弟女。或爲夫婦。然乃諸說無咎。但此經真偽可辨之。入藏目錄不載之。已上。光云：四無量經文義猥拙決。是偽造不足論耳。又所傳圖。毘沙門左邊護方神后安之。右邊吉祥功德天列之。應知。吉祥天非多聞后也。大本位在西方。如左勘載。次功德天經文闕之者。此疑恐背疏釋。經文闕之句。可廣通。次於北門以下文。非唯指功德天。經文總不說。北方天故。三藏以口傳補釋之也。況又半遮羅及阿利底母文句相連。豈是局功德天而應云經文闕之乎。合在北方者。最勝王經第八大吉祥天女品云：爾時大

○二十七左 ○四葉右 ○母二女 ○報二彼

吉祥天女○北方薩室羅末摩天王城名有財去城不遠有國名曰妙華福光中有勝殿七寶所成世尊我常住彼四左至阿闍梨所傳圖北方昆沙門傍並圖吉祥天女也置在西方者吉祥天女十二名號經云如是我聞一時薄伽梵住極樂世界與無量諸菩薩衆前後圍繞而爲說法爾時觀自在菩薩摩訶薩大吉祥天女菩薩摩訶薩等皆從座起詣世尊所頭面禮足各坐一面初右吉祥天女一百八名同蘇悉地經中云次觀自在右邊置摩訶室利明本四之三左指此尊歟三十卷不空羂索經第十一云又法以錫鑲造功德天像○當置此像悉地王像側誦持最勝明王真言加持華鬘置功德天頭上十一右悉地王者不空羂索觀音也不同記第六云現圖在千手前之左天女形也被縷縷衣十左可知之已上北方

凡此等諸大天神乃至自當開解耳者還釋大意然密鈔五云疏凡此等諸大天神等者通釋妨難也謂此第二院曼荼羅是釋迦眷屬且釋迦如來成道最初降去諸魔及諸外道諸惡鬼神何故今時曼荼羅中列爲眷屬耶疏自通釋可知四右此釋曰甘心矣已上光云苑公大鑒只是示普門應現之意耳

又釋迦牟尼乃至而坐其間者此釋佛子次應作等四句也問當段經文總說西方爾乃無能勝及明妃可安西方依之攝大儀軌意西門裏安相對阿闍梨目佐無能勝及妃四尊然今疏釋無能勝等而安東方恐違經文如何答此可有多義或爲誠慢法者經文爛脫也或從西方諸地神至以不迷惑心正說西方佛子次應作下說餘義故通東西也何者凡此等諸大天神等文勢不局西方也或約圖畫次第先說南方天已更說東方天是約圖畫次第今亦準之或此二尊若依攝大軌則安西門若依廣大青龍玄法等軌則安東方當段經疏互顯此二意也凡當經意佛蓮金三部忿怒明王各當部最後說之而於尊位者各部主座下安之今亦第三重釋迦眷屬四方諸天等一周說竟而還東門以忿怒明王安院主座下圖畫次第是部主忿怒之例也忿怒持明者第十云次無能勝眞言是釋迦之眷屬○此是釋迦化身隱其無量自在神力而現此忿怒明王之形謂降伏衆生而盡諸障也○能於生死中而得自在坐佛樹下摧破四魔兵衆也無能勝即無不可破壞之義也次無能勝明妃作女形也○佛坐道場以斯定力與四魔共戰而得大勢五佛頂經菩提流無能勝者由此三昧力也十三左志譯

第三說釋迦成道時降魔相云時難勝奮怒王忽於我前從地涌出作天女相瞋結斯印摧諸魔衆十一左是釋迦所現無能勝名曰難勝奮怒王歟右邊號無能勝等者祕藏記尊位云次釋迦院○左在無能勝金剛黑色忿怒有四面四臂面上并有三目有火焰鬘左右持鉞鉤鋒鋸右在無能勝妃黑色面上有三目末之十阿闍梨所傳圖左右座位亦同現圖不合當段經疏可知問

攝大儀軌中云門裏前左右忿怒無能勝阿闍梨目佐對廂曲中大護持明大忿怒次右無能勝次左無能勝妃三十左此軌意西門安四尊其中忿怒無能勝與次右無能勝其別如何答名字雖同尊體是別初無能勝者經第四密印品說印契曰是無能勝印已上第十三釋云次難勝金剛印九左又經第二眞言藏品曰不可越守護門者已上第十釋云次守護者眞言此即是不可越正爲難持謂力持義觀瞻不可得也亦有難降伏義法佛奉教者常在內門右邊也名爲不可越使者○常在佛內門有所敕命如說而行故名奉教者二十義釋第七云又納達羅漢眞言是法佛奉教者常守護曼荼羅內門住於右邊譯云難執持亦云難降伏三十五第十三釋阿闍梨目佐云次相向金剛猶與難勝相對狹門故得名也三十右義釋第七云阿闍梨目佐眞言譯云相對亦是法佛奉教者與訥達羅漢相對常在門之左邊故以爲名四十左依此等釋不可越忿怒無能勝相向守護二金剛者是法佛奉教者常在內門左右無能勝及妃者乃釋迦化身故可居第三重外門之中然攝大廣軌第三重西門安彼彼相向等頗違疏釋所傳圖第一重西門安之尤可然也又釋迦儀軌云無能勝明王亦名難勝忿怒明王五左是釋迦眷屬無能勝亦名難勝忿怒然乃無能勝與難勝其名互通也又無畏尊勝軌下云東面畫佛并二菩薩左右畫無能勝王難勝忿怒王二十左若依此文則二尊別體

是並列法身生身之所現歟。或又同尊且分。王妃立二名歟。猶可詳之。觀佛而坐者。上釋持明院降三世云。瞻仰尼盧遮那。如請受教勅之形^{三十}準例可知。

所云地神者乃至餘如圖說者。釋持地神捧瓶等二句。謂西方地神。雖前已說。而其形相未分明故。重說之也。其瓶中等者。第十六云。大地神印作寶瓶圓白之中。其瓶插諸寶穀華果等嚴之。以金剛圍之。十一右光云。文中言之中其瓶者亂也。宜作其瓶之中而得其文旨也。

并於通門乃至依次作之也者。此釋及二大龍王等四句也。持誦第七曰。具緣品釋引入弟子文云。第一重通那優婆塞那二龍王守衛之處。又云。第二重廂曲中置二龍王。右難陀左跋難陀。釋迦座下。右無能勝左無能勝。妃云云誠文雖爾。第三重八方神中。西方爲龍護方故。圖中通那二龍難陀二龍。安第三重西門。是爲正文。自餘護門。並如義釋。第一重是佛地。第二重是法身菩薩。今此二龍。是釋迦生身眷屬故。在釋師子壇。不可以生身龍安佛土法身菩薩護門也。^{五十}此釋太非。當段第二重廂曲者實是第三重也。次往第二院之文。阿闍梨自釋第三院。何今拘第二重之詞。勢會通耶。經第五云。難陀跋難陀。來輔門廂衛。在釋師子壇。已上又當段經疏。釋釋迦壇之中。明二龍安置之相。第二重者。次下明之^四善釋。恐似無起盡矣。次第一重通那優婆塞那之文。

是又第三重也。阿闍梨所傳曼荼羅。第三重西門安此二龍。但第一重者。約引入弟子。則第三重是初重也。例如云。東方初門。約從內出外。則云第二重。約從外入內。則云第一重也。凡此文明受者投華之處。第三重西門尤當其處。若實爲第一重。則於第二重第三重諸尊者。不可有投華義。其奈之何。

經云所餘乃至此可知也者。此釋所餘釋種尊等四句也。釋種者。釋迦之種族部類也。所說一切法者。餘經所說也。師者謂阿闍梨也。攝大儀軌中云。所餘諸釋種袈裟及錫杖師。應具開示三昧形色異。^三已上第三重畢。

經中次說乃至中胎藏也者。從此以下明第二重。就中初持真言行者。次至第三院二句。對上文持真言行人次往第二院二句。是第二重四菩薩院之總句也。先圖妙吉祥下。正說文殊院。此中初十句明主。後右邊應次畫等十六句明伴也。初總句第三院者。是隱語也。準上文次往第二院之句可知之。第十六云。以下明菩薩曼荼羅。此是大壇第二重諸菩薩位也。文殊曼荼羅正方○十二右第十二云。今此中有誠文。文殊在第二重。釋迦在第三重也。^{二十八}右具攝大儀軌中云。大心摩訶薩應往第三院。因陀羅方中先安妙吉祥。十四右廣大儀軌中云。次於第二院。四方相均齊。衛以金剛印。○八右攝廣兩軌或云第二或云第三。各據一義。並非相違。

大明主中泥盧鉢羅者。第十五云。泥盧鉢羅。此華從牛養種生極香。是文殊所執者。目如青蓮。亦是此也。更有蘇健地迦華。亦相似而小華也。十二右新華嚴音義。施上云。優鉢羅華。具正云。尼羅烏鉢羅。尼羅者此云青。烏鉢羅者華號也。其葉狹長。近下小圓。向上漸尖。佛眼似之。經多爲喻。其華莖似藕。稍有刺也。^{明本}一華上有金剛印者。持誦第七云。私云。金剛印即可決。^{善會}同之。祕藏記尊位云。左手執青蓮華。上在三股跋折羅圍。炎鬘十八左理明房圖像集云。此法三形。青蓮華上三股。或青蓮華上五股。先德同被用之。仍所持杵又可然歟。尋云。若然者可有勝劣之義哉。答。不可。勝劣同智之表幟故。○於三股者。可有證文。大日經第四密印品說。文殊印云。猶如鉤形者。此作三股形也。豈非青蓮華上三股耶。以此印可爲證據。歟。於五股者未見文。猶可相尋之。已上問此尊右手印相如何。答。經第七持誦法則品云。左伐折羅在青蓮。以智慧手施無畏。或作金剛與願印。已上不同記第五云。現圖○右手屈臂開肘仰掌。指端少垂屈。頭指。左手堅掌屈。頭中名指。執青蓮華。華上堅三股杵。杵有光焰。^四祕藏記尊位云。次文殊院中座文殊師利菩薩。黃金色。首在五髻。左手執願金剛。已上釋云。東方作施願金剛童子形。也。十三之六左。施願金剛稱號。約右手功能歟。八葉院文殊像。左手如文殊院主像。右

也。大明主中泥盧鉢羅者。第十五云。泥盧鉢羅。此華從牛養種生極香。是文殊所執者。目如青蓮。亦是此也。更有蘇健地迦華。亦相似而小華也。十二右新華嚴音義。施上云。優鉢羅華。具正云。尼羅烏鉢羅。尼羅者此云青。烏鉢羅者華號也。其葉狹長。近下小圓。向上漸尖。佛眼似之。經多爲喻。其華莖似藕。稍有刺也。^{明本}一華上有金剛印者。持誦第七云。私云。金剛印即可決。^{善會}同之。祕藏記尊位云。左手執青蓮華。上在三股跋折羅圍。炎鬘十八左理明房圖像集云。此法三形。青蓮華上三股。或青蓮華上五股。先德同被用之。仍所持杵又可然歟。尋云。若然者可有勝劣之義哉。答。不可。勝劣同智之表幟故。○於三股者。可有證文。大日經第四密印品說。文殊印云。猶如鉤形者。此作三股形也。豈非青蓮華上三股耶。以此印可爲證據。歟。於五股者未見文。猶可相尋之。已上問此尊右手印相如何。答。經第七持誦法則品云。左伐折羅在青蓮。以智慧手施無畏。或作金剛與願印。已上不同記第五云。現圖○右手屈臂開肘仰掌。指端少垂屈。頭指。左手堅掌屈。頭中名指。執青蓮華。華上堅三股杵。杵有光焰。^四祕藏記尊位云。次文殊院中座文殊師利菩薩。黃金色。首在五髻。左手執願金剛。已上釋云。東方作施願金剛童子形。也。十三之六左。施願金剛稱號。約右手功能歟。八葉院文殊像。左手如文殊院主像。右

持梵夾如常說也。阿闍梨言等者。以下申祕釋也。本願因緣等者。普通真言藏品義釋云。此菩薩通達如來甚深般若。唯是佛佛自證。不可授與人。若離加持方便。則一切有心量者。所不能及。是故以嬰兒行及小童子之身。演說人法無我獨除戲論之法。十三密鈔七云。如世嬰童無有分別。以表此深慧離於人法戲論。所以現嬰童相也。二十童真者。大乘入道章云。真簡偽虛童表。無咎上之法王子者。理趣釋云。文殊師利菩薩得法自在故曰法王子。下之阿彌陀經云。文殊師利法王子已上同義疏云。照云。紹隆佛種稱法王子。智論云。佛為法王。菩薩入正法位乃至十地。悉名法王子。十四左青蓮不染著等者。寂照不二而施其功故。青蓮表寂金剛表慧。照而常寂故。云即見實相見寂而常照故。云常寂之光。密鈔五云。此菩薩左持蓮華。青蓮表離染。左持表定故。名不染著法三昧。又於此三昧。心無所住故。於蓮華之上。復出金剛智印。是故三昧常寂也。智印常照也。寂而常照故。曰能以常寂之光遍照法界也。四十即此意也。文殊北邊乃至意在此也者。以下明伴中。初說光網童子。即右邊應次畫等六句是也。不同記第五云。光網所傳圖在南方。現圖在於門北十一左。智度所說等者。智論第十八云。譬如田舍人。初不識鹽。見人以鹽著種種肉菜中食。問言。何以故爾。語言。此鹽能令諸物味美故。此人便念。此鹽能令諸

物美。自味必多。便空抄鹽滿口食之。鹹苦傷口。而問言。汝何以言鹽能作美。人言。癡人此當籌量多少和之令美。云何能食鹽。無智人聞空解脫門。不行諸功德。但欲得空。是為邪見。斷諸善根。十七右文殊繪圖。光網類諸食也。所以觀佛等者。密鈔五疏。所以觀佛長子等者。釋經句而觀佛長子也。文殊師利者約果明。即是佛母。今依因說名佛長子。此光網童子。持萬德莊嚴表於福德。在文殊之左。面向文殊表福智相嚴。故云。所以觀佛長子者。意在此也。四十。次作文殊乃至無勝智也者。後明五使者及奉教者。即左邊畫五種等十句是也。攝大軌中三尊五使者十五右三尊者。文殊光網無垢光也。五使者者。今所說。又經第五秘密曼荼羅品所說五使者。亦如今釋。第十六釋云。以上如童女。十二左又經第四密印品中。文殊光網次。無垢光繼室尼部波繼室尼地慧召請五尊印言說之。第十三釋云。上來五菩薩。皆文殊使者也。五右此文除質多羅。加無垢光為五使者也。左右次第列之者。不同記第五云。私云。五使者經圖。竝在文殊左邊。釋及所傳圖在左右。十六左經說。左邊畫五種故。似五使者同畫左邊。而疏釋云。左右經疏不可相違。今案文殊右邊畫光網。左邊畫慧設尼。右邊畫慧設尼。左質多羅右地慧。財品作。左請召次第畫之。故經且約初云。左邊畫五種歟。問攝大廣大二軌。右計設尼左烏婆計設尼等。而今左右反之。相違如何。

答。彼兩軌光網次說無垢光。如次安右左。次說五使者。如次安右左故。慧設尼右。優婆塞設尼左也。當段經不說無垢光故。光網右慧設尼左也。依尊數存略。左右不定也。不相違也。烏婆是亞者者。名小計設尼。是故名亞者也。最勝王經。難陀龍王小難陀龍王。小難陀者烏婆難陀也。小計設尼可。例知也。質多羅等者。經第五秘密曼荼羅杖印已上第十六云。雜色使者。以杖印義釋第七云。是妙吉祥大空三昧。以具萬德莊嚴能成一切義利故。名為卿相。六十石山七集。文殊師利使者女。謂此尊也。各作一奉教等者。攝大儀軌中云。五使者五種。奉教者侍衛無勝智。十四左當段經言。二乘共圍繞者。使者奉教者也。廣大軌中云。左青蓮華中。五種奉教使。不思議童子。十右三次第上云。或師云。不思議慧印明通用意者。五種奉教中。上首故通用耳。所謂經云。是諸奉教者。印是也。已上八字文殊軌云。復不思議慧。名為奉教者。四十。跪向使者等者。第十三云。次諸奉教者。亦是文殊奉教者。與。第十云。次諸奉教者。此謂專在本尊之側承命往來隨有所作者也。十二右第六云。其使者奉教者等。皆作卑下之容。其使者操持刀棒。狀如夾門守禦。奉教者或執持於棒印。或瞻仰所尊。若受指麾教勅。入左不同記第五云。私云。五奉教所持物。諸圖皆不同也。今祕密品說。羌揭梨印。十八右經五秘密曼荼羅品云。所有諸奉教皆羌揭梨印。已上第十六釋云。諸奉教

●二十八左 ●二十九右 ●二十九右 ●九之八右

○次於第二重乃其所願也者。以下明除蓋障院。就中初行者於右方等四句明主。後捨於二分以下十句明伴。初中經說右方疏釋左方。今爲會其相違。言西方俗法等經準俗法。南方爲右方。卽約行者向東也。疏就壇門南方云左方。是約本尊向西也。東向而治者。治始義也。左手持蓮華等者。第十三云。南方晝除一切蓋障菩薩。金色髮云無髮冠略也。左手執真陀摩尼珠在蓮華上也。但作印者。置蓮華上有摩尼珠。六左

法三疑問云。除蓋障不在此院。在地藏院。

疑^{已上}不同記第六云。除蓋障菩薩^{日光}現圖在堅固深心右○私案。此尊應在南方^{二十}七堅固深心者。地藏院尊也。大原四十帖第九云。問。何故除蓋障菩薩在地藏院耶。答。互爲主伴義也。師云。凡現圖曼荼羅。只是爲世流布。隨宜所圖繪也。唯爲祕經中大曼荼羅也。^{已上}小野敦造紙上云。除蓋障者日光歟。^{已上}不同記注曰。軌云日光。依之而爲言乎。但日光菩薩者。除蓋障院最末^{極西}列之。何以此尊可稱院主乎。現圖以除蓋障菩薩安地藏院。然乃此義無其謂歟。

經云捨於二分位乃至皆放此也者。以下明伴也。捨於二分位者。雜鈔第一云。經云。捨

於二分位當畫八菩薩。捨字如何。云云最珍鈔云。二字引合ヲイテト讀歟。法華弟子品。自捨如來之捨字。ヲイテト讀也。二分位者。八菩薩各二分。左右也。已上一義云。二分者。二使者也。胎藏對受記第三云。文云。捨二分者。謂蓋障菩薩有二使者位也。已上長慶公三家次第師傳同之。謂先畫二使者。捨於此位。更復畫八菩薩。例如次下云。次復捨斯位至於北勝方。此義尤合。當段釋也。以除疑怪等者。不同記第五云。所傳圖。除疑怪在除蓋障右。現圖在第二重南方。不思議右。二十三家次第上云。除疑怪○疏名。橋都羯羅菩薩。譯謂除疑惑除垢也。或名大愛樂。凡列諸眷屬。皆令最初者在右。第二者在左。如此一右一左次第置之。先以除疑怪在除蓋障之右也。已上除蓋障院畢。

院就中初說主。次復捨此斯位等十二句是

也。後說伴及與大名稱等八句是也。初明主中。次於北方等者。經第三轉字輪品云。夜叉方。地藏菩薩色如鉢盂。蓮華手持蓮華。以諸環珞莊嚴。已上第十三曰。此菩薩手執蓮華。以諸環珞莊嚴其身。若但作印者。但置蓮華也。七右不同記第六云。現圖在第二重北方中央。右手仰掌持月輪。山圖蓮上黑珠。左手拳當腰側。執蓮上立幢。上寶著旛。面向左方。二十右

三部祕釋云。問。地藏菩薩。儀軌爲其院上。

尊說印真言。而又儀軌其菩薩入觀音院說印真言意何。答。是其攝入之意也。以彼菩薩入其院可知。地藏院諸尊爲蓮華部也。三左胎藏瑜伽記智證云。凡胎藏者。此法界理體。所以諸尊無有次第。亦無定位。混將來置一處也。得地藏院觀音部。其義如是。已上胎藏儀軌解釋真與下云問。今此菩薩與在上觀音院有何異耶。答。是由本誓故。成他部伴。成自部主也。已上私云。密印品經疏。於地藏院觀音院兩會中所說地藏印言也。其餘眷屬等者。以下明伴也。第十六云。此菩薩有無量眷屬。今略說彼上首者如左。實作菩薩○寶掌菩薩○持地菩薩○寶印手菩薩○堅固意菩薩十三左。此中寶釋云寶處。又名寶作。當段經疏亦說五尊。然經有寶掌無寶處。疏有寶處無寶手。經第四密印品并四部儀軌說真言。次第寶處寶手持地寶印手堅固意也。經寶掌者當寶處也。第十云。參寶掌菩薩種子○以寶處爲定也。以寶爲手故。寶從彼生也。亦有常義也。亦有作義也。二十左寶手亦名寶掌。故經軌云寶手。疏云寶掌歟。第六云。寶掌菩薩掌中持寶八左。可思之。不同記第六云。寶光菩薩○私案梵號。是藏品所說寶作也。亦名寶處。亦名寶生○具緣品釋云。當於地藏之右置寶處菩薩藏品釋云。又寶處真言○梵云羅怛曇迦羅能呼翻爲寶作。或云寶生。以寶處爲正也。○現圖在地藏左○檢上下諸品。地藏眷屬唯有五菩薩。二十右又云。寶手菩

薩○儀軌及梵號圖云。寶印手。私云。寶掌歟。具緣品開寶掌寶手爲二尊。釋及儀軌合爲一尊。○具緣品釋。地藏之左置寶掌菩薩。現圖在寶光左^{六十}又云。右地藏眷屬經釋儀軌及圖。名位不同。具如左。具緣品說六尊。地藏寶掌寶手持地寶印手堅意。私案。此品開寶掌寶手爲二。其寶光闕文。釋亦有六尊。地藏寶處。地藏寶掌地寶左持地寶。右寶印手。寶掌左堅固意持地右私云。寶掌寶手合爲一尊。而別說寶處。祕密品亦說六尊。地藏寶作^{私案即寶掌}○持地○寶印手○堅意○釋說與緣品釋同。真言藏品說○私云。此品亦寶掌寶手爲二。別說闕名尊○三十^{本私謂}。此釋寶處與。具緣品釋并軌文。尤相乖違。又以寶處名寶生。儀軌亦名寶光。三名雖別。其實是一致也。已上地藏院畢。
●次於西方虛空藏乃至故名虛空藏也者。以下明虛空藏院。就中初說主。次復於龍方等四句是也。後說伴。及餘諸眷屬等十六句是也。初中左手持蓮華等者。第十六云。次西方虛空藏菩薩。即是文殊會中西方部主也。○坐白蓮上手持刀。若不畫菩薩形者但置刀^{十四右}。及諸眷屬等者。此十字釋。及與諸眷等四句也。然乃此文恐爛脫乎。宜移此十字於故名虛空藏也之下。此中法門之上。而得其意耳。此菩薩等者。虛空藏菩薩祕釋也。譬如虛空等者。釋虛空藏得名。大集虛空藏經者。大方等大集經第十四虛空藏品云。何因緣故名虛空藏。佛告。

速辯菩薩。善男子。譬如大富長者多諸民衆。無量庫藏財寶充滿。能行布施。心無慳吝。若行施時。貧窮往者隨意所須。開大寶藏。悉能給與。彼諸衆生皆得適意。長者施已。心喜無悔。善男子。虛空藏菩薩亦復如是。常行功德成就。就方便力。○得如來神足力故。於虛空中。隨衆生所須。若法施若財施。盡能施與。皆令歡喜。以是故善男子。是大士證。此方便智。故名虛空藏。初右又曰。此大菩薩可名虛空藏。所以者何。以從虛空中能雨無量珍寶充足一切故。爾時世尊。即印可其言。名虛空藏。○爾時約於空中。兩無量珍寶。以是因緣。常名虛空藏。六右。
●此中法門乃至皆如圖說者。以下釋伴也。此中列五尊。經第四密印品所說亦同之。攝大儀軌中云。正覺所生子。及與諸眷屬無垢虛空慧清淨慧行慧安慧出現智蓮華印。執杵。後三普通印。如是諸菩薩。左右而安布。九當經不說後三尊也。對受記第三云。儀軌此段列三士菩薩。已上是指法全儀軌也。然彼軌依現圖出之。現圖虛空藏蘇悉地二院開合。古來有異說。出現智執杵等。彼蘇悉地院所圖也。具如別鈔已上虛空藏院畢。
一 經所說曼荼羅圖尊員數
具支灌頂第四云。上來中胎九尊。第一重十七尊。第二重三十二尊。第三重百一十一尊。總成一百六十二尊。隨經正文。出都會壇曼荼羅。竟。本義釋五^{本六}有阿闍梨所傳曼荼羅圖。及其印座形色等。具如彼文。○竝是此

都會壇曼荼羅也。已上其形相皆如圖說者。智證雜鈔云。未見彼圖。辭結極。其伏乞垂付^{已上}云云。
此偈末云。乃至經中本文也者。釋最後二句。如上所說。乃至曼荼羅也者。釋上來所明曼荼羅之大意也。此經以三句爲大宗故。胎藏曼荼羅。又約三句作建立也。謂中胎爲菩提心。爲因。八葉爲大悲。爲根。三重壇爲方便究竟也。心實相華臺者。即中胎也。大悲胎藏開敷者。即八葉也。以大悲方便等者。即三重曼荼羅也。義釋第十四云。一者菩提心爲種子。二者大悲爲根。三者方便爲後。今就大悲胎藏曼荼羅說之。爲以中胎爲菩提心。次八葉爲大悲。外三院爲方便也。四十。如於一世界等者。此約爲方便之至極。釋第三重曼荼羅也。就毘盧法王示同彼彼趣。有二所由。一隨各各類說種種法攝受彼類故。文言普現天趣等是也。二見上首尊在海會中。生希有心。易入佛法故。文言今此上首等是也。又教時義第二云。大日如來示現外道天仙之身。在第三重引彼所部外道天仙。入曼荼羅之時。彼天仙等。見我所尊在下位中。即生卑下之心。易受佛化。受佛化後。即覺自身本覺不生。理終至中胎。如說外道三惡可知。三十左。依此釋者。爲見在下位中。而令除高慢心。易受佛化也。問。若爾但能同權者居曼荼羅中。而所同實人不可列海會衆如何。答。此有本有修生二義。若約本有者。一切衆

生本來常住。入於秘密曼荼羅會。豈只權類耶。若約修生者。教時義第二云。一切三乘六道引。入曼荼羅時。雖未果證。而始與灌頂授金剛號。從此方證大悲胎藏之中。名爲生諸佛家。二十左可思之。

●復次此曼荼羅乃至無所不通也者。以上釋爲令衆生渴仰心。現六趣隨類身之義。以下釋應病與藥不謬施行之義也。十萬偈大本等者。義釋第七云。然此經大本一善知識。三密門中各有種種異方便。眞言數如恒沙。不可備載。今傳法聖者。爲欲攝廣爲略故。取其宗通要旨義兼用者。舉爲一品。名曰普通眞言藏品也。十左。曲示方便者。五重結護云。五股杵顯五智也。中直者此正義無方便。邊曲者此權義。而帶方便故也。權必歸實故曲也。十三右。

●阿闍梨言乃至方可請召也者。以下明造曼荼羅用心也。第八云。阿闍梨言。若行者未往。瑜伽云何能造如是壇法。乃至初建立時。已觀在身中。然後圖畫。五右。畫了作法等者。以下明圖畫以後作法之大歸也。如下品中說。經第三悉地出現品云。大金地際時加持下身。行者一緣想。八峰彌盧山。上觀妙蓮華。○已上第八云。即用阿字門。起金剛地妙高山王。當知。此曼荼羅即在。其上。西左廣大軌上云。次想爲大海。五寶爲四岸。底布妙金沙。○次於其海中。一緣而觀想。八峰彌盧山。○次上觀轉字。成大羯磨輪。用持大寶華。堅固無傾動。○次應復觀

想。羯磨輪之上。其中觀阿字。轉成白蓮華。臺藥皆嚴好。八葉皆廣大。衆寶自莊嚴。○次應布五色。○次布金剛印。○以無疑慮心。普遍而流出三界金剛道。中有法界宮。廣大寶樓閣中。觀曼荼羅。九左。智證雜鈔第一云。畫了作法事時。○如下品中。此經及瑜伽中。未見須彌山觀。何故此文云。在須彌頂。若從此文合用彼觀否。若許用之。其種子并觀想如何。云云。最珍鈔云。問。胎藏無須彌觀。何答。胎藏金剛。實其源一故。以金剛界觀。交此中歟。云云。慈覺大師曼荼羅問答云。道場觀時。乳海之中置須彌山。今何不然耶。答。其樣不無。但今傳示。阿闍梨所授實事耳。云云。私云。胎藏須彌觀經。并儀軌文明白也。是何疑問乎。嘉會壇第四引經第七道場觀水中觀白蓮妙色金剛文已云。若依此文者。八葉蓮華以爲妙高山。於理通歟。云云。可思之。方可請召也者。廣大軌上云。奉請大日遍照尊。摩利海會諸如來。菩薩金剛。聲聞衆。廣大樓閣普雲集。無邊聖衆皆證知。我今如佛。淨三界成身。建立曼荼羅。種種莊嚴今已竟。不捨悲願而降臨。唯願聖衆滿本願。攝受自他成悉地。十五右。此道場觀已。卽作召請法。廣大軌說。尤契當段釋也。

大日經疏演奧鈔第十五舉
光云。此卷本疏有亂曰
●那羅延天也。并置等。又置等。最西北隅以下如文。此依經文。若直讀之。則却亂經文。又次下經文。

●又云。●焰光。●及諸等。●此菩薩等。●所以等。●被服等。●此中以下如文。

大日經疏演奧鈔第十六本

東寺觀智院法印景實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第六卷

阿闍梨

阿闍梨所傳漫茶羅圖位具列如左者。以上釋經說尊位。以下示師傳圖位。即對經所說曼茶羅。而立阿闍梨所傳之稱也。或說此對現圖曼茶羅。而云阿闍梨所傳也。前義為佳。阿闍梨者。此有二義。帖決第十三云。義釋阿闍梨者。若一行私語阿闍梨者。無畏三藏也。若無畏語阿闍梨者。達摩拘多三藏也。而望文斟酌之。炎王授歸戒無畏。依東寺傳當龍智。此疏乃無畏說一行記也。約說主是指龍智云。阿闍梨也。就記主亦指無畏云。阿闍梨也。二義各有所由矣。問。經說之外。更出此圖位何意乎。答。演密鈔第五云。疏阿闍梨所傳等者。上來顯示。但不示其綱領。恐臨事者必難措手。是以出此圖位耳。四十私案。經略說此廣圖。為令學者知其廣位。故更出之。凡此曼茶羅。源出大本經。其文太廣。所以別出圖位師資相傳。副略說經以流布之耳。

從東北伊舍那護方神至悉地持明仙。第三左方中金剛院。第一除蓋障院。第二虛空藏院。第三從西北風天護方神至摩訶羅伽。第三上方從南往北。右方自東往西。左方從西往東。下方從北往南。示其品位。三重皆如是也。且第一重下方不動降三世二明王坐位。師爾見之。則雖似違常樣。而實不乖經說也。光云。今鈔右方中。說第二重。左方中說第三重。下方中說第一重。可知。一 三重曼茶羅尊數。雜鈔第一卷云。胎藏圖位第一院百十九。上方三十九。中大動勇。右三十八。左三十八。下三十二。第三院二百八十二。上方七十一。中釋迦。右四十七。左四十七。都合四百七十五。加中胎并八葉。合四百八十四。承和三年八月二十八日申時。已上云。私云。此釋比校今疏。則有少異。第一重上方。右方全無相違。左方疏二十七尊。大力金剛。金剛中間有方圓。不注名。若加之則二十八也。初階經本。皆無此圖。是故云二十七也。鈔二十六尊。下方疏十三尊。鈔十四尊。兩本義釋并疏諸本。委披見之。則其布置太錯亂焉。或十卷義釋。以佛奉教者而屬下方。自餘同疏。智證蓋依此本。左方為二十六。下方為十四。歟。更可決之。第二重七十四尊。同。第三重上方七十一尊。是亦無違。右方疏七十四尊。鈔七十二尊。今見兩本義釋。則其尊數同。鈔所覽之本。是除何等而云七十二乎。尚詳。左方疏六十五尊。鈔六十四尊。是則以辯才天。疏屬左方。義釋屬下方。故有此不同也。

下方疏七十二尊。鈔七十五尊。是則義釋以辯才天而安。下方昆樓勒叉之次。優婆塞多二龍王之次。加臂多二龍王。主夜神之次。加主年神。是故為七十五尊也。疏次下釋。主年神。形云云。然乃主年神。時分神。皆作天女可有之。更考舊本。一 三重壇中心分位。密鈔第五云。第一院法界諸尊。從上第二十一行。如來大動勇為中心。但著左右上下。與前所列相應用之。今但列名。所有尊形色相手印等。向下密印品及轉字輪漫茶羅行品真言藏品。更互顯示。何以故。蓋密意耳。又第二院第十一行。文殊師利為中心。第三院第四十一行。釋迦牟尼位為中心。四十。一 第一重大動勇圖。同鈔云。又第一院四角畫是如來大動勇者。誤爾。應作三角畫之。準上第二十二紙畫一切遍知印作三角形。其銳下向。即是十方三世一切如來大動勇印也。四十。私云。此釋未得其意。今所畫方圓等圖是尊座。謂爾應方座上圖三角形也。第十六圓壇中。畫三角形之例耳。苑師不得此意。師爾評言。誤爾誠可慎之極也。一 同院虛空眼如來眼。密鈔云。又如來眼。準上疏云。於大動勇北至北維置虛空眼即是遮那佛母也。末行有如來眼者。應重錯也。四十。私云。同名之尊數非一也。何必局如來眼虛空眼而可云重錯乎。已上光云。可謂苑公聊爾作評論之者也。其末稟承祕藏之奧旨。

●初右 ●一右至六左

可知耳

一 同沅水白仁尊

智證雜鈔一云。聲是水自在菩薩也。○此尊如何屬何部類。我國人目錄中。有水自在經一卷。已上疏并義釋。無堪忍如來念處二尊中間。加列水自在尊。不同記所出所傳圖。遍知院不載此尊。此尊恐可屬觀音院歟。第十云。水聲水自在菩薩也。由從水生名。水自在。即菩薩名也。大本中有之。今此曼荼羅位不言安置處。當詳_三此文遍知院觀音院中間。出此種子。兩院之間攝屬。其未分明。真如第十卷鈔勘之。

一 第二重寶劫菩薩

問。第二重文殊院。不出寶劫菩薩。而除蓋障院一尊。地藏虛空藏二院各一尊。是何意乎。答。下釋云。所有諸闍位處。皆置寶劫菩薩。入左爾乃有無多少。只隨宜耳。或料簡云。地藏院初後二尊之內。初一尊可在文殊院。恐是寫誤。又虛空藏院初後二尊之中。後一尊義釋作寶網菩薩。是又劫字寫誤。而成網字也已。

一 虛空藏院法慧菩薩

經云。行慧真言地藍_{藏品}義釋七釋云。○歌字門。是法界義。○加三昧聲。即是萬行也。_{六十六}按此就字體則名法慧。亦約點畫則名行慧。或義云。法慧行慧二尊。是別體也。地藏院有行慧菩薩。恐可屬虛空藏院歟。

一 第三重東方提頭賴吒天王

不同記第十云。提頭賴吒天王梵號_{梵本}。

又孔雀經云。東方有大天王。名曰持國。是彥達摩主。以無量百千彥達摩。而為眷屬。守護東方云云。所傳圖在帝釋眷屬左。現圖在門之南。少頤眉怒目。著鬘冠_{十一}。譯名義集第二云。提多羅吒。大論云。秦言治國。主乾闥婆及毘舍闍。光明疏云。上升之元首下界之初天。居半須彌黃金埵。王名提頭賴吒。此云持國。又翻安民。_五王念誦儀軌不空云。彼東方持國天王。及將無量乾闥婆衆。毘舍闍衆。而為眷屬。_二

一 第三重北方俱吠羅護方神

住心品云。俱吠羅毘沙門已上。菩提場經義釋智證第二云。俱毘羅天者。○應是毘沙門天也。故義釋云。俱吠吠才離也。今位在毘沙門方。頂骨印有圖下文畫像品云。各依方而畫護世四王。東方畫持國天王。○北方俱毘羅天。○更莫生疑。已上不空所譯菩提場經第一。列同聞衆中。俱毘羅天_二右菩提流支所譯一字佛頂經。作多聞天王。_三之又不空本俱毘羅成就者_一之。流支本作成就多聞天王。呪仙_四之新舊兩本檢校。俱毘羅與多聞是一體也。可知。俱吠羅即毘沙門也。

一 同方毘沙門子藥叉將

或記云。第一王子者名。福祿師。亦名財童。以寶財與行者。第二王子名。獨健。領天兵擁護國家。第三王子名。那吒。棒塔相順天王。廣智云。敕備婆童子。以金錢送與行者云云。是若福祿師異名歟。已上。

光云。我聞之師。敕備婆出本經。即那吒。

師童子也。○與○字體同故。長含五作。聞尼沙。此云勝結使。

北天曼荼羅私記云。次五太子者。一禪師童子。二獨健童子。三那吒童子。四最勝童子。五常見童子。_{已上五子表毘沙門天五德}已上又云。問。檢大集經。毘沙門天有九十王子。自餘四王如此。何故出五王子耶。答。今出五王子表五法五德五藏五行等也。千變萬化不過五種。故出五子也已上。

私云。檢大師請來般若輪儀軌。五太子不出其名號。今披隨軍護法等。那吒太子與最勝太子_{已上}北天私記有疑。更可決之。毘沙門天王隨軍護法云。三藏大廣智云。每月一日。天王與諸天鬼神集會。十一日第二子獨健。辭父王巡界日。十五日與四天王集會日。二十一日。第三子那吒與父王交塔日。已上同別本云。爾時那吒太子手。棒戟以惡眼見四方。白佛言。我是北方天王。天王呌室囉摩那羅闍第三王子。其第一之孫。我祖父天王及我那吒。同共每日三度白佛言。我護佛法。_{初右}

一 同方阿栗底母子

阿栗底母_{男五}鬼子母經云。佛便為說。汝有千子。皆為說千子名字。五百子在天上。皆是鬼中王。將鬼官屬。嫉害燒天民。五百子在世間。燒諸人民。汝子作鬼王。將數萬鬼。如是五百子。將鬼官屬。一不可稱數。_三有大藥叉女。歡喜母并愛子成就法不_{釋云}。時有大藥叉女。名曰歡喜。容貌端嚴。有五千

眷屬○轉半支迦大藥又將古云散生五百

子有大威力初葉孔雀經下云般支迦大將

阿利底母及五百子并諸眷屬十四右不空所

譯寶樓閣經中云其大壇東門中畫阿利帝

母七子圍繞十左南海傳第一云安食一盤

以供阿利底母○因其邪願捨身遂生藥

叉之內生五百兒日日每餐王舍城男女

○西方諸寺每於門屋處或在食厨邊塑

畫母形抱一兒子於其膝下或五或三以

表其像每日於前盛陳供食其母乃是四

天王之衆大豐勢力其有疾病無兒息者

饗食薦之咸皆遂願十七左寬信法務阿利帝

鈔云故定覺開梨云畫像子數諸本不同有

五子六子七子等本其中五子者普通本也

我傳得大師御本古像六子本云云私云阿

利帝或稱九子魔母仍以九子爲本舊記

云若人九子鬼名時雖供禮敢不受用加

妙增喜自在飛行安住同蘇愛授香味

得財已上九子名也云云今圖男五女五云

十子名字可尋之愛子成就法意阿利帝像

可畫五子之旨說之或云阿利底母天上

人間總有千子其中撰取五百五百中十

五鬼十五鬼中七鬼七鬼之中一子是蘇利

孕迦羅愛子是也已上

一 同方主田農神

新華嚴音義上云主稼神稼加暇切廣雅曰

主守也馬融論語曰樹五穀曰稼言五穀

苗稼植之在田此神守護不令有損也一本

一 同方主鳥神

不同記第十云主鳥神私恐是主鳥神歟已上

一 第三重南方諸毘那夜迦

不同記第十云毘那夜迦梵號所傳圖諸毘

那夜迦在南方摩訶迦羅左三藏軌出真

言現圖在摩訶迦羅右象頭人身右手向

內持鉞左手開肘拳向左執羅旬根取意

蘇婆呼童子經上云復次蘇婆呼童子世間

有諸障難毘那夜迦爲免過故常求念誦人

便於中好須作意方便智慧善分別知魔黨

合有幾部總而言之都有四部何等爲四

一者摧壞部二者野干部三者一牙部四

者龍象部從此四部流出無量毘那夜迦眷

屬如後具列摧壞部主名曰大將其部之

中有雜類形狀有七阿僧祇以爲眷屬○

野干部主名曰象頭於其部中形狀難可

具名有十八俱毘以爲眷屬○一牙部主

名曰嚴鬚其部之中種種身形面貌可畏

有一百四十俱毘眷屬○龍象部主名曰頂

行於其部內有種種形不可知名有一

俱毘那由他一千波頭摩以爲眷屬○如是

諸類毘那夜迦各各於本部中而作障難

不樂修造二十此中摧壞一牙龍象野干四

部者即金剛界曼荼羅四門毘那夜迦也東

南西北如次配之具如別勘

一 同方毘舍遮十眷屬等

持誦第七云圖破栗底后左列△熱獄△寒

地獄△毘舍支十眷屬△△△△△毘舍遮十眷

神九種餓鬼可攝此中五十不同記第八云

所傳圖有毘盧遮十眷屬私云盧字恐舍字

誤乎藏品說諸毘舍遮眞言義釋第七云毘

舍遮是極苦楚義以是餓鬼趣故常爲飢渴

熱惱之所逼切因以爲名三藏軌列北方多

聞眷屬之中○彼文云門東毘舍遮即名毘

舍支○現圖在鬼衆女之左有四鬼二十

切經音義第二十五云畢舍遮舊經中名毘

舍闍亦言臂舍柘鬼名也餓鬼中勝者也三

藏翻譯名義集第二云毘舍闍亦云毘舍遮

又云畢舍遮又云毘舍支又云臂舍柘此

云啖精氣噉人及五穀之精氣梁言顯鬼

三十業寬信法務十一面鈔云大日經疏云毘

舍遮十一面經疏云此云狂鬼義疏同之亦曰朱

色鬼注大佛頂云廟神已上法

私云不同記意鬼衆梵號餓鬼鬼衆女毘

舍遮毘舍支如次男聲女聲又當段標十眷

屬爾乃可有十點義釋圖亦然今安四點

其意未詳更可檢疏善本

一 同方毘樓博叉

新華嚴音義上云毘樓博叉具正云髀路波

呵迄又言髀者種種也路波者色也呵迄又

者根也謂以種種雜色莊嚴諸根也又云

髀種種也路色也波呵迄又目也言其目種

種色莊嚴舊云醜目者謬也六十翻譯名義

集第二云毘流離大論云秦言增長主弓聚

茶及蘇荔多光明疏云南瑠璃埵王名毘留

勒叉亦翻免離毘流波叉大論云秦言難

王名毘留博叉。又翻非好報。又翻惡眼。亦翻廣目。五業大元帥儀軌中云。從東南角至西南角。此是南方鳩槃荼王所住處。毘樓勒叉。將帥官屬鬼神大將軍。守護南方。從西南角至西北角。此是西方龍王所住處。毘樓博叉。將帥官屬鬼神大將軍。守護西方。六左私云。四天之中。南西二天名字是互通款。法華義疏所引長阿含經四天王品。亦同上引諸說。然所傳圖西方毘樓勒叉。南方毘樓博叉。十住心論第三所引起世經說同之。但毘樓博叉又異言有_{ナリ}句。是龍神主故也。西方相應可知之光云。南天作毘樓博叉。西天作毘樓勒叉。疑是寫誤。或亦一說。今引證外尚多說文。更詳。

一 同方閻摩天衆

閻摩但茶。閻摩羅法王。相竝列之。大師胎藏次第等焰魔但茶者。即當焰魔法王。此天持但茶幢故也。今圖閻摩但茶者。是直指彼幢歟。閻摩后閻摩沒摩底后者。具緣品云。死后等圍繞已上第五釋云。閻摩之西作閻摩后及死后。亦是閻摩后也。二十有沒摩底后者。即指死后第十云。次死王真言○沒摩底也。二合吠。此即死義也。○此明於死法門而得自在十六者。不同記第八云。祕密品云。沒摩底鈴印。釋云。王右邊畫死后。以鈴爲印。若畫形即持之。諸儀軌云。焰魔后鐺所傳閻摩沒摩底后在閻摩后之左。現圖在岱山府君左_{二十}覺超三密鈔料簡云。私案云。經云沒摩底。疏云。死后。今死王真言沒摩底

野。誠知。死王是死后。可用鈴印也云云。質阻羅發多訊歎者者。不同記第八云。岱山府君。梵_サ。經釋不說。三藏儀軌云。判官諸鬼屬。玄法儀軌云。奉教官所傳圖云。質阻羅發多訊歎者。在閻摩右。已上不同私云。奉教官真言_{ナリ}只但囉摩鉢多。轉聲云。質阻羅發多。歎。曼荼羅寺儀軌注。奉教官云。亦名。太山府君。古人傳曰。深沙大將也。肉飲血鬼也。已上三家次第下云。奉教官軌不說。印相慈恩言。亦名。太山府君。普印此食肉飲血鬼也。私云。見曼荼羅。太山府君天形。持壇茶與筆。前有跪鬼名。奉教。而指府君名。食肉鬼。頗有疑焉。已上。光云。此分對受記第四云。奉教者太山府君也。五岳中之一也。亦名。判官。在東岳也。天竺無也。但於此間。以義翻而安之。已上。夜黑天。不同記云。黑闇天女。具緣品云。并黑夜釋云。東邊作黑夜神。祕密品云。黑夜計都印釋云。左邊畫黑闇后。以幢爲印。所傳圖在質阻羅發多右。藏品云。黑夜神是焰摩侍后。八之。辯才天。此天焰羅長姉_{見最勝}王。故列此處。經列西方。委如第五卷鈔勘之。

一 同方末囉囉

義釋第七出。七母中七末囉囉_{三十}孔雀經說十二母天中縛囉囉_中之。大佛頂陀羅尼縛囉囉_四頭曳_{十七}左皆是同天也。此天閻摩七母之隨一。故列南方也。又此天五類諸天之中。地底天之上首也。十八會指歸云。第五地下囉囉囉天等無量諸天及后。二五三十

卷教王經第十說地底天云。又復水居諸天主衆。其名曰。囉囉囉。號金剛鉤。一左理趣釋釋地底天云。又畫地中豬頭等四神_下之準。此等文。囉囉囉者豬頭天歟。金剛界曼荼羅以地底天列北方也。

一 西方通門二龍王

次下釋云。遜那波遜那。亦是護門大龍王。皆右手持刀。左持羂索。十右第八云。第一重門。遜那波遜那二龍王守衛之處。八左下文云。於第二重門廂曲中。置二龍王兄弟。難陀在南。跋難陀在北。十七右第十云。次難陀跋難陀守門二龍王真言○十七右第十六云。難陀龍兄弟○俱在壇門邊也十一左私云。第五云。通門第二重廂曲之中。置難陀跋難陀二龍。其印相右持刀。左持羂索。二十此中第二重者。實是第三重也。其義如上已注。經第五祕密曼荼羅品同以此二龍爲第三院守門者。然所傳圖。於第三院通門列遜那波遜那。其印相與難陀二龍全同。恐是遜那與難陀同體異名歟。但依。蘇悉地經下。第二重安難陀跋難陀。第三重安。遜那波遜那。爾乃別體歟。然持誦不同第七圖中。遜那二龍難陀二龍。安第三重西門。九左今見所傳圖。通門左右唯列遜那二龍。不出難陀二龍。此釋頗是難思。若別類者。第三院守門者。可爲何二龍乎。持誦第七注。西門二龍云。但遜那二龍。恐難陀二龍_{四十}猶俟明師決耳。又灌頂經第九。出五方龍王中。東方難陀那龍王。優鉢難陀龍王列之。中

央難陀龍王拔難陀龍王列之。彼此同異如何。又瑜伽論第二云。又七金山其間有水。具八支德名爲內海。復成諸龍宮。有八大龍竝經劫住。謂持地龍王。歡喜近喜龍王。馬騮龍王。目支隣陀龍王。意猛龍王。持國龍王。天黑龍王。緊羅葉龍王。十一乘此中歡喜近喜當難陀拔難陀。雖兄弟二龍。所居宮殿是一處。故總合屬一龍歟。

●阿闍梨言乃至用阿字也者。已上出國。以下作釋。釋中大有三。初明第一院。次明第二院。後明第三院。明第一院之中亦分四段。上右下是也。第一院東方等者。釋上方尊。遍知院如來鉤等者。遍知院有三十九尊。如來鉤第三十八。如來甲第二。從末向始呼之。問。初如來後虛空眼二尊。何不舉之耶。答。此二尊經所說。故第五卷已具釋之。所以今不舉之也。毘盧遮那三昧者。此位諸尊。皆大日定德也。一一作天女形者示形。謂女形表定故也。如漫荼羅等者明色。謂隨方圓等座其尊色別。方黃圓白三角赤半月黑。如次配之。而可知也。坐白蓮臺上者。明所住蓮。手中復持等者。示所持物。文意易知。如來藏者。釋圖如來馬藏。輪王馬寶等者。觀佛三昧經第八品第七云。陰馬藏相者。我在時。耶輸陀羅及五百侍女。咸作是念。○奉事歷年不見身根。況有世事。○爾時太子於其根處。出白蓮華。○諸女見已皆言。瞿曇是無根人。佛聞此語。如馬王寶漸漸出現。初出之時猶如八歲童子身根。

漸漸長大如少年形。諸女見已皆悉歡喜。時陰馬藏漸漸長大。如蓮華幢。一一層間有百億蓮華。一一蓮華有百億寶色。一一色中有百億化佛。○一切化佛。廣爲諸女說。不淨觀。○諸女聞說。不淨觀法。樂禪定樂。不受欲樂。如來法及辯說等者。圖中無此二名。但辯說者是當。如來平等說歟。如來法全闕其名。兩本義釋。水自在尊次出之。若加之則遍知院有四十尊。而難鈔云。三十九尊。以知。十卷義釋圖不列此尊歟。後人依當段釋書加之歟。或持經藏者梵篋也。或作說法手者。如釋迦說法印。此有二義。一經藏說法。如次配。如來法辯說。二竝通。法辯蓋安或字意在此乎。念處十力者。此內心相應之觀行。故作入定相也。三昧耶當作等者。圖中所出如來三昧耶也。是當入佛三昧耶歟。攝大儀軌遍知院出三部三昧耶。今照之圖。蓋如來輪者當轉法輪。如來蓮華者當法界生歟。可尋決之。然則如來三昧耶所持印。經未說之。故云當作佛頂相也。凡無所持印者。皆可置之。故云凡手中等也。智證三部曼荼羅云。佛多不犯物。以髮相爲標已上可知之。若漫荼羅等者。已上明尊形曼荼羅。已下明三昧耶曼荼羅也。金剛座者。謂方圓等諸座之通名也。不必局方座也。其作字漫荼羅等者。更明種子曼荼羅。其意可解。

一 遍知院列相好尊

第二十云。問。漫荼羅第一院東方。唯有三角

虛空眼及如意寶三事。餘空缺云何。答。如真言及手印中。如如來毫相如來舌如來牙如來齒如來臍如來甲等。皆在此重也。當次列之。三十胎藏對受記第四云。大日經中釋迦院內。無列慈悲喜捨舌語笑牙等。義釋第六天竺圖中。第一重內遍知院列之。攝大儀軌。以前三十印安。遍知院。而今儀軌安。釋迦院。凡玄法寺法全和上諸本儀軌。竝會經疏及以攝大儀軌。竝加天竺曼荼羅位。列入諸院故爾而已。然據經攝大儀軌及。惟謹本。皆以相好安。遍知院。○又此中列慈悲喜捨舌語牙笑寶等。竝無印明前三十二印中。有舌語牙印相。彼是大日法身相好。此是釋迦生身相好。然準義釋。諸好相尊竝天女形。各持標幟。義準可謂。用第一重一切菩薩尊通印明。生法雖異。相好同故已上。私云。遍知院安相好尊。是法身備色相之明證也。光云。以遍智院而抑經疏攝大儀軌及惟謹本。皆以相好安。遍知院者。疏第六阿闍梨所傳圖。并攝大儀軌。誠以此等尊安。遍知院。但經并惟謹本。未見安遍知院之文。記意如何。

一 同院二迦葉。佛耶迦葉。現圖有之。經之無。

對受記第三云。私云。此二迦葉。本是釋迦生身眷屬。經及疏諸軌此處不說。竊疑。天竺曼荼羅中。以此院近釋迦院故。繪匠便畫而已。已上略記。覺超云。問。伽耶迦葉等。理須釋迦院安置。何故此說安置。答。非但此聲聞在

此院普賢觀音等。亦在餘院。是顯示互爲眷屬。更不可疑。已上三密鈔簡略。題上云。問。解開在釋迦眷屬中。何故二迦葉在遍知院中。答。有云。表一切聖人互爲眷屬。有云。喻如普賢觀音等遍一切處。有云。此二迦葉。本是釋迦生身眷屬。經疏諸軌此處不說。竊疑。天竺曼荼羅中。以此院近釋迦院故。繪匠便畫而已。云云。私檢青龍軌有之。今謂。三角火形表大智火。是如來大智威德降伏魔外之相也。二迦葉本是事火者。如來降伏爲弟子也。爲顯此義。置此中。歟。已上出門傳。

胎藏瑜伽記智證云。凡胎藏者。此法界理體。所以諸尊無有次第。亦無定位。混將來置一處也。得地藏在觀音部。其義如是。已上已上寺門傳。

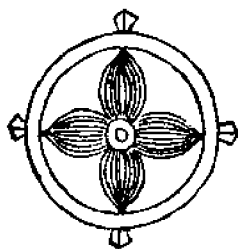
私云。準此釋。二迦葉在遍知院。又表無有次第之意也。又胎藏沙汰云。有尋云。二乘釋迦眷屬可置。遍知院迦葉等。在事云何。師口云。從唯蘊無我不改其心。直表入祕密曼荼羅也。已上。已上東寺傳。

已上釋第一院上方了

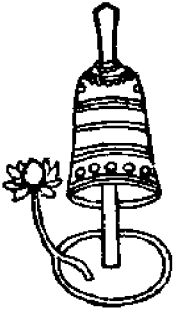
●北面蓮華部乃至爲種子也者。已下釋右方尊觀音院。若經中不說等者。明尊形色。謂經中說之者。如教可作之。若不說者。通作紅色或白色。又隨尊名作之。如金色菩薩者。黃色可作之。餘準可知。不同記第三云。所傳圖有金色菩薩白色菩薩。又云。如金色尊等則依名辨之。蘇婆呼經云。嚧哩此爲金色或金顏云云。八明妃也。蘇悉地云。嚧宜爾反

利現圖在多羅右。身淺黃色。山圖青色。頭有金線冠二十有。所持印相等者。次上釋。遍知院尊云。手中復持蓮華。華上各以物像用爲標幟。已上。今亦如是可作之。故云。亦如佛部中說。

也。然用蓮華等者。雖同佛部。然亦所異。諸物皆以蓮華爲標幟也。如蓮華輪等者。明其相。或鈔出輪形。

戰新華嚴音義云。戟居逆反。戟有三岐。岐皆兩刃。或中有小子名雄戟。或有兩岐偏戟。三左。又云。戈戟按論語圖。戈形旁出一刃也。戟形旁出兩刃也。二左。羅索新華嚴音義云。羅網羅古法切。珠叢曰。羅謂以繩繫取鳥也。字又作羅也。二左。鐸則以蓮華爲繫者。或出圖。猶可檢古圖。

光云。諸經軌中。磬鈴鐸三。多是通呼。然乃五種鈴中。言蓮華鈴是乎。爲繫者。鐸之上所。手執之處。即出圖。

靈則貫穿等者。不同記第三云。所傳圖位有

蓮華。現圖在大吉祥大明前右。面向左方。二手弄一珠寶。現圖恐脫。靈歟。九右。光云。記文言現圖在等者。言傳圖有蓮華。然以現圖而示其位。則在大吉祥大明前右也。而非現圖有其尊耳。以莊嚴身者。經音義第一云。梵言摩羅此云鬘。案西域結鬘師多用蘇摩那華。行列結之以爲條貫。無間男女貴賤。皆此莊嚴。二左。戴塔吉祥者。當圖帶塔德菩薩。不同記第三云。翠塔波大吉祥菩薩。梵號。三左。所傳圖云。帶塔德菩薩。又云。戴塔吉祥。於頂髻上置翠塔波。或在所持華上。三十。或又戴塔當圖帶塔德菩薩。是指彌勒菩薩。吉祥即當圖吉祥菩薩也。演密鈔第八云。觀音持佛佛現在故。慈氏持塔師滅度故。又八大菩薩曼荼羅經說。慈氏菩薩頂帶如來翠都婆故。亦名帶塔之尊。四左。八大菩薩曼荼羅經云。慈氏菩薩金色身。左手執軍持。右手施無畏。冠中有翠都婆。半跏而坐。能授一切等者。能授一切願明王者。八大觀音之中。圓滿意願明王菩薩當之。大師持寶金剛次第云。白衣得大勢多羅馬頭一髻羅刹。俱抵圓滿意願明王四面散觀音八菩薩等。各無量蓮華部。○圍繞已上或鈔云。大本如意輪經中。圖。願意願明王菩薩等八大觀音出之。已上或云。圓滿意願者。如意輪觀音異名。已上可勸決之。不同記第三云。如意輪菩薩密號持寶金剛三昧耶形如意寶。現圖在大吉祥大明之左。二十。或置如意寶等者。隨息增降等所求之。九左。

上金剛杵。若復作九股。上下猛焰相。此是忿怒金剛杵。若復獨股。即是微妙心金剛杵。五左真言問答云。問。於金剛杵有其種耶。七右答。有三種也。問。其三者何等。答。一。一鉗二三鉗三五鉗。問。此三者有所表。答。其心非無。問。表何物耶。答。一鉗表獨一法身。三鉗表三身佛體。五鉗表五智如來。問。上稱智名。此云表佛身。其意如何。答。以體表佛身。以用名佛智。○五鉗即表如來五智。金剛表至極堅強。利刀即表能破物義。金色即表常住不變。光明即表如來智光。是略表用。乃至十六尊之義。具在此中。不能細說。以五鉗義餘即可。知已上第十六云。此兩頭即五股也。此印周匝作四瓣狀。如四金剛。其中有一狀。如五股而不開也。八左又云。於一殷中有五股形。如前印十四右第十三云。寶印手菩薩。○其二風指當中指背。而句屈之勿令著中指背。狀如五股金剛即是也。○次堅固意菩薩印。如前五股之狀。令諸指頭併相著即是也。八右底哩三摩耶經上云。三股除去邊支。即成獨股金剛。其最小者名金剛針。息除一切障礙。四右私云。此等密印表相。示一種金剛。歟。可思之。

刀斧鉤針等者。刀斧在下方。鉤針在左方。是則合釋二方故。亦合舉之也。刀則刃鋒等者。明刀莊嚴。一刃二鋒三柄飾之。皆作金剛杵形。刀則其文可燒印之歟。鋒則可作杵杵形。柄如常。網索連鎖者。網索下方連鎖左方也。輪以十字等者。金剛輪

下方尊也。此以獨股為輪。以三股為輻。歟。可尋決之。出生無邊門陀羅尼儀軌云。忍峯現羯磨十字金剛輪。初左安鎮軌云。八輻金剛輪。其輪。四外現八三股金剛杵頭。輻復有伽羅羅炎已上光云。安鎮家國法曰。輪廣一肘內。八輪外八方。各出三股半金剛杵頭十右。蓋與此法同本乎。鐸以一股等者。金剛鐸下方尊也。或鈔出圖

依此圖者。以一殷金剛為上。繫十字金剛為舌可訓之。小野廣澤先達點本。皆以如是或義云。鐸義如塔角懸。以十字金剛為舌。以一殷金剛為結。繫彼十字金剛。故云。上繫依此義者。以一殷金剛為上。繫十字金剛為舌。可訓之。光云。初說雖得其意。訓文太拙。後說雖讀文好。其義太誤。上繫者此所手執之處。謂鐸之上作一殷杵。以為所手執之處也。

一 鈴鐘種類分別

微妙大曼拏羅經天息災譯第五云。鈴有獨韻者。有多韻者。若或鈴聲清響遠近樂聞。用獨韻者。於佛所說真言而得成就。若二韻者。得降龍法成就。○若七韻者。當於調伏他呪而得成就。復次說韻之形相。亦有分別。若韻如金剛杵相者。此是金剛部金剛手法中之相。若韻如寶相者。此是金剛寶部之相。若韻如蓮華者。此是金剛蓮華部之相。

若韻如金剛羯磨杵團圓相者。及如輪者。此是羯磨部之相。可於一切羯磨法中使用。若降拏枳爾及阿修羅者。乃至作大忿怒法者。亦可用此羯磨鈴。七業同經音義云。韻音黃鈴舌也已上。

契印曼茶羅等者。以上明尊形。以下明三法也。明法曼拏羅之中執金剛所統等者。或云。第一院金剛手院用。第二院外部金剛用。第三院也。或云。於金手院中。執金剛奉教者用。轉字。自餘上首尊用。轉字也。已上二義未得其意。私案當段合釋左下二方。但左方金剛手院。通用轉字。何者阿婆嚩三字。如次佛運金通種子故也。下方持明院通用。轉字。持明院尊主降三世。轉字為種子。不動略字為種子二字雖異。俱以詞字而為字體。通用轉字良有以也。最珍鈔云。問。第一院下方全不見之云何。答。略歟。不可有別故。第二院三方又略之。已上此釋恐是未得疏意。刀斧鉤針網索連鎖並舉之。何云全不見之乎。

已上釋第一院左下二方了

第二院諸菩薩眾。乃至法行之也者。已下釋第二重。雖有四院。而合釋之。寶冠菩薩等者。不同記第五列。文殊院尊中云。寶冠菩薩。○秘密品云。寶冠持寶印釋云。寶冠童子持寶為印。玄法寺儀軌云。寶冠菩薩。現圖在光網菩薩右。左手仰掌當心。持寶珠有焰右手。○執青蓮上寶冠十一左。私云。所傳圖。文殊院列。寶冠童子。地藏院列。寶冠菩薩。然現

圖并經疏文。地藏院不出寶冠菩薩。應知今尊當文殊院寶冠童子也。寶網菩薩等者。此當文殊院光網童子。具緣品云。光網童子身執持寶網。已上第五云。光網童子菩薩。身具金色執持寶網。十八左。寶掌菩薩等者。此地藏院尊也。不同記第六云。祕密品云。寶掌於寶上一貼金剛印。釋云。寶掌菩薩作一貼金剛。安此金剛在寶上也。具緣品釋地藏之左。置寶掌菩薩現圖在寶光左。九左。發心轉法輪等者。是又地藏院尊也。不同記第六云。又別有共發意轉法輪菩薩。在地藏院。此事難決。更問明師。現圖在虛空藏右外。右手堅掌漸仰。屈頭中無名指。執蓮上輪。七右。此尊理趣經所說八大菩薩隨一。西方因菩薩是也。所有諸關位處等者。寶劫菩薩第二重第三重關位處安之。寶劫有千菩薩。四菩薩已成佛。拘留孫。俱那含迦。葉釋迦是也。彌勒菩薩以下九百九十六尊。是名寶劫菩薩。此中簡取要尊為寶劫十六大菩薩也。都部要目不盡釋金剛界曼荼羅云。有四方寶劫中十六大菩薩。表寶劫中一千菩薩。初右具如金剛頂經所說。密鈔五云。問。此十六何故名為寶劫菩薩。謂此屬寶劫中。未釋迦牟尼相續成佛故以為名。十四三世各有千佛。現在寶劫時。為我等有緣故。兩部曼荼羅。同列寶劫菩薩也。金剛界對受記第四云。是此界現在菩薩故點之。準理可觀。十方世界諸佛菩薩已上可知。之。問。此菩薩通第二第三院之意如何。答。

今私推之。第二院十地菩薩為所化第三院六道衆生為所化。然此菩薩。約為所化之邊安第二院。約為能化之邊安第三院更決。

一 寶劫得名

法華義疏第五云。寶者善也。此劫內有千佛。善人出世。從化主立名。故稱寶劫。今從可化菩薩受稱故。名大寶莊嚴。不以珠璣為珍。用寶哲為寶。二十三研神章。第二云。問。何故名寶劫耶。答。此劫始成。唯有水聚。其水聚中有一千葉蓮華。而浮爾時他方得神通入。見彼蓮華。而方思言。此劫將賢。以是因緣。名為寶劫。已上。其使者等者。文殊院有使者奉教者。守衛者三類。而今釋其別也。使者如世使者。去此向彼之類。如世使者持刀杖等。故云操持刀棒。夾門者門廂曲也。守門者住此。故云夾門守禦。奉教者即奉教命。通他之類也。守衛者名守衛。他所白傳達之類也。降魔降魔等者。帖決第三云。炎漫德迦者。或云降魔降魔。謂降伏炎魔王。義也。鬼類故。炎漫者炎魔也。德迦者降魔。歟。現本八之。大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經。天息。第二云。爾時世尊。說此真言。已。妙吉祥童子。化為大忿怒明王。名焰曼德迦。彼焰魔王等。深懷驚怖。何況餘人。左微妙大曼拏羅經第三云。想有焰曼德迦明王。現大惡相。色如黑雲。有六面。作大醜相。面有三目。狗牙上出。莊嚴具足。乘水牛之座。手中各執大狂惡器仗。此焰曼德迦明王。

從大無畏妙吉祥心中化出。又想於護摩爐兩邊安炎魔王。身皆黑色。二臂現大惡相。如炎曼德迦十九左。帖決契。此等經文。又仁王儀軌意。軍荼利明王。伏炎魔者。屬惱害有情行疾疫者。云云。然乃焰曼德迦軍荼利二明王。如次治焰魔主伴。歟。其身六面等者。兩本義釋云。降魔降魔。其身六面六臂六足。水牛為座。面有三目。色如玄雲。作極忿怒之狀。六面尊形相大同。然有四臂六足。或二手二足。當檢文殊梵本具足圖之。十四卷本四密鈔五云。疏六面尊形相等者。準曼殊室利閣曼德迦忿怒經云。應當建三角壇。於中畫大威德明王身。作玄雲色。遍身生火焰。執持諸色器仗。身安三字。謂頂安唵字。口安囉字。心安吽字。成就尊身已。於其像下置諸捨觀瞻。并安名字。又畫彼像。黑色六足六臂六手。所以淨六趣。滿六度。成六通也。又一譯云。大乘方廣曼殊室利華嚴本教。閣曼德迦忿怒儀軌品第三十。彼頌云。閣曼德迦像。六面六手足。黑色壯如獅。持獨體鬘。怒虎皮以為裙。持種種器仗。眼赤暴怒形。三目為標幟。髮髮熾火焰。夏雨玄雲色。其狀如劫燒。應畫乘水牛等。四十義釋加。六面尊。是上圖降魔降魔外。更出六面尊故也。仁王念誦軌云。文殊師利菩薩。依教令輪現作威怒六足尊。手臂頭各六。坐水牛上。摧伏一切諸惡毒龍與惡風雨損害有情者。令調伏。故四有六面尊者。未詳何尊所現。問。此尊水牛為座之意如何。答。帖決第

二二六 大日經疏義妙卷第十六末

三云此尊乘水牛其牛異世牛其角如三角長大也。謂又運載六道衆生義故。乘牛或云降炎魔義歟。未詳。彼天乘牛故也。八十一當微文殊梵本者。智證雜鈔云。當檢已下如何。云云。私云。文殊梵本者。密鈔所引曼殊室利經歟。又宋朝新譯文殊師利根本教王經歟。恐是彼曼殊室利經廣本也。光云。宋西天三藏法賢譯佛說妙吉祥最勝根本大教王經三卷。此上卷說焰鬘得迦形像。蓋指之乎。凡此等諸尊等者。不局此降魔尊。餘諸尊等。又他經中具說其形相者。依彼可圖之也。此諸尊等者。非當圖像。眞言手印。又在餘經者。依彼可授之。至行法次第者。可依此經說也。

已上釋第二院了

第三院十方佛等乃眞言所說者。已下釋第三重上圖有九方佛。東方寶生佛。南方無憂德佛。西方寶焰佛。北方勝德佛。東南方蓮華勝德佛。西南方日輪遍照勝德佛。西北方一寶蓋佛。東北方定勝手德佛。下方蓮華德佛。上方闕之。而今十方佛者其意如何。或義云。上方歟。喜德菩薩云云。佛字寫誤作菩薩歟。最珍鈔云。此中無西南上方佛。云云。爾乃彼鈔所覽之本。西南方亦誤作日輪遍照勝德菩薩歟。可例知之。私案釋迦爲上方歟。上下二方屬東西故。下方佛既圖西方。東方佛定可爲上方。釋迦第三院主。故居上方。最有其謂者也。問第三院以釋迦爲教主。然安十方佛者。豈無多佛並出之過耶。答。最

珍鈔答此問云。十方佛影向也。如華嚴大集并法華分身也。於來集者。全非二佛並出之義也。云云。各依常相等者。此十方佛形像字印經軌不說之。故今示其用心也。謂形像依通佛印相可圖之。慈氏軌下云。第二院置十方諸佛雲集之像。○其佛皆左手執袈裟角。爲金剛拳。置臍下。右手曲臂向。彌上展五指。顯掌八左。又契印佛頂也。無見頂相者。總攝如來之萬德也。種子乳字也。阿字是諸尊根本也。藥師無本儀軌故。有諸師異傳。一傳佛頂爲三形。阿字爲種子。是依當段釋意。藥師即東方佛故也。問。今契印者是手印歟如何。答。密鈔爲手印也。彼鈔五云。疏若作契印等者。此名如來頂印。密印品云。以定慧手五輪內向爲拳。建立火輪。以二風輪置傍。屈二虛空相並是也。向下諸印。並如密印品中所說。三左此釋不得其意。印品所說。行者手所作印也。當段此明圖像。然乃前後云契印者。皆三昧耶形也。聲聞緣覺等者。以下明二乘聖者字印形像也。一同比丘等者。明形像也。二乘有學位有在家。今一同比丘者。是約無學聖人。最珍鈔云。彼無學果之時。法爾自得。必得形相也。今一同比丘者。約無學歟。有學可攝入天衆之中歟。已上。或有肉髻等者。法華義疏第八釋二乘十一種異。中云。五者福德厚薄異。緣覺身必有相好。但或具足不具足。聲聞身或有相好。或無相好。六者有印字。無印字異。緣覺手中有十二緣印字。聲聞手中

無四諦印字。四十業智論第十八云。大辟支佛。於二百劫中。作功德法。增長智慧。得三十二相分。或有三十一相。或三十相。或二十九相。乃至一相。於九種阿羅漢中。智慧利勝。於諸深法中。總相別相能入。久修習定。常樂獨處。如是相名爲大辟支迦佛。五左演道俗業經。二十說緣覺三十二相八十種好。往見一乘座。第十五云。若是佛。謂當作八葉芬陀利白蓮華也。其華令開敷四布。若是菩薩。亦作此華座。而令華半敷。勿令極開也。○若緣覺聲聞。當坐於華葉之上。或坐俱勿頭華葉上。淺識傳以爲一邊之智也。此是青蓮華也。此但是青色之蓮。然更別有青蓮華。坐。麥華青蓮華也。從蓮華所生葉也。十一右不同記。第七云。藏品說聲聞眞言釋云。是釋迦眷屬。亦於寶處三昧中說之。法華玄贊云。菩薩坐蓮華上。聞說無上智慧境界。能證如來甚深密藏。聲聞迴心已去。得入大衆中。坐亦如菩薩。坐於蓮華。聞說慧境。亦證密藏。云云。今案。目連等聲聞。法華會已迴心蒙佛記故。圖坐蓮華。現圖○聲聞皆沙門形也。○或圖以下六尊並坐蓮華。云云。拘絺羅○已下六尊。現圖坐荷葉上。四尊如沙門形。○二圖此尊坐蓮華。已上。私云。檢調定圖輪輻寶輻栴檀香多摩羅香四辟支佛。通坐赤蓮華。目連須菩提迦舍利弗等右方。門北聲聞衆坐蓮華。阿難拘絺羅迦旃延憂波利智拘絺羅等左方。門南聲聞衆。

坐荷葉也。不同記所載現圖山圖等不一純尚可悉之。

●若契印者已下明契印也。當用針裝裝等者。秘密品說釋迦曼荼羅中。舉針裝裝錫杖。爲釋迦三昧耶形也。二乘聖者。即是爲釋迦內眷屬故。亦以之爲所持契印也。又依胎藏諸儀軌則以錫杖爲緣覺通三摩耶形。以梵夾爲聲聞通三昧耶形也。當段釋等之言。當梵夾也。廣大軌云。次右緣覺衆。內縛堅。火輪。圓滿錫杖相^{中之十}。又云。左荷葉中一切聲聞衆。梵夾爲標幟。同上持誦不同第七云。一切聲聞衆。一切緣覺^{四十七左}。不同記第七云。楞檀香^{支佛三摩耶形}錫杖通所傳圖。辟支佛在第三重東門之北佛頂之右。○青龍寺儀軌問云。緣覺相何別。佛相圓滿。緣覺身相瘦。現圖在燄乞底之右。金色有肉髻。被紫袈裟。或圖亦衣○多摩羅香^{支佛}○三摩耶形錫杖通現圖在楞檀香之右。○輪幅辟支佛○三摩耶形錫杖通現圖在如來牙之左。金色似佛形。披紫袈裟○寶輪辟支佛三摩耶形錫杖通現圖在輪幅左^{十五至二十五}此記意。諸聲聞衆通三摩耶形。出梵夾也。

一 錫杖

錫杖經失譯云。佛告迦葉。諦聽善思念。當爲說之。所言錫杖者。錫者輕也。依倚是杖得除煩惱。出於三界故曰輕也。錫者明也。持杖之人。得智慧明故曰明也。錫言不迴持是杖者。能出三界。不復染著故曰不迴。錫言愷也。持是杖者。惺寤苦空三界結使。明

了四諦十二緣起故曰惺也。○錫者成也。持是杖者。成就諸佛法藏。如說修行不令缺減。悉具成就故曰成也。佛告迦葉。如是錫字。其義廣多。不可具陳。汝今當知如是受持^{十至十四}華嚴大疏第十四云。錫者輕也明也。執此杖者。輕煩惱故。明佛法故。更有多義。具如經辨。今略明二用。一執爲行道之儀。二振以乞食^{五右}。後其種子等者。以下明種子也。經中真言者。經第二真言藏品。說諸聲聞真言曰。歸命^三。又同品說諸緣一字。通用諸聲聞種子也。又同品說諸緣覺真言曰。歸命^三。第十釋云。次緣覺真言。言語道斷義也。即是如上所說緣覺證極無言說界也。○今以一字者。此是宗極之要。即彼極修行往處。故用一字也。三十五

●東方日天乃與世仙又殊者也。已下明外部諸天。東北西南次第舉其要也。摩利支天等者。不同記第十云。具緣品釋云。東方日天之前。或置摩利支天女。如陀羅尼集經出之云云。彼經第十云。日前有^{天名}摩利支。有大神通自在之法。常行日前。日不見彼。彼能見日。無人能見。無人能知。○山圖五云。白馬此圖膝前有一小天。兩手各執蓮華。疑摩利支歟。現圖無之。此以其隱形不見而不載歟。然或七曜別圖。日月天前皆有一小天^{云云}。摩利支天經不空譯云。日天子前皆有^{天名}摩利支天。常行日前^{光考不空譯本摩利支天陀羅尼經之文。此失譯但無日天子前皆五字}。所傳圖雖不出摩利支。準集經等說出之也。彼經第十二云。第

二坐主名摩利支天。蓮華坐上作天扇形其扇中作西國萬字。光焰圍繞。第三座主名日天子。蓮華坐上作日輪形。純黃赤色光網圍繞^{明本十三}。北方夜叉八將等者。十四卷本作夜叉八大將。十卷本作夜叉大將。圖右方具列八將。其名如第五卷所出。今言圖中闕少者。非指上圖。圖曼荼羅尊形之事有之。他門相傳之也。凡前後釋文。所謂如圖者是也。伽駄印者。棒印也。瞿曇經中云。多聞天契印。即是伽駄棒。六右陀羅尼集經第七云。金剛藏可吒二合傍伽印。亦名期剋一切鬼印^{明本八之}。彼此同異。更可尋之。羊耳等

者是北方鳩槃荼眷屬也。不同記第八云。所傳圖。鳩槃荼衆眷屬。羊耳耳等。在伊舍那之右。現圖在迦樓羅之左^{三左}。現圖以鳩槃荼列南方最邊也。大元帥軌中云。從東南角至西南角。此是南方鳩槃荼王所住處。六左仁王軌云。南方增長天王。及將無量矩呾茶衆。薩婆多衆。而爲眷屬。三衆皆是與所傳圖異也。象耳者。圖無此名。但云寶耳當之。第一云至大象前觸耳者。則言如^{笑末左}。思之。鳩槃荼者。華嚴音義。鳩槃荼此云陰囊。亦曰形卵。謂此之類陰囊狀如冬瓜。行時擊置肩上。坐時即使據之。由斯擊狀。特異諸類故。從之爲名。舊云冬菰者。以其事猥而不顯故。使人謬解耳。一之翻譯名義集第二云。鳩槃荼。亦云槃查。亦云俱槃荼。此云變形。舊云冬瓜。此神陰如冬瓜。行置肩上坐便踞之。即厭魅鬼。

梵語烏蘇慢。此云厭。字苑云。厭。眠內不祥也。蓋頡頏云。伏合人心曰厭。論衡曰。臥厭不寐者也。字本作厭。後人加鬼。三十翻梵語集第七云。鳩槃荼亦拘拏荼。此云冬菰。已上法華義疏第六云。鳩槃荼鬼。此云冬菰鬼。形似冬菰也。九翻法華義疏第六云。恭畔荼者。舊名鳩槃荼鬼。此云陰形鬼。亦云形影鬼。陰形似冬菰故。亦名冬菰鬼。三十圖云。持明等者。上圖以持明仙持明妃。列東方極邊。以悉地持明同妃。列北方極邊也。持明仙者。既云持明仙。是持明。然爲簡悉地持明仙。專依呪術故。云藥力等所成也。翻譯名義集第二云。梵語茂泥此云仙釋名云。老而不死曰仙。仙。還也。還入山也。故制字人傍山也。十七左。藥力等所成者。大佛頂經第八云。阿難復有從人不依正覺修三摩地。別修妄念存想固形。遊於山林人不及處。有十種仙。阿難彼諸衆生。堅固服餌而不休息。食道圓成。名地行仙。堅固草木而不休息。藥道圓成。名飛行仙。堅固金石而不休息。化道圓成。名游行仙。堅固動止而不休息。氣精圓成。名空行仙。堅固津液而不休息。潤德圓成。名天行仙。堅固精色而不休息。術法圓成。名道行仙。堅固思念而不休息。思慮圓成。名照行仙。堅固交遘而不休息。威德圓成。名轉行仙。堅固變化而不休息。覺悟圓成。名絕行仙。阿難是等皆於人中鍊心不修正覺。別得生理壽千萬歲。

休止深山或大海島絕於人境。十五左。此中服餌草木等者。即持明仙之類。堅固呪禁者。即悉地持明仙。堅固變化者。即五通神仙也。悉地持明等者。不同記第八列南方天中云。成就仙衆。所傳圖悉地持明仙妃。在風天護方神左。〇現圖在茶吉尼衆左。有四仙衆。如童子形等。三十左。同第十列。北方天中云。成就明王仙衆。〇所傳圖。悉地持明仙及妃。在風天左。現圖在摩睺衆右。有三天。已上尊勝軌下云。其東面南面北面闕處。各畫諸悉地仙天等。各有三四侍者。九有五佛頂經卷第一。列同聞衆中云。復有無量百千諸大成就呪仙。所謂成就輪呪仙成就劍呪仙等。三左。不空所譯菩提場經第一云。復有持明成就者。所謂輪成就者。劍成就者。金剛杵成就者。蓮華成就者。〇如是無量持明成就者。爲上首。各與百千眷屬俱。三悉地仙。準此等說可知之。菩提流志所譯寶樓閣經中云。於池岸上。作衆多仙人。皆悉胡跪。或持華持寶。或手持香爐。或手持數珠。各異嚴持。瞻仰如來而爲供養。七右。光云。持華以下七字。明本作各各手執華寶。直云諸仙等者。上圖所出婆私瑟吒瞿曇迦葉等仙衆也。第十六釋。火天曼荼羅云。當以諸大仙而圍繞之。謂迦葉瞿曇仙等。皆次盡之。並在火院之中。〇其印如前五通仙人說。四圍陀印。是也。十一右。又有夜叉持明者。前來所出三仙。持明仙。三悉地。是人趣之攝也。夜叉持明是天趣之攝也。注維摩經第一云。什

曰。夜叉。秦言貴人。亦言輕捷。有三種。一在地。二在虛空。三夜叉也。〇以車馬施放能飛行。佛轉法輪時。地夜叉唱空夜叉聞。空夜叉唱四天王聞。如是乃至梵天也。肇曰。夜叉。秦言輕捷。有三種。一在地。二在虛空。三夜叉。居下二天。守天城池門。闕十五業夜叉持明者。天夜叉之類歟。其山海河池乃依天列之者。攝大軌說東方天文云。山河樹華菓都道鬼神天。隨名作標幟。二之三。所傳圖。此等神列。北方也。菩提場經第一云。一切山河池園苑街道四衢。林神樹神江神城郭神。村神屍林神鳥獸神。迦神。惡夢神地底神宮殿神。如是等。〇皆於菩提場而住。三翻譯名義集第二云。長阿含云。一切人民所居舍宅。一切街巷四衢道中。屠兒市肆。及丘塚間。皆有鬼神。無有空者。凡諸鬼神。皆隨所依。即以爲名。依人名人。依村名村。乃至依河名河。一切樹木極小如車軸者。皆有鬼神依止。三左。華嚴中等者。八十華嚴第一云。復有佛世界微塵數身衆神。所謂華嚴莊嚴身衆神。光照十方身衆神。海音調伏身衆神。〇復有佛世界微塵數足行神。所謂寶印手足行神。蓮華光足行神。〇四左。凡此經有主地神。主地神。主山神。主林神。主稼神。主河神。主海神。主水神。主火神。主風神。主空神。主方神。主夜神。主晝神等。可披見之。謹諸跋行之類者。此釋足行神也。跋。踰移切。說文足多指也。又凡有足者曰跋。小補。及護身神者。此釋身衆神也。

遜那郎婆遜那，又所傳圖出摩訶斯，恐是摩那斯歟。尙詳孔雀王呪經疏什云：東方青帝大神龍王，各領八萬四千鬼，持於東方；南方赤帝大神龍王，各領八萬四千鬼，持於南方；西方白帝大神龍王，各領八萬四千鬼，持於西方；北方黑帝大神龍王，各領八萬四千鬼，持於北方；中方黃帝大神龍王，各領八萬四千鬼，持於中方。一左

若依此方等者，吃喫瑟瑟，梵語含青黑二義。若依此方翻名，青黑各別可出之也。但依梵語雜名併名義集，則青黑二色梵語各別，相違如何。光按言雖青黑覺音各別，然彼雜類鬼神之中，其青黑之二類，通名訖栗瑟多，故云其青色等也。若加鄔波字等者，出西方護門龍王也。第一龍名遜那，其色最深。第二龍名鄔波遜那，其色稍淺。藏品義釋云：難奴歡喜義。跋字連上轉聲云鄔波，是近義亞義也。鄔波難陀即第二龍名也。七之四第五云：髻設尼是髮端嚴義。鄔波是其亞者。二十右第十六云：計設尼小計設尼。十二左陀羅尼集經云：憂波喇駄夜法。此云小心法。已上依此等文，鄔波是小梵語也。然翻梵語集第七云：優波難陀，舊譯云大喜，聲論者云：優婆翻爲大。難陀爲喜，摩訶爲大。優婆亦云大，是國語不同。已上依此釋者，鄔波大梵音也。彼此相違如何。遜那鄔波等者，蘇悉地經下云：於第二曼荼羅門外，右邊畫難陀龍王，左邊畫跋難陀龍王。於第三曼荼羅門外，右邊畫遜陀龍王，左邊畫遜陀龍王。明本三之十五左所傳

圖契此經文具如上注

●主年月時分神乃至華果等者攝大軌中說東方尊中云年月六時神持華隨本數三十八上圖西方天衆之中主日月六時神等列之但主年神無之恐脫落歟更可考善本也主善事及主惡事於主年神等之中而分其善惡歟圖中不出別尊也

●其主六時神乃至他皆倣此者此主六時神爲一個乎爲六個乎未分明也隨求陀羅尼經上云日月天子晨朝天日午天黃昏天中夜天及一切時天四左若準此文可六個也十二神將等亦此例也但釋文云持六枝之華然乃一個神主六時歟按六時者蓋非晝夜六時是一年總爲六時是以上圖主年神不出之與主六時神同體故歟又釋文云隨時榮落之像主一年故歟涅槃經第三十云二月名春春陽之月萬物生長○於六時中孟冬枯悴○春陽和液人所貪愛○冬不樂二十最勝王經第九除病品云我今依古仙所有療病法次第爲汝說善聽救衆生三月是春時三月名爲夏三月名秋分三月謂冬時此據一年中三三而別說二二爲一節便成歲六時初二三華時三四名熱際五六名雨際七八謂秋時九十是寒時後二名冰雪既知如是別授藥勿令差十三至西城記第二云又分一歲以爲六時正月十六日至三月十五日漸熱也三月十六日至五月十五日盛熱也五月十六日至七月十五日雨時也七月十六日

至九月十五日茂時也九月十六日至十一月十五日漸寒也十一月十六日至正月十五日盛寒也二左

●南方慈陵等者已下釋南方神

●私謂即是智度乃至圖中所示也者私謂者一行私詞也智度者指大論第十三如第二卷鈔六齋日下已勘之其十二火天等者圖南方從娑摩醯捺羅至慕詞囊有十二座是十二火天之座也經第六摩醯云演說十二火智火最爲初名大因陀羅第二行滿第三摩嚧多第四盧醯多第五沒栗摩第六忿怒第七闍吒羅第八迦濕耶第九意生第十羯囉微第十一火神梵本闍名第十二謨賀那路勢從末至初逆次可配之經中略說形像者即指護摩品也一神闍名者當第十一神也圖中所示者此非上圖指示形像之圖也智證雜鈔云依總圖之如何又其文若有出處否又十二火表顯何義又必垂分付圖樣云云

大日經疏演奧鈔第十六末舉

光云此卷本疏古讀亂脫曰

耳同音歟圖云○列之

多也路係多以下如文

又云○依次列之西方○倣此

方○示也經云以下如文

大日經疏演奧鈔卷第十七

東寺觀智院法印泉實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第六卷之餘

具緣品

經云爾時執金剛乃至無量稱也者已上釋

阿闍梨所傳曼荼羅圖訖以下解經文也

時佛如所等者謂具緣品初從如來身示

現四重曼荼羅諸尊是則欲說圖位曼荼羅

而豫示其模範指之云如所示現普門曼荼

羅也演說諸尊圖位竟者此第五卷終所

釋諸尊圖位也或義指住心品瑞相所現之

身云如所示現當卷阿闍梨所傳圖云諸尊

圖位也此義不合釋意一何謬乎秘密主

以普眼等者正釋今文遍周橫豎無所不

見故云普眼經說諦觀大日如來釋云觀

此一諸尊頗似相違若會之則大日如

來攝海會依正以成一佛身故諦觀如來

即觀諸尊也第七云是故如來亦名一切

金剛菩薩亦名四果聖人亦名凡夫外道

亦名五逆邪見人大悲漫荼羅正表此義也

十六左即此意也經初教主成就句疏家釋薄

伽梵即毘盧遮那宗家判總舉塵數諸尊德

號準例可解已上光云經文約暨義釋文就

橫義也不見根本者謂緣起法居枝末

故必亦有其本源今此曼荼羅於本初心

地而建立之故更不見其本大日經開題

云曼荼羅性佛圓圖之又圖大我真言本有之

又本初無即此意也。亦無住處者。謂有爲法必有其所依住之處。如草木人畜住虛空中。今此曼荼羅法本源無爲體性。故更無依住之處也。悉是蓮華臺等者。此四重曼荼羅約堅次第則雖淺深異。依橫平等。亦平等也。第七云。若更作深祕密釋者。如三重漫荼羅中五位三昧。皆是毘盧遮那祕密加持。其與相應者。皆可一生成佛。何有淺深之殊。四右菩提心論云。爲次諸尊皆同。大毘盧遮那佛身已上即此意也。出生種種方便等者。謂常教意。實相身種種三業寂滅而無方便化用。今宗則非如是。不動實相而施種種方便第二十云。然常途說法。或云。法身或云法性寂靜。如空無所動作。都不說具足如是力用。以爲凡起神變皆是有爲之心三昧之力。而不言法體如是。此語未了也。^{三十}深自慶幸等者。法華第二信解品云。忽然得聞希有之法。深自慶幸已上。初揭意言等者。釋一切智慧者等四句。其意易知。經優曇華者出梵語。疏靈瑞華者舉翻名。心地觀經第一云。如來出世甚難值。無數億劫時一現。譬如優曇妙瑞華。一切人天所希有。於無量劫時一現。觀佛出世亦同然。十七右嘉祥法華疏第三云。如優曇鉢華時一現耳者。此譬上時乃說之言也。河西道朗云。此言靈瑞華。又云空起華。天竺有樹而無其華。若輪王出世此華即現。^{現本四上翻譯}名義集第三云。優曇鉢華。此云瑞應般泥洹經云。閻浮提內有尊樹王。名優曇鉢。有實

無華。優曇鉢樹有金華者。世乃有佛。^{三十}佛優曇等者。釋真言所行道等二句意云。佛出現雖難值。猶有值遇便宜。然遇真言法教倍復爲難。何以故下。釋其難遇之所以也。密鈔五云。疏主引法華經。釋成倍復難遇之所以言。此是如來祕藏。長夜守護至。況末代乎者。如法華經云。此經是諸佛祕要之藏。不可分布妄授與人。乃至如來現在猶多怨嫉。^{五千之難}增上慢人。況滅度後乎。^{四十}世尊在世等者。文句第八云。如來在世猶多怨嫉者。四十餘年不得即說。今雖欲說。而五千尋即退座。佛世尚爾。何況未來。理在難化也。已上法華遊意。詳云。問法師品云。此法華經如來在世猶多怨嫉。況滅度後。何故說此經時多留難耶。答。世人云。良藥苦口。美言逆耳。此經廣五乘之異。立一極之玄宗。故斥凡呵聖。排大破小。指天魔爲毒蟲。說外道爲惡鬼。貶執小爲貧賤。挫菩薩爲新學。故天魔惡聞外道逆耳。二乘驚愕菩薩怯。行。如此之徒喜爲留難。世間多怨嫉。豈可慮哉。亦一切衆生。無始已來多起十惡業。少有人天之因。起人天因尚少。求三乘者轉希。學佛道者彌復難得。所以然者不起。凡見聖見捨小心發大心。種中道善根。然後始得聞一乘極教耳。但衆生皆有凡聖大小之障。雖聞說一乘。不能信受。故喜爲留難。^{下之十}復次此經等者。已下釋無量俱胝劫等四句。明難遇所以之中。上疏主私釋之。加之此經自說其因緣

故云。復次此經等也。難現者。現字不審。恐可作難遇。故可檢證本已上光云。古來見現相通用之。然乃難現是難見義。現本文義足矣。故非鈍根等者。密鈔五云。疏故非鈍根薄福等者。即法華經薄德少福人。衆苦所逼迫。鈍根小智人著相憍慢者。如是人等。非能遭遇法華尚爾。況此經乎。^{四十}一見尚難等者。釋何況無量稱等二句。當知是人等者。別釋無量稱之三字。此有三意。一爲無量海會聖衆。被稱嘆。故云。無量稱。二名稱普聞故云。無量稱。三修行真言人。同大日如來有無量名號。^{其名號經第五阿闍梨真實智品出之}故云。無量稱。就初義者。無量稱可訓之。依後二義者。無量稱可訓之。●經云行此無上句乃至一切苦不生也者。此釋行此無上句等句無上句者。無上菩提句。即是阿字也。此阿字門等者。釋真言救世者句。真言者阿字。救世者世尊名也。阿字爲真言王。如世尊爲諸法之王。從喻即云。真言救世者也。第十九^{百字位}成。希有世尊說此真言救世者。救世者即是佛也。如佛於一切衆生中有大歸依救護之處。此真言亦爾。於一切真言中。同於救世者。爲彼諸真言救護之處也。如佛是一切歸趣之處。此真言亦爾。爲一切真言歸趣之處也。一左又十八^{百字}釋。暗字云。一切真言自在者。猶如如來爲諸法之王。於法自在。今此真言亦如是。於一切真言而得自在也。以此因緣。復名真言之王。復名真言導師。○真言導師即是

救世者。言此真言即同於佛也。二十次二句等者。釋止斷諸惡趣等二句。明阿字業用。故云救世之業也。衆生輪迴生死海。終日離向不心地。妄起生滅見故也。其不生理者。隨教淺深重也。若依此經宗者。大悲曼荼羅爲不生極處。第七言大悲曼荼羅究竟不生者。即此意也。同釋文云。若見本不生際者。即是如實知自心。如實知自心。即是一切智智。故思慮遮那。唯以此一字爲真言也。而世間凡夫。不觀諸法本源。故妄見有生。所以隨生死流。不能自出。如彼無智畫師。自運衆綵。作可畏夜叉之形。成已還自觀之。心生怖畏。頓覺於地。衆生亦復如是。自運諸法根源。畫作三界。而還自沒其中。自心熾然備受諸苦。如來有智畫師。既了知己。即能自在成立大悲曼荼羅。二有然則若遇此教。一聞此理。於本地無作曼荼羅。能信能行。長劫輪迴於此始斷。一切苦報。斯時永息。是爲救世之業也。金剛性者。本不生之異名也。世間金剛入火不燒。入水不朽。自心本地曼荼羅。亦復如此。在生界不滅。在佛界不增。離生滅去來。常住不變。故云金剛性也。慈惠理趣分疏云。金剛性者。謂真如性能破裂生死過患。故爲金剛諸法之體。故名爲性。已上。

經云若修如是行。乃至住於實際也者。此釋最後二句。是又救世之業也。上言次二句。明救世之業者。且約文始也。真本者。最珍鈔云。真本者。即天竺正本云。獻云云。或云。指

正翻云。真本也云云。大海之心者。大海中心也。蓋此喻本出。智論第二十八之文。歟。更詳。遠離。邊者。遠離彼此二岸也。法譬相配。其意易知。娑竭羅等者。六十華嚴經第七寶品云。龍王示現自在時。從金剛際至他化。與雲充滿遍四天下。其雲種種莊嚴色。第六他化自在天。於彼雲色如黃金。化樂天上雲赤色。兜率陀天白寶色。夜摩天上瑠璃色。三十三天馬腦色。四王天上頗梨色。於大海上一念剛色。緊那羅中妙香色。諸龍住處連華色。微密天。光云。我聞之於佛。新經十五寶品。無密。今疏云。天竺譯夜叉爲微密。下又同之。夜叉即是以其身口意速疾隱隱。難可了知故。中白鵝色。阿修羅中狀如山。鬱單越中金野馬。閻浮提境雲青色。餘二天下雜種色。隨衆所樂。以應之。○又復他化自在天。雨妙香華爲莊嚴。化樂天上瞻蔔華。曼陀羅華及澤香。兜率天上摩尼珠。無上種種莊嚴寶明淨。譬珠如月光。○夜摩幢蓋莊嚴。○三十三天如意珠。○四天王雨上味饌。○龍王降是種種雨。又復於彼大海中。一一雨滂如車輪。○緊那雨。華青寶衣。○諸龍住處赤真珠。微密天中火珠寶。阿修羅中雨兵杖。○鬱單無價寶。理珠弗婆俱伽二天下。婆師波梨。鬱單華。○閻浮提雨清淨水。○如是無量難思議。與雲雷震。種種雨自於宮殿身不動。能現自在。不思議。於彼海中爲尊主。示現神變難思議。五左。弘決第一引此文釋云。雲譬現身。雷譬說法。電放光雨。譬慈悲。如是三業。能令衆生所見各別。已上密鈔五云。疏如娑竭羅龍王

等者。譬如娑竭羅龍王。堅遍六天。橫亘四城。與種種雲。震種種雷。種種電。降種種雨。而於一切施設不同。龍於本宮不動。不搖。真言行者亦復如是。於漫荼羅中。作種種密印。誦種種真言。觀種種本尊。雖從三密因緣施設不同。而以四不生句觀之。不異。實際不生不滅。故曰如娑竭羅等。四右

經云時普集會乃至俱時別說也者。以下明大衆勸發也。先經一切大衆者。指菩薩衆。大衆勸發也。持金剛者。是執金剛內眷屬也。彼諸大衆等者。大衆勸金剛手而令發問之所由也。於中正釋意約。堅。諸衆其德劣故。不能直問。是故勸金剛手令發問也。法界標幟者。一一支分皆表法性深理。故云法界標幟。亦是無爲事業故。云金剛事業也。或又七種支分之中。初三種法界標幟。後四種金剛事業也。又釋意約。橫。十佛利塵大衆。一心一味無有淺深。而金剛手一人發問。即大衆發問故。令一人誦此法音也。一義云。又十佛刹微塵衆等者。謂非釋金剛手發問。經以一音聲讚歎金剛手者。此諸大衆。以同音讚歎金剛手。其實不爾。微塵衆等以一心一味故。令一人誦此法音者。善哉善哉大勸勇等二偈也。

偈云善哉善哉乃至當速陳說也者。此釋初一偈。其義可解。次云一切現乃至同心勸助也者。此釋後一偈於中言。我等初發心等者。釋一切現爲汝證驗之一句。證明前偈行此無上句等之六句也。由住此無上句故

者當行此無上句等二句 乃至者當止
斷諸惡趣等三句 能於金剛慧海甚深不動
者當妙慧深不動一句 我等諸有等者
釋依住真言之行力一句也 若汝諸問等
者釋及餘菩提等之二句也

爾時祕密主乃至三種支分也者 已下明金
剛手發問此中四偈十六句 四偈之中凡有
十五問總攝爲七種支分 初四問綠色支分
初也次三問門標支分二也次二問供養支分三
也次三問加持支分四也次一問護摩支分五也
次一問真言支分六也次一問三昧支分七也也
初一偈等者云何綠色下 第一綠色支分
也此中有 次偈問等者門標旗量下 第二門
標支分也此中有 次有二偈等者奉食乃至
住三昧八句也此中有 初二句奉食下 第三
供養支分也此中有 次三句云何下 第四加持
教授支分也此中有 後三句願說下 第五六七
三種支分也此中有 各一偈問

如是問竟乃至開示演說也者 以下如來答
也釋如是發問已等一偈 次說偈言等者
釋最勝真言道等一偈 般若寺疏鈔第二云
此大日世尊欲答金剛手十五問故 先讚
歎真言道果是即所謂加持之辭也 意金剛
手能知大衆心欲問世尊如是深義世尊
待金剛手問時機可說故先歎法已歎法
處示衆教人即世尊讚入法者是尤加持
付屬之辭言也此中
初一偈答色義乃至實相色也者 此答綠色
支分有四問之中第一問故云答色義也

如世間染色等者舉譬喻 如云袈裟味

等者出例證也袈裟味者行事鈔下一云
此袈裟衣從色得名下文染作袈裟色味
有袈裟味 一之五右資持記下一云袈裟味
者此示非正衣名疏云如六味中有袈
裟味可是衣也 一之五左濟緣記四上云準
涅槃經甘苦辛酸鹹淡是爲六味不云有
袈裟味不知何出三右經音義云袈裟舉法
反下所加反韻集音加沙字本從毛作豎
連一形爲洪後作字苑始改從衣案外國通
稱袈裟此云不正色諸草木中若皮若葉
若華等不成五味難以爲食者則名迦沙
此物染衣其色濁赤故梵本五濁之濁亦名
迦沙天竺比丘多用此色或言緇衣者當
是初譯之時見其色濁因以名也 一之五左
述下云袈裟此云不正色謂青等五成不
正色故名壞色雖言青等非正青等 一之五左

一 觀

智論第十二云復次觀有長有短龜細白黑
黃赤○十尺爲長五尺爲短續大爲龜續
小爲細隨染有色○觀寒暑蔽身體十有
又經音義第一云劫波育或言劫貝者說
也正言迦波羅高昌名觀可以爲布鬘寶
以南大者成樹以北形小狀如土葵有殼
割以出華如柳絮可初以爲布也初女鎮
切十三左今此曼荼羅等者合法也譬如世
間染淨帛等皆同其色而成一體然今以
法界色染衆生心皆同淨菩提心故云味

也味者即一味和合義是故只一味顯色也

法界不思議色者是五色也五色五大法
性色故名法界也此色周遍法界無障無
礙而非凡情之所思議故名不思議也
復次如世間等者重作染色祕釋未曾有最
上微妙大曼荼羅經第一云金剛手白世尊
言用粉五色當何所表復有何義佛言譬
如白色故舊之衣欲染愛樂之色必先以
水洗濯合淨既洗淨已白色純粹然後染
成所愛樂色合持誦人及與弟子先有惡
業之垢當以曼荼羅法水洗淨後用深智
義色染成所愛樂色其白赤黃綠四色之
粉能滅所犯大梵行罪入右第三云如弊
衣垢膩滋甚則不可頓加染色先當教令
洗濯然後可以施綵繪之功衆生亦爾若
先習垢染則不染法界之色故須遠離諸
垢也二十右以字火焚燒弟子心垢以
字水灌洗之然後染作普門法界之身是
皆下文所說祕密灌頂之觀道也不可顯露
談之總而云之兩部行法皆約此意而作
軌則初用淨三業五悔九方便等是淨身器
之方便也若不淨除其垢染者難受普門
曼荼羅染色之故也次行諸尊三密是染
作法界曼荼羅而令同實相色之祕法也
次有兩偈乃至故第五也者此通答後三問
先安布等二句答第三問潔白最爲初等六
句答第四問第二問此第三第四答中自答
之謂第二問云當以何色答可云用青黃
赤白黑五色而答色前後之文云潔白最

●十二右 ●十二左 ●十三右 ●十三左 ●戒疏 ●十三左

爲初等。此中自舉五色故。雖不存別句於義無所闕矣。潔白是毘盧遮那等者。先釋潔白最爲初等六句。是約五佛辨五色次第也。白色不假造作本性色也。是故爲毘盧遮那本有位。此位衆生本有自性清淨本源。故以爲最初也。赤色是具光明除闇昧之色也。寶幢如來發菩提心見法明道。法明道者。放光慧光明。照法性真理。故有降魔除障之德。其義最相應之故。次白色本有之位。而始起赤色修生菩提心故。以爲第二也。黃色是娑羅樹王之色也。密鈔五云。娑羅此云堅固。^{四十}翻譯名義集第三云。娑羅此云堅固。北遠云。冬夏不改故名。堅固。西域記云。其樹類解。而皮青白葉甚光潤。四樹特高。華嚴音義翻爲高遠。其林森聳出於餘林也。^{二十}此樹有二德。一華葉繁茂。以喻萬德開敷。二堅固不壞。以喻金剛實際。依前赤色降魔除障。萬德開敷。而到金剛際故爲第三也。青色淨虛空色也。虛空之中具含萬像。但無量壽如來普門應現功德。與之相應前黃色位。開自證悟至金剛實際故。次發化他方便。普現大悲曼荼羅。是故爲第四也。問。大悲胎藏曼荼羅。最可爲大日之所現。而今何云無量壽之所現乎。答。兩部曼荼羅。各有淺深兩釋。其深祕曼荼羅。是大日自現也。其淺略曼荼羅。則金剛界大日住阿闍三摩地現之。胎藏界大日住彌陀三摩地現之。何者兩部即金剛蓮華一部法門也。二部深祕。在大日位。亦其淺略

涉東西之故也。黑色是幽玄色。以類如來自證境界。述極還本故。次青色化他。黑色自證來焉。故以爲第五也。復次如世間等者。約喻釋。黑色居後之義也。白是越百等者。已上約五佛明次第。以下約五根示次第。信澄淨義故爲白。入佛法信爲初故。以此色爲最初。進勇勤義故爲赤。若如實信已。必有進行功。故爲第二。念定慧均等。玄應一切經音義云。念者即定也。慧也。定慧照境。其猶對面也。^{二十二}以定慧均等。故覺樹開敷。達金剛際。是故爲黃。依前進行。成此正覺。故爲第三。一念相應者。指佛果初念。此位定慧均等。萬德開敷。七覺者析玄記下云。七覺支中。一擇法以慧爲體。二精進以精進爲體。三喜以喜受爲體。四輕安以輕安爲體。五念以念爲體。六定以定爲體。七行捨以行捨爲體。已上凡定中大空三昧爲本。青色空色。故以配之。又慧中寂慧究竟。寂是涅槃之義。是故配黑色也。或有說言等者。因出白黃赤青黑次第。陀羅尼集經第十二云。以五色粉敷置壇內莊嚴其地。其法用者。先從內布以白色粉。次黃色粉。次赤色粉。次青色粉。次黑色粉。^{現本十三左}蘇摩呼經同之。此是世間受染之次第也。若非此次第。染色無容受。又無所轉上。是故白黃赤青黑次第。云有容有上之義也。又白是等者。此就或說示其次第。謂以信進念定慧。如次配白黃赤青黑也。復次白是等者。同就或說尙明次第。旨趣未詳。今私

案之。蓋是約曼荼羅示所由歟。謂白色如來部者。中胎院遍知院文殊院也。黃色蓮華部者。觀音院地藏院也。赤色金剛部者。金剛手院除蓋障院也。青色成辨諸事者。持明院。謂由不動降三三尊名。成辨諸事之明王也。出生隨類之形者。虛空藏院。虛空之中具含萬像而成隨類德也。黑色奉教忿怒等者。釋迦院。謂是北方入涅槃色隨類攝召教主故也。此院多有忿怒奉教等尊。皆同主攝召之德也。問。白黃赤青黑又可配五佛乎。答。帖決第十五云。問。五色有二次第。義釋出之。爾者其受染色次第。亦即當五佛次第歟。師曰爾也。謂白大日黃寶幢赤開敷餘如常云云。私見釋文疏文有此義十五有問。上來所明五色次第已有兩說。以何而爲正乎。答。諸流各別。且依一傳。則以白黃赤青黑次第爲正也。他門相傳亦有同之。三部曼荼羅云。凡五色者。白黃赤青黑。此爲定義。餘皆傍說。經及釋中并金剛頂等。多云白赤黃青黑也。或云。白黃赤青黑。此約世間受染之淺深云。雖有此說。今爲正義。不是傍說。諸有以黃爲第三等。今皆爲傍。學者知之。問。經文釋文其體分明。何不爲正。今取亦說。答。位品釋云。五行者即是白黃赤綠黑次第也。五寶謂五色也。白間錯是戒品也。黃是信。赤是進。綠是定。黑是慧也。上釋云。初白次赤次黃。今以此釋爲定。前釋非也。吾今依此文爲定。輒爾徵詰。答在爾處。問。若爾唯有四根。闕念根。義相違多少。答。凡修

行門以戒爲大綱。若無戒品定慧難成。故今引文正爲行門。以戒爲綱。率發五根。此義微之。若疑念根無所屬者。當知信根攝得念根。在信中其義應知。問。何故諸文多爲五根。答。彼諸文者。約開爲五。今意合之爲四。添戒爲五。問。此文尙然。若爾經文釋文有多少說。皆爲徒設。答。彼亦非無來由。而爲妨慢法。多用散漫之說。故今依此位品及曼荼羅圖樣。作此釋。得意在人。不令煩言。大十中四月二日。十七日。已上。此釋委悉。故具載之。學者思之。問。若爾正安。布五色界道之日。可用何說耶。答。此有兩說。一秘密位品釋。明判云。前釋非也。是故可用。白黃赤青黑之次第。慈氏軌下云。第三院最外。白黃赤青黑之五道圍之。表五智之義。十二左尊勝軌下云。第三院外緣畫五道。白黃赤青黑。此表五佛頂五智之義。四左兩軌俱無長譯。以白黃赤青黑次第。而爲疏主正意可知。二可用白赤黃青黑之次第。顯經中云。其五色者。謂白赤黃青黑。初業五色界道真言。其義如次。大白赤黃青黑。不可輒改。其次第也。問。有兩說者。此釋爲定。前釋非也。之釋難思。如何。答。若偏爲非義者。當段經說。豈徒用彼次第乎。但至此釋爲定之文者。例如經說北方不動佛。疏第四十一左釋相應所由。又第二十三左釋經誤。前後釋文頗令相違。今亦可準例知之耳。

法界不思議色等者。五大是諸佛自證法界也。此處備法爾異色。故云。法界色。聲字義云。如是法爾隨緣種種色等。能造所造云何。能生則五大五色。所生則三種世間。此是三種世間。有無邊差別。十左慈覺教王經疏第七云。一色一香無非法界。是故諸佛觸一切法。現此自在神變之相。如是妙相亦非妄計所執之相。是諸佛內證法性妙色。以淺略三性。不可觀其相。十一左諸佛內證法界異色。非常情所測。故云。不思議色也。寂滅真如等者。密鈔五云。疏寂滅真言等者。寂滅者。一切諸法本來不生之義。本不生義者。阿字之體也。此阿字通與一切真言而爲體故。既觸處皆是阿字故。云。寂滅真言中。四十左。妙師所覽之本作真言。現行疏并義釋等。五左。真如也。寂滅真如者。非如常教無色無形之理。以名寂滅真如。謂色相有二種。真妄假實是也。妄假之色永寂。真實之色獨存。故云。寂滅真如也。當在何次者。釋論第二引楞伽經。云。寂滅有何次。十左就之。又有顯密差別。顯教廢色相離始終故。云。寂滅有何次。今宗此雖存色相立前後。而約本有俱時圓滿故。云。當在何次也。

解脫德也。因般若故得解脫。解脫因般若。此二依法身之體。不即不離。闕一不得。猶如伊字三點。二十密鈔五云。於第一重安。諸內眷屬。以此伊字三點成故。中間一點。即大日如來部眷屬。右邊一點。即觀自在蓮華部眷屬。左邊一點。即執金剛金剛部眷屬。此三點。皆是蓮華臺上遮那如來內德。四十下方持明院。或屬佛部。或屬金剛部。兩說如上。鈔。覺超僧都東曼荼羅鈔別卷云。問。何故初重有四會耶。答。遍知佛部表法身。觀音薄華部表解脫。金剛手金剛部表般若。是伊字三點眷屬也。二明王爲如來使者。親承佛教勅。故別在教主大日如來前。或可云。初重四會表法身四德。可思。已上云。

一 伊字三點

涅槃經第二轉陀品云。何等名爲秘密之藏。猶如伊字三點。若並則不成。伊。縱亦不成。如摩醯首羅面上三目。乃得成伊三點。若別亦不成。伊。我亦如是。解脫之法亦非涅槃。如來之身亦非涅槃。摩訶般若亦非涅槃。三法各異。亦非涅槃。我今安住如是。是法爲衆生故名。入涅槃。如世伊字。光云。今考出南本二之十八。及款品。翻譯名義集第六云。北本二之二十四。款品。

安疏云。言伊字者。外國有新舊兩伊。舊伊橫豎斷絕相離。借此況彼。橫如烈火。豎如點水。各不相續。不橫不同。烈火不豎不同。點水應如。此方草下字相細畫相連。是新伊相。舊伊可譬昔教三德。法身本有。般若修成。入無餘已方是解脫無復身智。如豎

點水縱而相離。又約身約智分得有餘解脫。橫一時有三法各異。如橫烈火各不相關。新伊者譬今教三德。法身即照亦即自在。名一爲三。三無別體故不是橫。非前非後故是非縱。一即三如大點三即一如細畫。而三而一。而一而三。不可一三說。不可一三思。故名不可思議。不可思議者。即非三非一名。秘密藏。如世伊字。一左大乘入道章智周云。如世伊字釋。能證生法二空之智。名爲般若。所證生法二空真如。名如來身。由智證理。離諸障染。不爲染轉。名爲解脫。言伊字者。據西方說。彼國伊字兩點在上。一點居下。下點喻理。是所依故。上二喻於般若解脫。依理起故。下末之二

私云。西國伊字形兩點或在上或居下。名義集所出兩點在下。今疏所云第一重三點眷屬圖位。相類于此字形。面上三目之喻。又此例也。又以三部相配法身般若解脫三點。則有兩說。如別鈔之

。次造第一重等者。密鈔五云。謂文殊除蓋障地藏虛空藏四菩薩。此是大眷屬。言次及第三重等者。即釋迦眷屬也。四十內大眷屬分別。準在心品疏可知之。又四大菩薩。此經前後說相不一途也。住心品緣起列衆八葉院四行菩薩灌頂瓶加持四菩薩。第二重四菩薩。互以有同異。彼緣起列衆四大菩薩之中。文殊除蓋二菩薩。取之除普賢慈氏。若地藏空藏。而開第二重四院。旨趣未詳。東曼茶羅鈔別卷云。遍知法身。文殊般若。釋迦

解脫也。若依此義。文殊會中四菩薩。可對般若四門。地藏名似有門。除障名似空門。虛空藏名似空有門。文殊名不違非有非空。云云又云。問。初重有三部。何但云佛部。答。雖有三部。遍知爲主。餘是伴也。故云佛部。問。何以得知有主伴耶。答。義釋明第二重云。文殊一會凡四菩薩。又云。虛空藏菩薩。是文殊會中西方部主也。云第二重既以文殊爲其主。例知。遍知釋迦。即初重第三重之主也。總而言之。三重諸會。皆是大日眷屬。即知別而論之。此重諸會。亦有主伴差別。遍知文殊釋迦。如次爲三部主。故置上方。餘是伴故。置左右下。云云若依此說。第二院四菩薩中。以文殊爲主。以自餘爲伴。此是科簡猶以難思。第一釋緣起列衆四菩薩云。此四菩薩即是佛身四德。有所偏闕。則不能成無上菩提。是故列爲上首。本之十第二重四大菩薩。亦各可是四德上首。然但表文殊會。則是且標初一攝。取自餘。必非主伴義也。均調正直等者。釋經中云。從東北角而下。彩色極令端直。右繞而布。勿令隔斷。其色界道。若有龜細。或復斷絕。及不齊正種種難起。是故應當嚴敷布色。四左奇特佛頂經不_上云。若耕不直即身乖義。若線亂即迷惑。執線之時不應短。若超即身疾病。是故濟線之時。須良久令粉汁潤微。即耕道十七右微妙大曼茶羅經第一云。阿闍梨自西北方起首。右膝著地。右手下粉。先下白粉。次赤粉。次黃粉。次綠粉。最後黑粉。此下粉次第恒以爲式。下粉不得蓋著

界道。所下粉亦不得龜細下不勻。或復曲戾。所下粉先有缺處。更添補令全。入右行道等者。因明行道院供養院及外緣等界色也。凡此界道一段。依釋說。彼經中。曼茶羅品云。五色者謂白赤黃青黑。○中台及內院。應用五色。而作界道。其第二院。應用三色。第三外院。唯用白色。而作界道。其著食院及行道院。但用白色。而作界道。初右至可思之。問。先造三重院諸尊已。更可安界道歟。如何。答。具支灌頂第四。引當段文云。私謂準此釋文。耕定之後。先畫中台諸尊。便布界道。次畫第三重尊。便布界道。云云具如第五卷鈔勘之。問。大壇圖尊法。第五并轉字輪品疏第十二。秘密曼茶羅品疏第十六。皆同先畫中胎第一重。次畫第三重。後畫第二重。而今文尊像建立界道安布。皆第一重第二重大第圖畫。太似相違。如何。答。持誦不同。第二云。私云。圖尊文云。第一重竟至第三重。第三重竟至第二重。轉字品耕線及圖尊文。同此意也。故此建立界道之文。彌脫讀之十八左。嘉會壇第三云。經云。先安布內色。非安布外色者。凡圖畫法。○次及第三重一切世天眷屬。私云。圖尊文云。第一重至第三重。第三重竟至第二重。轉字品耕線及圖尊。同此意也。故此建立界道之文。彌脫讀之耳。已上依比等釋者。當段之文可讀。彌脫也。私案。凡圖畫次第有二樣。爾乃處處一邊。何張會同之乎。中臺第一妙覺位。第二重十地位。第三重地前位也。不超次第。

從內出外。是又應共一箇建立。當段約此意歟。

●所以先白色乃為界也者。此正釋中台第一院界道。五色前後之所由。兼攝第二院三色前後之所由也。五種根力者。密鈔五云。疏五種根力者。即信精進念定慧也。○此五通能生起出世間法而為增上。故名為根。復此五法增長名力。所謂魔梵惑等不能屈伏。故復能損滅不信等障。故如智論云。能破煩惱得無生忍名為力也。四十折玄記下云。第四五根者。一信二進三念四定五慧。此五名根者有二義。一者生長義。能生長衆善。如世樹根等。二不可傾動義。如樹生根堅固不可傾動也。第五力者。即前信等五也。此五名力者有二義。一者能破壞摧伏他故。一切煩惱也。二者不可屈伏故。如強健人有力難屈伏也。問。此與五根體既無別。何以前名根此名力。答。前是下品。可屈伏故名根。此是上品。不可屈伏故名力。已上五色安布從內向外故。內狹外廣以之表五種根力漸次增廣之義也。若從淺至深等者。釋三重院界道增減之所由也。世尊俯同等者。釋第三院。第三重佛法初入門故。為淨菩提心位。此位越百六十心垢。而成淨白菩提。故唯用白色為界也。第二曼荼羅乃至為界也者。此釋第二院。發菩提心之上進修萬行。是為赤色。復依進修方便萬德開敷。是為黃色。是故自上更加赤黃色也。入重玄門等者。密鈔第六云。疏

爾時即入重玄等者。謂此第二院。唯是諸菩薩大悲上求下化之位。若以赤色勸勇心中進修萬行至第八地住於法愛貪著寂滅。爾時十方諸佛。以七事勸從此發起離著之心。得度菩提心難處。即是第一重玄門。又以黃色入如來念處。萬德開敷。是第二重玄門。菩薩入此第二重曼荼羅時。以赤黃二色為門。故曰入重玄門。初案此釋意。第三重初劫第二劫。第二重第三劫。地前位為初劫。從初地乃至第七地為第二劫。從第八地至第十地為第三劫。第一重以上是妙覺位也。於第三劫之中更復開二種三昧道。一八地三昧道。二一生補處三昧道。今赤色者當八地三昧。黃色者當一生補處三昧。此是二種三昧。其義甚深。難測故云。玄有二重玄故云重玄門也。凡重玄門名目。出璣瑤經。如下文二十釋。補處三昧道之段引之。妙疏補正第九云。入重玄門者。等覺證極。玄理究竟名為一玄。從等覺位却漸次向於下位。藥法廣逗衆病又名一玄。七右此釋與演密鈔異也。鈔寄赤黃二色作釋故。與常途解釋異也。又智證三部曼荼羅。入重玄門。已上。通得無功用。破佛威儀深於前之行。今以此深為淺。更入深行。重學。如來深威儀法故云重玄。重修重學如來深行。故云重玄對佛如凡。對下如佛已上此釋初地已上。以對寶位云重玄也。居寂光土等者。密鈔六云。言居寂光土者。謂第三重曼荼羅。釋迦為主名。釋迦曼荼羅。釋迦此云能

寂其曼荼羅。唯以白色為界色。即光也。今第二重曼荼羅。在第三院能寂白光之上。故名居寂光土。言乃至至不誠一人者。謂此第二院皆是位極。諸大菩薩其數無量。已近中臺三點眷屬。猶如靈山從地踊出諸大菩薩。是故至如彌勒等。迹居補處。尚居因故。而於彼中不誠一人矣。初左苑師所覽之本。作寂光土。現行諸本作寂光土。上字謬也。任心品疏。釋菩提心相貌句云。行人為此寂光所照。無量知見。自然開發如蓮華敷。故云。無量智成就。即是毘盧遮那心佛現前故。云。正等覺顯現。一末之。二今所云居寂光土萬德開敷者。即當此位也。是猶分證也已。迹居補處等者。謂以法華從地涌出之因緣。配屬第二重曼荼羅也。第二明初入真言門功德中云。行者得此心時。即知釋迦牟尼淨土不毀。乃至修對治道者。雖迹隣補處。然不識一人。是故此事實名為秘密。末之十義釋作近居補處。近字誤矣。此文可為證也。然則法華所說壽量本地常身之位。在第二重。當經所說本地法身之佛。超八葉絕方處。勝劣位懸。然如他門先德。則兩經本地混同判釋之。恐違此等釋義。細心研究之。

一 智證疑問

些些疑文云。黃是如來念處萬德開敷。○近居補處。猶故不識一人。重玄門出。璣瑤經義屬權教。今引之何寂光土者。非重玄門之所及處。而何此文說權教事。又約文意

爲重玄門即寂光土。若重玄門非寂光者。何得萬德開敷。又近居者不識一人者。久居之人知否。此條與前隣次。又慈氏在八佛內。何不識彼一人乎。涌出菩薩。在此海會中。不日上雜鈔云。第二曼荼羅。於白之上。更加赤黃色者。○近居補處。猶故不識一人重玄門其義如何。又彌勒居八葉東北隅也。第二重此向外也。何故不識。又第二重爲涌出菩薩否已上。

私云。環珞入重玄門。本宗天台約別圓二教作釋。若爾何偏屬權教乎。釋籤第三云。觀達無始無明源底。邊際智滿名爲等覺。即成圓門。遍應法界名入重玄。不同別教教道重玄居妙覺邊名邊際智滿。十三之思之。又寂光海會不退菩薩同會一處者。寂光有分滿故些些疑文云。五十二位中。以何位爲常寂光土。或云。妙覺爲滿寂光。初住地有分寂光。云云。今宗所說與彼不異耶。此又大節幸垂辯說已上。又久居之人知否者。是對近居補處之言而云爾耳。義釋文誤矣。不足會釋也。又於彌勒則有重重。今言不識一人者。非八葉院慈氏。是法華會上彌勒也。不識一人者。正是經說。何就此釋可作疑乎。第二十云。又觀音文殊普賢彌勒已在八葉中。即大日如來大法身也。爲度人故。漸出于外故。次圖中復有文殊觀音等。以類可解也。二十九若準此釋。則於一曼荼羅內外重位。各應有文殊彌勒等。不可作一概之執也。又第二明入真言門功德中。與

上行等從地涌出諸菩薩同會一處。末之十涌出菩薩在海會中必矣。不可作疑。

●第一重曼荼羅乃至內深玄也者。此釋第一院青黑二色。如次加持本地二身也。身口意密無盡加持者。三無盡莊嚴藏之身也。大上釋青色曰。以加持方便。普現大悲曼荼羅。十三左即是也。如來壽量常住之身者。轉字輪曼荼羅行品云。我一切本初。號名世所依釋云。本初即是壽量義。世所依者。如一切草木皆依於地而得增長。十二之是正述。毘盧遮那本地之義也。又與法華所說壽量本地之身同異。自他門義具如別鈔。是如來祕藏等者。經第二云。不共一切聲聞緣覺。亦非普爲一切衆生。第七云。此經是法王祕寶。不妄示卑賤之人等。故名眷屬者。內眷屬也。二本義釋。作故名內眷屬也。最可也。又入此深玄等者。釋中胎藏第一院。謂雖俱具五色。而第一院約堅存五色之淺深中胎藏約橫成平等法界也。問。釋中胎藏之中。何不釋青色乎。答。青色與第一重其義不異。黑色則有不同。第一院堅以如來妙極之境爲黑。中胎藏橫以五色同一之色爲黑。是故唯釋黑色而不論青色也。光云。又入此深玄色下。只明中胎藏耳。而諸衆生等者。此因引前經文。釋衆趣同歸之義也。有漸入等者。智證疏鈔云。私案。小乘中有現般人及超中二果。超前三果人。并全超半超遍沒三人。所言遍沒。當大乘漸次入位經歷之義也。小乘已有超具之

者。何故大乘無其人乎。下圖末云。有漸入者超昇者頓入者。云云。雜鈔云。漸頓及超昇其相如何。又於真言門中修三密者。有彼三品否。爲當顯密相並說否。已上些些疑文云。而諸衆生○一切內深玄。三人差別如何。真言行者中有此之不同。若小大漸頓顯密相望說。不日上決此等疑有二了揀。一謂漸超。同真言行者中論其不同。於三曼荼羅有次第入者。又有超中間之入者。此中或入中臺。或從第二院入中臺等。其類不同。又有薄地凡夫不歷三院而直入者。凡於密教中論機類淺深。諸經衆軌異說。不遑毛舉。二謂漸超者。是從顯入密之人也。頓入則獨真言門行者也。密鈔六云。有漸入者。亦如彼乘羊。有超昇者。喻如乘馬。有頓入者。猶得神通。雖所乘不同。而所至是一故也。三右顯密雖異。所趣終歸於一。譬如百川雖殊。終赴大海。菩提心義第一云。義釋釋入曼荼羅云。有漸入者。有超昇者。有頓入者。云云。故隨入者。初發心處名菩提心。如大日經鈔記。有外院世天二乘爲菩提心因。第二第三爲大悲句。中台爲方便句之義。是次第入者也。有行者心中以中臺爲菩提心。瑜伽相應隨分成就。此心華臺爲中台。其外八葉隨佛列布。從心以上爲第一院。從心以下至臍爲第二院。從臍以下爲第三院。諸尊形色宛然身中之義。是超入者也。又云。若就情機而說。則三壇從深至淺。乃至世天真言義淺。但是應身教道方便未究竟也。若開實性。

即世天真言與大日何異耶者。是不定入者也。○情機不同行相名異。或有有情。但著世樂不樂。出世。佛赴情樂。說入天中。息災增益等法。有情得益。雖復歸命。未心出世。漸次引導。令知勝道。終至中台。至中台時。始觀心蓮。是名次第入者也。若有衆生。於其中間。正因開發。頓入中台。入中台時。亦觀心蓮。是名不定入者也。問。何以得知。答。義釋云。或久或近。無非毒鼓因緣。故經云。皆同一味。所謂如來解脫味也。此中或久。是次第入。或近。是不定入。若五種三昧。皆開心實相門。一生成佛者。是超入也。^{十六}此釋以超昇爲勝。以頓入爲不定入。於漸入者。不違前義。○一切內深玄者。內即入義。一切諸色。皆歸入深玄色。故也。或又一切衆生歸入此處。故云。一切內深玄也。

大日經疏演奧鈔第十七畢

光云。此卷本疏古讀亂曰

○三問

問中等

○楊云等

○潔白

等 ○經云等 ○經云建立以下如文

大日經疏演奧鈔第十八

東寺觀智院法印杲實撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第六卷之餘

具錄品

經云建立門標幟乃至大壇也者。此明門標支分也。上有三問。今具答之。初建立門標

幟等二句。答門旗形量。次廂衛亦如是一句。

答門廂形量。後華臺十六節等五句。答諸門

法度形量。但至解釋前後相難。學者得意。

可分配之。漫荼羅夾門等者。釋建立門

標幟等二句。二標相距等者。二標相去。間

量與中胎齊。距石山點本注云。居旅反。至

也。背也已上光云。石山注非。今義。距與距通。

小補韻會引爾雅曰。距。齊州以南。註云。距

去也。上語問。今此門標通三重院如何。答。限

第三院。何者。次下釋廂衛亦如是句云。最外

門廂衛兩邊亦與中胎正等。十七。廂衛既指

第三院。門標定可。最外院。依之亦作。祕釋

之段。云。所以外門標相長短廣狹之量。皆與

中胎正等者。云云。十七。是第三重最外門故。

云。外門標相也。或又門標通。亘三重。廂衛

限第三院。外門標相者。外門標相可。訓之。

謂門標者。門外立之故。云。外門標也。已上光

云。後義未快。義或有之。文甚不便。若如所

立義者。文宜作。門外標相也。已上標卑遙切。

廣韻頭上幟也。增韻立。木繫帛於上。小補

玉篇云。裊消切。幟也。靡也。問。若就初義。三

院之中。但明第三院門標。是何意乎。答。下釋

云。若不能爾者。其第三院。必應具依此法。

勿得闕少。十六。左第一第二有無不定。其第三

院決定有之。故別說之也。已。問。量同中胎

藏者。此總齊中胎量。將別等華臺量如何。

答。釋相未詳。雖然。以義推之。齊華臺量。

所以者何。依。量離意。門量九分而取。中央

一分。然四重壇量。以半減率法通計之。且

準卷第五。假令中胎八尺。則第一重四尺徑

一丈六尺。第二重二尺徑二丈。第三重一尺

徑二丈二尺也。但第三重。一尺之內五分界

道。自色一寸五分外緣。八寸行道供物。每位各

二寸六分餘。從界道至供物處。七寸二分

餘。當門在處。豎。概也。三重其間各二寸四

分餘。屈曲榜出二寸四分餘也。○^{十六}此釋廂衛

也。同重徑二丈二尺之內。門量九分之二。二尺

四寸四分餘。加屈曲榜出二寸四分。合成二

尺六寸八分餘。通門稍廣四寸二分。^{第五}有都

合三尺一寸餘也。然中胎藏八尺之內。二寸

五分五色界道。^{五分}殘七尺七寸五分之內。三

尺一寸餘華臺量。二尺三寸餘華臺量。華臺

兩方共成四尺六寸餘也。應知。門標廂衛

量與華臺量等故。云。量同中胎藏。若欲謂

齊中胎總量八尺。或臺量。^{七尺七寸五分}則是大小

不齊等也。是故致此料簡。下作。祕釋而言。

所以外門標相長短廣狹之量。皆與中胎正

等者。明。如來一一法門。皆與法界相稱。乃

至無有毫釐增減。^{十七}左法界者。正指蓮華臺

達磨狀都。何徒與蓮華臺量若總外。齊其

量乎。又第三重一尺之內。分爲四道。其行道

處。尺量二寸餘也。爭於其間。可往來乎。是

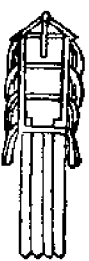
以阿闍梨第五具說示之。學者得意而宣作

之。橫括者。帖決第十五云。師曰。括者。拈也

已上。古本多以朱傍注。鳥居也。偃月者。仰月

也。取繒帛等者。出旗形也。帖決十五云。

師曰。其形是也。其色不云之。可意

準之。只一壺騰故云「正」方也。其隅角可破。出騰手故。云「隅角破之」。又其首△三角也。故云「隅角破之也」。以二簾各附一柱故。一門兩幟也。凡諸門幟竿等。皆懸旗也。又旗上尖下足。故云「上銳下垂也」。已上今私案此料簡不合釋意。釋意四方裁角。更隅角破之上。銳附幟之外也。自門諸師古鈔圖等。皆以如是。安公持誦不同圖亦同。大勳勇門等者。明幟上標幟也。東門安寶珠。佛部故。南門置轉日。金剛部故。轉日。轉者五股金剛也。北門置螺貝。蓮華部故。西門雖不云之。東西同佛部故。可準東門安寶珠也。各置者此有二義。一者當段雖明第三院門。四方三重諸門幟上標幟無相違故。因明三重院門。三門各東置寶珠。南置金剛。北置商估也。二者第三院。四方各有二標。其二標偃月上。各置寶珠等也。已上光云。初說未快。義或有之太失。文勢後說穩當。義具得。著眼看取。夾門廂衛等者。密鈔六云。夾門廂衛者。夾持也。廂門東西曲也。衛護也。即是持門。左右置護衛處。如世帝王宮門。左右皆置護衛以備不虞。今茲亦爾。三重曼荼羅。皆四面開門。通門左右皆置護衛。以防魔事故也。餘門皆以金剛線而閉斷之。其通門南廂廂曲。置優婆塞那守門者。北廂置那守門者。第二院南廂廂曲。置那守門者。北廂置那守門者。近中一院南廂不可越護門者。北廂相向守門者。自餘名位如疏。二右此釋通門二龍。并第一院不可越等。其座位南北相

反。恐是謬矣。何者已達所傳圖也。彼圖方位列次。如上注之。於第三院者。南廂置優婆塞那。於第二院者。北廂置優婆塞那。兩院不齊。豈可然乎。又蘇悉地經文。如上引合。檢而可知。帖決十五云。廂者猶是次序義也。曲者亞之左右曲入處是也。其中是二龍衛處也。已上。而於中門通道者。如亞字者。上下有點不通。而於中間通道。然乃雖云。如亞字形。而有所違。故云。而於中間等也。已上光云。解而於中間之字。鑿矣。只是如亞字形。處中間為通路耳。每於曲際等者。亞字曲處置金剛。其金剛。或以木造。或以金鑄。具如別鈔。標首如一股等者。蘇悉地經奉請成就品云。鐵刻一頭如一股杵。之明本四。同經補闕少法品云。其標上一頭。作三股杵形。或一股形。之明本四。槍尾護摩法略鈔云。其末頭如金剛杵頭。其本太頭上。令有華形。上圓作如置珠形。六。一廂六標等者。一方廂有六曲處。各下標。故云六標。兩邊合十二標也。四門并四角總二十八枚者。諸本皆作二十八枚。義釋有數異本。覺施所覽本。作二十八枚。之明本四。安然所覽本。作五十二枚。之明本四。先依二十八枚本者。密鈔六云。言一廂六標。至二十八枚者。謂通門屈曲狀如亞字。餘門直開。是故置標成二十八。三右且約第三重。西門十二標。餘三門各四標。四隅各一標。合成二十八枚。第一重第二重。亦復如是。所以屈曲者。為安守門者也。餘三方以線圍斷無。

魔界怖。是故不安守護門者。唯至通門安之。故有廂曲處也。若依五十二枚本者。四門通有廂曲。各十二標。合成四十八枚。加四隅標云。五十二枚也。并備五色線等者。已下明曳線法。不動真言等者。蘇悉地經中云。用能辦諸事真言。持誦五色界道線。纏四標上。之明本四。當段釋相大同此意。至通門處等者。謂三方門以線斷道。通門不爾。故云不須橫斷也。至通門處常舉線等者。次上云不須橫斷。猶未詳故。重示其法。謂五色線從標移轉。次第纏上而出入其下也。既結界竟等者。已下明阿闍梨出入用心。五色線是結界標幟。故釋曳線法竟云。既結界竟也。當依門出入等者。明法則阿闍梨。若是瑜伽等者。明得瑜伽阿闍梨。謂法則阿闍梨。西門線道。隨門標纏上而出入其下。若瑜伽阿闍梨。四方周匝。以線圍斷。若出入時。則於西門作舉線觀。而直越線。依觀心力無越線答。或去西門遠。而急可出入。作自身即屈曲遮那觀。以無礙身。東南北方隨門出入。即無礙。何有越線過乎。或料簡云。若法則阿闍梨。必依通門而可出入。不依餘門。若瑜伽阿闍梨。所圍斷之四門。作舉線觀出入無過。已上光云。上來兩義未得其意。何者。初義意云。法則必依通門舉其曳線出入。瑜伽四方周匝以線圍斷。於其西門作舉線觀。或自餘門隨宜出入。今按第五十七法則若有因緣餘門出入豈限兩門。又按今文。瑜伽不限

西門且又不齊餘門隨處出入。豈論方處後義大同初義。其未得意可知。或去門遠等者若去四門遠。於非門之處。以無聖礙身出入無過也。六極間等者。廟曲迴屈之間必可均等。莫令不齊。仍須通行等者。通門內口可通行道院也。第十二行品云。第一胎外門口。即與行道處相連。實取少許用。其門位餘通行處。二十可知之。最外門廟衛等者。釋廟衛亦如是句。廟衛兩邊與門標齊。即是相距之量與中胎藏正等。不約傍出兩際。謂除通門自餘東南北門。各置四極而無迴屈。故門標量不約傍出也。華臺是灌頂處等者。釋華臺十六節一句。華臺者小壇蓮華臺故。云灌頂處也。其蓮臺分齊大同大壇中胎八葉也。若極小作之。則刻十六指。是依華臺十六節文。則似局華臺量。然上經說大壇中胎藏量。云十六央具梨。第五釋云。此曼荼羅極小之量。刻十六指。十八右依此等文。亦似華臺合云。十六指。更尋決之。大曼荼羅經第一云。金剛手復白佛言。云何為弟子作灌頂法。灌頂曼荼羅其量云何。佛言。金剛手。先於大曼荼羅西北方。如內曼荼羅大小量。畫灌頂曼荼羅。中間畫界或三重或七重。四面畫門九右

一 指節分量

●新華嚴經音義下云。一俱盧舍。依毘曇中。一尺五寸為一肘。四肘為一弓。三百弓為一里。四里為一俱盧舍。準計一里三百六十步。則一俱盧舍有一千四百四十步也。依俱舍

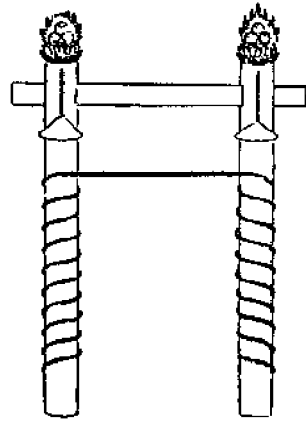
論第十二云。分析諸色至一極微。故一極微為色極少。七極微為一微量。積微至七為一金塵。七金塵為一水塵量。水積七為一兔毛塵。積七兔毛塵為一羊毛塵量。積七羊毛塵為一牛毛塵。積七牛毛塵為一遊塵量。除塵七為一蠅。七蠅為一蚤。七蚤為一積麥。七積麥為一指節。三節為一指。二十四指橫布為肘。豎四肘為弓。豎積五百弓為一俱盧舍。即是從村至阿練若。中間道量者也。半由旬量者。由旬梵言。具云險難那。此曰和合。謂以多俱盧舍和合成故。案。佛本行集第十二云。凡七微塵成。一塵。塵。七塵成。一兔毛頭塵。七兔毛頭塵成。一羊毛頭塵。七羊毛頭塵成。一牛毛頭塵。七牛毛頭塵成。一蠅。七蠅成。一蚤。七蚤成。一芥子。七芥子成。一大麥。七大麥成。一指節。七指節成。半尺。二尺成。一肘。四肘成。一弓。五弓成。一丈。二十丈成。一里。八十息名。一俱盧舍。八俱盧舍成。一由旬。準此方尺量。二里餘八十步當。一俱盧舍。計一由旬合有一千七百餘二百八十步。或曰。一由旬如此方一驛地也。一右餘義下當等者。灌頂壇事經第二疏第八具明之。故今指彼云。下當更說也。但開一門等者。第八云。此灌頂壇。又在火壇之北。亦令四方均等。唯置一門。門向壇開也。三十右略出經第四意開。四門。敷。又新譯大曼荼羅經第一。說灌頂壇。四面畫門。上已可知之。問。今說灌頂壇。其承來如何。答。上金剛手問。建立諸門之法度形量。諸門者通大壇

灌頂壇。是故如來答中。先明灌頂壇門。次應知彼初門下。明大壇三院門也。但經說華臺十六節。不明門相。是則秘教不似常途。為誠慢法之人。不具其詞。學者思之。●偈云。應知彼初門。乃至曼荼羅位品者。以下明大壇三院之門也。●偈云。應知等者。釋應知彼初門等二句。初門者此第一重門也。內壇者。中胎藏也。準約九分等者。此依聖經說。如第五卷鈔引。正當華藏之心者。以門中道當華藏中心故。云內壇齊等也。●所餘第二等者。釋智者於外院等二句。於第二重等者。釋於彼廟衛中等二句。若依上引密鈔意者。第三重門。通那優婆塞那。第二重門。難陀跋難陀。第一重門。相向不可越也。然當段舉第二重。不言第一。第三者。推疏主意。上阿闍梨所傳。圖中第一第二第三守護者具出之。第二重守護者闕無之。今補其闕故。唯出第二重守護者也。已上依密鈔。但私案之。今言第二重者。實是第三重也。蓋約隱語云。第二重。次往第二院經文。是其證也。經第一第五。皆同以難陀跋難陀。安釋迦院。如第五釋者。釋第三重二龍。難陀跋而云。第二重。當段解釋。準例可知。然則三重守護門者。合具舉之。而餘二院存略不定。約其定有。先出第三重也。其餘衆寶等者。十四卷本。作入秘密曼荼羅位品。如門標莊嚴等。則彼入秘密曼荼羅位品詳說。第十六之二。智證難鈔云。大壇四門其樣各別。或置獸頭。或置螺貝。種種不同。垂示其來

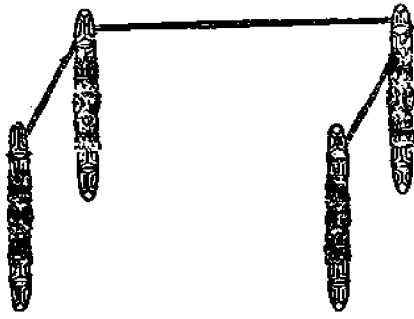
由已上

已上門標廂衛下概曳線等法。恐是難解。故今作圖示之後生

通門門標經線圖

門標曳線圖 今所圖者三方門也。通門標曳線之概。亦準知之。

問。如。持誦不同圖等者。則以門標建廂街內就之案曳線法。從良始之。次繫東門北端之概。次繫同奧概。次繫南奧概。次繫南端概。然後右繞至通門處。先繫南六概。

次移同方門標。次第纏上。次移北門標。次第纏下。繫同方六概。如是漸迴至東北角。此是一重曳線合常法也。而今其門門標。何煩二重引之乎。答。門標群類所進入之轍也。宜建門外。何由門內立之乎。是以。密鈔國外立之。此說合理。次東南北三門。若如所疑曳之。則門內圖尊出。結界線外。豈可爾乎。但二重曳線。於理雖無妨。未見其本說。追可勘之。問。通門標經線。餘門標不纏。有何意乎。答。今見釋文。六之十則通門標。已雖纏繞。至餘門者不云。纏之。凡線繫概以爲本儀。而通門爲出入纏標舉之。至餘門無所用。故不纏之。

阿闍梨言乃至而增加也者。以下作建壇祕釋也。四面方相等者。密鈔六云。疏若作深密釋等者。若依淺釋。其曼荼羅四面方相。離於斜曲及不均等乃得離過。若深釋時。四方即四念住。能離四倒。今四調直定慧均平。則能持後法。三右方壇有二相。一正直。離斜曲。二均等離不均。四念住亦有二德。能離四倒調直。比離斜曲。定慧均等。比離不均。四念住亦名四念處。身不淨受無樂。心無常法無我也。智論第十九廣釋之。凡夫顛倒。於不淨想淨。乃至於無我想我。故云四倒也。能持後法者。三十七法門。皆以念處爲其所依。而能住持。故云能持後法也。今門標經線等。皆以方壇爲其所依。而能住在。故以況也。天台法界次第云。聲聞經中明念處。但說破四倒。爲念處。若摩訶

一四

衍中明念處。即說破八倒。爲念處也。故大品經云。若能深觀四念處。是爲坐道場也。十二之可思之。四門是四靜慮者。密鈔云。言四門是四靜慮等者。門是入出之通由。行者入初禪時。即得出。入第二禪。即出於苦。入第三禪。出於喜。入第四禪。即出於樂。六之最珍鈔云。問。三十七品等源出。小乘。何深密釋乎。答。以壇四方四角四門等約法。門故。是深密釋也。而其名雖同。小乘。皆是真言深密觀門也。云云。智論第二十云。涅槃城有三門。所謂空無相無作。已說道次。應說。到處門四禪等。是助開門法。四禪有二種。一者淨禪。二者無漏禪。菩薩爲是衆生故起大悲心。修行禪定。繫心緣中。離五欲除五蓋。入大喜初禪。滅覺觀。攝心。深入。內清淨。得微妙喜。入第二禪。以深喜散定。故離一切喜。得遍滿樂。入第三禪。離一切苦樂。除一切憂喜及出入息。以清淨微妙捨。而自莊嚴。入第四禪。十一右表無表章云。靜慮等者。性離羂高沈沒等障。名靜。專思一慮。籌度境門。名慮。亦慮亦靜。名靜慮。慮之靜名靜慮。八左。亦是四攝法者。密鈔云。言亦是四攝法者。門謂無擁義。四攝攝物無滯礙。故三右布施愛語利行同事四攝。即是鉤索鎖鈴四攝菩薩三摩地故。爲曼荼羅四門功德也。真與僧都金剛界私記云。又此四明表。四攝事。四攝者。一布施以金等。與他。二愛語以軟語。慰人。三利行令得出世益。四同事共他同事業。以此四事。攝益有情。故云。

四攝。今如次配鈎招召義。如布施招人。索繫束義。如愛語繫人。鎖牢閉義。如利行護人。鈴數喜義。如同等悅。人曰。今謂布施利行愛語同事。如次可相配。東西南北四門。歟。其義可知。四十帖第四云。四攝鈎索鎖鈴。即是布施愛語利行同事也。如世人依衣食等布施故。即赴來集會。故鈎布施是同也。餘準尋之。六十。瑜祇經四攝行品說。慈鈎悲引喜縛捨住。已上此以四無量心而為四攝也。但當段則為門標表示也。門標是四梵住等者。密鈔云。言門標是四梵住者。標謂標幟。顯現之義。能令行者識知部類出入之處。無錯謬故。若深釋時。四門標即四梵住。所謂慈悲喜捨內心漫荼羅門之標幟也。東門以慈為標。南門以悲為標。西門以喜為標。北門以捨為標。猶如今之城門以牌書名而標識之。如安東朱雀等。夫欲趣中臺由門得入。若不觀其門標。則疑惑莫進行者。於此梵住門標之下。隨以一門而入。則見自心漫荼羅中臺毘盧遮那矣。三有。四梵住者。慈悲喜捨也。智論第三云。慈悲喜捨四無量心故名梵住。一左是釋。四種住。天住梵住中。之梵住也。第七云。知四梵住本不生故。成。無緣慈悲喜捨。十有。廂曲是四正勤者。密鈔云。言廂曲是正勤者。若淺釋時。每於曲際。皆置金剛之板并五色線。而為護衛。一切類那夜迦等。不敢逼近而作障難。五色者。白黃赤黑青次第。即是信進念定慧根力法門也。緣者。連持義。連持來德使。不斷故。若深釋時。

謂於心漫荼羅四靜慮門左右廂曲。若不。以四正勤而守護之。心為懈怠頻那夜迦所侵害。四正勤者。勤過二惡。勤生二善。斷已生惡法。猶如除毒蛇斷未生惡法。如預防流水。增長已生善。如溉甘果栽未生善。生。如鑽木出火。正勤有四。帶數立名。三左。四正勤相。智論第十。四維是四真諦者。同鈔云。言四維是四真諦者。維隔也。淺釋如上。若深釋者。謂內心漫荼羅四隅。即是無明幽暗之處。若不。以苦集滅道四諦之理而守護之。則為生住異滅四種頻那夜迦之所侵擾。故云。四維等。四右。金剛線即是等者。同鈔云。五色者。白黃赤黑青次第。即是信進念定慧根力法門也。緣者。連持義。連持來德使。不斷故。三左。五色線五根表示也。五色修多羅釋。如上勤之。三十七品者。智論第十九。釋初品中三十七品云。菩薩摩訶薩。以不住法。住般若波羅蜜中不生。故應具足四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。問曰。三十七品是聲聞辟支佛道。六波羅蜜是菩薩摩訶薩道。何以故。於菩薩道中說聲聞法答曰。菩薩摩訶薩。應學一切善法。一切道。復次何處說三十七品。但是聲聞辟支佛法。非菩薩道。是般若波羅蜜摩訶衍品中。佛說四念處乃至八聖道分。是摩訶衍三藏中。亦不說三十七品。獨是小乘法。佛以大慈故。說三十七品涅槃道。隨衆生願。隨衆生因緣。各得其道。一有聖位經云。若依二乘次第而說。若不具修三十七善。

提分法。證得道果。無有是處。若證自受用身佛。必須三十七三摩地智。以成佛果。十一左。所以外門等者。此作門標秘釋。門標或限第三重。或通三重院。二義如上。已明最珍鈔云。問。外院淺近也。中胎深奧也。何無毫釐增減云乎。又漸次增加云。心何。答。十界依正更互具足。真諦俗諦不相離。故。外境淺近與中胎深奧。相即無毫釐之殊也。漸次增加者。利生之漸弘之相也。已上此釋十界互具料簡。不合當段旨趣。更詳。毫釐者。毫乎刀切。通作。豪。莊子豪釐漢利析秋毫。註秋者毫成之時。端極纖細。平豪釐陵之切。說文釐。釐牛尾也。又十毫曰釐。通作釐。禮記經解引。易差若毫釐。註作釐。釐。又合所行等者。三重院門中道。正當華臺之心。而漸次增廣也。今作其秘釋也。

一 曼荼羅莊嚴表示

法賢所譯七卷理趣經第三日。四方表。四智。四門。四念處。樓門。四禪定。尾提為定門。金剛柱總持。所有衆寶飾。表圓滿諸願。羯磨杵表示諸佛之律儀。寶鈴幢幡蓋。為諸妙法藏。明鏡大圓智。妙華七覺支。珠璣及華鬘。是成就心明。如是表諸法。大樂曼荼羅。依法而建。建立十二有向詳說。子施護所譯大教王儀軌。偈云。略說三摩地乃至一心住於緣也者。以上答第二門標支分訖。以下答第七支分也。今何超中間先答之乎。答。上來所明綠色門標支分。若與瑜伽不相應者。其事不成。

是故今超中間先答之也。第五云。阿闍梨言。凡行者不住瑜伽。不合爲人建立。立漫荼羅也。^{三十一}今言若未修瑜伽等者。亦同明此意也。問。若爾得定之人。可作阿闍梨事。未得瑜伽之人。不可作阿闍梨如何。答。縱雖未得瑜伽。而隨分凝觀心。則蒙三密加持。亦宜行阿闍梨之事。若一向闕觀心之人。尤可有斟酌耳。經中初略等者。略說三摩地等二句。略釋也。廣義復殊異下廣說也。^{三十二}且就有相瑜伽乃至而無所罣礙也者。以下釋廣義復殊異等二句。略說總廣說別故。就略說一心住於緣之文。釋瑜伽殊異。即是廣說也。爲顯廣略不違則安。且字。示二段連續之意也。有相瑜伽者。有相無相建立重。今且依經第七。則自身外立本尊。而修三昧名。有相瑜伽。若自身外不立本尊。名無相瑜伽也。委細如上已鈔。有相瑜伽自有三品。中胎并第一重爲上品。八葉四隅并第一重三部眷屬。多是菩薩。雖然是等諸尊。皆是妙覺地中菩薩。故望第二重第三重。云諸如來身也。第二重四菩薩爲中品。但舉文殊顯餘三菩薩也。第三重爲下品。亦舉東方天帝釋顯自餘雜類之身也。是等諸尊字印形像。一心觀之而不馳散。是名三摩地也。以要言之等者。以下顯隨機觀境有廣略也。如漫荼羅等者。謂唯入一尊三摩地之一門行者也。若總觀等者。此普門行者也。如一門等者。此攝前起後之意也。如言一門及普門三昧。或但入第一重佛部

三昧。或但入蓮華部。或但入金剛部。是則勝於一門。不及普門之人也。或以文殊等者。舉第二重四菩薩中文殊曼荼羅。餘三菩薩者。指同重除蓋障地藏虛空藏三菩薩也。如云第一重第二重。第三重亦例知之。隨行人等者。總結則通上三類也。行者修習等者。示修觀用心也。如於定中等者。明定中所見境。初六善相。後一惡相。善惡雖殊。並非本所觀境。故皆不可取之。但如常一心等者。雖見如是境界。不取其相。而只如常住本所緣。一心作意。爾時雖得定境相應。猶又不應味著。宜深觀十緣生句也。異境界者。殊異境界也。我慢定等者。智論第十七云。而外道禪中有三種患。或味著或邪見或憍慢。^{三十三}又云。復次不亂不味故。名禪波羅蜜。云何名亂。答。亂有二種。一者微。二者麤。微者有三種。一愛多二慢多三見多。云何愛多。得禪定樂。其心樂著愛味。云何慢多。得禪時自謂難事已得。而以自高。云何見多。以我見等入禪定。分別取相。是實餘妄語。是三名爲微細亂。○味者初得禪定。一心愛樂。是爲味。問云。一切煩惱皆能染著。何以但名愛爲味。答曰。愛與禪相似。何以故。禪則攝心堅住。愛亦專著難捨。又初求禪時。心專欲得愛之爲性。欲樂專求。欲與禪定不相違故。既得禪定染著不捨。則壞禪定。譬如施人物必望現報。則無福德。於禪愛身。愛著於禪亦復如是。是故但以愛名味。不以餘結爲味。^{三十四}

今我慢定者當慢多。憍執定者。當愛多也。更詳止觀九之二。^{三十五}但與正觀等者。以上明邪觀。以下明正觀。正觀者。正觀定境相應。亦離我慢離憍執。其心清淨。自然見諸佛。見淨利也。事利者。事字不審。十四卷本無事字。尤是宜也。^{三十六}光云。現本五之十一。有有事字。若依事本。是事土非理土。故云事利也。已上光云。解事字也。恐似鑿矣。祇是衍文也耳。即知承前等者。謂前所舉定中所見日月衆星等種種境界也。知如是境界非無因緣。以彼彼因緣有彼彼事相。了了覺悟無所罣礙也。^{三十七}復次深祕釋者。乃至猶不窮盡者。以上釋有相淺略瑜伽已。以下釋無相深祕瑜伽也。有相瑜伽。自身外立本尊。其本尊是加持假相身也。無相瑜伽。直住自身即佛三昧。其佛本地真實身。故云真實相也。第二云。有經明此義。如觀鏡像分明而見。今觀字見字。觀印尊即見之。此是有相也。若行者見此真實相時。即不住有相。然由未入無相。若觀著提心。是一向無相也。此心即是佛。佛即是自身也。自身即成佛。成佛故一相無異。故名無相。^{三十八}如入阿字門等者。第一重三部眷屬也。乃至言攝第二重也。梵釋諸尊者。此第三重之中。更開二種三昧。一若於彼解脫下約自證。第三重外部眷屬多是。三界六道衆生。流轉生死類也。而約平等實義。各入一味解脫之果海。悉成祕密佛乘之妙門。經第一言。皆同一味。所謂如來解脫味。即此意也。淨天眼三昧者。三本義釋。

●十七左至十八左 ●十八右 ●十八左 ●十八左 ●十九左

皆作名彼天淨眼三昧。若不開淨眼者。不能世天爲門而成解脫之道。而今淨眼開敷故。不動六道群類。卽爲入解脫之本尊也。二若於大悲下約化他。如來附應群類現種種身。是名普現色身三昧也。或又若於大悲藏以下。深祕釋中普門機也。卽可對初淺略釋中普眼三昧門也。非謂第三重中一類機也。此義穩當。著眼看取。若使如來等者。上來所明有相無相三昧。聊出梗概。若其說之。縱使經無量劫。不可窮盡也。今欲以兩偈乃至圓滿薩般若者。指佛說一切空等二偈也。準此中復二釋。約最初舉兩偈。而實可通說三昧支分之文終也。初明如來三昧印者。釋佛說一切空等二偈也。次明三昧道中差別印者。經第二爾時毘盧遮那世尊下也。偈云佛說等者。一切空法門名如來三昧。常教意。衆相寂滅不存。一法云。一切空。今宗意則非如是。一切諸法不生不滅本有常住故。云一切空。何者若有少分而所得。必有能得所得。若有能所得別。則非當體自爾。又有定相可名三昧。必有能觀所觀。若有能所觀別。則非當體全是。今此正覺之三昧。既至心自證心位。故自心外無所得。又自心外無可觀之境。是云一切空也。一段釋義意在。于此者歟。住如是等者。釋正覺之等持句也。所以然者等者。明所由中有二。初反顯。若有境界可緣者。境界既在自心外。則違唯心道理。楞伽經云。若緣少分相。令心得

生者。心既從緣起。唯心義不成。七卷本等若六之十五心外取境相。則其境非常住。所緣境非常住。故住緣心隨境生滅。心境俱生滅者。豈名定乎。後是故正覺。下正顯。正覺三昧覺諸法本不生故。一一諸法無爲常住也。豈可同。心外無常之境乎。此處心自證心。心自覺心。譬如火自燒火。水自濕水。若木火不同。有能燒所燒別者。則所燒木滅時。能燒火亦可滅。是世間有爲火相也。法性大智火。火自燒。火更不見他物。故云心自證心等也。此正是等者。上來所明是毘盧遮那三昧也。毘盧遮那爲一曼荼羅尊主故。云本尊也。匪管毘盧遮那住此三昧。所現無盡莊嚴藏亦不離之。若殊此觀作他觀者。皆是邪觀。是故眞言行者。從最初發心。正住此觀也。次說必定印等者。說三昧唯證心非從異緣得。故云必定印也。但依梵本正語者。可云彼更無異得。以無言顯必定義之故也。次云彼如是等者。如是境界諸佛道同法故。云一切如來定也。大般涅槃經等者。北本第二十七云。一切衆生悉有佛性。乃至一聞提等亦有佛性。二聞提等。定當得成阿耨多羅三藐三菩提。故。衆生亦爾。悉皆有佛性。凡有心者。定當得成阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。我常宣說。一切衆生悉有佛性。十一左同卷云。復次善男子。佛性者。卽首楞嚴三昧。性如醍醐。卽是一切諸佛之母。以首楞嚴三昧力故。而令諸佛常樂我淨。一切衆生悉有首楞嚴三昧。以不

修行故不得見。是故不能得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。首楞嚴三昧者。有五種名。一者首楞嚴三昧。二者般若波羅蜜。三者金剛三昧。四者師子吼三昧。五者佛性。隨其所作處處得名。十二左。首楞嚴定等者。涅槃經義記淨影第八云。首楞五名。總以標舉。雖舉五名。正欲明其是佛性義。隨其所作處處得名。○首楞事竟。嚴名堅者。翻名解義。而堅名。首楞嚴。已上翻譯名義集第四云。首楞嚴大論。秦言健相。分別知諸三昧行相多少深淺。如大將知諸兵力多少也。菩薩得是三昧。諸煩惱魔及魔人無能壞故。譬如轉輪聖王主兵寶將所往至處無能壞伏。故名健相三昧也。大經云。首楞者。一切事竟。嚴名堅固。一切畢竟而得堅固。名首楞嚴。是故首楞嚴定名爲佛性。慈恩翻爲金剛藏。此諸菩薩證此定故。以是爲名。七左。如來定者。三十七尊心要。不空云。禪波羅蜜者。○須住心一境。更不緣異緣。於四禪禪法中。住。如來清淨禪中。求除妄想。須住無住之住。常依離念之心。實相圓明廓周法界。大菩提路由此致焉。此禪波羅蜜也。二十四種禪者。楞伽經所說也。初三種者。凡夫外道。二乘菩薩所修禪定也。第四名。如來清淨禪。十卷楞伽第三。說如來禪云。謂如實入。如來地故。入。內身聖智相。二十左。又云。當勤修行。入。如來地上上證智。是名。自身內證聖智。修行之相。十四左。內證聖智。入。如來地之禪行。與當經所說冥會。大師釋云。修定多途有

還有速散。一心利刀顯教也。揮三密金剛密藏也。遊心顯教三僧祇妙焉。持身密藏十六生甚促十七左。顯密禪定功能勝劣可思之。豈煩漸超等者。密鈔六云。疏豈煩漸超四處者。即十住十行十迴向十地四左學者料簡云。因行證入四位。云四處也。已上最珍鈔。五種三昧中前四名四處也。已上天台維摩經玄疏第四云。又法華經明開示悟入南岳師解云。即是圓教四十心也。六左若準此釋。則密鈔義與學者義。宜會同耳。復次瑜伽等者。釋故說為大空等二句也。此中廣明三種三昧。一世間三昧有相瑜伽也。二出世間三昧無相瑜伽也。三大空三昧也。初釋有相三昧之中轉成自身者。成就有相瑜伽其身初雖重後得輕。百里千里一時遊行乃至往來十方淨刹。而與衆聖俱聞正法。或鳥畜蚊虻類不侵其身。或得無病或得長壽。故云轉成自身也。又轉本身更成異身。故云轉成自身也。或又第七云。瑜伽者能不起于座。悉至如是諸佛會中。亦能次第詢求諸善知識。故云。初地菩薩化滿百佛國也。非徒見之而已。亦能以此百蓮華藏。轉作自身。三左今準此釋。則非只見十佛刹土聖尊。又彼聖尊三密轉成行者自身。故云轉成自身也。釋大空三昧之中即知如是等者。前空三昧。偏空有相之境。而今自證心性時。明見本地無作曼荼羅。爾時即知。前有相定之中所現十佛刹土聖衆。皆是自心實際本地曼荼羅之所現也。空者出世三

味。不空者世間三昧。空與不空。畢竟無相之上。法佛法爾三色。宛然而住。性佛性然四曼森羅而現。故云。而具一切相也。尊勝儀軌上云。樂修無相說。瑜伽。為求有相兼說。相有無一體真大空。是故我今修。瑜伽。一左第十九云。諸佛大空而實不虛也。十五右可思之。私云。世間三昧者。六無畏之中第二無畏位也。出世三昧者。第三乃至第五無畏位也。大空三昧者。第六無畏位也。初地已上。皆於此大空三昧中所施設也。六無畏釋。注意看取。又大空三昧者。此正覺三昧之異名也。初地以上。是正等覺顯現。故名正覺句。云正覺三昧也。問。般若寺疏鈔第二云。以上答十五問已了。疏第六卷未了。經第一卷了七左。此釋未詳如何。答。推之三昧支分第十五問。故云答十五問。經第一於此已了。故云已了。為顯此義。注云。第一卷了也。大日經疏演奧鈔第十八畢。光云。此卷本疏讀。亂脫。曰。各得其所。於第二重○分齊也。所以外門○而增加也。偈云。以下如文。

大日經疏演奧鈔第十九

東寺觀智院法印果實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第六卷之餘。具錄品二。
經第二卷初云。乃至佛加持日也者。以上釋。

第一卷了。以下釋第二卷也。爾時下騰經。如來下隨釋。已說究竟等者。謂指次上所說之大空三昧也。三空三昧者。三解脫門。或名三空門。觀或名三三昧。今合呼之云。三空三昧也。嘉祥仁王疏上云。三空者。空無相無作。空無二十五有名。空解脫門。無其十相名。無相解脫門。於二十五有不作願求名。無作解脫門。亦名三三昧。亦名三解脫門。此之二法有何等異。三三昧通漏無漏。三解脫門一向無漏。三藏師云。三假空名。三空。三空即三無性之理。又解。十八空名。空門。破男女相名。無相門。不願中求名。無作門。上之。法衛鈔通集第二云。三空門觀者。即此觀行總有三名。一名三空門觀。通漏無漏。及通定散。以聞思修三慧為體。二名三解脫門。唯定非散。唯是無漏。以解脫者棄背義故。三名三三昧。唯定非散。通漏無漏。之。三三昧通大小顯密諸乘。而今於大空三昧中。從義分。空無相無作三名。是非二乘淺近所修。亦對菩薩因分所行。故究竟三空三昧也。理趣經所說文殊師利曼荼羅可思之。智論第二十云。是三解脫門。摩訶衍中是一法。以行因緣故。說有三種。觀諸法空。是名空。於空中不可取相。是時空轉名。無相。無相中不應有所作為。三界生。是時無相轉名。無作。譬如城有三門。一人身不得一時從三門入。若入則從一門。諸法實相是涅槃城。城有三門。空無相無作。若人入空門。不得是空。亦不取相。是人直入事。

辨故不須二門。若入是空門。取相得是空。於是人不名爲門。通達更塞。若除空相。是時從無相門入。若於無相相心著生戲論。是時除取無相相入。無作門。七左三昧分別者。智論第五第二十廣明之。第七卷鈔尙可考之。爲今普門等者。機根不同。入門非一。若唯說大空三昧。不說三昧道中差別者。各各當根衆失。進趣門。必有留難。故與一切諸佛同共集會。說各各三昧道。以爲引入方便也。復說三昧道中差別印者。上自立科云。此中復二。初明如來三昧印。次明三昧道中差別印。十九右上來明如來三昧道。以下明差別印。故云復說三昧等也。三重漫荼羅等者。釋與一切諸佛等文。大日經指歸智證云。第二卷初具緣品之餘云。爾時毘盧遮那世尊。云如來已說三空三昧印。皆是轉釋本不生義也。今案。三重諸尊皆名爲佛。曾無五乘之非佛身者。一切如來皆同一體。同阿字。皆同實際。遍一切處之所有諸法悉爲佛乘。正在此文。縱令雙旨尙可聞見。況有眼者。詎候煩說。十八三。此等一切諸佛等者。釋各各宣說之文。各於本所流通法門者。第五云。如於一世界中普現六趣隨類之身。於一切世界中亦復如是。於彼彼衆同分中最爲上首。三。此釋者指彼彼世界云。本所其本所所流通之法門各別。同彼說各各三昧。故云各於本所等也。又最珍鈔云。曼荼羅衆以本所學法門爲他說之云事也。如云本聲

聞人在虛空中說聲聞行等也。云云私案。本所者指如來三昧道。從此流演說種種法門。故云本所流通也。已上光云。初引第五而所立義太穿鑿也。最珍鈔義依法華意。非今意也。鈔主今案粗得其意。本者本地所。流通者加持。謂因緣顯現必學。本有不得自由。故云各於本所流通法門也。但今所謂加持自證神力而非隨他加持也。若現世天等者。且舉諸天二乘菩薩金剛五類以示其大歸。初三第三重。菩薩第二重。持金剛第一重也。當知此中等者。第一云。然此經流布闡浮提略。有十萬偈。若十佛刹微塵大衆各各廣演。身口意差別法門。則無限量。十五。今無量刹塵者。當彼則無限量之經。結集經卷者。指十萬頌本也。然諸行人等者。此通妨也。無量刹塵偈頌。不載于結集經卷者。既有未盡之失。依何爲群機可施利益耶。而諸行人入瑜伽境界三昧時。了了聽聞如正說時。無異。依之群機嘉會利益無窮盡也。佛加持日者。日有三種。一世間日。二加持日。三圓明日。具如卷第一已釋。問。案。如正說時等文勢。以當經說時似爲。加持日。爾乃此經教主加持身非本地身。如何。答。正說時者。自性法身說時。即是圓明日也。於圓明日所說無量法門入三昧時。了了聽聞。是即佛加持神行之所致。故云佛加持日也。非以正說時云加持日也。佛加持日也者。華嚴院本注之云。證本無日字存之字。已上小野本同之。

經云時佛入於乃至一體速疾力三昧也者。以上明同共集會聖衆說各各三昧。已以下顯佛更復入一體速疾力三昧印。持彼彼三昧也。謂一切如來者。指同共集會三重聖衆也。一體者。彼三重聖衆大日如來不分一身。所示現故同一法界智體也。速疾力者。如是證知已。於一念中觀察一切如來所說諸三昧門。能知因緣有無。具了成佛久近。匪啻觀察之。而遊戲諸三昧中。次第修習出入。超問於一門各成熱無量衆生。故名一體速疾力三昧也。不可得超昇者。異本無不字也。超世間者。十四卷本無世字也。竝爲佳。

爾時世尊遍觀察已。乃至成菩提印者。此釋於是世尊等文也。種種三昧道同歸一體者。是會諸乘歸佛乘之意也。是佛乘者。即是成菩提印也。但說此印有二。初我昔坐道場下明成佛外迹。後我覺本不生下明菩提實義也。

初有二偈。乃至號爲大勳勇者。光云。初明成佛外迹。謂我初坐等者。此釋我昔坐道場等二句。問。我昔者指何時耶。答。此有二義。一義云。指金剛頂經初會。大日如來本名一切義成就菩薩。於色究竟天成道之時。降伏四魔能除衆生怖畏。然後說十八會經已更說此經。故云我昔坐道場也。一義云。指釋尊闍浮成道出生義云。我能仁如來。收跡都史天宮。下生中印土。起化城以接之。由義除以誘之。及乎大種姓人法

緣已熟三祕密教說時方至。遂却住。自受用身。據色究竟天宮。入不空王三昧。普集諸事實。創地位之漸階。開等妙之頓旨。一右準。此釋者。釋尊成道之後却住天宮。說真言經。故云。我昔坐道場也。尋云。次下釋曰。爾時地神歡喜。展轉稱說乃至聲及淨居。已上似指釋尊成道。爾者初義不合釋意。如何答。隨宜轉用舉此事歟。或又大日外用之迹。統攝三界以爲化境。略出經嘆世尊德云。遍滿三界者。之地神歡喜展轉稱說有何失乎。凡地神者諸佛成道之時主體誠德。然乃生身法身雖異。竝施歡喜證明德歟。不可強局。釋尊成道矣。以此一體等者。釋降伏於四魔句。四魔者。智論第五云。魔有四種。一者煩惱魔。二者陰魔。三者死魔。四者他化自在天子魔。○問曰。何以名魔。答曰。奪慧命壞道法功德善本。是故名爲魔。魔^{二十一}至^{二十二}同第六十八云。魔有四種。煩惱魔。五衆魔。死魔。天子魔。煩惱魔者。所謂百八煩惱等分。別八萬四千諸煩惱。五衆魔者。是煩惱樂和合因緣得是身。四大及四大造色眼根等色。是名色衆。百八煩惱等諸受和合名爲受衆。小大無量無所有想。分別和合名爲想衆。因好醜心發能起貪欲瞋恚等心相應不相應法名爲行衆。六情六塵和合。故生六識。是六識分別和合無量無邊心。是名識衆。死魔者。無常因緣故破相續五衆壽命。盡離三法識熱壽。故名爲死魔。天子魔者。欲界主深著世間樂。用有所得故生邪見。憎嫉一切

寶聖涅槃道法。是名天子魔。魔衆言能奪命者。唯死魔實能奪命。餘者亦能作奪命因緣。亦奪智慧命。是故名殺者。四左佛地論^{光親}等三藏^支第一云。煩惱魔者。謂一百二十八煩惱并隨煩惱蘊魔者。謂五取蘊死魔者。謂有漏內法諸無常相。天魔者。謂欲界第六自在天子。如是四種皆能損害諸善法。故說名爲魔。十六右濟緣記三上云。天魔住欲界天頂。有求出離。則懷愁惱。變現異相擾令著欲。陰魔即五陰還謝不得安住。煩惱魔即心三毒起必滅善。死魔謂死苦所迫奪其善念。故一左行願品疏義記^{宗密}云。魔者梵語具云。魔羅。此云殺者。殺修行人智慧命故。此爲生死根本也。略說有四。一煩惱魔。死^生二天^死魔。是三蘊魔。四死魔。是死^生果^死五^死降伏天魔軍衆者。先舉天魔。顯餘三魔。然是中等者。釋四魔中煩惱魔最難降之所由也。

一 報身隨身降魔成道前後有異第十四云。然四種魔中三魔無色。是佛於阿迦尼吒天時已降伏之。唯天魔有相。爲欲令世界中知自在力故。復於此土而現伏。天魔也。二十教時義第四云。又報身佛尊特親親無人能障。故降三魔已成。正覺。先成佛然後攝伏三界魔天。先三後一。總降四魔。故大日經化身佛言。我昔坐道場降伏於四魔。若變化身應向人法。故有天魔來障成道。坐道場先降天魔。次降三魔。然後成佛。言三魔者。謂煩惱魔陰魔死魔。先一後三。總降四魔。故維摩經變化身言。我坐道

場力降魔。得甘露滅覺道成十五右此意者我昔坐道場等文。先降天魔後降三魔。即是屬化身降魔也。

以大動勇聲等者。此釋以大動勇聲等二句。密鈔六云。疏以大動勇聲者。如來師子奮迅大精進力名大動勇。從此動勇以威猛大勢發誠實言。故云大動勇聲。四左受持如是等者。又云。疏受持如是三角印者。一切遍知印也。作三角形名三角印。三角是降伏義。其銳下向。若有受持之者。能除無間中無量怖畏等。四左第五云。三角是降伏除障義。謂佛坐道樹。以威猛大勢降伏四魔。得成正覺。十八左如來降魔德是遍知院三角智印功力也。經言大動勇者。即三角印名也。如諸佛降魔法。行者亦復如是。受持此印可治魔怨。故相例也。爾時地神等者。此釋是時梵天等四句。智論第九云。復次佛說法聲至梵天。佛得道時諸天展轉唱告乃至淨居天。七右注維摩經第一什曰。○佛轉法輪時地夜叉唱空夜叉聞。空夜叉唱四天王聞。如是乃至梵天也。十五文句第四云。輪王出世聲至他化自在。憍陳如得道聲至梵天。佛得道聲至首陀會。何故爾。答。善業名譽業稱讚父母師長業有上中下故爾也。若使有頂有耳識者。佛聲亦至彼。輪王行十善善生欲天。欲天喜我眷屬增多故。陳如離欲。故徹梵。佛最勝至尼吒。○若依大乘佛得道聲遍至百億尼吒。又遍十方無量無邊世界尼吒。四三之。然我實成佛處乃至何有得理耶

者，以上明成佛外述，以下釋菩提實義，於中有三。初簡前次故次下起後，後我覺下正釋也。正釋中初有五句，如次配五大，宗家開我覺二字為識大，以配六大，一家宗極七軸秘旨，唯在此一偈耳。故寶鑰下引此文而釋云：此頌文約義廣，言浮心深，非面難說，已上光云。今此教文所詮義理，形在事相師資傳授，故云非面難說，請明師頂受面說。謂覺自心等者，謂以自心為其觀境，而示本不生義，迷自心故六道之波鼓動，悟心源故一大之水澄靜，其澄淨水離生滅故云本不生，而境界風為緣發種種妄心，以之喻波若能止息波相歸入性水，為生死解脫之始也。所謂性水者自心本源也，談此本源則有顯密之二意也。今密宗意約大悲曼荼羅究竟不生義示其義其大悲曼荼羅者，非三界六道之外有其處，遊之則成生死業報穢界，悟之則成密嚴華藏淨刹，淨穢不同只在知與不知，非法體有二別，雖聞此說未信自心本佛，還於有為事跡冀望成佛，有為事跡者謂神通放光降魔成道等外迹也。此是外用應迹有為事業非實成佛之處，其實成佛之處生佛一際無毫釐之異，而心貴放光起通之事迹，此即自心之外求佛，譬如離影求質捨波酌水，何其有得理耶。

●出過語言道乃至而可表示也者，從此以下轉釋阿字門也。高祖意五句如次配五字，疏家意此轉釋阿字故。出過語言道以下諸

句皆屬阿之一字，一往雖似相遠而實歸一致也。謂轉釋阿字門說出過語言道者，即轉字門也。乃至說知空等虛空者，是欠字門也。三種悉地儀軌云，總字是轉字第十一點，尾字是第三點也。轉釋阿字義也。○藍字是大日如來心地火大種子。○轉釋阿字義也。三右如云：轉釋二字，自餘字門亦例知之。智度謂之等者，智論第一云：問曰，若諸見皆有過失者，第一義悉檀何者是？答曰：一切語言道斷心行處滅，遍無所依，不示諸法，無初無中無後不盡不壞，是名第一義悉檀。如摩訶衍義偈中說：語言盡竟，心行亦訖，不生不滅法如涅槃，說諸行處名，世界法說，不行處名，第一義，十四右，金剛之身遠離百非者，涅槃經第三，金剛云：善男子，如來身者，是常住身，不可壞身，金剛之身，是身不生不滅，不習不修無量無邊，無有足跡，無知無形，畢竟清淨，無有動搖，無受無行，不住不作，無味無難，非是有為，非業非果，非行非滅，非心非數，不可思議，十九，法界體等者，最勝王經第一云：不實之法是從緣生，真實之法不從緣起，如來法身體是真實，名為涅槃，十七左意云：因緣生法必有生滅，有生滅故有斷常去來一異等，是故起種種戲論言說，而法界體遠離因緣故，生滅斷常等種種戲論皆不相應，豈可得言說耶。而今法等者，此通妨也，謂法界體遠離諸生滅，而今現諸法從緣生隨緣滅，何云遠離諸因緣耶。今通云：緣生法無自性，無自性故

起時無所起，滅時無所滅，是故緣生法不妨不生，譬如以翳障因緣空華生，空華無自性故，唯有虛空常不變易也。大經亦云等者，涅槃經第五，如來云：又解脫者，拔諸因緣，譬如因乳得酪，因酪得酥，因酥得醍醐，真解脫中都無是因，無是因者，即真解脫，真解脫者，即是如來，二十密嚴經中云：天主世間因緣有十二分，若根若境，能生所生，剎那壞滅，從梵世至非非想，皆因緣起，唯有如來，離諸因緣，十二右，密嚴經二之，大經者指涅槃經，雖然所引之文全同，密嚴經故因引之，以自性淨等者，法性空有三德，一自性淨，二無分際，三無分別，此是三德同於世間虛空，故云同於大虛也。如實相智生等者，還嘆上我覺德，於中有二，一約表德，如實相智生者是也，二約遮情，已離一切暗者是也。第一實無垢者，即通上二，第一實當如實相智生，無垢當已離一切暗也。次有二句等者，此總結也。上來所明不生離言等者，二諦中第一義諦也。是故說云：第一實無垢，此第一義諦絕諸名言，是故六趣衆生諸佛稱號皆是從種種妄想立其名，非云自證法中有如是名字也。華嚴所說等者，八十華嚴第十二，如來名云：諸佛子，如來於此四天下中，或名一切義，或名圓滿月，或名師子吼，或名釋迦牟尼，或名第七仙，或名毘盧遮那，或名瞿曇氏，或名大沙門，或名最勝，或名導師，如是等其數十千，令諸衆生各別知見。○此娑婆世界有百億四

天下。如來於中有百億萬種種名號。令諸衆生各別知見。四右至如說一四天下。則百億四天下各各如來於中出現。一一世界立十千名號。娑婆一世界分總合有百億萬名號也。自餘世界亦復如是。

○次一偈復釋通乃至第一義諦也者。以上就我覺本不生等二偈二句明第一義諦。以下明世諦。釋通者。釋開解演暢義。通流通往涉義。謂第一義諦流演世諦。故云。釋通世諦也。經說此第一實際以加持力故。釋言不動實際以自在神力。皆是釋通世諦之意也。○加持彼彼聲字者。一義云。指法爾聲字。第七云。爲欲以此法身遍施衆生故。還以自在神力加持如是法爾聲字。故此聲字即是諸佛加持之身。九右第一義諦無言說者。即遮世俗文字。非無法爾聲字。今加持彼法爾聲字。附同世間衆生。而說種種法門。故云。加持彼彼聲字也。一義云。指世間文字。又第七云。復次世尊以未來世衆生鈍根故迷於二諦。不知即俗而真。是故慇懃指事。言秘密主云何如來真言道謂加持此書寫文字。九右即此義也。若衆生等者。明加持設教本旨也。謂所以不動實際加持聲字者。爲令衆生即世諦入第一義諦也。譬如以金假作楊葉授與少兒。成人之後知彼楊葉不異金也。

○經云爾時執金剛乃至領解前旨也者。以下明金剛手領解也。於中有三。一爾時下明薩埵得益相。二諸佛下正領解前所說。三若

有下說知法福聚。經釋相影文義可解。

真俗相依暫時不離。故云常依於二諦也。

○初云諸佛甚希有乃至不可思議也者。此正明領解就中亦二。初略。後離一切下廣。略中有二。正釋約文段。謂智領解我覺本不生等二偈二句。方便領解此第一實際等一偈。復次釋約曼荼。謂智蓮華臺。方便八葉以外乃至第三重也。第三云。不思議法界即喻蓮華臺。種種方便道即喻蓮華臺。十四左廣中次云下總標。若法下作釋。作釋中初釋。不思議智。次然佛下釋。不思議方便。後是故下總結也。意云。如來實智無師自悟之處。非凡夫思議之境。故云。不思議。而佛有大方便力。以種種名相爲門。令證法佛自然智。此是巧方便非。凡小之境。故亦云。不思議也。

○次云真言相如是乃至常依二諦也者。此中真言相如是一句。結成上章所明不思議二智。第七釋真言真言相句云。初云真言梵本以多聲呼之即是。即是總指百字門世諦字輪之相。次云真言相者。是此真言實相也。三右今準此釋。真言與相如次可配權實二智。或又二智相依說種種名言相。故云真言相也。依前義者真言相可訓之。依後義者真言相可訓之。常依於二諦一句。領解上文施設二諦之意。所以結成二智領二諦者。則權智俗諦爲境。實智真諦爲境也。以知名相等者。正釋常依二諦之義。若但住實際無名相者。可闕利益衆生方便。若唯有名相無實相者。可闕義利不虛實益。是故諸佛以實相作名相。以深祕成淺略。

○次有一偈乃至猶如微制底也者。此明知法福聚也。佛菩提印者。謂我覺本不生等頌也。此頌說五大法性。五大者五輪塔婆也。是故寄制底嘆其福聚也。制底者。此生身舍利所依之處。而以況法身舍利所依之處也。就之初正釋意。信解菩提實義之人爲法身舍利所依也。第七云。梵云達摩都。名爲法界。界是體義分義。佛之舍利亦名。如來馱都。言是如來身分也。若見馱字門。即知一切諸法悉皆有體。謂以法界爲體。十九有大日法身以五輪成其身。故立達摩馱都之稱。謂之法身舍利也。若信解此菩提印。即成大日法身。故云法身舍利所依也。復次梵音等者。此復次釋意。行者自心爲制底。其上置達摩馱都。故云法身舍利所依也。制底與質多等者。可制底底質質多。同以遷變。如如爲字體。故云體同也。如第三等者。正釋以自心爲制底之義也。謂三重曼荼羅次第有層級。是表制底形也。然此自有橫豎二相。如文可知。或記意塔婆地水火輪。如次配當曼荼羅第三第二第一重。風輪配八葉。空輪爲中胎也。但支分生曼荼羅自臍輪現第三重。而今不然。臍輪水大配第二重。腰下脚足配第三重。是地大也。胸臍間者火大第一重也。自心爲基者。白本性菩提心之色。以之爲本。次第增加是堅義也。又從八葉向外次第增加是橫義也。蓮華臺達摩馱都者。秘藏記云。

蓮華臺上置阿字放光成華都婆本之率觀婆變成大日如來。當知法身舍利有種種三寶種子者五字或一字三形者五輪塔婆等形者大日法身也。

經云時執金剛乃至其深發問也者。以上說如來三昧道。畢竟三昧印者是也。以下金手問三昧道中差別印。如來答說四種三昧道也。問前已毘盧遮那世尊與一切如來同共集會說三昧道中差別印。今更金手學問。如來答之。是何意乎。答。如上所說三昧道中差別印者。此餘聖說而非如來真說。今請如來說為起信因緣。或又上十佛剎應數聖衆。各各所說法門非結集經卷所可具載。今如來取要說之也。或又上開會以前說。例如法華以前設方便教。佛入一切如來一體速疾力三昧。證知一切如來所說諸三昧門皆是同一法界智體。已說其所歸一體之印。我覺本不生等文是也。如是開會諸三昧。更說三昧道中差別印。今文是也。例如混擊四教俱知常住。然則前差別印權說。此差別印實說也。如有重重意故。金剛手更問。如來答說也。若以語言等者。此中發問異于常例。金剛手默然而住。以爲其發問詰。而今釋彼所由有三。初釋意金剛手遇菩提印光。已得開敷眼。還解前深旨。遂嘆信解菩提印之功德。云世人應供養猶如敬制底。當知如來與金剛手內證朗通。是則表能所不二生佛一體至理也。金剛手若發言語作疑端者。猶似所化機未熟相。是故默

然而住。可謂甚深發問也。

復次執金剛乃至而後答也者。此第二釋也。如來大悲無限照機無間。何必待問而答。是故默然而住也。如常教所傳等者。智論第二十六釋十八不共法中無異相云。復次佛以佛眼。一日一夜各三觀一切衆生。誰可度者無令失時。等觀衆生故無有異相。四有大海潮等者。八十華嚴第三十九十地品云。佛子譬如大海以十種相得大海名。不可移奪。何等爲十。一次第漸深。二不受死屍。三餘水入中。皆失本名。四普同一味。五無量珍寶。六無能至底。七廣大無量。八大身所居。九潮不過限。十普受大雨無有盈溢。十七有北本涅槃經第三十二云。善男子譬如大海有八不思議。何等爲八。一者漸漸轉深。二者深難得底。三者同一鹹味。四者潮不過限。五者有種種寶藏。六者大身衆生在中居住。七者不宿死屍。八者一切萬流大雨投之不增不減。九十密鈔六云。疏如大海等者。如世間大海潮必應時。即十地經說。海有十德。一次第漸深。二不停死屍。乃至第九潮不過限。十普受大雨。此當第九德也。五右依此等釋海潮增減不失時限。故云終不過限也。

一義云。誠如所疑。正智無言權智說法。上來經疏其文明也。但異常途談者。常教意權智說法偏是方便不說實證。今宗意權智能說證如之境。上嘆權實二慧俱不思議。則此意也。第十二釋說法無等比文云。如飲水者冷熱自知。尚不可爲不飲人說。況如來境耶。然佛以加持力故說此不可說不可說之法。令金剛藏等皆得知之。此事即爲希有也。三十可思之一義云。權實二慧俱能說法。祕藏記云。已成佛後在自受用土。與自眷屬自受法樂故說法。又作後智用爲他說法。未之當段釋相又存此意。上言我覺本不生等者。此自證實智說法也。寶鑰下云。又云爾時毘盧遮那世尊。入於一切如來一體速疾力三昧。說自證法界體性三昧言。我覺本不生等十三次言。此第一實際以加持力故等者。此化他權智說法也。是故向釋真言相如是常依於二諦文。云是結成不思議二智。領解上文施設二諦之意。四十權實俗真如大相配。佛說真諦境。是名如來三昧道。說俗諦境。是名四種三昧道。金剛手知世諦三昧。即是第一義諦。三昧然其如來三昧上來具說之。何煩用重說。是故默然無言也。如來知第一義諦即世諦。而復開如來三昧成四種三昧。是故分別廣說也。一段大意蓋如斯乎。已上光云。二義之中後義要妙。就如來答中乃至而義有差別也者。答說中有四種三昧。是云四句所云句者。義句非文句也。四種三昧者。一菩薩三昧。二聲聞三

味。三緣覺三昧。四世間三昧也。第一句云等者。四句之中第一句菩薩三昧也。然此菩薩三昧甚廣。今舉其要略說三種三昧。一一生補處三昧。二八地三昧。若約義云之。可有初法明門三昧。其義至下尚可悉之。復次秘密主等者。初明一生補處三昧。是等覺菩薩三昧也。此是最上等等者。明菩薩三昧道中最初說此三昧之所由也。謂最上灌頂位故也。凡灌頂位者。仁王軌云。從勝解行地乃至法雲地。於地地中十方世界諸佛菩薩皆悉加護。灌頂十二依此文者。地前地上諸位各可有灌頂也。故大論中於三處明灌頂。一地前。二初地。三等覺。如是灌頂中等覺位灌頂最勝故。今云最上灌頂位也。且又三摩地軌十二左青頸軌說。闍伽功能當得灌頂法雲地。是則約勝於法雲地亦立灌頂稱也。灌頂重位具如下明。如餘經所明等者。釋一生補處菩薩句。但是就一生補處名字。明顯祕二義初顯意者。彌勒下生經疏云。一生有三義。一約人中一生。二約天上一生。三約下生。一生已上法苑林章第七本云。一生所繫如彌勒等。先處人中身名。一生所繫望當佛位應有。四生。人天本有及二中有。如七生等名。一大生。若住天中稱一生繫。半生名。一本有故。智度論說彌勒三生。說在人中除成佛身故說三也。三彌勒上生經疏上云。有說彌勒菩薩名一生者。住在人中名一生。一大生故。如七生等。據實并中有合有四

生若說天中唯有半生并中有二生。大智度論說為三生。設在人中除成佛身。故有三也。九若依法苑林章并上生疏。但在人中至等覺位之菩薩名一生所繫。合四生名。一生。謂此菩薩上生天時。有中有本有。後下生人時亦有中有本有。合此四名。一生。例如極七反有聖者合十四生名。七生也。又此菩薩在天中名一生。合二生名。一生。謂下生時中有本有也。若依下生疏。一生有三義。如文可知。但當段釋彼三義中約第二義。謂人中當位故不可云一生。下生成佛身故亦不可云一生。唯取上生兜率名一生補處也。後釋密意之中言。一生下釋。一生二字唯少如來下釋補處二字。更有一轉法性生者。此雖似釋一生二字。而實不爾。餘位菩薩雖從一實之地而生。隔多位故不得補處之名。第十地菩薩雖有一轉生。補佛處故名補處。從一生。中紹佛處之菩薩故立一生補處之名。一生之補處。依主得名。謂一生是總。補處乃別也。義寂釋云。一生補處者。謂生彼土更不經歷多生。令至一生補處位也。若說化相昇兜率前身名。一生補處。除最後身餘彼兜率一生在故。以最後身即成佛故。又即兜率身名。一生補處。最後人中一生在故。餘一生中補於佛處故名一生補處菩薩。若約實行。或七地終名一生補處。餘有變易一生在故。或第十地住分名。一生補處。餘有出分一生在故已上。此是究竟等者。釋住佛地三昧

道句。是故住此等者。釋離於造作知世間相二句已。還結歸住佛地三昧道句也。梵音實言之等者。密鈔六云。疏梵音實言之等者。謂經云住於業地業者梵音羯磨。即實言之也。若巧說時應云迦羅默羅尼。此云作地。作地者。即是學。如來金剛事業等。故曰梵音實言之言作地者。即第十地也。六云。瓔珞亦云等者。瓔珞本業經上。寶聖學觀云。佛子第四十一地心者。名入法界心。復次即心所行法者。所謂勇伏定入法光三昧。入此定中修行十法。一學佛不思議變通。二集菩薩眷屬。三重修先所行法門。四巡一切佛國。問訊一切佛。五與無明父母別。六入重玄門。七現同如佛現。一切形相。八二種法身具足。九無有二習。十登中道第一義諦山頂。十九右又說等覺菩薩。復住壽千劫。學佛威儀象王視觀。師子遊步。修佛無量不可思議神通化導之法。十左。密鈔六云。言重玄門者。謂寂滅三昧即無相三昧也。於八地中已入玄門。今十地滿隣於佛地寂滅三昧門再得趣證。故曰入重玄門也。六左。堅住佛地者。密鈔六云。疏堅住佛地者。前住業地即當身住。今言住者但約心住。謂專緣佛地無動散故。次云與前住字義有殊也。言補處三昧道者。補處是所趣。三昧為能趣。補處之三昧道。又解。堅住佛地者。謂前業地中專希佛果。更無異緣。名之為住。猶彼渴之須水之念。凝注一心。是名補處三昧道也。今此堅住乃最後心希望都息。名之為住。猶

如渴者已到清流。既上攀求安心不動。故此兩處住字相望有殊也。六左此中作「二釋」初釋意前住於業地者身住。云學佛威儀故。後堅住佛地者心住。緣佛地堅固不動故。疏雖云「住字義殊」而未明其異相。是故鈔者約身心示其殊也。如人渴乏等者。通於釋也。或疑云。說補處三昧云。堅住佛地。與妙覺地云何異乎。今通云。如彼渴者念清流。水更無異緣。為堅住佛地。是補處三昧也。已到清池。希願都息。正為佛地。是故雖言堅住佛地。不亂妙覺地也。後釋意與前住字義殊者。標。如人渴乏下釋也。說補處三昧中。住於業地者此約當位。如渴乏者念水。堅住佛地者乃約未來。如已到清涼池也。經云。秘密主乃至故分為二印耳者。以下說八地三昧道也。八十華嚴第三十八說第八地文云。佛子菩薩成就如是身智已。得命自在。心自在。財自在。業自在。生自在。願自在。解自在。如意自在。智自在。法自在。得此十自在。故則為不思議智。無量智者。廣大智者。無能壞智者。乃至隨智慧行般若波羅蜜。增上大悲。為首七左。千光眼觀自在菩薩經云。善男子。是觀自在菩薩。昔於千光王靜住如來所。親受大悲心陀羅尼已。超第八地。心得歡喜。發大誓願。應時具足千手千眼。已上手經云。觀世音菩薩。白佛言。世尊。我念過去無量億劫。有佛出世。名曰千光王靜住如來。彼佛世尊。護念我故。及為一切衆生故。說此廣大圓滿無礙大悲心陀

羅尼。以金色手摩我頂上。作如是言。善男子。汝當持此神呪。普為未來惡世一切衆生作大利樂。我於是時。始住初地。一聞此呪。故超第八地。我時心歡喜。故即發誓言。若我當來。堪能利益安樂一切衆生者。令我即時身生千手千眼。具足已上。知一切如幻等者。首楞嚴經第六云。爾時觀世音菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。世尊。憶念我昔無數恒河沙劫。於時有佛出現於世。名觀世音。由我供養觀音如來。蒙彼如來授我。如幻聞熏聞修金剛三昧。與佛如來同慈力故。令我身成三十二應。入諸國土。初業。如上已說等者。明次補處三昧說。八地三昧之所由也。於中初問其意可知。知後以一切菩薩下答。此中有二。初明別說。八地所由。後從此進入下釋。不別說九所由。初中初度第七地等者。古釋此文。又有兩說。一者安然。論祇疏第一云。大日經五種三昧道中。第四菩薩三昧道說。度第七地性空彼岸。世稱觀自在者。即是三乘共行十地中第七地。是二乘地。菩薩到此多墮沈空。為濟沈空。出假利生。世人稱觀自在。是諸出假菩薩通名。此亦與此觀法清淨壤二乘心其義大同。二十右依此釋者。則於七地沈空。以八地三昧道驚覺之也。二者密鈔六云。謂初入此八地上。不見諸佛可求。下不見衆生可度。沈空多時。名無相三昧印。諸佛勸起。以如幻三昧起種種利衆生之事。名為有相三昧印。故為二印也。七右此鈔釋第二

亦同如依此釋者。則於八地初位沈空。是名無相三昧。更以有相三昧驚覺之也。然乃於第八地之中。分有相無相二印也。今考諸說。或七地沈空。或八地沈空。各有本據。如左載之。六十華嚴經第二十八云。菩薩住七地。慧方便已。淨能入第八地。離諸有量心。諸法從本來。無生亦無起。無相無有成。亦無去來義。菩薩住是地。心識無分別。如入滅盡定。休息諸所行。得是深忍。已一切想念滅。以本願力故。及佛令勸道。如是第一忍。是諸佛職位。我等深智力。無畏不共法。汝今無有此。當加勤精進。諸法實性。相常住無變易。二乘亦得此。而不名為佛。明本二十。注入楞伽經第八現證品云。大慧。八地菩薩所得三昧。同諸聲聞緣覺涅槃。以諸佛力所加持故。於三昧門。不入涅槃。若不持者。便不化度一切衆生。不能滿足如來之地。亦則斷絕如來種姓。是故諸佛為說。如來不可思議諸大功德。令其究竟。不入涅槃。聲聞緣覺著三昧樂。是故於中生涅槃想。註曰。言此八地菩薩。初得無生法忍。覺一切法如幻如夢。心量妄想息滅。諸佛以七種加勸。於三昧門。不入涅槃。若不蒙加勸發。即不修行廣大行願。悲他有情。亦如聲聞緣覺斷佛種姓。是故如來為示。無量難思功德。令其滿足。成佛果海。無墮二乘於無生三昧。生涅槃想。已上光云。又八十華嚴第三十八。三乘明八地沈空及諸佛七勸之事。更詳

已上此八地沈空之證也

五祕密經云。或證七地以所集福德智慧。退向聲聞緣覺道果。仍不能證。無上菩提。

一左智論第十云。如七住菩薩觀諸法空無。所有不生不滅。如是觀已於一切世界中。心不著。欲放捨六波羅蜜入涅槃。譬如入夢中作。機渡大河。手足疲勞。生患厭想。在中流中夢覺自念言。何許有河而可渡者。是時勤心都放。菩薩亦如是。立七住中。得無生法忍。心行皆止。欲入涅槃。爾時十方諸佛皆放光明照菩薩身。以右手摩其頭。語言。善男子。勿生此心。汝當念。汝本願欲度衆生。汝雖知空衆生不解。汝當集諸功德。教化衆生。莫入涅槃。汝未得金色身三十二相八十種隨形好。無量光明三十二業。汝今始得一無生法門。莫便大喜。是時菩薩聞諸佛教誨。還生本心。行六波羅蜜。以度衆生。如是等初得佛道時。得是佐助。二十右第十五云。第四二乘者。謂觀察二乘境界。心得無著。心不墮實際。爾時得度二乘境界。爾時到第八地也。已上此七地沈空之證也。後中從此進入等者。指第八地云。此也。次下從此之此亦指此地也。過患難者。從第八地以去。已出過第八地難處故也。行處印者。謂第九地行處印也。

一 八地以上不墮二乘地

菩提資糧論龍樹本比丘自注第三云。問。從住初地乃至七地諸菩薩。皆決定向三菩提。何故不說爲不退轉。唯說住不動地菩薩爲不退轉。答。已住不動諸菩薩。得於法爾不退智。彼智二乘不能轉。是故獨名不退智。

從初發意等者。釋不得一切諸法離於有生句。度者。至到義也。復以善巧等者。釋知一切幻化一句。總意云。八地三昧道者。有空不二妙定。能離凡夫實有生。故云。不得一切諸法。亦離二乘斷滅處。故云。知一切如幻。不留有。不著空。於如中起。無邊大用也。是故世間等者。釋是故世稱觀自在者一句。心經幽贊慈恩上云。觀者。察義。府教慧悲。自在者。無滯義。拔濟妙用。○又觀者。照義。了空有慧。自在者。縱任義。所得勝果。昔行六度。今得果圓。慧觀爲先。成十自在。一壽自在。能延促命。二心自在。生死無染。三財自在。能隨樂現。由施所得。四業自在。唯作善事。及勸他爲。五生自在。隨欲能往。由戒所得。六勝解自在。能隨欲變。由忍所得。七願自在。隨所樂成。由精進所得。八神力自在。起最勝通。由定所得。九智自在。隨言音慧。十法自在。於契經等。由慧所得。位階補處。道成等覺。無幽不燭。名觀自在。但言觀音。詞義俱失。四左此中十自在。即華嚴經所說第八地菩薩功德也。其文如次上引。

此中自在等者。玄應一切經音義第六云。觀世音梵言阿婆盧吉低舍婆羅。此譯云。觀世自在。舊譯云。觀世音。或言光世音。竝說也。又尋天竺多羅葉本。皆云舍婆羅。則譯爲自在。雪山已來經本皆云。娑婆羅。則譯爲音。

1026

當以舍婆羅兩聲相近。遂致訛失也。十九左華嚴探玄記法華第十九云。觀世音者。有名光世音。有名觀世自在。梵名通盧羯底攝伐羅。通盧羯底此云觀。毘盧此云光。以聲字相近。是以有翻爲光。攝伐羅此云自在。攝多此云音。勸梵本諸經中。有作攝多。有攝伐羅。是翻譯不同也。三十六右。然未能絕等者。密鈔六云。疏然未能絕起用等者。問曰。八地菩薩名無功用住。亦純無相觀。云何未絕起用之迹。答。仍對上位名有用迹。所以知者。故結云。分爲二印耳。即八地與補處爲二印也。又解。分二印者。謂初入此八地上。不見諸佛可求。下不見衆生可度。沈空多時。名無相三昧印。諸佛勸起。以如幻三昧起。種種利益衆生之事。名爲有相三昧印。故爲二印也。七右依初釋者。補處與八地爲二印也。依後釋者。於八地中分二印也。經不得一切諸法離於育生者。說無相三昧印。知一切幻化是故世稱觀自在者。說有相三昧印。故疏主判云。分爲二印也。

復次此中應說乃至故不重言者。密鈔六云。此中應說初法明門等者。通釋妨難也。謂此十地之中。初地得初法明道。故上品云。此菩薩菩提心門名初法明道。謂以覺心本不生。際。其心淨住。生大慧光明。見諸佛所行之道。故以爲名。此當阿字菩提心句也。從大第二地至八地已來。名之爲大悲爲根。即阿去字句。從八地已去至補處。方便爲究竟。即暗字大空句。其菩提心句在初品已明。

又如上所說乃至頓滿諸地也者。是亦通妨也。此宗正意初發心時行。大空三昧而頓滿諸地。是故上釋云。若行人初發心時能如言正觀。心佛性者。亦即名為入。如來定。登煩漸超。四處乃至究竟乎十九。然上來所明一生補處及八地三昧。明悟入淺深。存地位階級。悉似相違。今通云。此教道。彼實證。是故前後非相違也。智證三部曼荼羅云。上來位位分證之義。皆約顯教修行人說。何以故。顯行人或從初地入。祕密教。或從初住入。此祕密教。所以處處文中所說位義多約教道淺略之門。今此教中初發心乃至十地此生滿足之。行者初發極無自性。虛空無垢。菩提心時。超三僧祇。生於佛處。一念淨除一切相著。是乃滿地波羅蜜。如實知自心。名一切種智。即是證心之實際。何用十地次第修行。諸文中分別地位者。對比顯教行相。令行人知於法相。而實無時方。一切本不生虛空。何處論其長短。而論因果。已上可思之。

大日經疏演奧鈔第十九章

大日經疏演奧鈔第二十

東寺觀智院法印泉寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第七卷

具錄品二

經云。復次祕密主乃至是名邪行也者。如前卷所明。依金剛手問。如來答三味道中差別印。則有四句。第一句菩薩三味道。前卷終已釋之畢。自此以下第二句。即聲聞三味道也。如阿毘曇等者。釋住有緣地句。阿毘曇者。此有在世滅後之異。三論玄義義疏云。毘曇凡有幾種耶。答。部類甚多。略明其六。一者如來自說法相。毘曇盛行。天竺不傳。震旦二者隣極。聖名舍利弗。解佛語。故造阿毘曇。凡二十卷。傳來此土。三者佛滅度後三百餘年。有三明六通大阿羅漢。姓迦旃延。造七捷度論。凡二十卷。傳來此土。四者六百年間有五百羅漢。是旃延弟子。於北天竺共造毘曇沙。釋八捷度。五者七百餘年有法勝羅漢。嫌婆沙太博。略撰要義。作二百五十偈。名阿毘曇心。凡有四卷。亦傳此土。六者千年之間有達磨多羅。以婆沙太博四卷極略。更撰三百五十偈。足四卷合六百偈。名為難心。○毘曇雖部類不同。大志明見有得道也。入左此中所出六部之內。初一是佛自說。後五乃滅後所造也。阿毘曇者。此舊譯也。新云阿毘達磨。此翻對法。且就滅後所造云之。此論者即說一切有部本

論末論數部。新舊翻譯其數稍多。且依貞元錄。此論者佛滅後三百年中。迦多衍尼子所造也。舊譯阿毘曇八捷度論三十卷。迦多衍尼子所造也。新譯阿毘達磨發智論二十卷。提婆共造。此論類身。故云身論。更有六論。亦以此足。故號六足論者是也。造人譯者如貞元錄第二十三載之。次佛滅後四百年初。五百羅漢所造名婆沙論。此亦有新舊別。舊者阿毘曇婆沙論六十卷。浮陀跋闍共造。新者阿毘達磨大毘曇沙論二百卷。支婁迦讖次世親尊者造俱舍論。亦有新舊。俱名阿毘達磨俱舍論。今指此等諸論。云如阿毘曇明也。其所明三昧法門種種不同。今且舉其綱要。所謂九想八念等也。

一 毘勒尼曇等三門分別

智論第十八云。諸佛法無量有者。大海。隨衆生意。故種種說法。或說有或說無。或說常或說無常。或說苦或說樂。或說我或說無我。或說勤行三業攝諸善法。或說一切諸法無作相。如是等種種異說。無智聞之。謂為乖錯。智者入三種法門。觀一切佛語皆是實法。不相違背。何等是三門。一者毘勒門。二者阿毘曇門。三者空門。問曰。云何名毘勒。云何名阿毘曇。云何名空門。答曰。毘勒有三百二十萬言。佛在世時大迦旃延之所造。佛滅度後人壽轉減。憶識力少不能廣誦。諸得道人撰為三十八萬四千言。若人入毘勒門。論議則無窮。其中有隨相門對治門等種種諸門。○是等諸法名為毘勒門。云何

名阿毘曇門。或佛自說諸法義。或佛自說諸法名。諸弟子種種集述。解其義。○種種聲聞所行法。乃至無餘涅槃。一一分別相義。是名阿毘曇門。空門者。生空法空。如須婆娑羅王迎經中。○如是等經中。佛說生空。法空者。如佛說大空經中。○是經中。佛說法空。○若人入此三門。則知佛法義。不相違背。能知是事。即是般若波羅蜜力。於一切法。無所罣礙。若不得般若波羅蜜法。入阿毘曇門。則墮有中。若入空門。則墮無中。若入觀勤門。則墮有無中。九右至十七左

九想者。智論第二十一云。九想。眼相壞相。血塗相。膿相。相青相。散相。骨相。燒相。九有具釋。如彼論文。八念者。又云。念佛。念法。念僧。念戒。念捨。念天。念入出息。念死。十六左具釋如論。背捨者。又云。八背捨者。內有色外亦觀色。是初背捨。內無外觀色。是第二背捨。淨背捨身作證。第三背捨。四無色定及滅受想定。是五合爲。八背捨。背是淨。潔。五欲。離是著心。故名。背捨。一右密鈔六云。背謂厭背。捨謂離著。八左。八背捨亦名。八解脫。法宗原云。八解脫者。一內有色想觀外色。二內無色想觀外色。三淨解脫。四空無邊處。五識無邊處。六無所有處。七非想非非想處。八滅受想定。於內色身。有色想貪爲除。想貪觀外不淨青瘀等色。而方內身令貪不起。名初解脫。於內色身。無色想貪。雖已除。貪爲堅牢。故觀外不淨青瘀等色。令貪不起。名第二解脫。觀清淨色。令貪不起。名淨解脫。顯

觀轉勝。空無邊等四色定。各能解脫下地貪。故爲次四解脫。滅受想定。棄背受等。名第八解脫。棄背義。是解脫義也。十九左。勝處者。八勝處也。智論第二十一云。八勝處者。內有色相外觀色。少若好若醜。是色勝知勝觀。是名初勝處。內色相外觀色。多若好若醜。是色勝知勝觀。是名第二勝處。第三第四亦如是。但以內無色相外觀色。爲異。內亦無色相。外觀諸色。青黃赤白。是爲八勝處。五右法宗原云。八勝處者。一內有色想觀外色。少。二內有色想觀外色。多。三內無色想觀外色。少。四內無色想觀外色。多。後四內無色想觀外青黃赤白。爲四。足前成八。於內色身。有色想貪。爲對治彼觀外少色。作青瘀等。名初勝處。於內色身。有色想貪。爲對治彼觀外多色。作青瘀等。名第二勝處。於內色身。無色想貪。但爲堅牢。觀外少色。作青瘀等。令貪不起。名第三勝處。於內色身。無色想貪。但爲堅牢。觀外多色。作青瘀等。令貪不起。名第四勝處。又於內身。無色想貪。但爲策心。或試煩惱。觀外青黃赤白四色。令貪不起。名後四勝處。二十左。頌疏第二十九云。八中初二如初解脫。次二如第二解脫。後四如第三解脫。前修解脫。唯能棄背貪心。不能制境。後修勝處。能制所緣。隨所樂觀。惑終不起。能制伏境。心勝境。故名勝處。六右。一切入者。淨影涅槃義記第五云。一切入者。一切入。依餘經論。青黃赤白地水火風。是其八種。空處。識處。復次爲二。通前

爲十。若依此經。於前十中。除火一切。加無所有。以爲十矣。已上大乘義章第十四云。一切入者。經中亦名。一切處也。入者。猶是處之別稱。定心自在。能令所緣相無不在。名一切處。處別不同。一門說十。十名是何。一青二黃三赤四白五地六水七火八風九空十識。若涅槃去。火一切。加無所有。合以爲十。七右密鈔六云。言一切入者。即十一切處也。謂周遍觀察地水火風青黃赤白及以空識二無邊處。於一切處。周遍觀察。無有間隙。名十一切處。又以青遍一切時。黃未入青。亦遍一切處。青黃本相不失。相入。不相入。餘色相入亦爾。是名一切入等。九。三昧等者。智度論第四十八云。三三昧。何等三。空無相無作三昧。空三昧。名諸法自空。是爲空解脫門。無相名。壞諸法相。不憶不念。是爲無相解脫門。無作名。諸法中不作。是爲無作解脫門。十六左又第二十云。阿毘曇義中。是空解脫門。緣苦諦攝五衆。無相解脫門。緣一法。所謂數緣盡。無作解脫門。緣三諦攝五衆。摩訶衍義中。是三解脫門。緣諸法實相。以是三解脫門。觀世間即是涅槃。何以故。涅槃空無相無作。世間亦如是。問曰。如經說。涅槃一門。今何以說三。答曰。先已說。法雖一而義有三。復次應度者有三種。愛多者。見多者。愛見等者。見多者。爲說空解脫門。見一切諸法。從因緣生。無有自性。無自性。故空。空故諸見滅。愛多者。爲說無作解脫門。見一切法。無常苦從因緣生。見

已心厭離愛，即得入道。愛見等者為說，無相解脫門。問是男女等相無故斷愛。一異等相無故斷見。佛或一時說二門，或一時說三門。菩薩應遍學知一切道。故說三門。八有又云。問曰。是三種以智慧觀空。觀無相無作。是智慧何以故名三昧。答曰。是三智慧若不住定中，則是狂慧。多墮邪疑。無所能作。若住定中，則能破諸煩惱。得諸法實相。○是空無相無作是定性。是定相應心。心數法隨行身業口業。此中起心不相應。諸行和合皆名為三昧。譬如王來必有大臣。營從三昧如王。智慧如大臣。餘法如營從。餘法名雖不說必應有。何以故。定力不獨生。不能獨有所作。故是諸法共生共住共滅。共成事互相利益。四右至五右大乘義章第二云。此三經論名解脫門。亦名三治。亦名三空。或復說為三三昧門。三脫三昧經論同說。三治一門如地論說。言三空者如仁王說。言三脫者對果名也。涅槃果德絕縛名脫。空無相等與脫為門。名解脫門。故龍樹言。行此三法能得涅槃解脫果。故名解脫門。對治門者對障名也。如地論說。三障對治故名三治。言三空者。就理彰名。理如一味隨證以別。故有三種。三三昧者。就行名也。前三是數。後三胡語。胡言三昧。此云正定。以心合法離於邪亂。故曰三昧。此等差別故名為門。亦可通人。趣入名門。一左密鈔六云。言三三昧等者。三昧名等。等有二三。故仁王疏云。知法實相謂畢竟空。名三三昧。知

法實相無相不受不著。名無相三昧。知法空已。不觀諸法若空不空若有若無。名無作三昧。故下疏云。此三即一體其實無二性。以是等故名三昧耶也。下言等者。若上等等時等於九想乃至三三昧。若下等等時。彼三三三解脫等故十有。住有緣地者。密鈔六云。聲聞之人於三三昧中。觀世出世間法皆有因緣名。住有緣地。簡異世間。故世間三昧繫屬他主。他主即是神我。至論究竟皆是滅壞因果也。七左。依此等三昧等者。釋識生滅三字。密鈔六云。言識生滅者。謂四諦法有其四種。一生滅。二無生。三無量。四無作。於四種中。以人法心淺故。但識生滅未識於餘。故云識生滅也。八右私案。依此等三昧為方便故者。此當三寶四善根位。令其心恬然等者。即當見道位。既見四真諦等者。即當修道位。能自等者。此當羅漢無學果也。世間以集等者。密鈔六云。疏世間以集為因以苦為果者。為無明行愛取有。此五和集以為因故。而招識名色六入觸受生老死之苦果故。言出世間以道等者。道是對治無明老死等方便。即出苦之聖道也。以此為因。故無明乃至老死即得盡滅。滅即是果。故云出世間等十有。如阿含等者。以上略釋四諦。以下重舉其證。就中讓廣說於阿含中。出要言於毘尼中。毘尼中者。指五分律。彌陀義疏開持記疏云。本起經云。舍利目連本亦外道。共結契云。若得甘露必當同味。後時身子先見。馬勝威儀序乃問。

汝師為誰。為說何法。按五分馬勝答云。法從緣生。亦從緣滅。一切諸法空無有主。亦一出云。諸法因緣生。亦從因緣滅。我佛大。門常依如是說。身子一聞即證初果。次傳目連亦證初果。六右諸法從緣起等者。今此一偈依智論者。正說三諦。彼論第十八云。如馬星比丘為舍利弗說偈。諸法從緣生。是法緣及盡。我師大聖主是義如是說。此偈但說三諦。當知道諦已在中不相離。故十有諸法從緣起。諸法從緣起苦諦。如來說是因是法緣集諦。彼法因緣盡及盡滅諦。彼法當初句諸法。因緣當第二句說是因。彼法與因緣盡之位。是為滅也。大沙門說二句當論後總結也。當段釋似具門四諦。密鈔六云。又諸法從緣生者。苦諦也。如來說是因者。集諦也。彼法因緣盡者。後二諦也。十一右又云言彼法因緣盡者。謂彼因緣所生之法。以道諦對治。盡時即是滅義。十左依此解者。彼法因緣盡可訓之。彼法者苦諦。因緣者集諦也。盡字攝道滅二諦。正盡是道諦。已盡即滅諦。例如起信論菩薩地盡句。釋論判通。因果二位。鈔師約正盡已盡作釋也。一或又彼法因緣盡可訓之。彼法者。即指苦集二諦。以道因緣治之。故云。因緣苦之盡處即是滅果。故以盡字配之。以知因緣等者。釋除二邊三字。密鈔六云。言除二邊者。謂除世間所執斷常二邊故也。謂世間外道雖有觀空智慧。以未知緣起法故不離斷常。然佛法中以知因緣有故則離無見。以觀因緣

自性空故不生有見。今聲聞除彼世間二見故曰除二邊也。八有得真諦智者釋得不隨順修行因句。此中初明隨順相。既見四真諦下反顯可隨順相。今且依毘曇意經住有緣地者。此當聲聞賢位識生滅等者。即當見道十五心位。但於此位始見四諦之理。故云既見四真諦已也。背生死流隨行聖道者。此當修道中初果^{第十}初果名須陀洹果。此翻逆流。故云背生死流。此位修道所攝。故云隨行聖道也。乃至者。攝第二第三果也。如是種種等者。以上釋不隨順修行五字。以下釋因一字。不隨順修行之因依主釋也。諸部異說者。文殊問經云。十八及本二悉從大乘出。無是亦無非。我說未來起^{下之}三論玄云。十八者謂十八部異執也。及本二者根本唯二部。一大衆部。二上座部。而阿毘曇是十八部內薩婆多部^{十一}。左小乘二十部分判次第如別鈔。如是法印者。智論第二十二云。佛法印有三種。一者一切有爲法念念生滅皆無常。二者一切法無我。三者寂滅涅槃^{四右}密鈔三云。義林第一云。諸行無常涅槃寂靜。諸法無我。若加有漏皆苦。成四法印^{十六右}。當段釋相直指四諦法云。法印是小乘決定印故也。下釋緣覺曰。以此法印自印知已^{三右}。又釋世間三味道曰。以斯一印統收一切世間三味道^{三左}。此等皆不約三法印。今亦可準知之。
◎經云秘密主緣覺乃至所留礙也者。以下第三句緣覺三味道也。因果即是等者。釋觀

察因果句。十二因緣名因果。十二因緣者。煩惱業苦三道也。六十華嚴第二十六云。無明及愛取即是煩惱道。行及有是業。餘分則是苦。入三道中。煩惱業是因。苦是果也。如聲聞等者。此通妨也。聲聞三昧出十二因緣。緣覺又觀十二因緣其別如何。今通云。聲聞雖觀十二因緣。而只了其假相未知實相。緣覺觀察因緣實相。故爲異也。謂聲聞於生死法起實有執。是故厭怖心重。欲疾出離。緣覺分知生死法空。是故無意逸心。雖然唯知其空。未知有故。闕出假利生之方便。佛性論第二云。四障者。一增背大乘。二身見計執。三怖畏生死。四不樂觀利益他事。初障闡提。二外道。三障聲聞。四障獨覺。乃至三於生死中定執苦想及厭怖心。是聲聞障。爲對治此故。佛說菩薩修習破空三昧。乃至四背衆生利益事。作捨衆生。是獨覺障。爲對治此故。佛說修習菩薩大悲^{十二左}。當段釋同此文。釋聲聞云。厭怖心重。同第三障。釋緣覺云。不可轉以授人也。同第四障也。十二因緣實相者。下釋緣覺真言云。又其真言唯說十二因緣寂滅之理^{七左}。寂滅者。即空異名也。於十二因緣有空。中三義。聲聞偏見其有。是同凡見。緣覺亦見其空。菩薩遠離二邊見。中道理。大般若五百六十五云。善現當知。諸菩薩衆如是觀察十二緣起。遠離二邊。如是觀察十二緣起。無中無邊。是諸菩薩不共妙觀^{十七右}。緣覺所入已超聲聞。不及菩薩。智論五十

三云。辟支佛於聲聞無復異道。但福德利根少深入諸法實相爲異^{十五}。少字起盡可思之。總別之相等者。智論第十八云。於九種阿羅漢中。智慧利勝。於諸深法中總相別相能入。久修習定常樂獨處。如是相名爲大辟支迦佛^{十六右}。總相別相者。又第三十一云。問云。何等是總相。何等是別相。答曰。總相者。如無常等。別相者。諸法雖皆無常。而各有別相。如地有堅相。火爲熱相^{三十}。推求總相別相其相不可得。當知不可得處。即是實相也。又第三十二云。諸法如有二種。一者各各相。二者實相。各各相者。如地堅相。水濕相。火熱相。風動相。如是等分別諸法各自有相。實相者。於各各相中分別求實不可得。不可破。無諸過失。如自相空中說。地若實是堅相者。何以故膠蠟等與火會時捨其自性。有神通人入地如水。又分散木石則失堅相。又破地以爲微塵。以方破塵終歸於空。亦失堅相。如是推求地相。則不可得。若不可得其實皆空。空則是地之實相。一切別相皆亦如是。是名爲如五左此中各各相者。即當別相。觀其別相空名實相。如觀別相爲實相。觀總相爲實相之義亦準知之。見一切集法等者。大般若四百七十一云。斷三結名預流果。薄欲貪瞋名一來果。斷順下分五結。永盡名不還果。斷順上分五結。永盡名阿羅漢果。知所有集法皆是滅法名獨覺菩提。永斷煩惱習氣相續名佛無上正等菩提^{十六左}。十二因緣分三道之

中。煩惱業是集果是苦也。是故可云一切苦集皆是滅法。今唯舉集有其二義。一約初唯舉集。玄義第四云。二明辟支佛位者。此翻緣覺。此人宿世福厚神根猛利。能觀集諦以為初門。^{二之四}四教義云。聲聞鈍故先觀苦諦。緣覺利故先觀集諦也。^{六之七}二任大般若本文云。一切集法皆是滅法。更無別意。彼經於斷惑論三乘異故舉集諦也。

阿含云等者。釋住無言說句。智論三十二云。問曰。聲聞法中。何以不說是如法性實際。而摩訶衍法中處處說。答。聲聞法中亦有說所。但少耳。如難阿含中說。有一比丘問佛。十二因緣法為是佛作。為是餘人作。佛告比丘。我不作。十二因緣。亦非餘人作。有佛無佛諸法如法相法位常。有如是生滅法有佛無佛常爾。是處說如七若涅槃經。義記釋第八云。問曰。因緣是生死法。云何名常。釋有兩義。第一攝法從人。就事。三世流轉實是無常。第二發人以論其法。清淨法界緣起集成因緣法門無所屬者。彼此古今恒定。故名為常。故下文言。十二因緣無有住處故緣為常。下文復言。十二因緣有佛無佛性相常住。華嚴亦說。十二因緣是無為法。此等皆說。因緣法門。不論其事。如十二緣一切諸法例皆同爾。故下文宣說法陰法界法入悉無住處故聲名常。然今且說因緣常矣。已上此是一切等者。密鈔六云。疏此是一切世間最難解等者。法華經云。是法不可示。言詞相寂滅。諸餘眾生類無有能得解等。由

是世尊初成道時。但自受法樂。三七日後以方便力方乃起說。故云此是一切世間等。十二右私案。此是一切等文。猶是取智論意舉之。意在於此下正疏主之語也。彼論七十二云。佛初成道時心樂。默然不樂說法。何以故。是諸佛阿耨多羅三藐三菩提法甚深難見難解。不可思惟。知微妙寂滅。智者能知。一切世間所不能信。何以故。阿耨多羅三藐三菩提無得者。無得處。無得時。是名諸法甚深相。所謂無有二法。一左可思之。辟支佛等者。以上引經。阿含論智度文。明十二因緣如。其如者。此言辭寂滅之處故。世尊初成道時不樂說法。即是正明。如來所證之如。以下結歸緣覺三昧。謂辟支佛智慧勝利所入少。深漸住佛所證處。故云住無言說法也。仁王疏法衡鈔第三云。疏唯現等者。以說法者。令人生解。獨覺之人現神通相。令人生解。決疑起信。隨求滿願。是故說法不發語言。由諸獨覺性好寂靜。若形言說而必集眾。恐喧闐故。^{四十}辟支佛者。新華嚴音義上云。辟支佛地辟支梵言。具云畢勒支底迦。此曰各各獨行。佛者覺也。舊翻為獨覺。正得其意。或翻為緣覺。譯人謬以梵語云鉢提底曳迦。此翻緣覺。故智論第十

八中通上二類也。^{明本}言不轉者等者。釋不轉無言說句。復次辟支佛等者。釋於一切法等文。謂緣覺見一切集法即滅法故。每向種種境界。^{釋經}一切法皆見寂滅性空。寂滅性空故戲論語風息。故名極滅語言三昧也。

修瑜伽等者。釋是名緣覺三昧道句。此二種三昧等者。二乘三昧結釋也。菩提心難處者。莊嚴論第六。^{四四}次說遠離二乘心。偈曰。菩薩處地獄為物不辭苦。捨有發小心。此苦則為劇。釋曰。菩薩慈悲為諸眾生入大地獄。不辭大苦。若滅三有起小乘心。菩薩以此為苦。最為深重。問。此義云何。偈曰。雖恒處地獄。不障大菩提。若起自利心。是大菩提障。釋曰。菩薩難為。眾生長時入大地獄。不以為苦。何以故。於廣淨菩提不為障故。若起異乘樂涅槃心。即為大苦。何以故。於大乘樂住而為障故。此偈顯前偏義應知。^{十五左}所行道中等者。二乘三昧亦是漸次證入次第之中。一種心相。如三劫六無畏段已示之。不思議心性者。光云。此謂行者淨菩提心性也。

經云祕密主世間乃至當自覺知也者。以下第四句。世間三昧道也。謂一切世間等者。世間三昧亦分空我。故發種種勝用。而共空義大異佛法。謂因果業三種生滅皆他主作。非我所作。是故謂我身無自在主宰之德。是云世間三昧空。緊屬他主空三昧者。即此意也。若如是計還滅三事。故云滅壞因果所有作業也。所以然者等者。釋內我。正因緣義者。寶鑰上云。問。同觀非有非無。何墮二邊二見乎。緊屬他主不知。因緣中道故。因緣中道其意云何。觀因緣有故不墮斷邊。觀自性空故不墮常見。觀有空即法界則得中道正觀。由此中道正觀故早得

涅槃外道邪見人不知此義，是故不得其圓寂已上。設令不依等者。釋外我。若深求等者。出過失。無一法入心者。佛法證空定由萬法唯心理，心外見諸法，是為凡夫實有妄執。萬法處於心內，不離心故諸法似有非有。即為空義。今如外計非二法三法不入心，乃至亦無一法入心。而於此中所證空定未出。我見故還墮三途也。寶鑰上云。由他主空三昧空慧發生。由此三學得上天妙樂。雖然道非究竟。故不能出生死得涅槃。上射非想還墮地獄。譬如箭射虛空力盡即下。是故不可樂求已上。一切世間三昧道者。五戒十善四禪八定等也。

經中佛說攝偈乃至為利衆生故也者。此釋爾時世尊而說偈言等文。攝偈者。指秘密主當知等二偈半。分五種三昧。而攝于世出世間二種。故云攝偈也。五種三昧者。此有二義。一者。一佛二菩薩三緣覺四聲聞五世間。上來所科四句即約此意。二者。疏鈔第二云。凡有五種三昧。一大日如來一體速疾力三昧。二一生補處菩薩可一轉法性生三昧。三八地菩薩如幻普門三昧。四聲聞緣覺住。生空觀門三昧。五世間繫屬我分三昧。此中初四出世間三昧。後一即世間三昧。現本中此釋恐不合疏文。故出世間三昧等者。文次第云。四乘有實益。故為實。世間乘有種益。故為權。七有。四乘三昧雖有淺深。皆是斷惑證理同出。三有。故云實益。世間三昧未

證三有還墮三途。故云權益也。

如餘經所說乃至法教而言耳者。以下就五種三昧道作三重釋。如餘經所說等者。此是初重釋也。意云。常途顯教所說五乘未融。邪正殊岐。大小分域。是故為小人簡世間教。為大人還破小法。是皆方便說。非如來本意也。就此經宗等者。第二重釋也。此中含著二意。一約開會決了義。二約真言漸修人。初開會決了義者。就此經宗決了常途五乘法門。皆是開心實相門也。第一釋決了一切佛法義云。如一切經中。或說諸蘊和合中我不可得。或說諸法從緣生都無自性。皆是漸次開實相門。一之謂離微塵許心垢時。即微塵許淨心顯現。故世間三昧分厭下地欣上地。皆是自心實相薰習之所致也。而於此中生死流轉昇沈雖異。善心餘熏終無不發趣大菩提。譬如百川流注雖有順逆遲速不同。終必歸入大海。後真言漸修人者。真言行者直以三密為門。修行進入之中。或住有相瑜伽。或證離蘊無我之理。五乘轉昇階級不同。具如住心品三劫六無畏中廣明。不同前重五乘殊轍。故以為密釋也。若更作深祕等者。第三重釋也。橫平等門則於五乘不見淺深殊。隨入何門皆一生成佛。悉達法界體。此異第二重漸次開心實相之義。故更為深祕密釋也。今偈中所說等者。以上三重釋中。今偈所說就彼等自所流傳法教起說。是故釋菩薩三昧道云。教道法門。釋二乘三昧云。若提心難處。釋

世間三昧云。撥除因業。皆是初重釋意也。彼等自所流傳等者。大日如來普門應現之中。或現二乘身。或示六趣像。第五云。如於一世界中。普現六趣隨類之身。於一切世界中亦復如是。於彼彼衆同分中。最為上首。其所說法亦於彼法之中微妙第一。三十謂於彼彼世界有彼彼性類。自所流傳法教種種不同。如來同形於其趣。同法於彼法。普施種種化用。今此偈中所說。非能同如來說。就所同教法起說。故云彼等自所流傳法教也。

經云復次世尊乃至亦識真言相也者。以上說七種支分中第七三昧支分。以下還說第六真言支分也。所謂或先問後答。或後問前答。文無定準。今此例也。異本。摩訶云。經云次世尊。汝當諦聽諸真言相者。是明曼荼羅具緣中真言支分也。已上十卷義釋同。此異本。七卷義釋同。今印本也。大判真言略有五種者。蘇悉地經上。俱云。三部各有三等真言。所謂聖者說。諸天說。地居天說。是為三部。聖者說者。謂佛菩薩聲聞緣覺說者。是為聖者真言。諸天說者。從淨居天乃至三十三天諸天所說。是為諸天真言。地居天說者。從夜叉羅刹阿修羅龍迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽多摩舍遮鳩槃荼等所說。是為地居天真言。明本一之二十一。五三等者。次下成就也。等者品類也。當段釋依此經。此中開合有三。一五種。二又前三種下攝五種為三。三亦可下攝三為二。謂諸天地居二種

真言通名諸神真言。而合諸者真言爲二種真言也。或亦可釋以地居者可通稱神之意。而非通諸天也。然乃此一段釋只是開合之二科耳。問。出五種說何表示耶。答。智論等中佛法出五人說。二佛自說。一菩薩說。三弟子說。四諸天說。五仙人說。今準例之出五類歟。若約曼荼羅者。如來者。中胎八葉。金剛者。第一重。菩薩者。第二重。二乘諸天地居者。第三重也。如壽者真言等者。以下就五種真言判其同異。且舉真字二字作釋。所以殊舉此二字者。諸法雖多不遇迷悟二真字悟種子。真字迷種子。祕藏記釋其意。學者思之。或又大品般若。光云。華嚴。六卷入法界品。等經說四十二字。先說真字。以五字準彼今亦先舉此兩字也已。阿闍梨言等者。初明異義。後若就隨自意語下明同義。且約真字則守護經說一百二十五義。第二卷陀羅尼品說一百義。又說大集經說一百四十義。今考經第四陀羅尼自在王菩薩品。別出一百一十五義。廣之具無量義。今略出三義也。如梵本等者。初明有義。本初聲者。依演密鈔阿字在喉內發聲勢是最初表示也。下釋動首義即此意也。實範上人阿字義破此師料簡云。阿字有本初聲者。先標阿聲。陰本初義。聲者能詮。本初所詮。謂阿字有發本初義之聲也。○然鈔第八。疏如梵本阿字有本初聲是一切諸字之本母故。初者在一切諸字之首。故云此釋難依。違教理故。若有本初已下正釋。因緣所生有義。謂阿所詮之本初

者。是即因緣。若法有因緣生。則是因緣所生故名爲假。有已上此文鈔者。指轉字輪曼荼羅行品演密鈔釋也。疑難之趣誠有以也。又阿者等者。次釋空義。又不生等者。後釋中義。曼荼羅問答云。又阿字有三義。謂不生義。有義空義。今不生者。是中道義。有義即假空義。即空不可得已上。故龍樹云等者。一義云。指中論。彼論第四諦品云。衆因緣生法。我說即是無。亦爲是假名。亦是中道義。未曾有一法不從因緣生。是故一切法無不是空者。衆因緣生法我說是空。何以故。衆緣具足和合而物生。是物屬衆因緣故。無自性。無自性故。空。空亦復空。但爲引導衆生。故以假名說。離有無二邊故名爲中道。是法無性故。不得言有。亦無空故。不得言無。十四因緣生法者。總句。亦空亦假亦中者。別句。是天台釋。一義云。指智論。彼論第六云。因緣生法。是名空相。亦名假名。亦說中道。二十又大論等者。文次第云。三智阿字三義。同文七左智論第八十四云。須菩提。○復問。佛常說三種智。三種智有何差別。佛答。薩婆若是聲聞。辟支佛智。何以故。一切名。內外十二入。是法聲聞辟支佛總相智。皆是無常苦空無我等。道種智是諸菩薩摩訶薩智。道有四種。一者人天中受福樂道。所謂種福德。并三乘道爲四。菩薩法應引導衆生著大道中。若不任入大道者。著二乘中。若不任入涅槃者。著人天福樂中。作涅槃因緣。世間福樂道是十善布施諸福德。

三十七品是二乘道三十七品及六波羅蜜是菩薩道。菩薩應了了知是諸道。菩薩以佛道自爲。爲人以餘三道。但爲衆生。是菩薩道種智。須菩提問。何以道種智爲菩薩事。佛答。菩薩應具足一切道。以是道化衆生。雖出入是道。未教化衆生。淨佛國土。而不取證具足是事。已然後坐道場。乃取證。是故須菩提。道種智是菩薩事。○一切種智是佛智。一切種智名。一切三世法中通達無礙智。知大小精麤。無事不知。佛自說。一切種智義。有二種相。一者通達諸法實相。故寂滅相。如大海水中風不能動。以其深故。波浪不起。一切種智亦如是。戲論風所不能動。二者一切諸法。可以名相文字言說了。通達無礙。攝有無二事故。故名一切種智。十六右又第二十七釋三智云。實一切一時得此中。爲令入信。般若波羅蜜故。次第差別品說十七左。又如羅字等者。就羅字釋三義。應義者字相。後二義字義。二義之中無應是遮情到彼岸即表德。此三義如次同。阿字有空不生三義。字到彼岸義可考。本說方廣大莊嚴經四云。唱羅字時。出厭離生死欣第一義諦。聲入左是苦義歟。當知亦具等者。於本初不生中。亦具三點。三點者法身般若解脫也。此三點攝一切法。或又應者法身。法身本有位處在塵中。故無塵者般若智。能斷塵累故。到彼岸者解脫。脫此岸達彼岸故。又一切語言等者。以上釋阿羅等義。以下明攝一切語歸阿羅等字。是依智論其文

如左引 與大論等者智論第四十八云復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍 所謂字等語等諸字入門何等爲字等語等諸字入門阿字門一切法初不生故 羅字門一切法離垢故 波字門一切法第一義故 遮字門一切法終不可得故 諸法不終不生故 那字門諸法離名性相不得不失故 茶字門入諸法邊竟處故不終不生過茶無字可說何以故更無字故 光云上經文下論文釋曰字等語等者是陀羅尼於諸字平等無有愛憎又此諸字因緣未會時亦無終歸亦無現在亦無所有但住吾我心中憶想分別覺觀心說是散亂心語不見實事如風動水則無所見等者與畢竟空涅槃同等菩薩以此陀羅尼於一切諸法通達無礙是名字等語等 〇復次諸陀羅尼法皆從分別字語生四十二字是一切字根本因字有語因語有名因名有義菩薩若聞字因字乃至能了其義是字初阿後茶中有四十一得是字陀羅尼菩薩若一切語法中聞阿字即時隨義所謂一切法從初來不生相阿提秦言初阿提波陀秦言不生 〇若聞茶字即知一切法必不可得波茶秦言必茶外更無字若有者是四十二字枝派 二十左至 此論文釋相不分明今試解之初是陀羅尼於諸字無有愛憎者釋字等此四十二字根本自餘諸字枝末也根本字遍枝末諸字無有憎愛故名字等又此諸字等者釋語等於中初因緣未會等者釋字義但住吾我等者釋字相等者等者

還字義釋語等義謂字義者法爾字相者隨緣是故字義法爾位云因緣未會時因緣未會時出過三世亦無終歸者約過去亦無現在者約現在亦無所有者約未來而凡情以憶想分別心妄見隨緣生滅相或云生字相或名慶等字相是皆不見實事若見實事了字義若生若塵等皆不可得是名語等者與畢竟空同等畢竟空者不可得異名也字等約能詮此字遍於諸字等通用故云等語等約所詮與畢竟空理等故而實二義相通今且影略互顯智論釋此語等字義之中若一切語法中聞阿字時知不生義聞羅字時知離垢義乃至聞茶字時知必不可得義當段釋相與此釋義同故云與大論語等字等釋義亦同也以上愚案恐未足以爲指南也智證難鈔一云釋字門中云大論語等字等中釋義亦同下文不復廣釋也語等字等其義云何已上疑文云又引語等字等其意趣如何已上古哲猶泥更決明師下文不復廣釋也者未詳其意今私推之則有二意一下文自阿至訶二十九字次第釋之已還釋大意段引智度論釋語等字等中釋初五字 通那文 明此義也若具釋之約自餘諸字門皆亦可釋此義而讓智論不廣釋之總意云非當當段讓智論不廣釋下文復讓彼論不廣釋也二下文引智論釋此義是故當段不廣釋之若依此義則下文不復廣釋可訓之已上光云後義所謂下文指智論文

段乎其意未詳 若諸菩薩等者佛菩薩所說真言於一字中具無量義上來所釋即此意也若爾者佛菩薩不同如何從此以下釋其異也 自所通達法界門者一門法界也第四云如華嚴入法界諸善知識各於一門中所通達法深廣無際然亦互不相知三十有法華開題云據華嚴經六波羅蜜等經諸菩薩雖通達諸法知解一切然所證各別所掌亦異 法華經 釋二乘真言盡無生智者約聲聞寂滅涅槃者約緣覺十住心論第十云聲聞真言約盡無生智說不生緣覺真言約十二因緣不起說不生十有依此釋者寂滅涅槃者十二因緣永寂不生故也 盡無生智者 頌疏第二十六云釋曰謂無學位若正自知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道是名盡智若正自知我已知苦不復更知我已斷集不復更斷我已證滅不復更證我已修道不應更修名無生智 四左折玄記下云言盡智無生智者且言盡智有二解一云從金剛道後與漏盡得俱故名盡智二云此盡智是解脫道智此解脫道中一切惑深皆已盡故名盡智言無生智者即從此盡智後有智生時一切煩惱更無再生之義故云無生智已上 若梵天等者一義云五類天中上界住空遊空三種爲諸天說地居地底三種爲地居天說上界天中梵天爲最地居天中帝釋爲主第十九云世間地居中帝釋爲第一諸世仙聖中梵王爲第一

二十有今梵天所說真言者，舉上界主，若帝釋等者，舉下界主，護世者，四天王也。是帝釋兵將故同事之耳。羅什所譯大金色孔雀王咒經云：大梵天王三十三天護世四天王四左十住心論第十云：護世四王真言約，疫癘等不起，說不生。帝釋真言約，十不善災橫不起，明義二十有可思之。一義云：蘇悉地經上云：諸天說者，從淨居天乃至三十三天，具云云。如上次上所出大判真言五種分別，依蘇悉地經說，爾乃以帝釋為諸天說攝，以護世四王為地居天說攝也。四王者，是藥叉俱繫茶乾闥婆龍衆等上首故也。出離五欲覺觀不生者，智論第十七云：如佛所說，若有比丘離諸欲及惡不善法，有覺有觀，離生喜樂入初禪，諸欲者，所愛著色等五欲，思惟分別呵欲如先說，惡不善法者，貪欲等五蓋，離此內外二事，故得初禪，初禪相有覺有觀，喜樂一心，行者思惟分別，欲界過罪，知初禪利益功德甚多，心大歡喜，是有覺有觀，問曰：有覺有觀為一法，為是二法耶？答曰：二法，龜心初念是名為覺，細心分別是名為觀，譬如撞鐘，初聲大時名為覺，後聲細微名為觀。二十問：大梵天初禪攝也，但三定中無尋唯伺攝也，翻譯名義集第四云：論云：入三摩地有三種，一有尋伺謂初禪及未至定也，二無尋唯伺，謂中間禪也，大梵王天即中間定力所感，三無尋無伺，謂二禪近分乃至非想天。二十若爾二禪以上無尋無伺定攝也，今何云梵天真言約覺觀不生？

乎？答：今覺觀不生者，且約語勢，正可云覺不生，例如唯識論釋第七識言：執我我所，同疏說數會通中云：乘語勢，十住心論第十云：梵王真言約欲覺不起，說不生。二十此釋略觀字云：欲覺，恐據此義歟，或又依仁王經，四禪各有梵天，梵天所說者，廣通四禪，爾乃無咎。上光云：或義似整，初義足味。何者？梵天帝釋對辯皆取初禪梵王，今此家文則是對僊而作說也。若就隨自等者，以上淺略釋，是五種所說淺深不同，以下深秘釋，是智智平等無有淺深，如次隨他隨自之二意也。文次第云：以淺深二釋為自他二語，文七左顯密圓通心要云：問曰：為當一切真言而有勝劣，五教各不同耶？為復一切真言而無勝劣，皆是圓教耶？答云：準神變疏而有二門，一隨他意門，一切真言而有勝劣，諸部不同，又清涼疏主於經律論三藏之外，立二難藏，收陀羅尼而成四藏，三乘各四成十二藏，既三乘中各有陀羅尼，例知五教下亦各有密呪也。如諸阿含經中呪，即是小教，諸般若經中呪即是始教，金光明經中呪即是終教，楞伽經中呪即是頓教，大乘莊嚴寶王經中六字大明準提神呪即是圓教。○五教中陀羅尼各總含攝當教中教理行果也。五教勝劣今舉喻，況之令初學易知，一小乘如鐵，二始教如銅，三終教如銀，四頓教如金，五圓教似如意珠，二隨自意門一切真言更無勝劣，皆毘盧遮那大不思議秘密心印，一代教中乃至鬼神所說真言，皆

是毘盧遮那如來欲普門益生，全體變作彼鬼神類而說真言，非實鬼神能說真言，餘類皆爾。三十若行者等者，以下會同淺深兩釋也。復次經中自說諸真言相乃至具足一切功用也者，以上於經文前先釋真言大意，以下正釋經文，諸真言相者，通上來所釋之五種所說，其中等正覺真言等者，先明如來真言，此中亦有通別，初一偈明通相，今且約等者，釋等正覺真言等二句。最初三昧耶真言者，謂三部三昧耶中最初入佛三昧耶真言也，是密印品所說如來身會最初明也。言謂一，一者，釋言名成立三，重言一字，名或合二字為一名，或合三字為一名等也。成立有二釋，一約所詮，衆名共成一義故，正釋意是也，二約能詮，此中亦有二重，一多名共成一句，二多句共成一句，復次釋意是也。金剛頂經開題云：言名成立者，一字曰言，二字曰名，多字成立亦名句也。九右此約能詮分別言名成立三重之文也。陀羅尼義云：問，成立云以多名成一句，以多句成一句者，何等？答：以多名成一句者，所謂諸行無常等，以諸名乃至常名，以多句共為一句者，諸行無常是生滅法，生滅滅已寂滅為樂等，以四句為一句，以皆是真言所成立相，問，何故諸行無常等，一偈真言成立相耶？答：諸行無常一四句偈，要合次第安布文義無缺，乃至成真言。六左此約能詮分別一重之文也。處處釋互有存沒，學者得意可

消之耳

一 聲名句文分別

法衡鈔第一云。於聲上。屈曲差別。有能顯義。假立爲文。若顯。自性義。轉名爲名。若顯差別義。轉名爲句。梵語那上摩此翻爲名。是隨義歸義赴義。謂隨音聲歸赴於境。呼名法故。如言色時。詮色自性。即是一字所成名攝。若言阿難羅嚴羅等。即是二字多字所成名攝。皆目法體。詮自性故。梵語鉢陀義翻爲句。正翻爲跡。象有四跡。如頌四句。尋跡見象。尋頌解理。如言諸行無常等。詮於諸行差別義故。此即詮義差別句也。復有攝法滿足句長句短句等。如別處說三十九初句云無等者。此真言第九卷末十九右委釋之。可考之。如因陀羅宗等者。舉譬說也。陀羅尼集經第十二云。因陀羅唐云帝釋。已上。新華嚴音義上云。釋迦因陀羅。釋迦正云鐸迦羅。此云帝也。因陀羅此云主也。古來釋同佛族望之稱。釋之深矣。已上。又云。因陀羅此云帝也。已上。又云。釋提桓。古人謬置桓字。深成罪過。也。已上。仁王疏。廣上云。釋提桓因等者。三十三天主也。梵云釋迦提婆因陀羅者。釋迦姓也。此翻爲能。提婆天也。因陀羅帝也。此正翻云能天帝。今此經云。釋提桓因。梵語訛略。若餘處云。天帝釋者。言乃倒耳。十二依。此等釋。因陀羅梵語略。翻名是能天帝也。而云異名頗似難思。若望漢語梵語云。異名歟。可尋決之。帝釋自造聲論者。十卷楞伽第六云。大慈釋提

桓因。解諸論。自造聲論。一左慈恩傳第三云。聲明記論。昔成劫之初。梵王先說。具百萬頌。後至住劫之初。帝釋又略爲十萬頌。其後北印度健駄羅國婆羅門。名都羅邑波賦尼仙。又略爲八千頌。即今印度行者是。近又南印度婆羅門。爲南印度王。復略爲二千五百頌。邊鄙諸國多盛行。十九左雜鈔一云。帝釋自造聲論。此論行者西方合有。此間未行已上。諸義利成就等者。示法說也。於義有異。今義者。善利名義。維摩經記影第四末云。義則有四。一對相顯實。所以名義。二對體影用。義用爲義。三對惡論善。善利名義。如地持說。善法名爲義。饒益聚不善名。非饒益。無記名爲非義。四對因果。果得義名。義如地持中。無上菩提名爲得義。菩薩所行名。得方便。諸經說義。具此多種。二十九左。謂如來真言等者。文次第云。佛部中所說。一一言。一名。一相中。皆具名言相。文七左。且舉三昧耶等者。先明於一一言具成就一切義利。一一言具難述。且就當經密印品所說最初入佛三昧耶真言中。初阿字作釋。阿字又具無量義。且約四種法作釋也。如阿字者等者。此於阿字釋四義。已而尙重重相例。令準知之。

文大有三節。初有增加等二句總標。次若唯字等四偈半別說。後此正覺等二句總結也。標句增加名行列之。別說名行增加次第也。別說之中。初二偈半說。本名行。後若有等二偈出。增加句也。謂凡作等者。先釋本名行相應標句。此真言中本所立名者。釋本名二字。所爲意趣者。釋行一字。辦其部類等者。釋相應二字。若真言名義等者。却釋有增加法句標句。本名行約。本尊三昧之異。增加句者。隨行者所求之事。增加語句也。含光記云。有增加句。可隨所求事。所謂息災增益敬愛調伏鉤召等。有其梵名。阿闍梨能可分別。○若欲息災。於婆縛質上加。底迦羅三合之句。若欲求財。於婆縛質上加。報瑟置三合之句。若欲求愛。除前句。加縛試羯羅拏之句。若求伏惡。除前句。加阿尼遮瞿迦之句。若欲求延命。除前句。加惹爾多之句。若欲鉤召。除前句。加惹爾多之句。如是諸語含衆多悉地。已上。如真言中等者。就別說經文。先釋本名行相應大意也。法界法性。等光云。如第九曰。達摩祇觀是法界之義。亦如第八曰。達摩是法界若多。是生從何而生。謂即從此不思議寂業中生也。等是也。大悲普眼等者。摩訶迦薩尼迦者。大悲義。瞿瞿積帝者。普眼觀察義也。鉢曇摩者。無染著義。是蓮華梵名也。金剛不壞等者。第九釋。金剛甲真言云。以最初囉字。爲真言體。瞿是諸法離言說義。若是戲論言說所行處。悉皆可破。可轉。無有堅固。是故以瞿

爲體二十 復次經中等者 釋若庵字併字

等二偈半 是正明 本名行相應義也 問 當

段說佛菩薩真言 何今明忿怒奉教者真言

耶 答 私家之曼荼羅中通佛部左右是蓮華

部金剛部也 今經所說佛頂并奉教者真言

者 先說佛部真言 歟 謂遍知院有佛頂尊

持明院有奉教者 同是佛部攝也 祕教不似

常途衆德互具 雖云忿怒奉教 不同外部

雜類 佛部之中忿怒者故 云佛菩薩真言

非相違也 院忿怒者真言廣涉三部尊勝

疏第一云 問 何故真言有如是力 答 真言

是即諸佛菩薩肝心要管 無數劫中爲諸有

情難行苦行 所修萬行結要總在真言祕密

字句之內 是故念此真言修此法時 除滅

自他一切怨敵諸毘那也 迦等 三十一 頌喇

等者 又云 頌喇是攝召之義 亦召請之義十

一右 法陀耶者 第十三云 法陀耶食也 食

一切煩惱等障結也 三十右 同十云 法陀也

食喫也 三十 鉢吒也者 第十云 鉢吒是吒呵

之義 即呵吒一切魔障 令滅沒也 十二右 又

云 薩頗吒也 破壞也 十八左 撲蒲角切擊也

書盤庚若火之燎于原不可撲 撲其猶可

撲滅 正字通 如說噉食等者 釋法陀耶義

行者尤可用意故 別釋此義 具如理趣

釋第三段鈔 吞滅一切等者 智證大師御

作目六云 增加法句梵字 二紙 復次

若真言中等者 釋若有納變等二偈是正出

增加法句也 就中初一偈約息災 後一偈

約增益 且舉息增二法 令準知自餘也

納變等者 經第七云 初後納變增益用上尊

勝軌上云 若增益念誦時 每真言上下加

娜變二字 三右 秘藏記云 增益者 初昨

後那莫八左 依此等文 納變是增益法加句

也 今爲寂靜相應句 頗似相違 更可決之

沙嚩訶等者 經第七云 真言之初以庵字

後加沙訶 寂災用上尊勝軌上云 若除災

念誦時 真言初後加以沙嚩三合詞二字 三右

同之 烏剌遊慶軌 不空譯 說息災法云 從庵

起爲初 與某甲除禍 要嚩三合詞最後 本

無臨事加十左 又說增益法云 增減真言句

如前無復殊 欲稱契嚩訶 其求如願

十一右 勸諸軌說沙嚩訶者 息災增益通用語

句也 當段經文且示一途 歟 或有扇多

義者 第八云 摩訶扇底是大寂義 扇底羯

臘是作寂義十五右 又云 作寂然護摩 是扇底

迦法 亦可翻爲息災也 九左 微成陀者 法

崇尊勝陀羅尼經疏下云 尾戌野唐云 清

淨已上 又此扇多等者 此明扇多句通息

災 諸文所明以扇底迦爲息災法加句 扇

多扇底一音轉聲也 然當段經文以扇多句

正爲增益 兼存息災義也 瑜祇經 降伏一切

曰 底迦等五事祕句說真言 圓寂大悲常是

名寂災句 歸依及蓮華是名增益句 忿怒破

壞稱是名降伏句 敬愛伽藍耶 金剛鉤鈎召

是名五種密金剛語 瑜祇已上此文 歸依者 羅

莫也 是又爲增益法加句也 餘如蘇悉地

等者 蘇悉地經上謂同品云 佛部真言扇底迦

法 觀音部真言補瑟微迦法 金剛部真言阿

毘遮嚩迦法 已上又云 扇底迦法 補瑟微迦法

阿毘遮嚩迦法 於三部中 各各皆有應須善

知分別次第 若佛部中 用佛母真言 爲扇

底迦法 若觀音部中 用觀音母半拏羅縛

悉伽真言 爲扇底迦法 若金剛部中 用執

金剛母忙莽鷄真言 爲扇底迦法 又佛部

中 明王最勝佛頂真言 爲補瑟微迦法 又

觀音部中 明王賀野訖利嚩真言 爲補瑟微

迦法 又金剛部中 明王蘇嚩真言 爲補瑟

迦法 又佛部中 大忿怒阿鉢羅囉囉真言

爲阿毘遮嚩迦法 又蓮華部中 大忿怒施

婆嚩訶真言 爲阿毘遮嚩迦法 又金剛部

中 大忿怒軍荼利真言 爲阿毘遮嚩迦法 已

上又云 復有真言不入三部 隨彼真言文

字 而辨扇底迦等三種法 看真言中 若有

扇底句 嚩字 沙悉底句 嚩字 闍莽字 鉢囉 二合

闍莽字 烏波闍莽字 沙法詞去字者 當知即

是扇底迦真言 若有補瑟微迦字者 當知即

是補瑟微迦真言 若有句嚩字者 當知即

是阿毘遮嚩迦真言 復有真言句義慈善 當

知即入扇底迦用 若有真言句義猛怒 當

知即入阿毘遮嚩迦用 若有真言非慈非

猛 當知即入補瑟微迦用 已上又云 若有真

言字數雖少 初有嚩字 後有沙法詞字 當

知此真言速能成就 就扇底迦法 或有真言 初

有鉢字 後有鉢吒字 或有鉢普字 此是詞

聲 有如上字真言者 速得成就 就阿毘遮嚩

迦法 或有真言 初無嚩字 後無沙詞字 又

無鉢字 亦無鉢吒字 及無鉢普等字者 當

「知此等真言速能成就精悉微迦法」已上又一字佛頂經第二、今經第七等說四種五種法增加句、蘇悉地等之等字指之歟。如上所說等者、釋此正覺佛子等二句、諸佛當正覺、菩薩當佛子救世間者也。問、初表等正覺真言後云「正覺佛子其似相違如何答、初舉勝爲論、後據實通論前後非相違也」。次云若聲聞所說乃至淨除於業生也者、以下明二乘真言之中、初釋聲聞真言也。不得以字門等者、古來有二義、一義云、聲聞真言句義闕字義、不得以一字明義、必增加名字成義、故云不得以字門等、依此義者、不得以字門明義、及增加名句可訓之一義云、非當不得約字義門明義、又不得增加名句、謂佛菩薩真言一字含衆義故、縱雖真言名義與所用不相應、依法加增名句、則一真言皆發所用功能、聲聞真言不能於一言中含衆德、縱雖加名句、不能發所用功能、是故不得增加也。就此義者、不得以字門明義及增加名句、可訓之。辟支佛等者、釋是中辟支佛等四句也。緣覺雖無言說、以神力出真言、或虛空中現之、或光明中示之。涅槃經第十七云、緣覺之人修寂滅法、志樂獨處、若化衆生、但現神通終日默然無所宣說、云何當有四無礙智、何故默然而無所說、緣覺不能說法度人、令得煖法頂法忍法、世第一法須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩、不能令入發阿耨多羅三藐三菩提心、二乘佛本行集經第四十八云、辟支佛理無說法、唯以神通而用化、物不以餘法、時辟支佛受彼商人供給所須飯食、訖已憐愍彼故、即從是處飛騰虛空、上七寶鑪中云、身通度人不用言語已上可知之。但法華義疏第八釋二乘同異之中、立十一種釋、第七異云、七者現通說法異、聲聞多爲人說法、緣覺多爲人現通、縱令說法唯說一偈、四十左、依此釋者、緣覺亦少用言語矣、是中少有等者、明三昧分異有二釋、一利物有無、所謂能以神通等文是也、二寂滅說不、所謂又其真言等文是也、智論第三十一云、聲聞畏惡生死、聞衆生空及四真諦無常苦空無我不戲論諸法、如園中有鹿既著毒箭一向求脫更無他念、辟支佛雖厭老病死、猶能少觀甚深因緣、亦能少度衆生、譬如犀在園中雖被毒箭猶能顧戀其子、菩薩雖厭老病死能觀諸法實相、究盡深入十二因緣通達法空、入無量法性、譬如白香象王在獵園中雖被箭射顧視獵者、心無所畏、及將營從安步而去、四十此文亦能少度衆生者、緣覺利物之證也、少觀甚深因緣者、緣覺說寂之證也、漏盡則同者、義疏第八明七同、文云、一者斷惑同、謂同斷見思二惑、四十大乘義章十七明五同、文云、二斷障同、同斷四住、不受分段、十八、當段釋相又同此意、但卷第十三明四垢異、佛性論第二十九右辯相分中顯果品說四障別、是皆聲緣所斷論淺深之證也、若會其相違者、則二執相望論同

異之時、二乘同斷人執惑、故判漏盡則同也。若正習相望論同異之日、斷惑有淺深、謂人執正使聲聞斷之、人執習氣緣覺斷之、所望別故、無相違失、此篇委如別鈔。四大弟子者、最珍鈔云、問除四大弟子之外者、迦葉迦旃延目連須菩提、義釋第四末云、復次有部毘尼中、說大迦葉舍利弗目連須菩提四大弟子、猶如寶瓶、人淨心供養恭敬、希求世間現報、無不如願、○文師云、四大聲聞者、指此歟、非法華授記品四人已上、問善生經第一云、善男子如舍利弗等六萬劫中求菩提道、所以退者、以其未得解脫分法、雖爾猶勝緣覺根利、十左、達當段釋如何答、辟支佛有大有小、今除四大弟子等者、望大辟支作釋也、勝緣覺根利者、小辟支望聲聞云、根利、舍利弗勝、彼故云勝歟、智論第十八云、復次辟支佛有二種、一名獨覺、二名因緣覺、因緣覺如上說、獨覺者是人今世成道、自覺不從他聞、是名獨覺、辟支迦佛、獨覺辟支佛有二種、一本是學人在人中生、是時無佛佛法滅、是須陀洹已滿七生不應第八生、自得成道、是人人名佛、不名阿羅漢、名爲小辟支迦佛、與阿羅漢無異、或有不如舍利弗等大阿羅漢者、二大辟支佛於二百劫中、作功德增長智慧、得三十二相分、或有三十一相或三十相、或二十九相乃至一相、於九種阿羅漢中、智慧利勝、於諸深法中、總相別相能入、久修習定、常樂獨處、如是相名爲大辟

支佛、二乘同斷人執惑、故判漏盡則同也。若正習相望論同異之日、斷惑有淺深、謂人執正使聲聞斷之、人執習氣緣覺斷之、所望別故、無相違失、此篇委如別鈔。四大弟子者、最珍鈔云、問除四大弟子之外者、迦葉迦旃延目連須菩提、義釋第四末云、復次有部毘尼中、說大迦葉舍利弗目連須菩提四大弟子、猶如寶瓶、人淨心供養恭敬、希求世間現報、無不如願、○文師云、四大聲聞者、指此歟、非法華授記品四人已上、問善生經第一云、善男子如舍利弗等六萬劫中求菩提道、所以退者、以其未得解脫分法、雖爾猶勝緣覺根利、十左、達當段釋如何答、辟支佛有大有小、今除四大弟子等者、望大辟支作釋也、勝緣覺根利者、小辟支望聲聞云、根利、舍利弗勝、彼故云勝歟、智論第十八云、復次辟支佛有二種、一名獨覺、二名因緣覺、因緣覺如上說、獨覺者是人今世成道、自覺不從他聞、是名獨覺、辟支迦佛、獨覺辟支佛有二種、一本是學人在人中生、是時無佛佛法滅、是須陀洹已滿七生不應第八生、自得成道、是人人名佛、不名阿羅漢、名爲小辟支迦佛、與阿羅漢無異、或有不如舍利弗等大阿羅漢者、二大辟支佛於二百劫中、作功德增長智慧、得三十二相分、或有三十一相或三十相、或二十九相乃至一相、於九種阿羅漢中、智慧利勝、於諸深法中、總相別相能入、久修習定、常樂獨處、如是相名爲大辟

支迦佛以是爲異五左問四大弟子聲緣中何攝耶答大乘義章第十七云一是聲聞而非緣覺所謂聲聞聲聞人。是義如上解。二是緣覺而非聲聞所謂緣覺緣覺人。是亦如上釋。三是聲聞亦是緣覺所謂七生須陀洹人。於最後身不值佛世。獨悟者是。四緣覺亦是聲聞謂最後身值佛爲說十二緣法。悟解者是末之二迦葉等大聲聞雖緣覺種性。值佛世聞十二緣法開悟故名聲聞衆。即是第四句攝也。同章云此緣覺中細分有二。一緣覺緣覺是人本來求緣覺道常樂觀。察十二緣法成緣覺性。於最後身不值佛世。藉幻事緣而得悟道。本緣覺性。今藉事緣而得覺。故說之以爲緣覺緣覺。二聲聞緣覺是人本來求緣覺道。亦樂觀察十二緣法成緣覺性。於最後身值佛爲說十二緣法而得悟解。從佛聞聲而得覺。故說之以爲聲聞緣覺。摩訶迦葉即其人也。經中所云爲諸緣覺說十二緣正當斯耳末之二四教義云。若生佛世聞生滅十二因緣三藏之教。即發四辯還名羅漢。在聲聞衆數。猶如迦葉舍利弗等。皆是辟支根性人也。亦名辟支佛。若不爾者那得次第爲求辟支佛乘。說十二因緣。此人設不值佛亦自有得道。○問若宿習自然覺悟者何須佛爲說十二因緣。答曰。聞說則疾得不說自悟少遲。如菓熟雖應自隨墮。若須急取動搖即落。大本十六右此等文其證也。淨除於業生者。密鈔六云。淨除於業生者。謂能淨除因緣造作之

生。令得大空智生。故曰淨除於業生也。十三左私案。經說緣覺云。拔業煩惱株机無明種子生十二因緣。依此經文高祖立拔業因種心之稱。業者當拔業之業。生者當因種之種。生十二因緣之種。故云因種。種子有能生功。故立生名。其體是無明也。業煩惱株机無明種子緣覺獨斷之。故云淨除業生也。已上光云。鈔主今案勝於演密解也。大日經疏演奧鈔第二十畢

大日經疏演奧鈔第二十一

東寺觀智院法印果實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第七卷之餘釋經二具緣品

經中次說眞言如實相。乃至故重言之也者。從是以下明眞言相。就中大有二重。初明眞言如實相。當段所釋是也。後明隨類加持相。祕密主成等正覺以下之文是也。十住心論第十引當段經疏文而注釋云。已知法爾而住無人能作。若然誰傳。○最初說相云何。經云。祕密主成等正覺等。十四右法爾隨緣二段起盡可思之。○以如來身語意等者。釋此眞言相之句。大日經開題引此經文而注釋云。眞言者。蓮華覺智。相者。佛部即如來身也。金剛部即心也。此文舉兩并一。祕意可知。五右按此釋意。今此眞言相文眞言正可訓之。此句攝收三部三密也。當段且作即順

常途之釋也。謂百川入海爲畢竟處。若入海已皆成同一鹹味也。如來身語意亦復如是。三密悉入性海。則畢竟平等也。以之爲聲字皆常之所由。故云以如來身語意畢竟等故。意云。如衆水在河池時隨緣增減生滅。若入大海更無所去。常住不滅。如來三密究竟入法性平等海。聲字皆常無有變易。是故畢竟平等以爲所由。成聲字皆常之義也。是故佛不等者。釋非一切諸佛等文。是故此眞言等者。釋若諸如來出現等文。三說雖經不說義而具之。謂已說現說屬佛出世。未說屬不出於世也。問。何故何以故等十一字不釋之乎。答。何以故等十一字表。若諸如來下釋。表文其意自在釋中故不用別釋也。法住法位等者。釋諸法法爾如是住之句。密鈔六云。疏法住法位等者。眞如住。在諸法之中。名爲法住。法有染淨。離染得淨。分位顯之。故名法住。此約理事差別。或眞如法即所住即法位。唯約理明。言性相常住者。謂眞言如實體性。眞言如實行相。有佛無佛而常有故。亦可性是常住。相是無常。既爾云何言性相常爾。答。性相無二故。又性常是常。相常是無常。不由如來出世故。問。常住音聲可爾。無常音聲言說豈非如來說耶。釋曰。法本無常。但由佛顯故。十三左此解未詳。法住法位等者。此依法華是法住法位世間相常住文。初法者眞言聲字諸法。大法位者大空位。即身義釋。遊步大空位之文云。諸法所依住。故號位。已上又天

台疏記云。位據理性。四三之三。而演密解法者。真如法位作事理二釋。俱以害祕意也。性相常住者。是又祕藏記一箇篇目也。具如被釋。演密亦可之釋恐不合。疏主之意歟。即此大悲等者。釋謂諸真言等文。此有二義。一義云。下釋真言真言相句云。初真言指世諦字輪相。次真言實相云云。當段又同此意。大悲曼荼羅一切真言者。釋初真言。是指世諦字輪相。世諦字輪相者。真言形音也。真言之相者。指真言實相實相者。即是義也。依此料簡。即此大悲曼荼羅一切真言。一真言之相可訓之。一義云。下釋約堅示重言所由。今文約橫顯真言非一。謂大悲曼荼羅諸尊真言其數非一。故重言之也。若依此料簡。即此大悲曼荼羅一切真言。一真言之相皆法爾如是可訓之。已上光云。後義以整。

若如是者。則是諸真言相乃如來之本意也者。從是已下明真言隨緣相。此意言等者。明法爾隨緣之承來也。今此真言門等者。釋成等正覺等文。於中初釋大意。後如來無礙知見下具釋經文。真言有形音義。是名真言門祕密身口意。其身口意即本地法身平等身口意。故云。即是法佛平等身口意也。世間成就品義釋云。當知此章即具三密。以衆字形色。故具足身密。以衆字音聲。故具足語密。以衆字義趣。故具足意密。以三事等。故當知行。一緣不亂善住三密之觀中。六左。當知今所云真言者。即是法身佛

也。人法不二之極處。本地無作之根源也。一切衆生雖同住此處。而自不知。是故如來以加持力出現於世。說此真言形音義。若衆生由此觀修還住本位。難思妙業祕密深益。只在此法。誰不仰耶。如來無礙知見等者。釋一切智者。一切見者之句。相續者。陀羅尼義云。一切衆生相續者。第八識也。十八左。謂第八識任運相續無有間斷。即簡有間斷之識。故立相續之名也。或云。指衆生依身云。相續也。也。釋論第五云。無明雖一。相續別故。十七左。仁王經疏法術鈔卷第一云。相續者。身義。身有三義。謂體義名身。積集義名身。相續義名身。今取相續義。前滅後生常相續故。一右。即其體也。以於此真言等者。真言形音義云。體相。義體形音相也。或形體音義相也。或音體形義相也。若剋實皆體音相也。此形音義即是法佛平等三密也。法佛三密遍法界相應故。一切衆生本自成就。而彼衆生自不覺。故爲生死人。若能自知見。一切智者。一切見者。聲字義云。平等三密遍法界而常恒。五智四身具。十界無缺。悟者號大覺。迷者名衆生。一右。即此意也。是故如是等者。如來無礙知見一切衆生法爾成就者。本覺也。雖然迷者不知。覺者獨知見者。始覺也。其始覺知見即前本覺知見。故非佛自所造作。亦非他所傳授者。即是始本不二智也。佛坐道場等者。釋出興于世等文也。云何衆生等者。隨教權實去道有遠近。俱舍法相意談迷悟體別。故衆生去佛道甚

遠。是故時經三大其道懸懸。位盡五位。其理彌高。一乘兩宗意非如是。迷悟不二生佛即一故。阿鼻依正全處。極聖之自心。毘盧身土不逾凡下之一念。譬如莊周夢成胡蝶。輪王夢成蠶子。而曾不動本身。望彼權門所談。去道稍近。對此祕旨。猶是遠遠。謂如莊周夢成胡蝶。實雖不動本身。而當夢情所見。唯是胡蝶非莊周也。今此宗意則非如是。地獄天堂佛性闡提皆自心。佛名字故。凡情所見即是法體。然雖日向法體未知。法體未知。法體故云去佛道直向法體。故云甚近。教之優劣宗之淺深。智者察之。如來出興于世者。釋出興于世四字。還用如是等者。釋而自此法四字。分作種種等者。釋說種種道。開示種種乘者。此攝道言。道約所履。乘約能履。能所不離。故舉道攝乘也。隨種種等者。釋隨種種樂欲等文。以種種等者。釋以種種句等文。種種諸趣音聲句也。其義易知。故不用釋。自在加持等者。釋而加以持等文。雖從機感等者。總釋一段大意。其大意者本迷不二義也。此中有二。一約衆生機感因緣釋。此義二約諸佛巧智方便示。此意此中善巧方便無所不爲者。約身業。善巧方便普門異說者。約語業。上句善巧方便。善巧方便者。權智異名。即是心業也。如來權宜不出三業。故作此釋也。或又當段文爲三節。而各初安雖字。是約三業德也。謂雖從機感等者。約意業。感者內心所發故也。雖善巧等者。約身業。云。

無所不爲故也。雖普門等者。約語業。其義易知。若行者等者。如來三業應述。皆以無相現相。不生而生。故與十緣生句不異也。真言十喻者。且於第一幻喻有三重。即空即心即不思議是也。淺深雖異。皆是常途所論也。更有金剛幻。住心品釋云。即事而真。無有終盡云云。雖云幻如金剛。雖有爲生滅。若妄見實生實滅相。更增心垢非佛本意也。更增心垢者。行者不遇此教之前。已有煩惱心垢。而依教修行中又生妄見。故云更增也。問。上來所明法爾隨緣二義之中。今經於何位說之耶。答。於法爾位說之。何以知之。十住心論第十引兩部大經五成就文已發問云。今所傳真言教法誰作。答此問。引此真言相非一切諸佛所作。乃至真言法爾故文。明離造作。當知此經集會說法之相法爾非隨緣也。更發問云。已知法爾而住無人能作。若然誰傳。答此問。舉七箇大阿闍梨。爲明最初傳者。引成等正覺乃至說真言道文。是傳者非說者。愛知於大日有二重。約說者。當經教主屬法爾位。約傳者。沉傳初祖屬隨緣位。於一佛望內望外有二重異。學者不可亂之。

語言本無實義者。如來經以不思議神力不可加持之。而世間文字本帶實義。故如來即以真義加持之也。若出法性外等者。以上明正義以下破邪謬。而佛以神力等者。古來有二義。一義云。破邪謬中有二重。初破計法性外別有世間文字。謂若法性外有世文字。妄心謬見也。後都無實體下謬見者重作會通云。於世間文字都無實體可求。而佛以神力橫加持之。故得名真言也。若其如是言之。即墮顛倒非真言也。若依此義者。而佛以神力加持之。可謂之。此是小野僧正點也。一義云。可讀爛脫。謂妄心謬見。是則墮於顛倒。非真言也。都無實體可求。而佛以神力加持之。已知所加持處等。是此爛脫石山內供點本并華嚴院寬智律師所持之本註之。一二爛脫易知。第三而佛以神力加持之者。其詞不足。若謂色之。以世間文字實義。而佛以神力加持之。若法性外別有世間文字者。如來以神力不可加持之。爲言。但此爛脫非肝要歟。石山本註云。日藏公點也。有垂文義無順玄理。已上恐是似破此爛脫矣。

上文。又不合宗字。又此一一等者。釋真言諦語等文。一一功德者。真言諦語四聖諦等功德也。此一一功德即同。真言相真言相者。上釋云。此真言相聲字皆常已上既同。常言故。法性自爾非造作所成。其所同真言阿等字非一。今且約阿字一言辨其義也。於中有二。初就真言通相作釋。後復次世尊於法自在下。約真言別相作釋。如行者等者。合釋真言諦語四聖諦二句。就之案之。經真實諦諸法一實理也。四聖諦者。世出世間因果也。譬如全水成波。疏攝苦集滅道歸真實諦。如攝波歸水。經疏互顯歟。密鈔六云。疏無苦集等者。謂入阿字本不生門故。即了苦集滅道本來不生。而但有真諦。如水結成冰冰即是水無別水也。但以衆生迷於苦集失法性水。若入阿字門了達苦集本來不生。即會法性。而但有真諦。故云無苦集等十四左。見此有一實諦等者。涅槃經第十三要行品云。復次善男子。譬如金師以一種金。隨意造作種種瓔珞。所謂鉗鎖環釧劍鎗天冠臂印。雖有如是差別不同。然不離金。善男子。如來亦爾。以一佛道隨諸衆生。種種分別而爲說之。或說一種。所謂諸佛一。道無二。復說二種。所謂定慧。復說三種。謂見慧智。復說四種。所謂見道修道無學道。佛道。復說五種。所謂信行道法行道信解脫道。見到道身證道。復說六種。○復說七種。○復說八種。○復說九種。○復說十種。○復說十一種。○復說十二種。○復說十

三種○復說十六種○善男子是道一體如來昔日爲衆生故種種分別十二有四聖諦即一實諦義涅槃聖行品中廣說之當段釋準彼品意也。又知八倒等者。密鈔六云。疏又知八倒等者。一切衆生由迷倒故計一切法是淨是樂是常是我。今觀念處是不淨是苦是無常是無我。如是念處除四倒已。若執不捨復成四倒。今入阿字門。故了知念處本來不生。但是法界成。真實念處。故云。又知八倒等十四左。知四如意足等者。智論第十九云。行四正勤時心小散。故以定攝心。故名如意足。譬如美食少鹽則無味得鹽則味足如意。又如人有二足復得好馬好車如意所至。行者如是。得四念處實智慧四正勤中正精進。精進故智慧增多。定力小弱得四種定攝心故。智定力等所願皆得。故名如意足。二十左固覺經略疏云。四神足者○亦名如意足。所欲如心故。二十三左折玄記下云。四神足者。一欲神足。心中所欲。以希求爲義。二勤神足。心中所中精進。以策修爲義。三心神足。定俱心王。所依爲義。四觀神足。心中所慧。以覺察爲義。神者謂神變能現種種變化之事有靈妙之德。故名神。言足者。依止義。謂由定爲依止起種種變現事。故即神從定足而生。定與神變爲足。故名神足。或有云。足爲脚足。此四神用如脚足不殊。能運動有情得至聖果。故名神足。問。神足體既是定。何得欲等四名。答。但從因爲名故。謂由欲勤等四法爲因資益

於定起神用故。問此四爲與定俱時前後耶。答。然與定俱起。不前後故。問。定心俱時有通大地十遍善地十等多法相應。何以偏說此四耶。答。爲此四法資益於定功用勝。故偏說也。又有解云。此四約加行位立名。即在定前而起。於加行位由有欲欲起。此定故能引發於定。由有勤勤修此定故引發於定。由有心心是定所依。故引發前定。由有觀觀察諸境。故引發於定。然加行位隨有多法。此四爲加行引發勝故偏明也。已上密鈔六云。言知四如意等者。四如意者。欲勤心觀也。一切神通由此發。故仁王疏云。欲勤心觀以定爲體性。○謂如是神足以阿字門。四句求之皆無所得。即知本來不生全是法界故。得成就法界神通。十四左知是處非處等者。密鈔六云。言知是處非所等者。知是處非所即佛十力第一力也。若出體時剋性以慧爲性。十五左十智力相具如往心品疏第一鈔。知六蔽等者。密鈔六云。言六蔽本不生等者。乖違理性障蔽真心。即是六度所治貪等六種煩惱。但從妄起推入阿字。達本無生。離彼中流。故升彼岸也。十六左右貪等六種煩惱者何耶。且依五重結護。布施治貪。戒治慢。忍治瞋。進治懈怠。禪治散亂。慧治愚癡。又依眞言問答。貪煙瞋忘亂癡如次配之。此本乎六波羅蜜經意也。知七菩提分等者。智論第十九云。七覺分者。菩薩於一切法不憶不念。是名念覺分。一切法中求。索善法不善法無記法不可

得。是名擇法覺分。不入三界。破壞諸界相。是名精進覺分。於一切作法不生樂著。憂喜相壞故。是名喜覺分。於一切法中除心緣不可得故。是名除覺分。知一切法常定相不亂不散。是名定覺分。於一切法不著不依止。亦不見是捨心。是名捨覺分。三十二折玄記下云。七覺支者。一擇法。二精進。三喜。四輕安。五念。六定。七行捨。此七名覺支者。覺體即是果中盡智。無生智名覺支者分義。此七能助捨覺。是覺之分故。依主釋已上知四梵住等者。慈悲喜捨名四梵住。本出智度論。如第六卷鈔已引之。知十八種法等者。智論第二十六云。十八不共法。一者諸佛身無失。二者口無失。三者念無失。四者無異想。五者無不定心。六者無不知已捨。七者欲無減。八者精進無減。九者念無減。十者慧無減。十一者解脫無減。十二者解脫知見無減。十三者一切身業隨智慧行。十四者一切口業隨智慧行。十五者一切意業隨智慧行。十六者智慧知過去世無礙。十七者智慧知未來世無礙。十八者智慧知現在世無礙。問曰。是三十六法皆是佛法。何以故。獨以十八爲不共。答曰。前十八中聲聞辟支佛有分。於後十八中無分。一依寶積經。一諸業無有誤失。此中講二言無卒暴。三念無忘失。四無不定心。五無諸異想。六無揀擇捨。七志欲無減。八正勤無減。九念無退減。十三摩地無有退減。十一智慧無減。十二解脫無減。十三以後立名全同。智論說文。即密鈔六

十六引載之。又依俱舍論第二十七、十力四

無畏三念住大悲名十八不共法也。又瑜伽論七十九有文往見。問。八倒六蔽是法故云本不生。誠有其謂。四神足十力等何云。本不生乎。答。案有二義。一本不生言有遮有表。妄法自性都無故云本不生。真法自性本有故云本不生。彼八倒六蔽約遮。四神力等約表。遮表雖舉二義並示。二四如意十力等。或通三乘。或涉顯密。顯佛所得十力等望祕旨還作戲論。是以八倒六蔽一列舉之而簡權佛十力。成實佛自然十智力餘準知之。復次如此經等者。以上橫舉衆德明種種法門。以下堅約淺深示種種法門。若了知等者。約初劫明本不生義。此有二義。一義云。初若了知等者。舉初劫始終。謂了知唯蘊無我者。當謂如是解唯蘊無我句。證寂然界者。當如是證寂然界。乃至言攝中間諸句。當約我人等者。約唯蘊拔業二乘明本不生義。以五喻等者。約證寂然界明本不生義也。一義云。一段釋以時字示淺深重位。了唯蘊無我乃至證寂然界時。約我空明本不生義。以五喻觀察性空時。約法空明本不生義。當知證寂然界者非如是證寂然界句。此如是證寂然界。然得意云。證寂然界。例如第三釋六無畏中無我無畏云。如上所說乃至證寂然之心。湛寂寂然言異意同。是故互通其詞。學者無守株可觀。察蘊阿賴耶等者。約第二劫明本不生義。然第二劫有二箇住心。他緣覺心是也。今所舉

通二心始終。比較初品經文可得其意。

心之影像等者。七卷楞伽經第一云。了達三界皆唯自心。得如幻定。絕衆影像成就智慧。證無生法入金剛喻三昧。當得佛身。恒住。如如起諸變化力通自在。五十二解深密經第三云。如依善覺清淨鏡面。以質爲緣還見本質。而謂我今見於影像。及謂離質別有所行影像顯現。三有攝論釋云。由迷亂故謂我見影。光云。攝論有數本。此玄奘譯。無性攝論四之八右。當劫大意則以萬法唯心爲宗。諸法皆心之影像也。離心更無別體。譬如鏡中像離鏡更無別體。是故他緣乘有爲識體之上明影像不生。覺心乘無爲心理之中明影像不生。有爲無爲雖異心之影像其義大同。故云當約心之等也。極無自性心等者。約第三劫明本不生義。此劫中有初後。初明有爲不生。住無爲理。後觀無爲亦不生。住不思議心。約後位立極無自性心稱。後必兼初。是故初位亦在此中。於中一道但留極無初位。極無初後並具。然乃極無自性心生句中兼攝一道無爲心也。他門祖師就當段釋謂。第三劫唯有極無自性心。而無一道無爲心。然高祖開立二箇住心。即達此文。此難未得疏意。故也。或料簡云。第三劫中有兩住心。當段釋舉後顯初。三劫寶珠三劫阿闍梨釋。或舉後顯初。或舉初顯後。其例非一。兩義用捨在學者意。淨菩提心者。若依一道心。指心之實際。云淨菩提心也。若約極無心。指離有爲無爲界不思議心。云淨菩提心也。

乃至者。通十地位。如來地者。約佛地明。不生義。大悲胎藏等者。如下釋阿字門之段云。自在成立大悲漫荼羅。委釋在彼段。學者可悉之。如阿字等者。舉阿字例餘字。如一一字等者。舉字例名成立。乃至者。字名中間無可攝略之法。而今推之。如一一字者。一名二名等乃至一一名次第漸廣。故云乃至歟。成立準之知之。復次世尊等者。文次第云。以增數字相攝增數法門。文七左以上約通相。以下約別相。是則約字數多少明攝屬表示。例如準抵淺執念誦結護等約。尊手多少說。法門標幟。陀羅尼義云。問。以一字攝菩提心等種種法門。乃至以十字攝十力等種種法門者。通相別相二門中何門意耶。答。別相門意。通相門意而持一阿字時。隨機悟各別法門。故知爾者疏曰。若就眞言通相。今行者持一阿字門時。隨彼性欲機緣。或悟四念處。或悟四神足等。各各不同。二十菩提心等者。陀羅尼義云。問。菩提心等種種法門者。何者。何餘亦爾耶。答。菩提心者。菩提行菩提因菩提果。止鏡者。止者等持等引乃至有心無心定。鏡者能鏡智。謂正體後得加行并眷屬非色四蘊。三空者。空無相無願是二十者。

一 增數法門本據

智論第十八云。復次菩薩觀一切法不合不散無色無形無對無示無說一相。所謂無相。如是等諸法一相。云何觀種種相。一切法攝入二法中。所謂名色色色無色可見不可見

有對無對有漏無漏有爲無爲等二百二法門。如千難品中說。復次有二法。忍辱柔和。又二法。親敬供養。○二法。法隨法行。二智。盡智無生智。如是等無量二法門。復次知三。見道修道無學道。三性。斷性離性滅性。三修。戒修定修慧修。三菩提。佛菩提支迦佛菩提聲聞菩提。三歸依。佛法僧。三住。梵住天住聖住。三增上。自增上他增上法增上。諸佛三不護。身業不護口業不護意業不護。三福處。施戒善心。三器械。開器杖離欲器杖懸器杖。三輪。變化輪示他心輪教化輪。三解脫門。空解脫門無相解脫門無作解脫門。如是等無量三法門。復知四法。四念處。四正勤。四如意足。四聖諦。四聖種。四沙門果。四知四信。四道四攝法。四依四通達。善根四道。四天人輪。四堅法。四無所畏。四無量心。如是等無量四法門。復知五。無學衆五出性五解脫處五根五力五大施五智五阿那含五淨居天處五治道五智三昧五聖分枝三昧五如法語道。如是等無量五法門。復知六。捨法六愛敬法六神通六種阿羅漢六地見諦道六隨順念六三昧六定六波羅蜜。如是等無量六法門。復知七。覺意七財七依止七想定七妙法七知七善人夫處七淨七財福七非財福七助定法。如是等無量七法門。復知八。聖道分八背捨八勝處八大人念八種精進八丈夫八阿羅漢力。如是等無量八法門。復知九。次第定九名色等滅。從名至生。死。爲九也。九無漏智九無漏地九地思

惟道。如是等無量九法門。復知。十無學法。十想。十智。十一切入十善大地佛十力。如是等無量十法門。復知。十一助聖道法。復知。十二因緣法。復知。十三出法十四變化心十五心見諦道十六安那般那行十七聖行十八不共法十九離地。思惟道中一百六十二道。思惟道能破煩惱賊百七十八沙門果。八十九有爲果。八十九無爲果。如是等種種無量異相法。生滅增減得失垢淨悉能知之。二十左右三空者。仁王疏良貴上云。三空門觀者。所謂空觀無相觀無願觀。一之三八直道者。八正道也。智論第四十八云。八聖道分何等八。正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。十六有同論第十九。三十三廣釋之。八直道名目。右以下廣釋之。本文可考之。大義章第十六云。何故偏說。正見等八。以爲正道。餘皆不立。如離心釋。○又復此等入聖之初。翻對八邪。故說此八以爲正道。餘無。此義故廢不立。言八邪者。所謂邪思惟等二十三九定者。九次第定也。陀羅尼義云。九定者。色界四禪無色界四定更加無想定是也。二十具如。第三卷鈔勘之。十力者。陀羅尼義云。十力者。如來一切智力如來福智力自在智力一法界加持力等。又有十種力。處非處智力等也。二十此中初釋依當段文。然十力不足如何。若就真言等者。以上釋通別二相已。以下還明其通別悟入相通相者。一言名成立成就義。而隨根機性欲一法爲門。各能悟入法界。若言若名。皆通如是。更無其別。故云通相。別相者。四字唯表四

念處。五字唯表根力。法門標幟字數多少各別別。故云別相也。問。真言行者四念處門觀想如何。答。三十卷不空羂索經第十四曰。蓮華手是受持者住。四念住。何等爲四。一身念住。二受念住。三心念住。四法念住。修行陀羅尼真言以無所得而爲方便。雖于內身住。循身觀。雖于外身住。循身觀。雖于內外身住。循身觀。雖于內受住。受循觀。雖于外受住。受循觀。雖于內外受住。受循觀。雖于內心住。循心觀。雖于外心住。循心觀。雖于內外心住。循心觀。雖于內法住。循法觀。雖于外法住。循法觀。雖于內外法住。循法觀。而竟不起身俱受俱心俱法俱尋思。熾然精進具念正知。爲欲調伏世貪。愛故。是受持者四念住處。蓮華手如是修者當知。是人又等於我發初因地作菩薩時。修行種種苦行善根。成就阿耨多羅三藐三菩提。坐金剛座轉大法輪功德。無異十九當段釋意。真言行者四字門觀道成就時。自然悟四念處門也。○常途名義等者。四念處等得名所由。如智度論等廣說。謂四念處四神足第十九卷釋之。十如來力第二十四卷釋之。六波羅蜜第十一卷至第十八卷釋之。七菩提分第十九卷釋之。四梵住第二十卷釋之。十八不共法第二十六卷釋之。復次如來等者。釋祕密主以要言之等文也。一段經文所舉功德力凡有四。一一切智智。二自福智力。三自願智力。四法界加持力。今案大分爲二。初三智。後一理。

智中更分福智。初一切智智者智。次自福智力者。福智雖異至果海中皆同名智。譬如衆河入海皆同名海。自願智力者。此通上二。若福若智。皆是依願成就。此願至果海中亦同名智。三種雖異皆得智名。故總以配智也。法界加持力者。法界有二。一。事法界。二。理法界。今即約理法界。故以此句配理也。謂以如此理智功德作加持。故隨衆生所樂世出世間殊勝悉地無不成辦。故云於一切衆生等也。賢寶私云。經文分爲三。是常途所云三力也。初一切智智者。已成如來加持力也。次自福智力自願智力者。現成如來因地所修萬行方便。約行願二門出。自福自願二力。二力同當以我功德力也。後法界加持力者。眞如本覺如來藏力也。此三力共而作加持。故成世出世間勝事也。經云祕密主云何乃至作一途明義耳者。從是以下正說字門也。雖相不異體等者。聲字爲相。實義爲體。體相不異。故聲字相亦非造作所成。則雖不可示人而能不離解脫。解脫者。現作聲字。相也。不離解脫。作聲字故。一聲字皆作入法界門也。下釋云。如聲聞法解脫之中無有文字。而維摩詰不離文字說解脫相。故名不思議解脫。今此字輪亦爾。三可思之。問。不離解脫。現作聲字者。其意如何。答。經第六百字持云。祕密主如是阿字住於種種莊嚴布列圖位。以一切法本不生故。顯示自形。十右第十九釋云。諸法本不生故。顯示自形。自形即是阿字

也。於自形中顯示本不生也。十六右當卷下釋云。且如阿字門。若聲若字。舉體不生。聲字之義即全舉體不生也。二十且約阿字云之。阿聲響於喉內最初開口發聲。即表諸法本初其形方示地大不動。若聲若字。舉體表示不生實義。故云不離解脫現作聲字也。祕藏記云。梵字從本有理起。漢字從妄想起。十六又此義也。至論眞言等者。通妨釋也。謂隨順衆生。如其種類開示眞言。是故眞言法教可遍諸趣名言。何以今出眞言教體唯用眞字。字等梵文乎。會通云。但以如來出世之迹始。于天竺傳法聖者且約梵文而明其義。如彼諸趣名言非此土行用也。蓋夫普通眞言藏品所出遮文。擊擊拮拮等。見畜生趣眞言。通用梵文。是傳法者所爲非本土用音數。教時義第三引當段釋了注釋云。問。若爾六道衆生種種言音皆是眞言。何況五乘所說教法言音當非眞言。是故諸顯教中經論章疏。天竺天唐日本諸宗學徒是非言音。寧非眞言。答。皆眞言。但彼不覺故。○若於眞言體相。如實覺故各於自宗開爲眞言。即是遍一切乘自心成佛之人。若於眞言體相。不如實覺。增上慢故各以所學爲眞言體法。即此文中所指生死中人耳。十三。菩提心義第二云。又義釋云。以佛出世跡降五天。且以梵字爲眞言體。若約實義一切世界六趣言音悉爲眞言。○故知迦葉耆頌文字豈非佛身因果經云。太子答師。南閼浮提有梵書迦葉書蓮華書六十

四種書云云。今謂皆爲種子。何非佛身。本之悉曇藏第二云。二方三書文字音聲。莫不皆成大日如來一切智智一味解脫會。入法界之門者也。三十二此文三書者。指梵書伽藍書蓮華書。梵文雖傳自餘二書非此土用未傳。雖然爲眞言一分也。問。阿字等天竺文字與隨方諸趣言音。共是眞言不可有勝劣歟。如何。答。教時義第三云。其阿字等五十字母是梵天趣言音。梵王以降五天五天以爲梵字。如是諸趣言音所說眞言及其諸趣文字語言。皆是法爾常住之法。非佛所作。不令他作。亦不隨喜。十四又云。若論實義一切諸趣萬物音聲。皆可開示其眞言音。但以佛迹始於天竺且約此義故學梵音。此等天竺梵字梵音彼國世間小兒亦皆學習。然以不知其眞實義不知眞言。故知一切諸趣萬物音聲。若不知實義皆非眞言。若知實義皆爲眞言。三十此等釋意梵字者。梵天趣言音故亦是諸趣隨類一分也。爾乃不可有優劣之異也。又金輪時處儀軌說字輪觀云。所謂觀諸字皆瞻於梵字。非是隨方文十七左大師字母釋云。此悉曇章本有自然眞實不變常住之字也。三世諸佛皆用此字說法。是名聖語。自餘聲字者。是則凡語也。非法然之道理。皆隨類之字語耳。六七全眞和尚次第記云。言常住者。梵字獨得其稱。諸國文字不同此例。何者如東夷南蠻西戎北狄及諸胡國所有文字。並是小聖容才隨方語言演說文字。後遇劫盡三災起

時悉皆磨滅不得常存者所謂外道俗書者哉。唯有此聖梵文。在五天神國○設經百劫亦無差別。故皆從毘盧遮那佛心生也。故云常住之云云悉藏一依此等釋。於梵文者殊存真實常住之義。不可同隨類言音也。具如別論。經云謂阿字門乃至非佛有隱也者。從以下說三十四字。所謂阿字等二十等八字等五字也。今初說阿字義也。於等五字者。不說字義。子細如下釋。十住心論第十云。云何真言教法。謂我我我我我乃至什什什等字爲本母。各各字有十二轉生字。此各各十二爲本。有一合二合三合四合等增加字。都計餘一萬。此一一字門具無量無邊顯密教義。十七當段摩多中說最初真字。不說自餘。而實可通餘字。是故論文則舉我我二字爲準據也。凡大日如來普門隨類加持方便遍應諸趣。故雖真言文字流派無盡不論數限乃至遍在顯密一切教義。且就本母而云之。則不出五十字門。金剛頂釋字母品大日經字輪品。所說字輪字母等是也。當品於摩多中且舉最初一字攝在自餘。是即真字男聲智慧之字。而與體文相類。故殊舉之。自餘字門皆三昧聲屬所從聲。故且省之。若復定慧合論。則可具說五十字母也。聲字義云。雖云真言無量差別。極其根源不出大日尊海印三昧王真言。彼真言王云何。金剛頂及大日經所說字輪字母等是也。彼字母者。梵書阿字等乃至阿字等是五者可

知之。阿字是一切等者。此爲明。我字不生義。先舉聲字爲例。我字即衆聲之母。亦衆字之母。故遍於衆聲字之中也。第十云。若離阿聲則無餘字。即是諸字之母。即一切真言生處也。又第十七云。阿字遍一切字。若無阿字則字不成。要有阿字。若字無頭即不成字。阿爲頭也。十四云。當知阿字門等者。此正明阿字義。如阿字遍於衆聲字之中。真實義亦復如此。遍於一切法義之中也。所以者何等者。釋其所由也。有始有本者。因緣生法展轉從緣。而於其末望上望下則有本末之異。但爲其所生末之邊云。始爲其能生本之邊云。本也。今觀此能生本亦從衆因緣生。展轉觀之其最極是不生際也。當知本不生際是萬法本。萬法本故一切從緣生法皆離不生而無其體。若開此眼向一切法。能見本不生際。是故從緣生法但運不生本源造作之也。而凡夫只見其假相生滅未觀不生實理。故輪迴生死不能自出。今遇此教了達一切生法即是諸法本源不生實體則不動當處而能成立大悲曼荼羅也。此是一段大意如此。翼學者得意而領解之耳。猶如聞一切等者。第十七云。然此阿字能說一切世間諸言。復因此語言得解一切出世之理也。所以者何。要因此阿字生一切世間之語言。然此語言不離阿字。以不離阿字故。即知是不離於法體不生。是故因阿字門。是有世間一切法。因世間一切法。得悟阿字門。

也。十四云。又云。凡一切語聲中有阿聲者。不得離此字也。十六云。即是如實等者。下釋云。若無自性當知是生即不生。至於本不生際但是心性海耳。二十云。真言問答云。阿字本不生故知自心本不生。謂之知自心也。○指阿字本不生之理云。實此本不生之理爲自心性故也。○非謂心性都無。自性清淨無改轉。故云本不生。如虛空性非有非無。此心亦復如是。不生不滅自性如故云。本不生也。五云。上人我字祕釋云。我字義云。若見本不生際者。是如實知自心。如實知自心。即是一切智智。疏亦同之。此等文意云。三密不二一心本來有非始生者。遠離生相故住異滅相亦無。四相離故一如不動。如是自心性本來不生不滅無爲法知。如實知自心佛名。唯以此一字等者。經第七云。大日如來種子心曰。南磨三曼多勃跋阿阿字門所謂一切法本不生故。○如前轉阿字而成。大日尊。二十七第十云。次毘盧遮那說真言心者。以如上諸真言等隨。一一中則有根本真言心真言隨心真言。如是等無量無邊不可知數。今總說諸真言之心。即此阿字是也。此是諸法本不生義。○此字於真言中最高上妙。是故真言行者常當如是受持也。二十七觀智儀軌云。所謂毘盧遮那如來心真言種子阿字。想在自己身蓮華中。○即思此字真實義門。阿字者。謂一切法本不生故。一切佛法自性本源清淨法界之所流出。一切言教皆以此字而爲根本。左

如彼無智等者。一段釋相準。涅槃經第二

十二十七左說乎。往見佛性論第四天親造云。

以分別性所起色等六塵執為實苦。是為

一邊。生怖畏心復為一邊。此是因依他性

執分別性。於中計有實苦而生怖畏為

離此二邊偏執欲顯中道故。佛以畫師

為譬。迦葉譬如畫師作羅刹像。像其可畏。

畫師見像自生怖畏。覆面不敢看失心顛狂。

迦葉如是凡夫由自所作色等諸塵流轉生

死。於如是法不能通達如實道理。此譬為

顯何義。為明色等諸塵非是實有。但以妄

想分別所作。如彼畫師自分別作羅刹惡

像見還生怖是人亦爾。自於空中而生怖

畏。十左唯識私記三末引中邊頌釋云。譬如

無智畫師畫藥叉形還恐害我。此亦如是。

自變為色。返怖彼能招生惡趣而受逼迫

也。十四左大乘二十頌論龍樹菩薩造大宋西天

衆生本如幻復取幻境界。展幻所成道不

了從緣生。如世間畫師畫作夜叉相。自畫

已自怖。此名無智者。衆生自起染。造彼輪

迴因。造已怖。墮墮。無智不解脫。衆生虛妄

心起疑惑垢染。無性計有性受。苦中極苦

光云。明本星止觀第五云。正法念云。心如畫

師手畫出五彩。黑青赤黃白。白。畫手譬

心。黑色譬地獄陰。青譬鬼。赤譬畜。黃譬

修羅。白譬人。白譬天。此六種陰止齊界

內。若依華嚴云。心如工畫師。畫種種五陰

界。內界外一切世間中莫不從心造。然界

內外一切陰入皆由心起。佛告比丘。一法攝

一切法所謂心是一之六私云。諸法根源者。

六大法界也。如來依此成立大悲覺荼羅。凡

夫以之造作生死牢獄也。正法念經五綵六

趣喻可思之。衆生自秘等者。二教論下云。

秘密且有二義。一衆生秘密二如來秘密。衆

生以無明妄想覆藏本性真覺。故曰衆生自

秘。應化說法逗機施藥。言不虛故。所以他

受用身秘內證。而不說其境也。則等覺希

夷。十地離絕。是名如來秘密。十一衆生自秘

本說出。涅槃經歟。可考之。教時義第四云。

問。凡真言教名秘密教意何。答。義釋四說。

一諸佛所秘故。云苟無頓悟之機。不入其

手。二衆生所秘諸趣言音皆是真言。衆生自

秘非佛隱密。三言說隱密。四法體隱密。○

五十善提心義第二云。義釋處處釋秘密義

不出六義。一法體微密故名秘密。二諸

佛內證故名秘密。三非機不授故名秘密。

密。四衆生不覺故名秘密。如義釋云。衆

生身中皆有秘密藏。而不覺知。是衆生自

秘非佛秘也。五未入三昧耶者。不許為說

聞持。故名秘密。六行人切秘不顯露行

故名秘密。○右以下迦字門云。乃至名為真實

義也者。以下體文字中先釋。○字。經言離作

業者。離一字字義。作業二字字相也。謂外道

及小乘所執作業皆屬字相也。迦哩耶者。

光云。○如諸外道等者。舉外道邪計。

作者使作者者。外道所計十六知見隨一也

等。一字攝自餘見計也。天台法界次第上云。

九作者。於名色陰入界等法中妄計。我有身

力手足能有所作。故名作者。十使作者於

名色陰入界等法中妄計。我能使他。故名

使作者。七左數論所立二十五諦中自性名作

者。唯識論第一廣釋之。諸部論師者。指小

乘中諸部也。中論疏第五曰。破生中又三。

初破展轉相生。破薩婆多。次破不展轉相

生。破僧祇成實。三難破五百部異計。○雖

有五百部而五部盛行。五部之中薩婆多偏

復興。世又正障無生。未之同第三云。此部唯

得入空。不得法空。見諸法有生。不信諸

法無生。故障大乘無生。如五百部聞大乘

畢竟無生。如刀傷心。此皆是薩婆多部之枝

流。今破毘曇定實有生。則遍破五百部也。左二

一 四大論師

涅槃經義記第六云。外國有其四大論師。一

婆耶婆造四毘陀論。亦名達陀。本是一名。

傳之音異。此翻名智。能生智故。○第二論

師名婆尼尼。造毘伽羅論。此名記論。辨明

一切音聲名字章句等法。第三論師名迦毘

羅。是黃頭仙。造僧伽經。此名五頂明。從冥

性生。於二十五諦之義。第四論師名優樓

伽。是青目仙。造衛世師經。此名最勝。明六

諦義。主諸依諦總諦別諦作諦無諦。是其六

也已上

有作有作者等者。此一段釋依中論說也。彼

論第二觀作者云。問曰。現有作。有作者。有所

用作法。三事和合。故有果報。是故應有作

者作業。答曰。上來品中破一切法皆無

有。如破三相。三相無故。無有有。有。有。無故。無有。有。無故。無一切法。盡無。作者。若是有。有。有。有。中已破。若是無。無。無。中已破。不應復問。十三中論疏第六。品第六。八云。外人云。若三相品明。有。有。無。無。一切空。者。今現在。造作。施。云。何。一切空耶。外謂。有六道衆生。是作者。身口意。是所用作法。起。罪。福。不動。三業。名。爲。作者。得。六。道。苦。樂。名。果。報。也。三乘人。爲。作者。身口意。爲。所用作法。起。三。乘。業。爲。作者。得。三。乘。果。爲。果。報。現見九道如此。云何言畢竟空耶。○二左又云。問。今破作者。與。十六知見中作者。何異。答。十六知見。但是。破。外。道。義。今。此。中。通。破。世。間。外。道。小。乘。大。乘。身口意。一。毫。以。有。所得。心。有。所。造。作。悉。入。此。門。破。也。問。何以故。破。一切。造。作。耶。答。大。品。經。云。菩。薩。有。龜。細。二。業。若。見。有。身口意。名。爲。龜。業。不。得。身口意。名。爲。細。業。菩。薩。離。於。龜。業。今。欲。辨。菩。薩。清。淨。業。故。破。一切。有。所。得。造。作。施。爲。也。三左。若。因。般。若。方。便。者。此。一。句。舉。能。破。元。由。但是。疏。主。之。言。也。自。餘。皆。拾。觀。作者。品。要。句。也。三。論。玄。云。又。釋。論。云。有。四。種。門。一。者。阿。毘。曇。門。二。者。空。門。三。者。毘。勒。門。此。云。懷。藏。四。者。非。空。非。有。門。不。得。般。若。方。便。學。毘。勒。門。則。墮。有。見。學。於。空。門。則。墮。空。見。學。毘。勒。門。則。墮。亦。空。亦。有。見。學。非。空。非。有。門。則。墮。愚。癡。論。若。得。般。若。心。無。染。著。隨。機。適。化。通。道。利。入。無。相。違。背。而。成。實。毘。曇。各。執。空。有。互。相。排斥。障。道。增。見。皆。失。佛。旨。也。二十。私。云。以下

有。正。釋。復。次。二。段。正。釋。破。無。因。復。次。釋。破。二。事。定。有。也。謂。有。決。定。等。者。中。論。第一。一作。者。品。第六。云。若。定。有。作者。亦。定。有。作。業。作者。及。作。業。即。墮。於。無。因。若。先。定。有。作者。定。有。作。業。汝。謂。作者。有。作。業。即。爲。無。因。離。作。業。有。作者。離。作者。有。作。業。則。不。從。因。緣。有。問。曰。若。不。從。因。緣。有。作者。有。作。業。有。何。答。答。曰。若。墮。於。無。因。則。無。因。無。果。無。作。無。作者。無。所。用。作法。若。無。作。等。法。則。無。有。罪。福。罪。福。等。無。故。罪。福。報。亦。無。若。無。罪。福。報。亦。無。有。淫。弊。諸。可。有。所。作。皆。空。無。有。果。若。墮。於。無。因。一。切。法。則。無。因。無。果。能。生。法。名。爲。因。所。生。法。名。爲。果。是。二。即。無。是。二。無。故。無。作。無。作者。亦。無。所。用。作法。亦。無。罪。福。罪。福。無。故。亦。無。罪。福。果。報。及。淫。弊。道。是。故。不。得。從。無。因。生。十四。復。次。作。作者。等。者。同。論。云。如。是。一。切。處。求。作者。作。業。皆。不。可。得。問。曰。若。言。無。作。無。作者。則。復。墮。無。因。答。曰。是。業。從。衆。緣。生。假。名。爲。有。無。有。決。定。不。如。汝。所。說。何。以。故。因。業。有。作者。因。作者。有。業。成。業。義。如。是。更。無。有。餘。事。業。先。無。決。定。因。人。起。業。因。業。有。作者。作者。亦。無。決。定。因。有。作。業。名。爲。作者。二。事。和。合。故。得。成。作。作者。若。從。和。合。生。則。無。自。性。無。自。性。故。空。空。則。無。所。生。但。隨。凡。夫。憶。想。分。別。故。說。有。作。業。有。作者。第一。義。中。無。作。業。無。作者。十六。今。正。觀。察。等。者。以上。破。內。外。迷。執。以下。示。字。門。實。義。也。●。法。字。門。一。切。諸。法。乃。是。法。字。門。真。實。義。者。此

一。段。文。難。解。梵。音。法。字。等。者。此。爲。明。等。虛。空。義。先。明。世。間。虛。空。也。若。一。切。等。者。此。正。明。一。切。諸。法。等。虛。空。義。也。本。不。生。者。真。字。也。離。諸。作者。不。字。也。是。展。轉。相。釋。之。意。也。畢。竟。如。虛。空。相。者。釋。等。字。也。今。此。空。相。等。者。此。後。釋。不。可。得。義。也。中。論。第一。破。六。種。品。第五。云。若。未。有。虛。空。相。先。有。虛。空。法。者。虛。空。則。無。相。何。以。故。無。色。處。名。虛。空。相。色。是。作。法。無。常。若。色。未。生。未。生。則。無。滅。爾。時。無。虛。空。相。因。色。故。有。無。色。處。無。色。處。名。虛。空。相。二十二。今。釋。全。同。此。文。總。意。云。世。間。共。許。虛。空。無。生。滅。無。造。作。之。法。一。切。法。本。不。生。離。諸。作。其。義。甚。深。凡。情。難。解。更。無。世。間。可。比。類。物。但。除。虛。空。少。分。相。似。是。故。以。法。性。難。解。之。空。類。世。間。易。解。之。空。云。一。切。諸。法。等。虛。空。而。實。非。如。世。間。虛。空。恐。凡。夫。聞。諸。法。等。虛。空。之。說。而。墮。畢。竟。空。寂。之。見。是。故。重。遣。空。相。亦。復。不。可。得。也。何。以。故。世。間。對。色。處。無。色。處。名。虛。空。色。既。本。來。不。生。豈。有。無。色。處。可。名。空。乎。是。以。云。一。切。諸。法。等。虛。空。不。可。得。也。中。論。觀。六。種。等。者。密。鈔。六。云。疏。中。論。觀。六。種。等。者。六。種。即。是。地。水。火。風。空。識。也。今。正。取。空。者。二十。復。次。諸。法。等。者。以下。約。二。乘。見。釋。等。空。不。可。得。義。初。舉。二。乘。見。後。如。經。說。下。破。之。成。不。可。得。義。二。乘。身。心。都。滅。如。太。虛。空。以。爲。入。涅。槃。相。故。云。諸。法。如。虛。空。相。等。也。如。經。說。等。者。兩。本。義。釋。作。是。爲。不。誑。相。如。涅。槃。經。說。已。上。此。再。治。之。時。如。是。遇。文。歟。但。如。經。說。下。出。十二。門。論。彼。論。云。如。經。說。佛。告

諸比丘因我故有所若無我則無我所。如是有為法空。故當知無為涅槃法亦空。何以故。此五陰滅更不生餘五陰。是名涅槃。五陰本來自空。何所滅故說名涅槃。五者然乃不可輒改之者也。五陰滅等者。凡夫死此生彼之間。今生所感五陰。已滅更餘五陰相續而生。二乘羅漢則非如是。入涅槃時此五陰滅更餘五陰不續生也。而是五陰本來不生。豈有所滅名涅槃乎。是故云等空不可得也。

○哦字門一切諸法乃至不可得也者。初釋行義。後今從阿字門下釋。不可得義。展轉相釋。其意易知。哦咤也者。光云。阿。中論觀去來等者。彼論第一品第二云。行者如從穀子相續至芽莖葉等。止者穀子滅故芽莖葉滅。相續故名行。斷故名止。又如無明緣諸行乃至老死。是名行。無明滅故諸行等滅。是名止。十四。若法已行等文。彼品無之。但釋去云。已去無有去。已去故。○未去亦無去。未有去法故。去時名半去半未去。不離已去未去故。○如破去法住法。行止亦如是。十四。今案。疏主準彼去釋作行釋也。復次若人等者。以上約通情。以下約表德也。

○伽字門一切諸法乃至畢竟無合也者。初明合義之中。且舉二法為例。謂塵身也。後中論下明不可得義也。彼論第二。三十。觀合品第十四意也。伽那者。光云。阿。諸論師言者。彼論疏第七。十四。云。問。誰計合耶。答。

略有四師。一世間人。常云六根與六塵合。二外道。情神意塵四合生知。三毘曇人。云。別有觸數能和合根塵。四成論義。直明根與塵合。無別觸數。今求合義無從。故以目品。未之。又云。云品。所以有此品來者。具於六義。一者。○大品云。菩薩習波若時。不見合與不合。亦不見應與不應。乃名與波若相應也。攝論師立應身佛與法身相應。亦作此責之。二者。上來有四種著者。皆由有心作解。所以故破著。是故此品更復就事求檢身心及以人我竟不可得。誰作解耶。復以何物生於著耶。○未之。以見可見等者。彼論第二云。如見可見見者無合。故染可染染者亦應無合。如說見可見見者三法。則說聞可聞聞者餘入等。如說染可染染者則說眼可眼眼者餘煩惱等。三十。見可見等者。約眼所見。聞可聞等者。約耳所聞。乃至言攝鼻舌身香味觸等。染可染等者。此意識緣法塵之中。且約煩惱而明合義。染者貪煩惱也。彼疏第七云。所以偏破染等無合者。由眼見色故起貪心。前明眼見色尚無有合。貪從何生。故次破染。又上明眼色無合。則五根無合義。今染等無合。則意根無合義也。未之。諸煩惱亦然者。又云。餘煩惱者。眼癡之流。未之。又云。問。何故觀六根不與六塵合耶。答。顛倒眾生謂根塵為二。故根與塵合則生三毒煩惱。煩惱故業。業則有苦果。今觀根塵本自無合。則煩惱不生。故無業苦。未之。答者云等者。此異相不可得為。

其所因。而明合不可得義也。彼論第二云。復次異法實有合。見等無有異。異相不成。故。見等云何合。凡物皆以異故有合。而見等異相不可得。是故無合。三十。彼疏第七云。上行品雖破異義。但是略破義猶未盡。此品中廣破一切諸法異義。所以破異者。合起於異。無異故則無合。故破異也。○合識之流皆謂萬像為異。起於惑障。不得解脫。今此品求一切法異義。無從則煩惱不起。故有此品。未之。以字門等者。此與先阿字相釋也。復次若諸法等者。釋合異俱不可得義。前引論文即約無異成無合義。今却約異成無合義。此義亦出論文。彼論第二。同品云。問曰。何故眼等三事無合。答曰。見可見見者是三各異方。如是三法異終無有合時。見是眼根。可見是色塵。見者是我。是三事各在異處。終無合時。異處者。眼在身內。色在外。我者或言在身內。或言遍一切處。是故無合。三十。彼疏第七云。問。世間外道大乘小乘但明眼色異而合。合者。根塵相會故言合耳。今言異不合。乃似正是外義。何名破耶。答。此有二義。一者。根塵體異無相到義。故無合。若言懸合者。既不到。近色與近合。亦不到。遠塵與遠合也。此中破異不得合。成實師假人與實異不得合。心與真諦境界異亦不得合。攝論師應身體是無常與法身異不得合。未之。此釋文義幽遠。匪解更可決本宗之人耳。已上光云。此釋初破合後破不合。而果成不可得義乎。

●遮字門一切諸法乃至次第相承耳者。光云。遮
庚二合底。遮明耶。中論等者。即第
二三十觀行品第十三取意也。彼具文云。問
曰。云何知一切諸行皆是空答曰。一切諸行
虛妄相故空。諸行生滅不住。無自性故空。
諸行名五陰從行生故五陰名行。是五陰
皆虛妄無有定相。何以故。如嬰兒時色非
匍匐時色。匍匐時色非行時色。行時色非童
子時色。童子時色非壯年時色。壯年時色非
老年時色。如色念念不住故。分別決定性
不可得。諸法無有性。何以故。諸法雖生
不住自性。是故無性。○若諸法決定有性。
云何可得異性。各決定有不可變異。如
真金不可變。三十一左。諸行名五陰者。彼疏
第七云。問。行但是因亦通果耶。答。具有二
義。若以流動起作念念不停以釋行義。則
一切有為莫問因果。並釋為行。是故經云。
諸行無常。是生滅法也。二者善惡等因將入
常行生死。故名為行。問。此品云諸行名
五陰。為是因行為是果行答。五陰名行。具
有二義。一者五陰從業行所生。故名為行。
二者即此五陰生滅起作故名為行。問。十二
因緣行支五陰內行陰此有何異答。十二因
緣行支但是因行。五陰中行陰具有二義。一
者行陰起作善惡之因。名為行。二者除四
陰以外一切有為法。皆攝在行陰中。故名
為行。如雜心云。有為法多故。一行陰非餘
○通言行者。凡有四種。一修習名行。則萬
行善法是也。二造作名行。通善惡三性。三

無常起作稱行。通因果三聚三性等。四行緣
名諸行。但是心用。本初不生等者。涅槃
經第八文字品云。阿者不流故。不流者即是
如來。九孔無所流故。是故不流。又無九孔
是故不流。不流即常。常即如來。十九左。復次
若一切等者。展轉相釋其義易知。●車字門
一切諸法乃至不可得也者。謂三界唯心義為
字相。心影不可得為字義也。車上野者。光
云。云。變似衆境者。唯識論第二云。如患
夢者患夢力故。心似種種外境相現。緣此
執為實有外境。愚夫所計實我實法都無所
有。但隨妄情而施設故。二左。如密嚴經者。
大乘密嚴經日照釋上云。一切諸世間譬如熟
時焰。以諸不實相無而妄分別。覺因所覺
生。所覺依能現。離一則無二。譬如光共
影。無心亦無境。量及所量事但依於一心。
如是而分別能知所知法唯依心妄計。若
了所知無能知即非有心。心為法自性。明本
妙身同經中云。藏識亦復然。衆境之依處如
人以己手還自磨搥身。亦如象以鼻取水
自濡沐。復似諸嬰兒以口含其指。如是自
心內現境還自緣。是心之境界。普遍於三
有。久修觀行者而能普通達內外諸世間一
切唯心現。○明本二之四左。妙身生品。此經有前後兩
也。以心本不生等者。此約上來諸字字義
明不可得之義。先約阿字不生義。故云。心
本不生等也。無所生故四字。恐是寫誤。兩
本義釋同云。以本不生故。當知影像亦無
生。乃至心無遷變故已上此本尤宜。乃至

者。略攝等字。無遷變故者。字也
●惹字門一切諸法乃至無生際也者。明生義
中初明外法之生。於中出五類。瓶壺舍酥
芽是也。次明內法之生。於中有十二因緣。
各前為因生後也。暗昧也者。光云。云。云。
如泥團輪等者。此一段釋出十二門論彼
論門第一云。衆緣所生法有二種。一者內。二
者外。衆緣亦有二種。一者內。二者外。外因
緣者。如泥團輪繩陶師等和合有故瓶生。又
如縷紵機杼織師等和合故有蠶生。又如治
地築基樑椽泥草人功等和合故有舍生。又
如酪器攪搖人功等和合故有酥生。又如種
子地水火風虛空時節人功等和合故有芽
生。當知外緣等法皆亦如是。內緣者。謂諸
無明行識名色六入觸受愛取有生老死。各
各先因而後生。如是內外諸法皆從衆緣生
三左。如說偈言等者。以下明不可得。十二
門論門第一云。衆緣所生法即是即無自性。若
無自性者。云何有是法。三左。如中論廣破
者。彼論第一。觀品云。問曰。何故造此論答曰。
有人言。萬物從大自在天生。有言。從韋紐
天生。有言。從和合生。有言。從時生。有言。
從世性生。有言。從變生。有言。從自然生。
有言。從微塵生。有如是等謬故墮於無因
邪因斷常等邪見。種種說我我所不知。正
法。佛欲斷如是等諸邪見。令知佛法。故
於聲聞法中說十二因緣。又為已習行有
大心堪受深法者。以大乘法說因緣相
所謂一切法不生不滅。不一不異等。畢竟

空無所有○二五 復次阿字等者。約其字

釋不可得義。又十喻等者。約中門釋。此義也。中間諸字例而可知。

。社字門一切諸法乃至戰勝之名耳者。明戰敵不可得之中。廣對明因果諸位也。社字

攝者。光云。世間善不善法者。約世間八心最初。逆生死流等者。約出世間最

初初劫。布施慳貪等者。約大乘行初第二劫。乃至者。總攝第三劫十地諸位。如來

出世者。妙覺也。一切法者。廣通上來諸位也。我義不成者。古本無我字。義釋加之。

準涅槃經是義不然之文。無我字本宜歟。彼具文如左引。智慧煩惱等者。且約出世

心破戰敵相也。毘婆舍那者。光云。已上涅槃經第二十九云。師子吼言。世尊如經中說。若毘婆舍那能破煩惱。何故復

修奢摩他耶。佛言。善男子。汝言毘婆舍那破煩惱者。是義不然。何以故。有智慧時則

無煩惱。有煩惱時則無智慧。云何而言毘婆舍那能破煩惱。善男子。譬如明時無闇闇

時無明。若有說言。明能破闇。無有是處。善男子。誰有智慧。誰有煩惱。而言智慧能

破煩惱。如其無者。則無所破。右當段釋相本乎此經文也。毘婆舍那者。翻譯名義集第

四云。毘婆舍那此云觀。涅槃云。毘婆舍那名為正見。亦名了見。名為能見。名曰遍見。

名大第見。名別相見。是名為慧。若生時等者。正生時。半已生故。明生。半未生故。暗

存。明暗同時云。破義能立者。是亦不爾。半

已生故無闇。半未生故無明。明暗終不相

及。何破義之立耶。密鈔六云。疏明暗畢竟不相及者。謂相違法理必不俱。云何能破

凡此生時破不破。中論具作問答。當段解釋依彼論文。彼第二云。問曰。如燈能自

照亦能照於彼。生法亦如是。自生亦生彼。如燈入於闇室。照了諸物。亦能自照。生亦

如是。能生於彼。亦能自生。答曰。不然。何以故。燈中自無闇。住處亦無闇。破闇乃名照。

無闇則無照。燈體自無闇。明所及處亦無闇。明闇相違故。破闇故名照。無闇則無照。

何得言燈自照亦照。彼問曰。是燈非未生有照。亦非生已有照。但燈生時能自照亦

照。彼答曰。云何燈生時而能破於闇。此燈初生時不能及於闇。燈生時名半生半未

生。燈體未成就。云何能破闇。又燈不能及闇。如人得賊。乃名為破。若謂燈雖不到

闇而能破闇者。是亦不然。何以故。燈若未及闇而能破闇者。燈在。於此間則破一切

闇。若燈有力不到闇而能破者。此處然燈應破。一切處闇俱不及故。又一切法

等者。以下約展轉相釋也。云何佛界如等者。止觀第五云。魔事為法界者。首楞嚴云。

魔界如佛界。如一如無。二如。實際中尚不見佛。況見有魔耶。設有魔者。良藥塗履。堪任

乘御。一之魔。佛一如。義大集經廣說之更詳大日經疏演奧鈔第二十一

大日經疏演奧鈔第二十一

東寺觀智院法印果實撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第七卷之餘。其緣品二。

。吒字門一切諸法乃至正表此義也者。初釋

字相。後今觀下釋字義。已上。光云。吒迦羅者。也。略說有七種者。守護經第三

云。一切衆生多起諸慢。謂慢過慢及慢過慢我慢增上慢卑慢邪慢。云何為慢。為於下

劣衆生計我勝彼。言過慢者。於己等者。言我過彼。慢過慢者。於他勝己計我勝

彼。言我慢者。於色計我及至於識亦計於我。令心高舉。言增上慢者。增上聖法會

未獲得。向他人說我得聖法。言卑慢者。於彼多分勝己之人。言我少劣。言邪慢者。

於己邪見無德之中。為己為正。翻銘他人以之為邪。十二有法宗原云。七慢者。一慢。二

過慢。三慢過慢。四我慢。五增上慢。六卑慢。七邪慢。若於劣謂己勝。於等謂己等。令心

高舉。總說為慢。若於等謂己勝。若於勝謂己等。令心高舉。總名過慢。若於勝謂己勝。令心高舉。名慢過慢。若恃我令心高舉。名

為我慢。若於未證得殊勝德中。謂已證得。令心高舉。名增上慢。若於多分勝謂己少

劣。令心高舉。名卑慢。若於無德中。謂己有德。令心高舉。名邪慢。以不定中慢為

體也。十六或說八慢。大乘義章第五云。八慢

之義出。涅槃經成實論中具廣解釋。自學陵他名之爲慢。慢別不同。離分爲八。一直名慢二名。大慢三名。慢慢四不如慢。五名。憍慢亦名。微慢六名。我慢七。增上慢八。名邪慢。八中前五對人以分。後三就其所恃以別。就前五中初之一慢。於下境界及等處生。次有一慢。唯等處生。後之三種上境處生。初言慢者。方下自高。於等計等。此過輕故直名爲慢。此無所陵。何故名慢。成實釋言。是有其執我相過。故說爲慢。言大慢者。於等自大名爲大慢。言慢慢者。於上境所謂已勝彼。此過最重名爲慢慢。不如慢者。他實過己。玄絕非伴。謂己少劣名。不如慢。陵他多過。故說慢矣。言傲慢者。有人於彼父母師長不能恭敬。名爲傲慢。此前五種對人辯也。後三就其所恃以別。言我慢者。有人於陰橫計有我。執我自高。故名我慢。此諸慢中執我心也。○增上慢者。實不得聖而謂已得名增上慢。以其聖法是增上故。言邪慢者。無德自高。恃惡陵人名爲邪慢。就此八中我慢是通。餘者是別。末之十右。則知阿耨等者。金剛般若云。須菩提是法平等無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。十二左。是故如來等者。此一段約曼荼羅作釋。是橫平等十住心也。如來者。中胎八葉即佛地也。當第十住心也。金剛者。第一重諸執金剛也。菩薩者。第二重諸大心來也。此攝四宗大乘。四行是菩薩三摩地故也。四果聖人者。第三重中聲聞乘也。今

舉聲聞攝緣覺。果同羅漢故也。此攝第四第五二箇住心也。凡夫外道者。第二第三住心也。惡趣衆生者。三惡趣是異生。羶羊心果也。五逆邪見者。一向行惡行人。是異生。羶羊心因也。因果同是第一住心攝也。十住心論第一。若能明察密號名字。乃至皆是自心佛之名字。焉捨焉取。即此義也。○陀字門一切諸法乃至無有增長也者。此一段其義易知。已上光云。初釋字相。後然一切法下釋字義。毘陀鉢那者。Q O Q 也。稻芊經者。貞元錄第二十一云。稻芊經一卷。失譯今附東晉錄。稻芊經一卷。經內題云。慈氏菩薩所說大乘緣生稻芊經大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯。同新入目錄。了本生死經一卷。吳月支優婆塞支謙譯。謙自注解三譯一闕。右此一經與前稻芊經同本異譯。莫辯先後。同二十四云。有譯無本錄。異了本生死經一卷。僧祐錄云。安公錄中失譯。今附西晉錄。右一經前後三譯。二存一闕。已上私云。不空譯後代也。今此所引當失譯經。其文如左載之。貞錄文三譯者。此除不空新譯指舊譯三本也。稻芊經失譯云。尊者舍利弗問彌勒言。云何名十二因緣。彌勒答言。有因緣是名因緣法。○因緣生法復有二種。有內因緣。有外因緣。外因緣法從何而生。如似種子能生芽。從芽生葉。從葉生節。從節生莖。從莖生穗。從穗生華。從華生實。○如是名爲外因生法。云何名外緣生法。所謂地水火風空時。地種堅持。

水種濕潤。火種成熟。風種發起。空種不作。障礙。又假於時節氣和變。如是六緣具足。便生若六緣不具。物則不生。地水火風空時六緣調和。不增減。故物則得生。○內因緣法從二種生。云何爲因。從無明乃至老死。○因無明故有行。乃至因有。生故則有老死。○是名內因次第生法。云何名內緣生法。所謂六界地界水界火界風界空界識界。○爾時彌勒重語尊者舍利弗。十二因緣各有因。各有緣。○能以四緣。增長十二緣。何等爲四。無明愛業識。識爲種體。業爲因體。無明愛是煩惱體。能生長識。業爲識田。愛爲潤漬。無明復植識種子。業不作念。我能生。識種愛不作念。我能潤漬。無明亦不作念。我能覆植識種。識亦不作念。我從爾數因緣生。復次業爲識田。無明爲糞。愛水爲潤。便生名色等芽。初至經云。識田依主得名。疏言業田持業得名。非相違也。達世順世等者。初劫乃至者。攝第二第三劫。淨菩提心等者。初地以上三句配釋可知之。復次從阿等者。光云。以下旋轉相釋。就中諸法畢竟等。是C字義。無有增長即O字義也。○擊字門一切諸法乃至真實義也者。光云。初釋字相。後又以下釋字義。擊擊擊者。了了了也。○如世間等者。怨對義與戰敵相監。故釋其別。戰敵自他同時相戰。故云彼此相加。怨對念昔日怨作其報答。以之爲其別也。報傷異本并義釋。五之報復。毘尼中等者。梵網古述下云。言以瞋報瞋等者。

如長壽王經云。以怨報怨。怨終不滅。以德報怨。怨乃盡耳。是故菩薩不瞋為勇。言若殺父母至不順孝道者。問。俗禮之中。君父之怨不報非孝。何故今言於害王親報之違孝。答。孝有二種。世間之孝以怨報怨。如草滅火。勝義之孝以慈報怨。如水滅火。既信六道皆我父母。豈為一親更害一親。彼殺今親。後墮地獄。但可悲愍。更無可報。故以慈心平等解怨。速令斷絕。孝中之孝。不忍違。又說女人等者。密鈔六云。疏無量義經等者。今疏指彼經釋成。女人是梵行者。怨彼經云。譬如健人為王除怨。怨既滅已。王大歡喜。賞賜半國之封。悉以與之。持經之人亦復如是。於諸行人。最為勇健。六度法寶不求自至。生死怨敵。自然散壞。證無生忍。半佛國寶。則貧安樂。言半佛國寶者。即屬菩薩七地位也。又被經云。若善男子。善女人。發菩提心。與大悲意。欲度一切苦惱眾生。雖未修行六波羅蜜。六波羅蜜自然在前。即於是身。得無生法忍。生死煩惱一時斷壞。具第七地大菩薩位。是為半佛國寶也。三十有

●茶字門一切諸法。乃至不可得也者。光云。初釋字相。後今以下釋字義。轉聲為湯者。喉內空點也。其體則同者。有點無點。雖異字體。即同也。又云。藥哩等者。出別名也。已上光云。藥哩訶者。訂訶也。經云等者。法華經第二云。鬼魅所著。皆品第八云。南門外施藥。何。是魅鬼著人者。六云。或云等者。

指正法華也。智度云等者。著人令生。衰惱。故云著衰也。論文可勘之。其日月等者。分別藥哩訶同名相。蓋也。謂以上約鬼魅。自下約執曜也。第十四諸印品釋。諸曜密印。云。佗栗何印也。此別是一趣。非人非鬼也。能恐怖人。非人所持者是也。今非此也。是曜三左。此釋與當段同也。九執者。約言總歟。第四云。諸執者。執有九種。即是日月火水木金土七曜。及與羅喉計都合為九執。○除此二執之外。其餘七曜。相次直日七右相會一處者。曆九曜內除羅計二星。唯取日月五星。開闢以來。運轉相續而領宿直。前星與後星始終相續。故云相會。天竺曆等者。依宿曜經十五晝夜八時。晝四時。夜四時。之中。平明為曜直時。謂曉旦時。直日執曜與宿相合。故云正著時歟。此執持義等者。第四云。九執者。梵音佗栗何。是執持義。阿闍梨應觀彼心力之手。堪持何事。則所傳密印不至唐捐。如諸佛金剛慧印。唯有金剛心菩薩。乃能執之。若授與下地人。則名執曜不相應也。九右第一云。梵云。伐折羅陀羅。此伐折羅。即是金剛杵。陀羅是執持義。本之陀羅者。攝持義也。藥哩訶者。執著義也。故云不同也。已上光云。陀羅者。QJ也

●多字門一切諸法。乃至如解脫也者。光云。初釋字相。後然生死下釋字義。梵云等者。石山點本云。梵云。修他。多是云云。推此點意。梵云。多他。初多是如如義也。次他是助多之語勢也。此語勢中。兼有得聲他者。住處

義。謂住處如如。即是證得之意也。是故先標修他。次分釋兩字也。小野僧正點本云。梵云。修他多。云云。寬智律師所按。此點意。多他揭多翻。如來。初多他。即如義。更加多云。如如也。已上。光云。修他多者。不。不也。證得如如等者。尊勝陀羅尼云。恒他多。法崇疏注。遍淨。證得如如。時妄見悉滅。是遍淨義也。凡釋字相之段。大分三重。初約大乘宗明。如如義。摩訶衍中。證得如如。解脫戲論。其如如者。即是諸法實相也。唯識論九云。如謂如常表。無變易。二左。故今云。常如本性。不可破壞也。此義雖似甚深。猶是真妄相對法門。故為字相也。次。然有一類下。約外道見明。如如義。外道所計。如如性者。即指冥初。是於神我轉立。如異名也。後。龍樹以為下。約小乘教明。如如義。寂滅涅槃名。如如是。皆非真之如也。聲聞經等者。智論三十二云。如。雜阿含中說。○如是。生滅法有佛無佛常爾。是處說如。八右。具文如上。引之。然生死等者。生死涅槃。是相待法者。承前字相。若知生死等者。正明後字義。是故一切法等者。法華經第六。壽量品云。如來如實。知見三界之相。無有生死。若退若出。亦無在。世及滅度者。非實非虛。非如非異。不如三界。見於三界。如斯之事。如來明見。無有錯謬。已上文句第九云。如實知見者。即是實智如理而照。三界之實。實則無三界之因相也。無有生死者。無有二死之苦也。起集名退。無常果現名出也。亦無在生死之世及

入涅槃之滅。此二俱滅。故云亦無在世及滅度者。非於滅度之實。非於生死之虛。故云非實非虛也。非於世間之隔異。非於出世之真如。故云非如非異。此四明中道也。^{十一}

中論亦云等者。中論第四觀品云。涅槃之實際及與世間際。如是二際者無毫釐差別。究竟推求世間涅槃實際無生際。以平等不可得。故無毫釐差別。^{二十}毫釐者。孫子算經云。數之始起為忽。^{即口}十忽為絲。十絲為毫。十毫為釐。十釐為分。十分為寸。^{光云。或行宗記三上之}以無差別等者。光云。以下約旋轉釋。

他字門一切諸法乃至如來大住也者。光云。初釋字相後然諸法下釋字義。初字相中。薩他娜者^{サハナ}也。是住處義等者。此約所依住處而釋。就中住處者。當體立名。住義者。能住得名。立名所由二義雖異。俱名所依之處。故如人從此下二義合釋不強作。簡別釋也。後字義中。正釋約遮情。而作旋轉釋。復次釋約表德。遮情偏簡住義。表德還成住義。謂不住生死。不住涅槃。遍一切處。會無所依。是真實大住也。有所依而住。住此不住。彼無所依而住。無所不遍。故名大住也。

娜字門一切諸法乃至真實義也者。釋字相中。梵云檀那等者。法界次第云。檀那秦言布施。若內有信心。若外有福田。有財物。三事和合時心生捨法。能破慳貪。是名為檀。下之光云。檀那者。サハナ也。不思議退失者。

釋論第七云。本覺大悲自然熏習。契經中作如是說。復次佛子汝前所問。云何名為節退相者。此事殊勝不思議。故愚癡凡夫初發意菩薩等之所不能知。爾時大明菩薩至心勸請佛。即告大明言。善男子。言節退相者。謂信心發心住淨心地金剛心之此四處皆名為退分。各彼中間皆名為不退分。是故說言節退相焉。今此經文為明何義。為欲顯示佛法大海廣大圓滿無邊際。故二十左此中退相至等覺位。是則微細之退無起。惡心邪見。凡夫初心菩薩不能思議。故云不思議退失也。今觀諸法等者以下釋字義中。初約遮情。而作旋轉釋。後又如來下約表德也。即此三事等者。智論第十二云。復次施者有二種。一者世間人。二者出世間人。世間人能捨財不能捨施。出世間人能捨財能捨施。何以故。財物施心俱不可得。故以是故言具足無所捨法。復次檀波羅蜜中。言財施受者三事不可得。問曰。三事和合。故名為檀。今言三事不可得。云何名檀波羅蜜。具足滿今有財有施有受者。云何三事不可得。如所施無實。何以故。施有名則有。無名則無。施亦無名。以有名故應實有。無名功為作。人毀為破。觀察暑蔽身體名果報。人得之大喜。失之大憂。以之施。故得福助道。若盜若劫。戮之都市死入地獄。如是等種種因緣。故知有此。是名。無名。云何言施物不可得。答曰。汝言有名故有。是事不然。何以知之。名有二種。有實

有不實。如鬼角龜毛。亦但有名而無實。雖雖不如鬼角龜毛無。然因緣會故有。因緣散故無。如林如軍。是皆有名而無實。譬如木人雖有。人名不應求其入法。觀中雖有名。亦不應求其真實。問曰。若施者不可得。云何有菩薩行檀波羅蜜。答曰。因緣和合故有名字。如屋如車。實法不可得。^{至十右}衆生心室等者。涅槃經所說宅中寶藏喻之意也。

獸字門一切諸法乃至無法可得者。光云。初釋字相。後夫法界下釋字義。達摩獸都者。Q³Q³也。界是體義等者。金剛頂開題云。Q³界義身義體義差別義。^{二十差別義者。即分義也。祕藏記云。三密差別數過。利塵。名之法界。本之此意也。佛之舍利等者。俱舍頌疏第八云。梵云獸都。此云身界。即佛身界也。亦名室利羅。此云體佛身體也。舊云舍利訛。餘可知耳。^{十四右}一切經音義二十二云。獸都徒俄切。謂堅實也。則如來體骨舍利之異名耳。^{十二右}同七云。舍利正言設利羅。譯云身骨。舍利有全身者。有碎身者。^{二左}新華嚴音義云。舍利正云設利羅。或云實利。此翻為身。^{三之}蘇悉地經疏第四云。言舍利者。譯曰身。亦云體也。有云。舍利梵云設利羅。體也。舍利者訛。^{二十右}獸都有分義。此合碎身舍利也。夫法界等者。此釋不可得義。此一段異上來釋例。謂上來簡字相入字義。當段法界云不可得也。法界者即是心界者。衆生自心本性即是諸佛所證平等法界故也。}

以心界等者。約最初與字不生義。明法界不可得義。法界若生滅合。定可得法。法界本不生故。不可得也。可得者。本不得法。今始得云得。本自不生之中。豈可有得相乎。乃至者。攝迦等諸字。心界無得等者。約娜字門釋。不可得義。謂法界無得無捨也。捨得之中。捨勝得劣。勝捨猶無。劣得豈可有乎。故云。法界不可得。若法界等者。翻顯成義。法界若可得者。是因緣法。因緣生法都無自體。若無自體。何為諸法體耶。當知法界自證常心而無別體。是故不可得法也。復次如來等者。相對娜字施義。明此字不可得。彼大施者。大悲外用曼荼羅也。今法界者。內證普門實相也。如是實相。以大悲神力。不可示人。故云。不可得也。

●波字門一切諸法。乃至不可得也者。光云。初明字相。後若字門下解字義。波羅摩他者。不可得也。薩底也者。不可得也。龍樹云等者。智論第三十一云。第一義空者。第一義名。諸法實相。不破壞故。是諸法實相亦空。何以故。無受無著故。若諸法實相有者。應受應著。以無實故。不受不著。若受著者。即是虛誑。復次諸法中。第一法名為涅槃。如阿毘曇中說。云何有上法。一切有為法及虛空。非智緣盡。云何無上法智緣盡。智緣盡是即涅槃。涅槃中亦無涅槃相。涅槃空是第一義空。○復次一切法不離第一義。第一義不離諸法實相。能使諸法實相空。名為第一義空。十四右此論文初諸法實相名。第一義。是諸

法實相下明實相空。次涅槃名。第一義涅槃中下明涅槃空。當段釋字相故。但引第一義釋至第一義空。釋釋字義。段重亦引之。問。諸法實相與涅槃相。云何異耶。答。諸法實相者。約本性涅槃相者。約修得。謂智緣縛永寂名涅槃。若有智緣皆是縛。脫縛名為涅槃也。智論又云者。前引文次云。問曰。若涅槃空無相。云何聖人乘三種乘入涅槃。又一切法皆為涅槃。故說。譬如衆流皆入于海。答曰。有涅槃。是第一實無上法。是有二種。一有餘涅槃。二無餘涅槃。愛等諸煩惱斷。是名有餘涅槃。聖人今世所受五衆盡。更不復受。是名無餘涅槃。不得言涅槃無。以衆生聞涅槃名。生邪見。著涅槃音聲。而作戲論。若有若無。以破著故說。涅槃空。若人著有。是著世間。若著無則著涅槃。破是凡人所著涅槃。不破聖人所得。何以故。聖人於一切法中。不取相故。十四右

●顯字門一切諸法。乃至涅槃之性也者。字相字義。釋相不分明。但喻中如大水下字相。然從龜下字義。法中今世下字相。若是下字義也。已上。光云。沛奴者。不可得也。不可得摩者。維摩經。什師上云。是身如聚沫。不可得摩。十有無垢稱經。第三云。身如聚沫者。喻伽八十四云。速增減故。水界生故。思飲食味。水所生故。不可得。故說言。非如泥團。可令轉變。造作餘物。是故說言。不可得。故此經言。不可得摩。得摩者。得義。又實非聚現故。乃能發起有情解故。已上。去丈就尺等

者。止觀第五云。佛告比丘。一法攝一切法。所謂心是。論云。一切世間中。但有名與色。若欲如實觀。但當觀名色。心是惑本。其義如是。若欲觀察。須伐其根。如炙病得穴。今當去丈就尺。去尺就寸。置色等四陰。但觀識陰。識陰者。心是也。十六左。夫心性海者。等者。光云。明。表德義。洪波震蕩。喻加持身。澄清之性。喻本地身也。

●顯字門一切諸法。乃至不可得也者。初釋字相。後以要言之。下明字義。明字相中。縛有五重。一世間縲紲。二帝釋微細縛。三波旬網縛。四凡夫有漏縛。五二乘無為縛也。已上光云。吾師意曰。此章大分法。譬二段。喻中初字相之喻。後若離下字義之喻。法中如天帝釋下字相。後以要言之。下字義也。滿跋者。不可得也。縲紲者。密鈔六云。疏如人為縲紲者。論語孔注云。縲。黑索。縲。繫也。所以拘罪人也。今借喻之。三十左。若以方便等者。對縛明解。若縛若解。皆屬字相也。若離身縛等者。明縛解俱離。身縛無別體也。智論第三十一云。復次愛等諸煩惱。假名為縛。若修道解。是縛得解脫。即名涅槃。更無有法名為涅槃。如人被械得脫。而作戲論。是械是脚何者是解脫。是人可笑。於脚械外更求解脫。衆生亦如是。離五衆械。更求解脫。法十四左。此論文釋無別解。當段文明。無別縛解。寬狹雖異。旨趣是同。故引為例證也。如天帝釋等者。長阿含經第二十一云。於是諸天阿須倫。衆遂共戰鬪。諸天得勝。阿須倫退。

初利諸天捉阿須倫。以五繫縛。將詣善法堂所。示天帝釋。時天帝釋彷彿遊行。行善法堂上。阿須倫王遙見。帝釋於五繫中惡口罵詈。○爾時帝釋即爲阿須倫而說偈言。我常言。智者不應與愚諍。愚而智默。即爲勝。彼愚時天帝釋說此偈已。初利諸天皆大歡喜。舉聲稱善。時阿須倫衆默然無言。十六右又云。阿須倫王見天上快樂生慕樂心。即自念言。此處殊勝。可息居住。用復還歸阿須倫宮。爲發此念時五繫即得解。五繫在。若阿須倫生念欲還詣本宮殿。五繫還縛。五繫自去十五右起世經第八。開品第九。開品多。連摩多。二法。師共譯。云。諸比丘我念往昔。有諸天等共阿修羅起鬪戰。時帝釋天王告其三千三言。諸仁者。汝等諸天若共阿修羅戰鬪之時。宜好莊嚴善持。若諸天勝阿修羅不如。汝可生捉毘摩質多羅阿修羅王。當以五繫縛。已將向善法堂前諸天集會處所置之。三十三天開帝釋命依而奉行。爾時毘摩質多羅阿修羅王亦如是告諸阿修羅言。若諸天等共阿修羅戰鬪。天若不如。即當生捉帝釋天王。以五繫縛。將向七頭諸阿修羅集會之處。置立我前。時諸阿修羅亦受教行。諸比丘當於彼時。帝釋天王戰鬪勝故生捉阿修羅。以五繫縛。至善法堂天集會處。帝釋前立。當於彼時。其毘摩質多羅王作如是念。願諸阿修羅各自安善。我今不用諸阿修羅繫。我在此共諸三十三天一處同受娛樂。甚爲適意。當其毘摩質多羅王與此念時。

即見自身五縛悉解。諸天種種五欲功德皆現其前。又復有時作如是念。我今不用三十三天。願諸天等各自安善。我當還歸阿修羅宮殿。起此念時其身五繫即還自縛。五欲功德忽然散滅。八密鈔六云。阿修羅被天帝縛念欲還宮縛不得脫。若思鬪心之時其縛自然除矣。是知縛解但在自心。非由他也。三十左微細縛者。不用縲維等。冥加縛故云。微細縛。譬如以呪力禁邪氣等也。五縛者。或云。二手足并頭於此五處被縛。故云。五縛也。若波旬等者。以上明帝釋縛。以下明魔王縛。涅槃經說六種縛。以魔縛爲第一。是欲界頂魔王也。然望帝釋其力甚勝。故云復過於此等也。北本涅槃經第二十六云。善男子。譬如雪山懸峻之處。人與獼猴俱不能行。或復有處獼猴能行人不能行。或復有處人與獼猴二俱能行。善男子。人與獼猴能行處者。如諸獼猴純以糞膠置之案上用捕獼猴。獼猴疑故往手觸之。觸已黏手。欲脫手故以脚踐之。脚復隨著。欲脫脚故以口嚙之。口復黏著。如是五處悉無得脫。於是獼猴以杖貫之負還歸家。雪山峻處。喻佛菩薩所得正道。獼猴者喻諸凡夫。獼猴師者喻魔波旬。糞膠者喻貪欲結。人與獼猴俱不能行者。喻諸凡夫魔王波旬俱不能行。獼猴能行人不能者。喻諸外道有智慧者。諸惡魔等雖以五欲不能繫縛。人與獼猴俱能行者。一切凡夫及魔波旬常處生死不能修行。凡夫之人五欲所縛令魔波旬自在將去。如

彼獼猴捕獼猴擔負歸家五左涅槃經義記。影疏第八云。後結別中有六。一爲魔縛。二爲欲縛。三倒見縛。四有見縛。五我見縛。六邪業縛。已上波旬者。新華嚴音義下卷云。天魔波旬具云。提婆魔囉播裨。言提婆者。此云天也。魔囉播裨也。播裨罪惡也。謂此類報生天宮。性好勤人造惡退善。令不得出離。故也。十右。業煩惱等者。以上明外天魔縛。以下明內心煩惱縛也。密鈔六云。何況業煩惱縛等者。業煩惱謂凡夫等。無爲縛謂二乘也。意生縛謂菩薩也。三十業煩惱者。有爲縛是分段生死因也。無爲縛者。變易生死因也。變易亦名無爲生死。二乘并地前菩薩未脫無爲縛也。涅槃經六縛中五欲縛邪業縛者。業煩惱縛也。有見縛我見縛等者。當無爲縛歟。若離諸因緣等者。因緣生法未離生滅苦。是名爲縛。不應諸法數者。大乘立百法。小乘立七十五法。是皆有爲無爲相對。於有爲中。或色心或王所或體用。皆是相對而立。若相對法亦不安穩。故通名縛。有爲無爲二種扼縛者即是也。若離因緣不墮法數爲縛不可得也。中論云等者。中論第三。觀縛解。品第十。六云。或言衆生是可縛。五陰是縛。或言五陰中諸煩惱是縛。餘五陰是可縛。是事不然。何以故。若離五陰先有衆生者。則應以五陰縛衆生。而實離五陰無別衆生。若離五陰別有煩惱者。則應以煩惱縛五陰。而實離五陰無別煩惱。復次如去來品中說。已去不去。未去不去。去時不去。如是未縛不

縛縛已不縛。縛時不縛。復次亦無有解。何以故。縛者無有解。無縛亦無解。縛時有解者。縛解則一時。縛者無有解。何以故。已縛故。無縛亦無解。何以故。無縛故。若謂縛時有解。則縛解一時。是事不然。又縛解相違故。問曰。有人修道。現入涅槃。得解脫。云何言無。答曰。若不。受諸法。我當得涅槃。若人如是者。還爲受所縛。若人作是念。我離受得涅槃。是人即爲受所縛。復次不離於生死。而別有涅槃。實相義如是。云何有分別。諸法實相第一義中。不說離生死別有涅槃。如經說。涅槃則生死。生死即涅槃。如是諸法實相中。云何言是生死涅槃。六左如觀縛解品等者。中論疏第七縛解品云。又見有縛解則名爲縛。煩縛解無從。乃名爲解。又內外大小乘乃除於縛不爲縛所縛。猶未除解而爲解所縛。喻如雖脫鐵鎖。猶著金鎖。論主今欲令其具脫縛解二縛。故破縛解也。○又諸大乘經甚深要觀皆明。無縛無解。如小品云。無縛無脫爲大莊嚴。涅槃云。思婆舍那不破煩惱。今欲釋如此等經。故明觀縛解。○第一破縛解根本。二正破縛解。破根本中爲二。一前破縛本。次破解根。以衆生及五陰爲生死繫縛本。滅此衆生及以五陰稱爲解本。本者體也。小品云。生死邊如虛空。衆生性邊亦如虛空。是中無生死往來。亦無解脫者。即是明二本空。此是菩薩正憶念之大宗也。十八左復次等者。光云。約旋轉作釋。

婆字門一切諸法乃至爲破有法王也者。光云。初釋字相。婆闍者。不也。有謂三有等者。金剛界私記真與云。言諸有者三。即欲界色界無色界。此三界中皆有煩惱繫持有情。令不能離。故名有也。已上四教儀集解中云。所言有者二十五處所有因果而不滅亡。故云有也。六右釋氏要覽中云。三有婆沙論云。一欲有。二色有。三無色有。有者何義。謂一切有漏法是。佛言。若業能令後生相續是有。又云。生滅故名有。墮苦集諦中是有。四十密鈔六云。疏有謂三有等者。言三有即欲色無色也。乃至者超越九有。謂六欲天及人爲一。四禪四空處共成九也。言二十五有者。謂四洲四惡趣大梵六欲天無想五淨居四禪四空等也。三十玄贊云。四城四惡趣梵王六欲天無想天淨居四空及四禪二十一涅槃經第十三聖行品云。善男子。菩薩摩訶薩住無畏地。得二十五三昧。壞二十五有。善男子。得無垢三昧。能壞地獄有。得無退三昧。能壞畜生有。得心樂三昧。能壞餓鬼有。得歡喜三昧。能壞阿修羅有。得日光三昧。能斷。弗婆提有。得月光三昧。能斷。瞿那尼有。得熱焰三昧。能斷。瞿單越有。得如幻三昧。能斷。閻浮提有。得一切法不動三昧。能斷四天處有。得悅意三昧。能斷。焰摩天有。得青色三昧。能斷。兜術天有。得黃色三昧。能斷。化樂天有。得赤色三昧。能斷。他化自在天有。得白色三昧。能斷。初禪有。得種種三昧。能斷。大梵王有。得雙三昧。能斷。二禪。

有得雷音三昧。能斷三禪有。得注雨三昧。能斷四禪有。得如虛空三昧。能斷無想有。得照鏡三昧。能斷淨居阿那含有。得無礙三昧。能斷空處有。得常三昧。能斷識處有。得樂三昧。能斷不用處有。得我三昧。能斷非想非非想處有。南本十三。若法定有等者。中論第三。觀有無品。復次定有則著常。定無則著斷。是故有智者不應著有無。若法定有相則終無無相。是則爲常。何以故。如說三世者。未來中有法相。是法來至現在。轉入過去。不捨本相。是則爲常。又說因中先有果。是亦爲常。若說定有無。是無必先有今無。是則爲斷滅。斷滅名無相續。因由是二見。即遠離佛法。三左同疏第七末有無品云。長行云。如說三世者。此是薩婆多義。又說因中先有果。此是僧伽執。前內今外。皆墮於常。斷滅名無相續。因者。前念爲因。後念爲果。前念既滅。則無後因。後念果起。何所謂耶。前破常破。衛世與僧伽。今破斷破。二世無及優樓迦義。又前別破二家。今總破。先因後果義也。十六左又云。同品問。衆生何因緣故起有無見。答。智度論云。愛多者著有。見多者著無。一切衆生唯有愛見。如法華明。毒虫與惡鬼。又四見多者著有。邪見多者著無。今明。如此等並是龜論。有無學大乘人。精誠菩薩微細礙相。若起有心。則名爲有。纔起無心。目之爲無。今息。如此有無故云。破有無品。十二左

守護國界經第三云。文殊師利白佛言。世尊云何名為斷見常見。佛言。善男子。言斷見者。布施供養皆無果報。善行惡行此世後世皆無有果。父母變化皆悉斷無。何以故。譬如燒木已成寒灰。終無生理。是名斷見。言常見者。王常為王。貴常為貴。貧富男女端正醜陋象馬等類。常無改易。何以故。譬如種子隨其本類。各別生芽。終無雜亂。善男子。此等衆生。作如是見。皆無果報。菩薩為彼起大悲心。開示演說緣起之門。令其信入。因緣果報。十左

●今觀諸有等者。此約旋轉明字義也。三昧王三昧者。智論第七云。云何名三昧王三昧。是三昧於諸三昧中最第一。自在能緣無量諸法。如諸人中王第一。王中轉輪聖王第一。一切天上天下佛第一。此三昧亦如是。於諸三昧中最第一。○復次三昧王三昧。一切諸三昧皆入其中。故名三昧王三昧。譬如閻浮提衆川萬流皆入大海。亦如一切人民皆歸國王。十六 佛入此三昧王三昧已。後說摩訶般若經也。能破二十五有者。三昧王三昧功能也。涅槃經義記第五云。是名得五有三昧斷二十五有。是總結也。如是三昧名三昧王。歟勝也。三昧中勝故說為王。以是王一一之中。備攝無量百千眷屬三昧。日上 破有法王者。法華經第三 樂品云。破有法王出現世間。隨衆生欲種種說法。日上同義疏第八 第五 同品云。破有法王者。有人言。破二十五有名為破有。如涅槃明得二十五

三昧破二十五有。如來自破二十五有。出生死外居法王位。今出世亦為物破二十五有。又言。破有者衆生多滯於有。故以空藥破之。如中論云。大聖說空法。為離諸見故。然此二意皆是偏用之。文今言破有者。破一切有所得也。十七 左 密鈔六云。釋迦如來住此三昧。而現出世加持之迹。能破二十五有。衆生觀此號為破有法王。然實阿字門中二十五有。本來不生。更何所破。三十 左

一 二十五三昧證位

涅槃經義記第五云。初言菩薩二十五三昧。壞二十五有。總以標舉。如楞伽說。入初地時是三昧故。破諸有。問曰。初地生死未盡。何能破壞二十五有。釋云。生死有其二種。一是分段。二是變易。分段之中有其善道惡道之別。惡道殘氣初地時盡。善道之有。龜有細。龜盡初地。細至佛地。初地離龜。故說能壞二十五有。曲細論之。如彼二種生死。章中具廣分別。已上未見。恐又云。謂得無畏自在之地。諸過皆滅。故得無畏。妙德圓成。故得自在。無畏自在始成初地。餘地漸增至佛窮滿。○從得二十五三昧下。明無畏治相。已上十光眼經三昧。曰。復次阿難。菩薩住無畏地。得二十五三昧。壞二十五有。善男子。是觀自在菩薩。普於千光王靜住如來所。親受大悲心陀羅尼。已超第八地。心得歡喜。發大誓願。應時具足千手千眼。即入三昧。名無所畏。於三昧光中。涌出二十五菩薩。○或一菩薩入。無垢三昧。於四十手現出四

十菩薩。破地獄有。○或一菩薩入。我三摩地。於四十手現出四十菩薩。壞非想非非想處有。如上大悲所現二十五自合為千手。善男子。如是二十五三昧王。○觀自在菩薩成就諸三昧王。以一身現二十五。亦以二十五現多菩薩。其一千菩薩。一一各各於頂上具十一面。○各於一界有四十菩薩。一一界中各配千眼。皆是觀自在大悲所為。已上此文。就千手觀音示三昧王三昧利益。當段約釋迦釋。其破有義可準例耳。

●野字門一切諸法。乃至摩訶衍道者。釋字相中。初明諸乘。後亦知下會諸乘。歸一乘釋字義中。初約遮情。後復次下約表德。也已上光云。衍那者。山也。取魚據切。約馬使受制也。正字通。是乘從三有等者。智論第五十云。佛告須菩提。汝所問是乘。何處出至何處。住者。佛言。是乘從三界中出。至薩婆若中住。以不二法。故十五右。至薩婆若等者。義釋云。至薩婆若中住。若見三有實報。即是薩婆若。十四 卷本五 大乘義章第九云。問曰。因行運入至果。可名為乘。果德窮滿更無進趣。云何名乘。釋有三義。一乘。因至果。果仍因名。故說為乘。二者至果雖無去處。非是果德不能運去。如劫盡火更無所燒。非火不能。此亦如是。以其能運。故說為乘。三至果中自行雖竟。化他未息。乘大涅槃周旋齊度。一切衆生。故得名乘。乘體隨別。難以具論。五十 左

釋字相 離逝者、也 故說眼等、中論

第一品第六云問曰經中說有六情所謂眼

耳及鼻舌身意等六情 此眼等六情行色等

六塵十六左同疏第四云行者緣也 六情緣

於六塵也○問意可是情 餘五云何是情

答意當體名情 餘五生情識之果從果受

稱也六情亦名六根五根能生五識意根

能生意識六情亦名六依為六識所依六

塵亦名六義令善衰滅亦名六欲是人所

欲故也六有 見聞觸知法者第一云是菩薩

非但意根能得知乃至視聽嗅觸亦皆互用

無礙十六俱舍云眼耳意根境不至三相應

七之十 見聞者眼耳根也 觸知者鼻舌身

三取至境故云觸知言約意根也 中論等

者以下字義彼論第六三以種種門破見法

了而釋云若有見見者則不成若無見見

者亦不成見者無故云何有見可見若無

見者誰能用見法分別外色是故偈中說

以無見者故何有見可見復次見可見無

故識等四法無四取等諸緣云何當得有見

可見法無故識觸受愛四法皆無以無愛

等故四取等十二因緣分亦無一之同疏第四

云見可見無故者依偈是第六明因無故果

無所言因者眼色和合生於眼識乃至四

取故眼色為因識等為果○識等四法無

者破無果也○依毘曇義者上以破無眼

見色今大破無四法四法者眼色和合

生於眼識眼識所以得生次由觸觸和

合根塵以觸和合根塵即生苦樂捨三受

三受後次生愛雖生餘心數但受是三

界果報主故偏說生受三受後次生三毒

但愛是三界受生本故偏說愛也○四取者

○勝鬘經以四住地為四取故云有漏業

因四取為緣生三界內也○等諸緣者四

取既無即不起三業三業無故未來二果

亡觀見可見空即十二緣河竭佛性水生

此偈即明破六情之大意也三左演密鈔

六云言識觸受愛四法皆無等者謂眼見

色時即有識生次起於覺觸有識滑受遂

領納於可意境生愛染今見可見法無故

識等四法皆無是故十二因緣分亦無也三

私案見法者對見者是則人法相對意也若

爾者指見可見即云見法見可見見法無

故可訓之中論文亦此意也即是涅槃等

者中論疏第四同品云計於眼情凡有七種

一者世俗之流但云眼能見色而不能窮

究本末原由二者外道之人云五塵生五大

五大成五根但眼內火大偏多故眼能見色

耳內空大偏多故耳能聞聲鼻根地大偏多

故鼻能聞香舌根水大偏多故舌能知味

身根風大偏多故身能覺觸意根既是心識

非五大所成若是肉心為地大所成也三

者復有外道謂但以一塵成一大○四者

毘曇人云眼耳鼻舌四根為十微共成謂地

水火風色香味觸及眼根為九而此眼根附

著身根故有十微身根但有九微無眼等

四根故論偈云極微在四根十種應當知

身根九餘八謂在有香地五成實論云○

六種子部云○上來六部並云有眼第七方

廣道人云但見四大無別總眼總眼既無

亦無四大故一切法空如龜毛兔角問論

主云何破此諸計答凡有此眼根見於好

色即起貪心若見惡色便生瞋恚見不好

不惡即生無明因三煩惱發於三業三業

因緣往來六趣總上六部於眼起於有見

方廣於眼起於無見有無是六十二見根本

有無既成諸見便立若有諸見必有愛見

愛見煩惱不得解脫今破此有無二見即

愛見不生便得解脫問云何破耶答觀此

眼根本來空寂故不同六家之有雖畢竟

空而眼見宛然故異方廣之無故淨名經

云有佛世尊得真天眼悉見諸法不以

二相義○如是等文並明眼根宛然而無所

見雖無所見而無所不見故空有無礙空

有既無礙一根為六用六根為一用能為無

用無用而能用以用無礙是故唯佛得稱

為我我者謂自在義也末之三復次以阿字

門等者以上約遮情以下約表德○驚掘

摩羅等者翻譯名義集第二曰驚害利魔羅

西域記曰唐言指驚舊云央掘摩羅訛也

殺人取指冠首為驚驚掘摩羅經云師教

殺人限至千百各貫一指以驚其頭又翻

一切世間現十六左驚掘摩羅經第三陀羅

云何名為五所謂彼五根是則聲聞乘斯

非摩訶衍所謂彼眼根於諸如來常決定

分明見具足無減修所謂彼耳根於諸如來

常決定分明聞具足無減修所謂彼鼻根

於諸如來常決定分明嗅具足無減修所

謂彼舌根於諸如來常決定分明言具足無減修。所謂彼身根於諸如來常決定分明觸。具足無減修。云何名為六。所謂六入處。是則聲聞乘。斯非摩訶衍。所謂眼入處於諸如來常明見。來入門。具足無減修。所謂耳入處於諸如來常明聞。來入門。具足無減修。所謂鼻入處於諸如來常明嗅。來入門。具足無減修。所謂舌入處於諸如來常明嘗。來入門。具足無減修。所謂身入處於諸如來常明覺。來入門。具足無減修。所謂意入處於諸如來常明知。來入門。具足無減修。所謂入門三。初明字相。後今觀下明字義。還吃灑者。還也。有人言等者。智度論第三十一云。自相空者。一切法有二種相。總相別相。是二相空故名爲相空。問曰。何等是總相。何等是別相。答曰。總相者。如無常等。別相者。諸法雖皆無常而各有別相。如地有堅相。火爲熱相。問曰。先已說性。今說相。有何等異。答曰。有人言。其實無異。名有差別。說性則爲說相。說相則爲說性。譬如說火性即是熱相。說熱相即是火性。有人言。性相少有差別。性言其體。相言可識。如釋子受持禁戒。是其性。鬚髮割截染衣。是其相。梵志自受其法。是其性。頂有周羅執三枝杖。是其相。如火熱是其性。烟是其相。近爲性。遠爲相。相不定。從身出。性則言其實。如見黃色爲金相。而內是銅。火燒石磨知非金性。如入恭敬供養時。似是善人。是爲相。屬

言發聲忿然瞋恚。是其性。性相內外遠近初後有如是差別。是諸相皆空。名爲相空。如說一切有爲法皆是無常相。所以者何。生滅不住故。先無今有。已有還無故。屬諸因緣故。虛誑不真故。無常因緣生故。衆合因緣起故。如是等因緣故。一切有爲法是無常相。能生身心惱故名爲苦身。四威儀無不苦故。苦聖諦故。聖人捨不受故。無時不惱故。無常故。如是等因緣名爲苦相。離我所故。空。因緣和合生故。空。無常苦空無我故名爲空。始終不可得故。空。誑心故名爲空。實聖一切法不著故名爲空。以無相無作解脫門。故名爲空。諸法實相無量無數故名爲空。斷一切語言道故名爲空。滅一切心行故名爲空。諸佛辟支佛阿羅漢入而不出故名爲空。如是等因緣故名爲空。無常苦空無我。不自在故。無我。無主故名爲無我。諸法無不從因緣生。從因緣生故。無我。無相無作故。無我。假名字故。無我。身見顛倒故。無我。斷我心得道故。無我。以是種種名爲無我。如是等名總相。別相者。地堅相。火熱相。水濕相。風動相。眼識依處名眼相。耳鼻舌身亦如是。誠覺相。智慧相。慧智相。捨爲施相。不悔不惱爲持戒相。心不變易爲忍相。發勤爲精進相。攝心爲禪相。無所著爲智慧相。能成事爲方便相。緣作生滅爲世間相。無織爲涅槃相。如是等諸法各有別相。知是諸相皆空。是名自相空。如性空中說三。如中論等者。中論第二初觀三品第七十二

門論十三右觀相門第四說相太廣。披可見之復次等者。光云。以上約遮情。以下就表德。旋轉相釋。轉字門一切諸法乃至例此可知也者。初釋字相已上。光云。轉劫波者。不可也。若法本來下釋字義。初約思議釋離言義。後復次下約不思議釋離言義。不思議者。不思議三諦也。無相者。空。亦無定相者。有當知一切法等者。中道。如摩醯首羅面上三目。不離相即故云。不思議也。奢字門一切諸法乃至皆以此也者。初舉凡夫二乘寂以爲所簡。已上光云。此字相釋。屬底者。我。也。然非本性下正釋本性寂。義於中有二。初簡二乘寂其意易知。後又若諸法下簡大乘權宗義。謂權宗意立住行向地次位論等覺妙覺階級。凡聖殊域。因果分位。今破此見。以顯本寂義。此中有二。初如來與凡夫相望。後。若彌勒下等覺與衆生相望。如論等覺妙覺位位相望。可釋此義。謂如來與凡夫相望者。以本性寂故。至如來地。一切凡夫亦住本性寂中。豈不居如來地耶。以本性寂故。行凡夫事。如來亦住本寂中。豈不住凡夫地耶。次等覺與衆生相望者。其義淨。文易知。維摩經上品四云。若彌勒得受記者。一切衆生亦應受記。所以者何。夫如者不二不異。若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者。一切衆生皆亦應得。所以者何。一切衆生即菩提相。若彌勒得滅度者。一切衆生亦當滅度。所以者何。

諸佛知一切衆生畢竟寂滅即涅槃相不復更滅四十當段釋依此經文乎。若入者字門等者正結歸著字義常途諸論以無所動爲涅槃此宗所論三界六道凡聖向果皆於本性寂中立之是故常無所動而無所不爲也。解脫之中等者此涅槃經文也彼經第五云又解脫者名曰無逆譬如小舍不容多人解脫不爾多所容受多所容受即眞解脫眞解脫者即是如來北本五四云善男子是大涅槃能建大義汝等今當至心諦聽○是菩薩摩訶薩住大涅槃則能示現種種無量神通變化是名曰大涅槃北本四之十涅槃義記第二釋云大般涅槃能建大義總舉類義猶用也建猶起也大般涅槃能起大用用相非一名建大義已上

沙字門一切諸法乃至同歸於鈍矣者其義易知非一向即同等者原人論發微錄源云昭昭不昧了了常知者華嚴迴向品云眞如照明爲性故云不昧此言知者不是證知意說眞性不同虛空木石故云知也非如緣境分別之識非如照體了達之智直是眞如之性自然常知故馬鳴菩薩云眞如者自體眞實識知義故下之大品云等者大品般若經第十三信敬品云須菩提白佛言世尊是般若波羅蜜可聞可見耶佛告須菩提提提是般若波羅蜜無有聞者無有見者般若波羅蜜無聞無見諸法鈍故十三左飾文等者指譯語者寶月三藏歟古譯者大品般若羅什三藏所譯故也

婆字門一切諸法乃至辯其義也者光云初明字相後然一切法下旋轉相釋明字義也薩婆也者四也如說日可等者遺教經云汝等若於苦等四諦有所疑者可疾問之毋得懷疑不求決也爾時世尊如是三唱人無問者所以者何衆無疑故時阿菟樓駄觀衆衆心而白佛言世尊月可令熱日可令冷佛說四諦不可令異佛說苦諦實苦不可令樂集眞是因更無異因若苦滅者即是因滅因滅故果滅滅苦之道實是眞道更無餘道世尊是諸比丘於四諦中決定無疑六右復次涅槃等者南本涅槃經第十一聖行品云復次迦葉又有聖行所謂四聖諦苦集滅道是名四聖諦迦葉苦者逼迫相集者能生長相滅者寂滅相道者大乘相復次善男子苦者現相集者轉相滅者除相道者能除相復次善男子苦者有三相苦苦相行苦相壞苦相集者二十五有滅者滅二十五有道者修戒定慧復次善男子有漏法者有二種有因有果無漏法者亦有二種有因有果有漏果者是則名苦有漏因者則名爲集無漏果者則名爲滅無漏因者則名爲道復次善男子八相名苦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦能生如是八苦法者是名爲集無有如是八苦之處是名爲滅十力四無所畏三念處大悲是名爲道十一右同經第十二聖行品云善男子以是義故諸凡夫人有苦無諦聲聞緣覺有苦有苦諦而

無眞實諸菩薩等解苦無苦是故無苦而有眞諦諸凡夫人有集無集諦聲聞緣覺有集有集諦而無眞實諸菩薩等解集無集是故無集而有眞諦聲聞緣覺有滅非眞菩薩摩訶薩有滅有眞諦聲聞緣覺有眞諦非眞菩薩摩訶薩有眞諦有眞諦善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃見滅諦所謂斷除一切煩惱若煩惱斷則名爲常滅煩惱火則名寂滅煩惱滅故則得受樂諸佛菩薩求因緣故故名爲淨更不復受二十五有故名出世以出世故故名爲我常於彼色聲香味觸等若男若女若生住滅若苦若樂不苦不樂不取相貌故名畢竟寂滅眞諦善男子菩薩如是住於大乘大般涅槃觀滅聖諦善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃觀道聖諦善男子譬如闇中因燈得見龜細之物菩薩摩訶薩亦復如是住於大乘大般涅槃因八聖道見一切法○善男子知聖諦者有二種智一者中二者上中者聲聞緣覺上者諸佛菩薩善男子知諸陰苦名爲中智分別諸陰有無量相悉是諸苦非是聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我於彼經竟不說之善男子知諸入者名之爲門亦名爲苦是名中智分別諸入有無量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之○文殊師利菩薩白佛言世尊所言實諦其義云何佛言善男子言實諦者○無有顛倒無顛

無眞實諸菩薩等解苦無苦是故無苦而有眞諦諸凡夫人有集無集諦聲聞緣覺有集有集諦而無眞實諸菩薩等解集無集是故無集而有眞諦聲聞緣覺有滅非眞菩薩摩訶薩有滅有眞諦聲聞緣覺有眞諦非眞菩薩摩訶薩有眞諦有眞諦善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃見滅諦所謂斷除一切煩惱若煩惱斷則名爲常滅煩惱火則名寂滅煩惱滅故則得受樂諸佛菩薩求因緣故故名爲淨更不復受二十五有故名出世以出世故故名爲我常於彼色聲香味觸等若男若女若生住滅若苦若樂不苦不樂不取相貌故名畢竟寂滅眞諦善男子菩薩如是住於大乘大般涅槃觀滅聖諦善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃觀道聖諦善男子譬如闇中因燈得見龜細之物菩薩摩訶薩亦復如是住於大乘大般涅槃因八聖道見一切法○善男子知聖諦者有二種智一者中二者上中者聲聞緣覺上者諸佛菩薩善男子知諸陰苦名爲中智分別諸陰有無量相悉是諸苦非是聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我於彼經竟不說之善男子知諸入者名之爲門亦名爲苦是名中智分別諸入有無量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之○文殊師利菩薩白佛言世尊所言實諦其義云何佛言善男子言實諦者○無有顛倒無顛

倒者乃名實諦。善男子實諦者無有虛妄。若有虛妄不名實諦。善男子實諦者名曰大乘。非大乘者不名實諦。○善男子實諦者。一、道清淨無有二也。^{四右至}中論四諦品等者彼論第四^{觀四諦品云}。問曰。○若一切世間皆空無所有者。即應無生無滅。以無生無滅故則無四聖諦。何以故。從集諦生苦諦集諦是因。苦諦是果。滅苦集諦名為滅諦。如是四諦有因有果。若無生無滅則無四諦。四諦無故則無見苦斷集證滅修道。見苦斷集證滅修道無故則無四沙門果。四沙門果無故則無四向四得者。若無此八賢聖。則無僧寶。又四聖諦無故法寶亦無。若無法寶僧寶者。云何有佛。得法名為佛。無法何有佛。汝說諸法皆空則壞三寶。答曰。○汝不解云。何是空相。以何因緣說空。亦不解空義。不能如法知。故生如是疑難。○諸法有定性。則無因果等諸事。如偈說。衆因緣生法我說即是無。亦為是假名。亦是中道義。未曾有一法不從因緣生。是故一切法無。不是空者。衆因緣生法我說即是空。何以故。衆緣具足和合而物生。是物屬衆因緣。故無自性。無自性故空。空亦復空。但為引導衆生。故以假名說。離有無二邊。故名爲中道。是法無性故不得言有。亦無空故不得言無。若法有性相則不待衆緣而有。若不待衆緣則無法。是故無有不空法。汝上所說空法有過者。此過今還在汝。何以

故。若一切不空則無有生滅。如是則無有四聖諦之法。^{十一左至十五左}詞字門一切諸法乃至皆可知矣者。光云。初釋字相後以諸法下釋字義。係相隨者。有也。因有六種者。俱舍論第六云。能作及俱有同類與相應遍行并異熟許因唯六種。一、因緣義中等者。四緣中因緣有五。四緣者。一、因緣。二、等無間緣。三、所緣緣。四、增上緣也。頌疏第七云。頌曰。說有四種緣。因緣五因性。○釋曰。○言因緣者。因即是緣持業釋也。○因緣五因性者。出因緣體於六因中。除能作因。所餘五因是因緣性。一、或學者云。生依立持養五因。出俱舍云。因有五種也。又密鈔六生因和合因住因增長因遠因云。五因也。^{四右}此等義不合因緣義中句。故略纂第二云。生等五因皆增上攝已上。當知最後等者。密鈔六云。疏當知最後無依等者。謂前諸字皆依後字。展轉待因成故。當知此最後詞字則無所依。還以阿字無住之體而爲其本。過此無字可說。是故更無所依也。言故說無住爲諸法本者。謂到此無言說詞字處則無所住。即此無住名大涅槃。涅槃以無住而爲本。故^{四右}私案。此釋不合。疏意一段釋意云。因緣生諸法展轉待因中。從末向本次第尋其因。最後無所依。維摩經說無住爲諸法本。即當此位也。阿字義下實義云。鈔第六云。疏當知最後無依。○私案。釋甚爲難。依疏并畔字義意。展轉待因。最後無依等者。於一切法談之於諸字論故

既言以無因待爲諸法因。而還云詞字爲本。故恐似未得阿字詞字畢竟所到之意耳。已上又云。終者詞字。始者阿字。中間者二十七字也。謂一切法展轉待因。觀其最初誰爲其本。而其最初無依住故。說無依住爲諸法本。已上。如中論等者。彼論第一^{破因云}。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故知無生。五十四句推檢其文太廣。披可見之不得爲因者。法界即諸法體也。更無爲之爲因者。故云不得爲因也。以是言之等者。顯前起後。謂諸法以法界爲體。難。法界體無諸法。故因緣所生三法全。法界成體。故云因亦是等也。上釋云。法界者即是勝義涅槃。若能如是見時。雖復洪波震蕩。作種種普現色身。亦不壞澄清之性也。^{二十六左}即此意也。前說阿字等者。釋終始同歸義也。本末相對有二意。上釋顯字門。攝末歸本者。隨緣爲末。不變爲本。今本末者。隨緣爲本。不變爲末。謂上釋約法體。法爾不生爲所依本源。隨緣諸法爲能依枝末。此文約修入初後。謂行者見隨緣諸法。次第尋其因緣。至最後無依處。其初爲本。其後云末。例如釋迦曼荼羅約從內出外爲第三重。約從外入內爲第一重也。畢竟到如是處者。譬如百川竟歸大海。緣起諸法終到不生本處。故云畢竟到如是處也。如云阿字門。詞字門亦如是故。故云今亦詞字門等也。問畔字義云。詞字門亦從末歸本畢竟到如是處。依此釋阿字本源字故。居最初從本

歸末爲次第。訶字因業字故。居最後從末歸本爲次第。而今兩字同云從本歸末。兩祖釋似相違。如何答。高祖依疏而作此釋。豈可違乖耶。當知若兩字俱云從本歸末。恐可解法爾爲本隨緣爲末。是故阿字門從本歸末者。爲顯末爲本云末之義。訶字門改言云從末歸本。非兩字簡別釋。若簡別釋忽違疏文。高祖等輒可添制疏釋乎。但如今料簡則阿字門從本歸末歸字未合。可用起字。又不合畢竟到如是釋。可云不出如是處。爾乃不可作兩字簡別料簡歟。問。若爾阿字訶字其別如何。答。阿字直主本不生義。爲令入此不生理。約作約行。乃至約諦約因。談不可得義。是其別也。至字門所詮旨趣者。諸字皆入法界爲宗。更無其別。故今爲顯其同歸義而作此釋。何於此中可致簡別料簡耶。終始同歸等者。阿字爲始。訶字爲終。其間諸字云中間也。

大日經疏演奧鈔第二十二畢

大日經疏演奧鈔第二十二

東寺觀智院法印果實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第七卷之餘
具錄品二
復次此中旋陀羅尼乃至自在旋轉說之者。已上諸字門相義別釋了。已下字輪旋轉一

字多含不可得等大意。是諸字總釋也。就中亦有六節隨文可解。第一明旋陀羅尼相。謂以一字等者。十六玄門中出八種義。十六玄門者。法華開題云。釋一切經且有十六門。謂遮情表德淺略深祕字相字義。一字攝多字歸一。一字釋多字釋一。一字成多字成一。一字破多字破一。順旋轉逆旋轉是也。三業當段所出釋成破各開二。故成六。更加順逆旋轉。故次下文云。八種義門自在旋轉也。云何以一字釋一切字等者。釋一字釋多義。即以阿一字釋諸字也。云何以一切字釋一字等者。釋多字釋一義。即以一切字釋阿一字也。一字皆如是可釋之。故云餘字例爾等也。云何以一切字成立一字等者。釋多字成一義。即以一切字成立阿一字也。云何以一字成一切字等者。釋一字成多義。即以阿一字成一切字也。云何以一切字破一字等者。釋多字破一義。即以諸字字義破阿字字相也。諸法有本有生者。此阿字字相也。有本者所依因緣也。有生者能依所生法也。人執有因緣所生法。故以離作乃至無因義破之也。云何以一字破一切字等者。釋一字破多義。即以阿字不生破諸字字相也。云何逆順旋轉等者。釋順逆二種旋轉。其義易知。八種義門等者。三種悉地儀軌云。今八門中該萬法。一字中攝一切字。一切字中攝一字。以一字釋一切字。以一切字釋一字。以一字成立一切字。以一切

字成立一字。以一字破一切字。以一切字破一字。義即是順一過逆一過。次順旋轉四遍。次逆旋轉四遍。利益十方法界一切衆生皆成佛義也。十密鈔第六云。疏如是八種之門等者。即釋立破爲六。加逆順成八種。五左三種悉地儀軌意。攝釋成破各開二成八門。加順逆旋轉有十門。與當段聊異也。復次今言一切法者。乃至義則無量者。第二釋經一。一字門下一切諸法之言。謂一切諸法者。約總相也。若依摩訶般若所說。則五蘊十二處十八界等。歷一一法廣可分別之也。是約種類廣多也。演密鈔意以當段釋合華嚴六相。彼鈔六云。如初一字釋一切時。即是同相義相順。故成立相易知。破義是壞相。次疏指餘三相也。爲一切法者。即是總相也。依般若從色乃至一切種智。一別異說之。即別相異相也。前後互舉。六相備焉。五左此釋難甘心乎。摩訶般若等者。慧心僧都要法文上云。五蘊十二處十八界等。已上大般若經所說法也。彼經第三百八十明。世間法者。不淨數息四禪四梵住。四無色定等。出世法者。三十七菩提分法。三解脫。六度八解脫九次第定。十八不共法。無忘失。恒住捨性。一切智道相智。一切相智等諸無漏法。已上光云。般若法數共計八十一科。又一門當約真言乃至旋陀羅尼也者。第三明一。一字門所詮義理深廣也。當約真言等者。約住心品所說八心三劫心續生次

第可解之。且就阿字不生義云之。從世間災橫不生。至大悲覺茶羅究竟不生義。可有十住心淺深也。如云。阿字自餘一字門皆亦如是。以字門轉等者。且災橫不生阿字有五轉。初轉發心乃至第五轉究竟。以字轉如云。災橫不生字。自餘不生字亦復如是。如云。阿字不生。迦佉等諸字於一住心中。單字合字各隨十二點其義不同也。況淺深重數合論者。其義可無窮盡。以此義故。能出生百千萬億陀羅尼也。字母表云。五相五輪觀行字一二三四五重等。并加莊嚴十二點。百千萬億阿僧祇出生無量陀羅尼。四左可知之。又以字門轉句。密鈔所引作。心門轉。十四本義釋作。以門轉。今本爲佳。

●復次如來一切言說乃至四念處品中廣說者。第四明攝一切散言歸真言也。智度論云等者。彼論第四十八釋第十九云。若一切語法中聞阿字。即時隨義。所謂一切法從初來不生相。其阿字提秦言初。其阿字攝一切法離垢相。其羅字開秦言垢。若聞波字即時知一切法入第一義中。其波字羅字末句陀秦言第一義。若聞遮字即時知一切諸行皆非行。其遮字梨夜秦言行。若聞那字即知一切法不得不失不來不去。其那秦言不四左。如彼論四念處品等者。密鈔六云。疏如彼論四念處品廣說者。彼說四十二字。此當初五。乃至末後第四十二之茶字。即知一切法必不可得。波茶秦言必

也。故云必不可得也。三右彼論所釋品題名。廣乘品。而今所以云四念處品者。此品明數多法門中。最初說四念處也。且論第四十八卷初已標云。第十九品釋四念處。故今名四念處品也。凡祖師引證時從所說法門而立品號。其例惟多。法華法師功德品名六根品。第十一之等是也。復次一切名言乃至無所違妨也者。第五明一字門中具無量義。謂一言發時四微四大合成。五處三內對觸。隨其所對觸。牙齒舌喉唇微細帶其聲。是故一音中互具迦遮波等五類聲。隨一各言。阿聲悉攝此經所說阿字門。乃至阿聲悉攝阿字門。隨聲各帶其義。既一字中具無量字。是故一字中具無量義也。非從阿字門等者。非阿字門中但有無因義。自餘字門中亦具無因義。何以故。餘字中各帶阿字門故也。如云。阿字無因義。自餘字門當知例爾。今所以別舉阿字者。且約終字無別意也。且如娑哆等者。舉一字中具諸義之例也。娑字當段經云。諦義。第七卷云。著義。彼卷事業品說。觀自在種子心娑字云。字門真義諸法無染著。三十光云。娑哆也者。其也。娑哆者。其也。娑字當段云。有義。第六第七卷云。觀義。經第六百字成就品云。或一切法諸觀不可得。故現娑字形。十左第十九釋云。觀即觀照也。以觀照成即有受生處若了。本無即無生無觀也。十八右經第七持誦法則品。說釋迦種子娑字云。是中聲實義所謂離諸觀。九右光云。娑嚩者。其也。

也。婆嚩娜者。其也。如云。其娑字婆二字。諸字門皆如是。故云。餘皆倣此也。所以大品等者。因會諸經異說。所謂大品般若經第六廣乘品。六十華嚴經第五十八入法界品。以上二經說四十二字。涅槃經第八文。字品。北經如來性文殊所問經上字母品。以上二經說五十字。莊嚴經大集經第四陀羅尼自在王菩薩品說二十八字。如是等經各說字母義。與此經所說或異或同。若得一字門具無量義。則諸經冷然懸會無所違妨也。問。若爾餘經所說與此經說更無差異。如何。答。十住心論第十云。問。華嚴般若涅槃等經皆說四十二字。與此經四十九字何別。答。華嚴般若所說字門者是末也。涅槃所說雖是本母。然但說淺略義。祕之深祕義。十七左依此釋者。或同或異。淺深大別。本末亦異。●復次一字門乃至不可遍舉也者。第六明諸字不得義也。不可得者。一實境界即中道義也。中道者有空不二故。不可得言有。不可得言空。是故以不可得釋中義也。又祕藏記曰。觀不可得其意如何。是遣迷義也。非至極義。三左此雖與當段似乖角。而實非相違也。彼且約留滯中現之人。爲遣迷義耳。今且寄車字等者。寄影像字釋此義也。弘決云。夫以事喻法。皆是分喻也。於中鏡喻其意最親。三右今釋同此。是故殊用鏡喻。法譬其意易知。觀心爲因等者。第三云。持明行者亦如是。由三密方便。自心澄淨。故諸佛密嚴海會悉於中現。十右自心澄

●二十六左 ●二十七右 ●二十七右 ●二十七左 ●方廣大莊嚴經四之七右 ●二十七左

淨是因也。三密方便是緣也。海會現前是所
生法也。問。三密中意密者。是觀菩提心也。
爾乃此意密與觀心爲因云何異乎。答。三劫
十地行者。隨有智品淺深。觀心階位差次不
同。然於一一地位通用三密方便。其中意
密者觀本尊色相莊嚴等。故今以觀心爲
因其義稍異。第三釋漸次證入句云。各於
自地觀心中修曼荼羅行。略以行位分之。
已作十六重淺深不同。此一一位自有菩提
種子。有大悲胎藏增長因緣。有慧方便業受
用之果。十八右三密方便當此中緣。五秘密儀
軌三密金剛爲增上緣。十四左即此義也。問。
若爾三密萬行唯外緣非菩提正因如何。答。
因緣對望重重。今且約心續生皆暗向明次
第。以心地顯發爲因。以地地增修萬行
屬緣。而實三密即三部妙體。故因行果三法
並皆體一也。儀軌云。三密即是三身故。
地也。可思之。一切方便乘者。第二云。如
餘教中菩薩行。於方便對治道。十二又第十
一云。爲不持方便諸乘清淨戒故。而妨真
言圓滿之行。無此理也。八右。餘法門者。謂
如云車字門。諸餘字門皆亦如此。經云
秘密主乃皆得成就也者。以下明仰等五字
也。於迦遮吒等者。五類聲中各初四字上已
說之。今所說各第五字也。所以於五類中
作別說者。前四聲門第五聲門。證者大空
遍定慧中。是故今分取第五字。而合一起說
之。字輪品所說字母列次亦以如是。梵書
以此等者。即明以五字爲證之義也。謂梵

書法以此五字。同第十一圓點安諸字首。
其形同也。所謂義字空點理趣釋言。聲字。下
釋爲義字。自餘準此可知。但當段釋即約
連聲法。明同圓點之義。是舉一例。故云
且。而實或連聲讀空點聲。或諸字上直安此
字。可讀空點音也。又梵字等者。此分別
定慧字。而明等五字遍其中義也。謂不
等二十字智慧字也。是故次上釋云。其第一
至第四字皆是慧門。等字三昧也。故今釋
云。第三以去以諸畫增加者。皆名三昧。其
其與四等字并等字。當段釋定慧分別未
分明也。字母表云。阿迦羅等三十四。是爲
男聲智慧字。伊等訖里等十二字。是爲女聲
三昧字。仰等五字爲大空。一左依此釋者。其
等四字等八字。同是智慧字也。第十四云。
凡字輪大爲三分。初阿字爲一分。次迦乃至
二十字爲第二分。次也字乃至訶字爲第三
分。除去乞又字也。此字已重故。有迦羅二
摩故重也。以上
皆是智慧也。次有伊上伊烏上烏翳愛惡與
八字。加此八字即成就三昧。皆是三昧聲
也。次有俄無可若而可吒發上莫。此字遍一切
處。謂遍於定慧中也。七右依此釋者。第一
字爲男聲。其與三三三無定慧分別。又第十
七云。根本者即是本字也。如阿字最初二音。
即是根本也。次伊伊上乃至烏與凡十二字。
是從生增加之字。悉是女聲。其根本字是男
聲也。男聲是慧義。女聲是定義也。十五左依此
釋者。其與二字爲智慧字。其與兩字無其
分別。準例與字是亦可。屬男聲。當段釋以。

第三以去中間八點。皆名三昧。是知自餘屬
男聲也。但演密鈔第十云。阿阿暗惡前一是
慧。餘三定。又金剛頂開題釋。字十二
點云。又第一字根本字母。是爲本體。名男
聲。次聲女聲。三之悉曇藏第三云。阿字及迦
等三十四根本字也。○伊等十二增加字也。○
其阿引暗惡三字亦屬此從生中。若不爾者。
豈屬根本。十一左依此等釋。以與與三三
屬女聲也。猶可審決之也。問。以諸畫增
加者。皆名三昧。其意如何。又智證雜鈔第一
云。凡十二聲表顯何義。又第三以去八箇字
名三昧者。一一對顯如何。何故三昧有八箇
字。八三昧名義云何。已上此等疑云何可通乎。
答。諸字加等點。則其聲轉更成異音。故
云增加。如女人有從生增加之功。故名女
聲。亦名三昧聲也。又十住心論第十。釋不
字十二轉云。此十二字即一一算十二地。除
中間八字。初後四字即求上門因行證入。更
有等字。即是方便具足義。一一字門五字即
各各門五佛五智。四右法華開題云。此一字有
十二轉聲。一二十一十二聲則因行證入也。
更有方便聲。斯則五佛五智。則此字五佛種
子真言。三四乃至九十轉名三昧聲。諸開題二
之四左
準此等釋。初後四點是表四方四佛三摩地。
比例中間八點即表八大菩薩三昧行德歟。
第五釋八葉云。正方是如來四智。隅角是如
來四行。七左隅角是兩邊共會故。貨備八位。
定慧諸德開立即成十二點也。或云。智證釋
意定門所發功德有八自在。是從如來我波

羅蜜功德開立。即表三昧聲八點也。尙可考本說也。問經於一切三昧等者。此舉三昧不出智慧之意如何。答。舉三昧顯智慧。所以先舉三昧者。智慧字上來已說。故爲顯可有二昧字殊舉之也。或又今三昧者。廣通定慧立三昧稱。次下經云。眞言三昧門。是其證也。●涅槃經等者。以下明字義說不說。涅槃經五字各別說其義。此經不說之謂自證處更無所依。遍法界故無法可說。是故此經唯以圓點表之。無別說字義也。涅槃經說五字義者。密鈔六云。疏如涅槃經等者。涅槃經云。俄者一切諸行破壞相故。若者是智慧義。若南擊者非是聖義。喻如外道。那者三寶安住無有傾動。喻如門闍摩者是諸菩薩嚴峻制度。所謂大乘大般涅槃。是名爲摩^{三七}。又此圓點等者。釋自在速能等文也。且如阿字門等者。此約三句作釋。無生妙慧等者。本有菩提心也。發行時等者。大悲行也。入證時等者。方便究竟也。

●次世尊說偈中乃至不從別處來也者。以下歎眞言功德。經文有三偈。今釋初一偈中。摩初二句。示後二句也。更加道字者。可云眞言道三昧門。此意云。眞言開心明道。三昧門故也。●此顯圓滿等者。釋所謂如來等二句。圓滿一切願者。標廣通世間出世諸願。所謂諸如來等者。釋但說出世顯出世勝願。尙能圓滿。何況於世間願耶。是則學勝顯劣也。疏主爲顯此意云。常住之果乃至

何況世間悉地之願也。復次如來等者。此爲明不思議果來處。先示眞言門本末也。如來一二三昧門者。明本地聲字。爲欲以此等者。明加持聲字也。即是故等者。十四卷本作即是常故。已上涅槃經第八文字品云。有四音名爲字義。所言字者。名曰涅槃。常故不流。若不流者。則爲無盡。夫無盡者。即是如來金剛之身。十九左加常字尤宜也。即是如來本地法身者。上釋云。今此眞言門秘密身口意。即是法佛平等身口意。八左人法不二性相即一故。眞言即佛身。佛身即眞言。非常情所測。故以眞言法爾聲字。爲如來本地法身也已。爲欲以此法身等者。一切衆生從本以來居本地法身自不知之。是故如來住大悲三昧欲令衆生證本地之身。以彼法身周給衆生。是不思議神力之所致也。不思議神力者。不動法爾而作加持。隨衆生願種種示現。譬如巧者隨入所樂用。金自在作種種物而授與彼。是則不動金而與他之妙方便也。佛亦如是。自在神力不思議故。不動法爾聲字而能現加持聲字也。故此聲字等者。密鈔六云。言即是諸佛加持身者。身者積聚。謂此聲字一皆是入佛三昧之門。而能圓滿一切自他之願。諸功德法所積集處。故名爲身。又從佛加持現起。即是諸佛加持身也。七左此釋身者積聚等者。先釋身字。又從佛加持等者。還釋諸佛加持四字。總意云。諸佛加持之身者。非相好具足佛身。約功德聚集義。指聲字云身也。

若依此釋料簡大釋。此加持身者。指次上諸佛加持之身。即能普作等者。此加持聲字身轉作隨類之身。是則相好具足身也。當知加持聲字等者。還釋加持聲字相也。私案此段。故此聲字等者。佛住自在神力加持法爾聲字。而其聲字即是諸佛所加持之法門身也。此加持身者。即住自在神力之羯磨身也。即能普作等者。明加持之行相。非轉作也。當知加持聲字等者。還明法門身也。問。此加持身者。此目近言。故似指次上諸佛加持之身。何今作簡別料簡乎。答。上云。加持之身。次直云。加持身之字有無尤有意歟。上安隔法言依主得名。謂此聲字諸佛所加持之身故云。加持之身。下加持即身此者。指次上諸佛加持。謂今此能加持諸佛身。即能普作隨類之身也。爾乃不違目近義也。問。上本地位法門身外。不立羯磨身。加持位立人法別。相違如何。答。大師釋云。法體故同。相用故異。是故本地加持約不二與而二作。建立良有以也。已上光云。案當知加持等文。則鈔主私解勝演密也。是故行者等者。以上釋從本起末意。以下釋從末歸本相。謂行者一一聲字爲門一緣諦觀。此觀心爲因。三密爲緣。感見佛身。是因緣所生佛故名。加持身。此佛雖從因緣生。全本地而現。故云。若見加持身即見本地身。譬如以風動緣令水起波浪。假工人巧令金現異像。然此本地身一切衆生色心實相。故離行者自身更無別在處。故云。若見本地法身時

即是行者自身也。或學者義。本地法身外更立行者自身一位也。恐違釋起盡歟。即是言所顯。似不存別位。豈本地上更可存勝位乎。文次第云。本地法身行者自身同一文。七左可思之。此一一字門等者。一字門

即是如來本地法身。故云。即是如來不思議果。當知聲字爲門。成不思議果。雖似能所有別字門。即不思議果。故不從別處來也。具足衆勝願乃至一一皆成金剛印者。釋次一偈中。先釋釋初二句。密鈔六云。疏具足衆勝願者。前云圓滿一切願。梵云薩婆。即所希求之願。今梵云。嚩嚩。即是能與之願。謂自願已滿轉受於他。即與前願字義不同也。七左依此釋者。前有利願。後利他願也。私案。前後俱通自利利他。若未成就願。復已成就願也。已成就願者。若爲自若爲他皆所願樂。應念即備。故簡未成就願不自在云。勝願也。嚩嚩者。光云。也。且如阿字門等者。未證時所謂觀聲字實相皆悉畢體不生。若至證時還只證此不生。從因至果。於其中間更無間雜亦無異路。若見此實義時。假使雖遇異緣。更不改其心。故云決定也。假使十方等者。密鈔六云。疏假使十方等者。即十方諸魔化作佛身。說相似法等。令轉易其心。仍不疑惑等。八十第三云。假使十方世界一切諸魔。皆化身作佛說相似般若。亦不能變易其心。使法相不如此。故曰。必定句。十四左。異本作。十方諸魔。今合第三釋者。諸魔約能現。諸佛學所現。共無

咎也。復次具足等者。正釋行者心不改轉。故云。決定。復次釋十世界微塵數內證功德云。勝願。此功德皆與真言實義相應。決定不壞猶如金剛。故名金剛印。此是約法體釋決定義也。從此自證身乃至住不思議心也者。釋超越於三世等四句。從此自證等者。總釋謂超越於三世無垢同虛空者。自證身也。住不思議心起作諸事業者。加持身也。般若寺鈔第二云。從此自證身復起加持身云云。意者加持身者。是曼荼羅中臺大日尊也。十九右。故云超越於三世者。雖具可舉四句。先且出初一句。是此疏作釋引合經文之通例也。無垢同虛空者等者。超越於三世句其意易知。故不用別釋。今牒第二句作釋也。已上光云。故云超越以下此只承上總釋引合經文。而別釋之。其初二句明自證本地身。其後二句示加持隨順身之意也。已。以大方便等者。釋住不思議心等二句。其義可解。

真言三昧門中乃至不思議果滿也者。此釋若到修行等二句中。先承前起後。此修行地下正解釋經文也。譬如王儲等者。法華經第三段記品云。如從飢國來忽遇大王儲心猶懷疑懼未敢即便食。若復得王教然後乃敢食。我等亦如是。每惟小乘過。不知當云何得佛無上慧。雖聞佛音聲言我等作佛。心尚懷憂懼如未敢便食。若蒙佛授記爾乃快安樂。大雄猛世尊常欲安世間。願賜我等記。如飢須教食。已上。此修行地

等者。文次第云。以初地爲修行地。文七左修行地立名可有通別也。第二釋信解修行地經文云。就此經宗。淨菩提心以上十住地。皆是信解中行。十六依此釋則修行地是十地通名。而此釋即是淨菩提初法明門。亦似別指初地。今會此相連者。修行地名雖通十地。此文云。到修行地。即初到之處。故云。即是淨菩提初法明門。例如聲聞等者。且依俱舍意。見道位苦法智忍等十五心。初果向位也。第十六道類智初入修道位。是初果位也。今修行地者。如入修道位。故引以爲例也。就之未審。初法明道當見道位。第一云法明者。以覺心本不生際其心淨住生大慧光明。普照無量法性。見諸佛所行之道。故云。法明道也。十四初見諸佛所行道。故云。見道也。何以之合修道位乎。一又修行地十地通名也。尤可取見道以上。何唯取修道位乎。是今試會之。修行地稱十地通名。是故可取見道以上。然立物名其不一準。或從當體得名。或從增勝立名。或從多分立稱。或約隣處受號。所謂十地雖該見修。見道限初地初位。修道從初地後位至第十地。故從多分以見修二道通名。修行地。又從增勝殊以修道名。修行地。所以上釋十地通名。此判初法明門。而釋復入修道位也。若爾二疑自其釋然。此菩薩等者。釋授不思議果名之中。初約初地位。後至第十一地下約佛果位也。百字明門者。謂初地菩薩了。百法明門。良貴仁王疏中云。

經修百法明門。解曰。此經總標無別名數。璣路經云。所謂十信。一各十。即百法明門。一之左。璣路經下曰。所謂十信心。是一切行本。是故十信心中。一信心有十品。信心為百法明門。復從是百法明心中。一心有百心。故為千法明門。復從千法明心中。一心有千心。為萬法明門。如是增進。至無量明。九右仁王疏法衛鈔第四云。百法明門者。此如百法論所說百法也。門者無礙義。入解之所由。教理為體。明慧之門名為明門。以其明慧依教理門。入解百法性相體用。本智入性。後得入相也。五右依今宗意。則以百字為體。故云。百字明門。要略念誦經說。百光遍照云。百法明門。此生速證。已上胎藏儀軌解釋。與下云。言百字者。今釋之云。諸佛正教雖有八萬四千差別。不過五法事理百法。以此百法為一切佛智德光明。為表此義。名百光明也。已上。各見蓮華等者。於一明門中。各見胎藏曼荼羅界。一一莊嚴法門。標相皆悉不同。先從法字等者。明世界建立相。世界建立有五輪三輪不同。今且約三輪世界。金剛輪山者。當七金山。其中央有須彌山。其形如蓮華。而於此處建立胎藏曼荼羅界。故名蓮華藏世界。第五云。作法事時。如法次第起。金剛地。觀此寶王宮殿在須彌山頂。三十餘如華嚴經說者。六十華嚴第四云。佛子。當知。有須彌山微塵等風輪。持此蓮華藏莊嚴世界海。最下風輪名曰平等。彼持一切寶光明地。最上風輪名曰勝藏。持

一切香水海。彼香水海中有大蓮華。名香幢光明莊嚴。持此蓮華藏莊嚴世界海。此世界海邊有金剛圍山。周匝圍繞。一右八十華嚴第五十。如來出云。復次佛子。如依虛空起。四風輪能持水輪。何等為四。一名安住。二名常住。三名究竟。四名堅固。此四風輪能持水輪。水輪能持大地。令不散壞。是故說。地輪依水輪。水輪依風輪。風輪依虛空。虛空無所依。雖無所依。能令三千大千世界而得安住。十左此文前後說相甚廣。恐繁不載。要者披之。

一 智證疑問

智證難鈔云。餘如華嚴經說。故云。初地菩薩化滿百佛國也。天台釋華嚴十地云。若約歷劫修行者。過於三十心。至歡喜地。化滿百佛世界。若約圓頓行人。於十信後。化滿百國。即是初發心住也。今此宗因。何引漸教相。以為例釋。已上私云。淺略十地因緣事相。往涉華嚴十住品。疏家定判。何必作疑殆乎。

此瑜伽等者。以下正明不思議果相。謂瑜伽者。不起于座。詣諸佛會。次第詢求諸善知識。非凡情所測。故云。不思議。非只詣佛國見聖衆。彼百佛世界依正二報。皆轉作自身。住不思議。解脫菩薩一毛端。收四大海。小芥子攝大須彌。不思議稱職此之由。初地菩薩化滿等者。八十華嚴第三十四。十地品云。住此初地中。則得百三昧。及見百諸佛。震動百世界。光照行亦爾。化百土衆生。

入於百法門。能知百劫事。示現於百身。及現百菩薩。以為其眷屬。三右仁王經上。菩薩云。若菩薩住百佛國中。作閻浮四天王。修百法門。二諦平等心化。一切衆生。九右問。百佛國者。一佛國量如何。答。法苑珠林章第七云。華嚴等說。初地菩薩見百佛國。一國即是一大千界。一界有一釋迦化身。一四天下各一化身。一界即有一大釋迦。四善根所見。百億小釋迦。餘三乘所見。初地自見百大千界。一盧遮那。本之三。依此釋者。初地能化佛居百葉臺上。一葉即是一佛國也。一佛量與三千大千世界等也。至於初地等者。以上釋初地。以下釋第二地。於中初明初地滿。後一明門下正明第二地。次初地滿。即開第二地。悟謂初地所證百字明門中。一一開出十解脫門。故成于世界也。十解脫門者。指十善戒。仁王經下說。第二地菩薩云。所謂遠離殺害。不與不取。心無染欲。得真實語。得和合語。得柔軟語。得調伏語。常行捨心。常起慈心。住正直心。寂靜純善。離破戒垢。七左八十華嚴經第三十五。十地品。亦於第二地專說十善戒。第二地生戒波羅蜜。是故說。十善戒。以為所行法門。戒有三梵語。毘尼戶羅波羅提木叉是也。波羅提木叉者。此翻解脫。故云。十解脫門。歟。但依華嚴所說。諸天各得一十解脫門。各不約十善戒。十地菩薩亦各一門中開顯十解脫門。此智德次第增明之謂也。具如左考。

一 十解脫門

十九執金剛云。若具存梵本。於列名下。一皆有多聲應云。虛空無垢等。虛空遊步等。乃至秘密主等。本之十密鈔二云。多聲者。應云。梵語說。繞尾囉惹南。說繞尾訖哩尼。多南乃至野又鉢底南。南者多聲。即是等義。衆義。如云。佛祇南達磨南。南九右華。此等釋。依具梵本可云。漫但囉南。漫但囉此云。真言。南者衆多義也。即是真言字衆多之故也。其衆多字輪建立雖無量。且舉百字輪以爲例。望所說實相理。能證字云。世諦。又能證多差別。故云。世諦。所證一平等。故云。一實相也。即此真言等者。釋行者諦思。惟等二句。密鈔六云。疏一。皆入等者。謂真言聲字三重漫茶羅中其相甚多。故云。一一如是。一一真言。由行者如理諦觀。無不入於華蓮臺藏阿字之句。此句是一切真言之本。謂三重漫茶羅真言自述歸本。究竟寂滅之理。是止息教述處也。八十

經云爾時執金剛乃至真言支分竟者。以下金剛手問佛說。嘆如來作領解也。如聲聞法等者。維摩詰所說經。法華經什譯觀衆生品第七中云。舍利弗言。天止此室。其已久如。答曰。我止此室。如者年解脫。舍利弗言。止此久耶。天曰。若年解脫亦何如久。舍利弗默然不答。天曰。如何者。舊大智而默。答曰。解脫者無所。言說。故吾於是不知所云。天曰。言說文字皆解脫相。所以者何。解脫者。不內不外。不在兩間。文字亦不內不外。不在兩間。是故舍利弗。無離文字說解脫也。所以者何。一切諸法是解脫相。舍利弗言。不復以離經

怒癡爲解脫乎。天曰。佛爲增上慢人說。離經怒癡爲解脫耳。若無增上慢者。佛說經怒癡性。即是解脫。舍利弗言。善哉善哉。天女汝何所得。以何爲證。辯乃如是。天曰。我無得無證。故辯如是。所以者何。若有得有證者。則於佛法爲增上慢。十四右舍利弗已云。解脫者無所言說。故云。如聲聞法中解脫之中無有文字。天女已曰。言說文字皆解脫相。故云。不離文字說解脫相也。尋云。言說文字皆解脫相者。天女之語。何今言離摩詰乎。答。離摩詰言。一切諸法如幻化相。汝不應有所懼也。所以者何。一切言說不離是相。至於智者。不著文字。故無所懼。何以故。文字性離。無有文字。是則解脫。解脫相者。則諸法也。十五左可思之。不共一切等者。明密教不共二乘凡夫也。此經是等者。法華第四法華品云。此經是諸佛祕要之藏。不可分布妄授與人。諸佛世尊之所守護。從昔已來未曾顯說。十四右同第五。行品云。此法華經諸佛如來祕密之藏。於諸經中。最在其上。長夜守護。不妄宣說。始於今日。乃與汝等而敷演之。八右如釋迦等者。引法華以爲例。文次第云。引法華本述二門之妙法。明今經深祕旨。文八右當段釋有二節。初約述門。後今此本地下約本門也。無量義經云。自從如來得道已來四十餘年。常爲衆生演說諸法。種種說法。以方便力。四十餘年末顯真實。十二右至依此經文云。四十

餘年也。因舍利弗等者。法華第一方便品云。告舍利弗。諸佛智慧甚深無量。其智慧門難解難入。一切聲聞辟支佛所不能知。爾時舍利弗知四衆心疑。自亦未了。而白佛言。惟願世尊敷演斯事。○舍利弗重白佛言。世尊惟願說之。惟願說之。○爾時舍利弗重白佛言。世尊惟願說之。惟願說之。○爾時世尊告舍利弗。汝已懇懇三請。豈得不說。汝今諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。十六左至略說者。教時義第四釋此文云。此文判法華爲略說。略說者。謂唯說理。故知其言教爲廣說。廣說者。謂說事理。二十右自門或學者料簡云。略說者。顯略之說也。此經深祕。法華淺略。故云略也。今此本地等者。以上引法華方便品爲例。顯不妄說。此經之義。是述門意也。以下引壽量品。慇懃三請文。爲示不妄宣說之義。先釋兩經本地同一之旨也。今此本地之身者。指大日經本地身。又是妙法蓮華最深祕處者。此有三義。一指法華經云。妙法蓮華也。最深祕處亦指法華望述門。本門佛云。最深祕處也。意云。此經本地身。彼經最深祕處也。二妙法蓮華者。非法華經。只指此經名。妙法蓮華。經第一具緣品云。內心妙白蓮。釋云。妙法芬華利。五之十何必假此稱於彼經乎。最深祕處者。是又指當經本地身中胎藏內深玄。故云最深祕處也。三妙法蓮華者。指彼經最深必處者。指此經妙法蓮華之最深祕處也。或學者云。法華經淺略也。若觀音曼荼羅。若普賢

曼荼羅。此是深祕也。大日本地曼荼羅甚深。故云。最深祕處也。已上光云。三說之中初義未快。次義太繁。後義穩當而得痛快。學者義亦似鑒。壽量品等者。法華第六。如來壽云。如來祕密神通之力。○於阿僧祇劫常在靈鷲山及餘諸住處。衆生見劫盡大火所燒時。我此土安穩天人常充滿。園林諸堂閣種種寶莊嚴。十八左右。即此宗瑜伽之意者。彼經說常在不滅。若以自宗眼見之。則此宗瑜伽意也。凡於兩經本地身有同有異。

初異者第二。以法華壽量長遠本地身。合第三劫初入淨菩提心位。此是地前極位也。此經本地身是第十一地究竟果滿極位也。又第六釋曼荼羅第二重云。爾時即入重玄門居寂光土。乃至迹居補處猶故不識一人。故於第二重但以三色爲界也。十五左準。此釋者。迹門釋迦居第三重。釋迦本地身第二重。此經本地身過第一重。超八業位而居中胎華臺。誰云兩經本地身同體乎。次同者釋法華義同。或判此宗瑜伽。皆是以法華同。大日意也。誠以於一切法皆有同異二義。若約同邊。鬼畜含靈皆是毘盧遮那平等智身也。豈以釋尊隔大日耶。若約異邊。五趣殊域。十界隔位。誰云大日釋迦無真應別耶。然近世學者自門見同文。謂達自義。他門見違文。謂如鑿敵。尋其根源起於偏執俱違聖意。豈可不省耶。又因補處等者。法華第六壽量品云。是時菩薩大衆彌勒爲首。合掌白佛言。世尊惟願說之。我

等當信受佛語。○爾時世尊知諸菩薩三請不止。而告之言。汝等諦聽。如來祕密神通之力等十八。具文如第三卷鈔已引之。無頓悟機等者。六十華嚴三十七云。此經不入一切衆生之手。唯除菩薩。○譬如轉輪聖王所有七寶。因此寶故行轉輪王法。聖王七寶無堪持者。唯除第一夫人所生太子。具足成就聖相者。○此經如是。不入一切衆生之手。唯除如來法王真子。十六左。

一 智證大師疑問

雜鈔智證一云。如釋迦出世四十餘年。○此宗瑜伽之意耳。今準此文。法華所明久遠壽量是瑜伽教所明之果。若爾此經與法華經前後如何。若同。彼經無祕密宗特勝之功。又此義釋中多引同法華。爲當三藏自引。爲當一行和尚助引。伏乞明斷他人疑。已上草本五卷內第一云。如釋迦出世四十餘年。因舍利弗等三請方說法華義。今此本地之身云云。若依此文。應佛法佛相並出世說否。若不爾何以云。如釋迦又云。今此若實相並亦無道理。又大日經與法華前後如何。又釋中多引法華。若三藏自引。爲後記者添之。已上大日經指歸云。彼經點實相蓮華。此經顯芬陀利之體。此些疑問云。如釋迦四十餘年。○即此宗瑜伽之意耳。已上。若依此文。釋迦與大日。爲別佛否。若非別佛。何言如釋迦出世略說蓮華義。若言別佛。何同法華祕處之壽量常住不毀不壞。若言法華壽量非大日法身壽者。令有一代二佛化世。又兩經

前後於事有疑。又義釋中多同法華要妙處者。爲三藏引釋。爲後記者私引。○案三藏壽量品。入法華三昧。已上疑或旨趣未詳。或又非準此可判。已上。至要。不必及勞會通。亦是領前等者。匪雷說真言不共。亦是領解若到修行地等二句。偈唯爲到修行地入。授此不思議果。故不共。一切聲聞緣覺。亦不普爲一切衆生也。次云領解等者。領解是第一真實等二偈意。彼二偈引諸佛道同勸。真俗悉地。故今領解其義。云若信此真言。道者諸功德法皆常滿足也。

大日經疏演奧鈔第二十三畢

光云。此卷本疏古存亂脫曰

○法華義同。次半偈云。悉地。是引○

世諦。若真言行者以下如文

大日經疏演奧鈔第二十四

東寺觀智院法印泉實撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第七卷之餘

執金剛復承羅乃至歡喜護念也者。光云。以下明供養支分也。復承羅等者。上文者指上造境之文。謂承羅造壇文。請說其所須次第也。或云。上文者。指真言三昧門等偈。承羅者。指爾時執金剛祕密主白佛言等文。諸佛大說等者。唯願世尊大說漫荼羅等文也。奉食香花等者。第六卷所釋經金剛

手問七種支分中。第三問。供養支分文也。此中亦有十段。一獻花。二塗香。三燒香。四飲食。五燈明。六幡蓋。七門標莊嚴。八運心供養。九寶瓶法則。十奉獻衣服。就中初七種當卷釋之。後三種第八卷釋之。第六釋供養支分云。當知一切諸供養具皆在其中。十二左可知之。諸供養具者。當持真言行者等二句也。先明獻花者。第一明獻花相。當奉悅意花等三偈是也。凡所奉獻等者。釋當奉悅意花等二句。其水陸不祥等者。釋醴經中奉諸供云。以乾多迦花。歸夜迦花。戶俱嚧花。蓮婆花。阿底目得迦花。央句羅花。嚧迦那花。尼婆花。鷄珍枳花。摩那延底迦花。句欄茶迦花。那摩迦花。句吒迦花。毘羅縛。二合花。摩利迦花。如是等不祥陸花。於降伏事而用供養。○其亦句勿頭花。白蘇乾地迦花。如是等不祥水花。於降伏事而用供養。十四右問。經說悅意花。而未說其水陸不祥花。歟如何。答。初表悅意花。後云吉祥衆所樂。是即說吉祥花。不說不祥花明矣。問。建立軌說。降伏所用花云。刺樹生赤花。黑花。無香氣。散以充供養。十六右爾乃朱色之中。可攝折伏所用花。何云經中不說之乎。答。赤花通二。敬愛法用赤花。是吉祥也。瑜伽軌云。若作敬愛法用赤色花。九左建立軌同之。今經所說朱色者當之也。如來部類等者。文次第云。三部所用花色文。九左。釋醴經中奉諸供云。取計婆羅花。迦尼迦羅花。摩羅底花等諸白香美諸花。供養佛部。取蓮花等諸

水生花。供養蓮花部。取阿嚧迦花底羅迦花。群多花。那嚧摩里迦花。拂喇曳應。二合舊花。婆句羅花。赤迦羅。毘羅花。優婆羅花。如是等花。供養金剛部。十四右。蘇悉地經上供養云。用忙羅底花。得摩臘花。栴檀花。末理迦花。嚧底迦花。那龍藥花。如上等花。佛部供獻。用優鉢羅花。俱勿頭花。蓮花。婆羅樹花。勢破理羅。聞底迦花。本娜言花。得摩臘花。如上等花。觀音部中供獻。爲勝。用青蓮花。鉢孕。嚧花。葉枝條餘不說者等。通金剛部中供獻。明本一之二十四右。光云。明。分別三部花。未辨其花色。當段以白黃赤配三部也。復次當知等者。蘇悉地經上同品云。如。上花中白色者。作扇底迦法。黃色者。作補瑟微迦法。紫色者。作阿毘遮嚧迦法。如是花中味甘者。作扇底迦法。味辛者。作阿毘遮嚧迦法。味淡者。作補瑟微迦法。明本一之二十四右。復次諸佛等者。當段一曼荼羅諸尊分爲三類。以配三色。蘇悉地經亦分四類。彼經上同品云。若獻佛花。當用白花。香者而供養之。若獻觀音。應用水中所生白花。而供養之。若獻金剛。應以種種香花而供養之。若獻地居天。隨時所取種種諸花而供獻之。明本一之二十四右。光云。此文。中言獻觀音者。即蓮花部也。問。此等花用之樣如何。答。栴尾護摩法略抄云。此等諸花。必應簡擇除去枯蟲枝葉。清淨鮮好。香水灑上。而奉獻之。勿以家上社稷產生死亡家之花。而供養之。若以雜穢蟲枯之花。而供養者。障難必生。法不

成就。十七右問。無如此花者。可用何物乎。答。蘇悉地經上同品云。如無此類諸花。獻者。但用白梗米。擇爛碎者。而供養之。明本一之二十四右。光云。明。虛空藏求聞持法云。若無時花。當以梗米。或燒香。或取栴檀等葉。或以丁香。以充花也。二右多聞天別行儀軌云。春夏採雜花。秋冬散綵花。二右增進護摩抄云。或云。塞冬無花。米花造花等用之。已上。問。蘇悉地經擇爛碎者。其意如何。答。稻穀花。歟。稻穀花者。火畔軌云。糴米。油煮及染作紫赤黃等色。名爲稻穀花。五左。觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經云。稻穀花。燒稻穀。取花。七右帖決云。稻穀花。師曰。或取焦爲花云云。或精米。替用花云云。十一之三。以上諸說中。燒米用花。故云爛碎也。或又擇去爛碎者。用精白米。故云擇爛碎也。已上光云。燒米用花。即是稻穀花類。非今蘇悉地經義也。後義爲得。問。當時通用。極葉。本說如何。答。未勘其本說。但蘇悉地經上同品云。若無花。獻應用蘇囉三枝葉。或莽嚧開葉。離敦葉。○及蘭香等葉。而替獻之。明本一之檢求聞持儀軌。又出栴檀等葉。準此等說。通用枝葉也。十八契印生起云。或通用糖葉。是青色。而似西國鹽鉢羅花。此云花。○而此土青花。雖有。但糖葉相似。又此葉夏冬不改。青色無失。是故用之。三十。問。若無造花等。時何物可供養耶。答。蘇悉地經上同品云。如無此等枝葉。應用。轉無可反落迦根。甘松香根。卷柏牛膝根。及諸香藥根。香果根等。亦通供養。所謂丁香。香豆。蔻肉。豆蔻。甘蒲

荷諸香果等。亦通替花用供養之。若無如上花葉根果獻者。曾見曾聞獻供養花。或自曾獻花隨所應令想運供養。最爲勝上供養。尊法明本一之。問。獻花有何功能乎。答。法花軌說花印明云。由結此印及誦真言。能令開敷自心蓮花。令行者六根清淨。得相好端嚴人所樂見。於一切煩惱及隨煩惱不被染汚身心寂靜。十九左時處軌云。獻花故當得四八大人相。復迴向此福。成妙覺花臺。舒光遍照。觸覺人天。趣耽著諸欲境。八苦所纏。遍天樂變化。苦願彼諸天人菩提心敷榮。獲普賢常樂。九左。兼探蘇悉地等者。蘇悉地經上供養花品。聖薩經中奉請供養品廣說。可披見之。鉢頭摩等者。釋鉢頭摩青蓮一句。是紅蓮花者。華嚴音義上云。波頭摩花正云。鉢特忙。此曰赤蓮也。十三右玄應經音義云。鉢特摩此云赤蓮花也。十二左之法花玄贊云。新經說青黃赤白四色蓮花。云。鉢鉢羅花拘某陀花。鉢特摩花奔茶利花。如次配之。十二右翻譯名義集第三云。鉢特摩此云紅蓮花。二十右此等文合當段釋也。第十五云。鉢頭摩復有二種。一者赤色。即此間蓮花也。二者白色。今此間有白蓮花是也。非芬陀利。十二右依此釋者。鉢頭摩通赤白二色也。凡蓮花異類太多。至第十五卷釋之。是故當段不委釋也。凡青赤白等者。瞿醯中云。分陀利花赤蓮花諸類青蓮花如是等諸水生花通用供養。十四右龍華奔那伽者等者。釋次一句。此奔那伽等者。諸經要集

云。彌勒得道爲佛時。於龍花樹下坐。樹高三十里。廣亦四十里。用四月八日明星出時得道。大成佛經花枝如龍頭。故名龍花樹。亦有別傳云。子從龍宮出。故名龍花樹也。十三右其直云等者。還釋龍花二字。此花非龍樹花。是別類也。其計薩羅花等者。釋計薩羅末利等四句。以上當段所出十二類花也。疏抄二云。經出十種花。即經云。鉢頭摩。○娑羅云云。初鉢頭摩者。通四種色可用。次龍花奔那伽者。疏云。此奔那伽是龍樹花。是龍中所尚之花云云。次八種疏皆如花字。故云十種也。二十右此釋合鉢頭摩青蓮爲一。合龍花奔那伽爲一。故云十種花歟。然勘玄應經音義慈恩玄贊嘉祥遊意等。以鉢頭摩爲赤蓮花。以優鉢羅爲青蓮花。未見鉢頭摩是青蓮文。又通四色並以難思。龍花奔那伽是亦別類。當段釋云。直云龍花等文之起盡分明。爭可爲一花乎。先哲判釋定有典據。今爲得正決。且舉問難耳。問。計薩羅花等八種如何。答。翻名形體俱以未勘。但餘處出同名花類。與當段說是同花歟。隨勘少少注之。末利花者。花嚴音義中云。末利香末利者。花名也。其花黃金色。然非末利之言。即翻爲黃色。四左觀自在三世最勝心明王經云。末利花廣州有此花。香白而甘。九右翻譯名義集第三云。末利亦云。摩利。此云奈。又云。藍花。堪作釐故善見律云。廣州有其花。藤生。三十左瞻葡花者。義疏十一云。瞻葡花香此云黃華樹。亦云金色花。十二

花嚴音義上云。瞻葡花此云黃色花。其花甚有香氣。然似梔子也。十四右一切經音義第七云。瞻葡正言瞻博迦。此云黃花。樹花小而香。西域多有此林也。二十左翻譯名義集第三云。瞻葡或瞻波正云。瞻博迦。大論翻黃花。樹形高大。新云苦末羅。此云金色。西域近海岸樹。金翅鳥來即居其上。三十右大本卅三十三木中品云。卮子味苦寒無毒。○圖經云。卮子生南陽川谷。今南方及西蜀州郡皆有之。木高七八尺。葉似李。三月生白花。花皆六出。甚芬香。俗說卽西域葡萄也。二十一守護經抄第一云。瞻博迦花。○少似支子。言支子者。久知奈子已上。無憂花者。名義集第三云。阿輪迦或名阿輪利。大論翻。無憂花樹。因果經云。二月八日夫人往毘藍尼園見無憂花。舉右手摘從右脇出。二十左鉢陀羅花者。翻梵語集第十云。波吒羅花此云重也。已上。娑羅花者。名義集第三云。娑羅此云堅固。北遠云。冬夏不改故名堅固。二十右梵本兼有或聲者。是等鮮妙花梵語兼有或聲。以連下句。則可云。或吉祥衆所樂也。爾此等說花等者。釋是等鮮妙花句。然或餘方等者。釋或吉祥衆所樂句。問。若所不知花可。供養哉否。答。瞿醯中云。香花等物。所不識者。不應供養。十五右採集以爲蠶等者。蘇悉地經上供養云。復以種種諸花合成爲蠶。或以種種花聚供養。遍通九種。二十右私云。九種者。於三部各有三種法。故云九種也。密抄六云。疏採集以爲蠶者。謂採集

衆花而爲飾好。梵云摩羅。此譯爲鬘。按西
土結鬘師多用蘇摩那花。行列結之以爲條
貫。無間。男女貴賤。皆此莊嚴。或首或身。以
爲飾好等。三十問。花鬘唯可用純淨花耶。
答。鬘隨經中云。若置花鬘而供養者。縱有
少分穢臭之花。不妨供養。若多應棄。十五右
以行人等者。釋敬心而供養一句。

○大明塗香乃至皆置龍腦也者。第二明塗香。旃檀及青木等一頌是也。火畔供養軌云。塗香法用白檀香一塊半斤以來煮於石上用淨水磨之。兼沈香少分更磨西法寶藏陀羅尼經疏詳說行者塗香云。取白檀香金龍腦沈水等上妙香石上和。水磨之。於後以用香泥塗於兩手。就指使香氣入穴二十四右準。此等文。旃檀等香於石上和淨水可磨之。淨水者。雨水也。瞿鹽中云。應用雨水未墮地者而作塗香。十三右凡所以用塗香者。天竺國法當極熱時。以旃檀等諸香和水塗身。除其熱氣。而使清冷安樂。卽準世法以供佛也。其旃檀者。如下勘。青木者。南州異物志云。青木香出天竺。是草根狀似甘草。已上最勝王經第七云。青木矩瑟他。八右鬱金者。一切經音義云。鬱金者。是樹名出罽賓國。其花黃色。取花安置一處。待爛壓取汁。以物和之。爲香花。柏樹有香氣。亦用爲香也。二十五之十四右。翻譯名義集第三云。茶矩磨此云。鬱金。周禮春官。鬱人采取以鬯酒。說文。鬱金。草之花。遠方所貢芳物。鬱人合而釀之。以降神也。宗廟用之。三十六右。妬路婆草者。十

四卷本云。旃檀青木鬱金皆此方所有。首宿香者。梵名薩跋唎。光云。半梨曼荼下之。實依羅經曰。婆比切香。六右。闍維曰必。中之。如首宿。香梵語今迦頗類。今時如路婆草是迦頗類。今西方首宿香與此間首宿香稍異也。五之五十九左十卷本同之。翻譯名義集三云。兜樓婆出鬼神國。此方無故不翻。或翻香草。舊云白茅香。三十左此間首宿香者。四分律鈔七云。相傳云。張騫尋黃河至天河。得玉女支機石來。又盜得目宿草子。以藏眼中。將歸此種。故曰目宿。已上不空羅索經音義云。苜宿二字音目宿。張騫於西域得此草。傳之此土。○玉篇云。苜莫六切。首宿漢書屬賓國多。苜宿宛馬所嗜。本作目宿。已上智證太師記云。彥陀補迦頗花。苜宿花色似桃花。大如石留花。已上及餘妙塗香等者。蘇悉地經上。塗香藥品瞿醯經中。奉請供養品出多塗香。今舉少分。讓彼兩經。故云如蘇悉地瞿醯中說也。又云其塗香等者。釋盡持以奉獻句。瞿醯經中。奉請供養品云。眞言持誦。次第供養內外諸尊。其塗香中勿置有情身分及與紫鱗。勿用穢惡蟲食無香等者。當取好淨者。亦勿將水而研其香。若供養諸佛塗香者。當用新好鬱金香。或黑沈香。和龍腦而作塗香。若作供養觀自在者。當用白檀。以爲塗香。若供養執金剛及眷屬者。當用紫檀。而爲塗香。自餘諸尊隨意而合用供養之。十三右蘇悉地經上。塗香藥品云。或唯沈水香。和少龍腦香。以爲塗香。佛部供養。或唯白檀香。和少龍腦香。以爲塗香。蓮花部用。或唯鬱金香。和少

龍腦香以爲塗香。金剛部用。又紫檀以爲塗香。通於一切金剛等用。肉豆蔻脚句羅惹底都。以反蘇末那。或濕沙蜜蘇謎咩羅鉢孕瞿等。以爲塗香。用獻一切女使者。天。又甘松香。濕沙蜜肉豆蔻。以爲塗香。用獻明王妃后。又白檀。沈水。鬱金。以爲塗香。用獻明王。又諸香樹皮。以爲塗香。用獻諸使者。又隨所得香。以爲塗香。獻地居天。○和合香。分不應用於有情身分香。謂甲香。麝香。紫礦等香。及以酒酢。或過分香。世不愛者。皆不應用供養之。明本一瞿醴舉三部香。自餘諸尊隨意合用之。二十六如蘇悉地說者。甲香。麝香。紫礦等。明本一左當段釋身分香。外出紫礦。紫礦者。當湯王獻。二十六小野僧正云。紫礦代用。湯王。心覺香藥抄引之六度經第三云。復有衆生。處於地獄。而以紫礦。將爲屋舍。縱火焚燒。其炎洞然。紫礦鎔流。滴如熱箭。二左此文似。湯王云。紫礦。醫書所出。木汁也。一切經音義第六云。紫礦。下古猛反。謂波奢樹汁也。其色甚赤。用染皮氈等。是也。十九右翻譯名義集第三云。波羅奢花。章安云。此是樹名。其葉青色。花有三色。日未出時。則黑色。日正照時。花赤色。日沒時。花黃色。今取赤色。三十密抄六云。紫礦是樹汁。作法乾之。名之爲礦。卽波羅奢樹汁。其色甚赤。用染皮氈。三十若樹汁爲紫礦。今簡之意何乎。

湯王者。世傳云。獄人斷罪時口。所吐泡也。是屬有情身分。故悉地爲身分類。非正身分。故觀醴別出之。已上光云。紫礦者師曰。今市廛呼麒麟竭者是也。甲香者。光云。本草綱目四十六曰。海嵐即流螺。壓曰甲香。生南海。○南州異物志云。甲香大者如鳳。其壓雜衆香燒之益芳。^{二十}右爵香者。光云。本草綱目五十一上曰。爵。○時珍曰。爵之香氣遠射。故謂之爵。或云。爵父之香來射。故名亦通。其形似鸞。故俗呼香鸞。梵書謂爵香曰。莫訶婆伽。^{四十}右問寶樓閣經中云。又以龍腦香。麝香。鬱金香。紫檀。白檀等。各各以爲塗香。^{十左}此文已用爵香。何云。勿用衆生身分香乎。答。案。觀醴意則供養壇中諸尊。會不用有情身分香。其證如次上引。若於壇外供養世天神等。又許用有情身分香。其文云。其曼荼羅外四邊地普置香爐。或坏或瓦石者皆置。燒香如法供養。縱用有情身分之香。亦不妨。用^{十五}右是其證也。若爾或簡身分香。或用之兩說。非相違也。蟲食等者。密抄六云。又凡諸香物。若有蟲食者。皆不得用爲塗香。又智論說。塗香有二種。一者梅檀木等。磨以塗身。二者種種雜香。搗以爲末。用塗其身。及薰衣服。並塗地壁也。^{三十}左問隨三種法并悉地上中下所用香各別乎。答。蘇悉地經上同品云。或單用沈水香。以爲塗香。通於三部九種法等。及明王妃一切處。用若有別作。屬底迦法。用白色香。若補瑟微迦法用黃色香。若阿尼遮迦法用紫色

無氣之香。若欲成大悉地者。用前汁香及以香果。若欲中悉地者。用堅木香及以香花。若欲下悉地者。用根皮香花果。以爲塗香而供養之。^{六十}右次明焚香乃及花等例此可知者。第三明焚香。沈水及松香等二頌八句是也。此中出七種香也。沈水者。翻譯名義集第三云。阿伽嚩或云惡揭騰。此云沈香。花嚴云。阿那婆達多池邊出。沈水香。名蓮花藏。其香一圓如麻子大。若以燒之。香氣普薰閻浮提界。異物誌云。出日南國。欲取當先斫樹壞。著地積久。外朽爛其心堅者置水。則沈曰沈香。其次在心白之間。不甚精堅者。置之水中不沈不浮。與水平者名曰檀香。^{三十}左松香者。天木香。實樓閣經。^{三十}左松香松木也。八左如意輪儀軌。^{三十}左松香松脂也。已上檜尾口訣云。天木者松木也。三理明房香藥抄云。先師已講明云。諸天以松木供養佛。故名天木。見嘉祥涅槃疏。已上依此等文。松香即天木香。悉地經上。^{三十}左云。五葉松木香。天木香。^{二十七}左。義疏四云。木檜者形似白檀。微有香氣。長安親見之也。^{三十}左理明房香藥抄引觀世音說多利心呪經云。天木香亦名木蜜。依此等文。天木者指木蜜。非松香。如此異說蓋由方言不同乎。更詳。購藍香者。未勘翻名。龍腦香者。名義集第三云。羯布羅此云龍腦香。^{三十}左西域記第十云。羯布羅香樹松身異葉。花果斯別。初探既濕。尚未有香。木乾之後。脩理而折。

其中有香。狀若雲母。色如冰雪。此所謂龍腦香也。^{三十}左仁濟決疑抄云。龍腦香和名樹根。本乾脂也。或云千歲。檜樹根下有龍腦香。已上。白檀香等者。智論第二云。除摩梨山餘無出梅檀。二右同論第十八云。除摩梨山一切無出梅檀木。^{六十}左同論疏影第二云。除摩梨山無梅檀者。此是牛頭梅檀。非餘者。燒明時逆風薰五百里香也。或云一由旬已上名義集第三云。牛頭梅檀。或云此方無故不翻。或云義翻與藥能除病故。慈恩傳云。樹類白楊。其實涼冷。蛇多附之。花嚴云。摩羅耶山出梅檀香。名曰牛頭。若以塗身。設入火坑。火不能燒。正法念經云。此洲有山名曰高山。高山之峯多有牛頭梅檀。若諸天與修羅戰時。爲刀所傷。以牛頭梅檀塗之。即愈。以此山峯狀如牛頭。於此峯中生梅檀樹。故名牛頭。○摩梨山此云離垢。在南天竺國。^{四十}左西域記第十云。國南濱海有鉢刺耶山。崇崖峻嶺。洞谷深澗。其中則有白檀香樹。梅檀側婆樹。樹類白檀。不可以別。唯于盛夏登高遠矚。其大蛇繁者。於是知之。猶其木性涼冷。故蛇盤此。既望見已射箭爲記。冬蟄之後方乃采伐。^{二十}右法花玄贊第二云。梅檀者。赤謂牛頭梅檀。黑謂紫檀之類。白謂白檀之屬。^{四十}左花嚴音義。^{三十}左上云。梅檀此云與藥。謂白檀能治熱病。赤梅檀能去風腫。皆是除病安身之藥。故名與藥也。^{五十}右又云摩羅耶山具云。摩利伽羅耶。其山在南天竺境。摩利伽羅耶國南界。而因國以立山。

名。其山中多出白梅檀木。明本四之四左又云毒蛇

蟻人必死。唯以梅檀能治之。明本四之四左法苑珠林

第八云。死者聞之悉皆還活。明本四之四左今經言。白

檀香者。即是白梅檀。非常白檀。白檀梅檀二

樹各別。見西域記。不可亂之。白膠香者。

寶樹閣經。者提中云。薩闍羅婆香白膠也。二右

最勝王經第七云。白膠香薩闍羅婆八右最勝

王經玄樞九云。白膠嶺南中出。此香或云。

天然為婆羅樹汁。唐土為楓木油。本草云。

楓香脂味辛苦。一名白膠香。已上政事要略

第六十三云。日本紀曰。鹿戶皇子取白膠木。

白膠木此云作四天王像。置於頂髮。而發誓

言云云。白膠嶺南中出云云。兼意阿闍梨香

要抄云。白膠香者。絕而及數十年。見其體

者而不作。況於其香乎。但標木和名奴以伴

木汁用彼代。以其體相似也。彼香一名天木

香。依其實不作。不令申子細。○俊通謹啓

六月十五日侍醫惟宗俊通謹啓。室利闍塞

迦香者。此方無故。寄薰陸香釋之。密抄六

云。疏薰陸者。出於西方。即樹膠。夏天日炙

鎔滴沙中。在地有香。謂之薰陸。三十菩提

場莊嚴經云。薩勒枳香薰陸香也。二十右名義

集第三云。杜嚨此云薰陸。南州異物志云。狀

如桃膠。西域記云。南印度阿吒釐國薰陸香

樹。葉似棠梨。亦出胡椒樹。樹葉若蜀椒也。

南方草木狀云。出大秦國。樹生沙中。盛

夏樹膠流沙上。三十具德吉祥義者。金剛童

子軌云。取薰陸香。薩摩七夜。夜別誦真言

一千八遍。即得伏藏。中左準抵大明陀羅尼

經云。患丁瘡癰癤。○取薰陸香。淨土水相

和。念誦二十一遍塗上。即愈。四右十一面軌上

云。若有他敵及疾疫災禍。不令入國界。○

燒薰陸香。作護摩。○即成堅固大威德方

隅界。八右此香有如此等衆德。故云。似此方

薰陸香也。此香乃至等者。末法一字經云。

燒薰陸香。一切餓鬼來為使者。十六右菩提

場莊嚴經云。燒薩勒枳香。香也藥叉女現。其

人前誓作女為使者。所處分事皆能成辦

二十右蘇悉地經上云。薰陸香通獻諸天。天女

明本一之當段乃至言廣攝菩薩金剛等也。

及餘焚香類等者。如次上釋。及餘妙塗香句。

故云。亦如上說也。○瞿摩云等者。瞿摩經

中。奉請供云。其燒香者。用白檀沈水相和。供

養佛部。用尸利神瑟多迦等諸樹汁香。供養

蓮花部。用黑沈水香及安悉香。供養金剛部。

次說普通和香。非光云本有情身分之者。取

白檀香沈水香。龍腦香。蘇合香。薰陸香。尸

利二合神瑟多迦二合迦香。薩闍羅二合沙香。安悉

香。婆嚨枳香。烏尸羅香。摩勒迦香。香附子香。

甘松香。闍伽里三合香。柏木香。天木香。及

鉢地夜二合等香。以沙糖相和。此名普通和

香。次第供養諸尊。或隨意取。如前之香。而

和供養。或復總和。或取香美者而和。如是

隨辦塗香及花。并以燒香以誠心。以供養十

四左當段所引取此文意。藏之。今且就本文。

難意得之處釋之。先應有情身分者。太以

難思。除有情身分者。此經及蘇悉地定說。

彼經中同品云。其有情身分之香。所屬諸餘

供養之具。皆悉成機。是故勿用。其紫礦香

於三部中。總不許用。十五右蘇悉地文如上

已引。而云。應有情身分之者。似招相違。今

試會之。應有情身分之者。非謂用有情

身分穢香。凡供養諸尊。摸人法故。取有

情所用淨香。供養諸尊之意也。已上光云。明

本作。非有情身分之者。和本惡寫誤之。若爾

何用會通。次明和香中。此名普通和香者。

約總。或隨意等者。約別。別中有三或說。初

或上所舉諸香中。雖何香隨意取之而和。

次或如上諸香總而和之。後或如上香中殊

擇取香美者而和之。然又蘇悉地經分三部

香。彼經上分別燒云。復次今說三部燒香法。

謂沈水白檀鬱金香等。隨其次第而取供養。

或三種香和通三部。或取一香隨通其部。

明本一之此正說沈水白檀鬱金香。如次供佛

蓮金。次或說三香和合通供三部。後或說隨

取一香通三部用。又隨法所用香別。一卷

尊勝軌云。若作息災法。燒沈水香。若作增

長法。燒白檀香。若作降伏法。燒安悉香。若

作敬愛法。燒蘇合香。十一右如供養次第

中等者。第七卷供養儀云。次應供養花香等。

去垢亦以無動尊。辟除作淨皆如是。加持

以本真言王十一左。此以不動慈救呪并劍

印加持之也。問。塗香燒香功能云何。各別

乎。答。塗香除熱。燒香除寒。時處軌云。我由

獻塗香。○脫彼諸地獄一切極炎熱。○我

由奉焚香。○迴施此香雲。氣觀寒水苦。九

左是其證也。

●次云依教獻諸食乃例此可知也者。第四明飲食復次大衆生等四偈是也。大衆生者梵云摩訶薩埵。真言行者通稱也。第一

口訣云。細麻是胡麻也。烏麻是黑胡麻也。如十誦藥法等者。十誦律一部六十卷。姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯之。十誦律卷第二十六明七法中。醫藥法第六云。即辦種種粥。酥粥油粥胡麻粥乳粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥。辦已奉佛。佛告。婆羅門。與僧作分。即與比丘比丘不受言。佛未聽我食八種粥。以是事白佛。佛言。從今日聽食八種粥。粥有五事利身。二者除飢。二者除渴。三者下氣。四者卻臍下冷。五者消宿食。十六左同第三十五明八法中。臥具法第八之餘云。佛在王舍城。爾時諸居士作種種粥。酥粥胡麻粥乳粥油粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥薄粥。辦是粥已持詣竹園。時六群比丘在僧坊門邊。立遙見已問言。持何等物答言。是粥又問何等粥答言。酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥薄粥。爾時六群比丘言。我等行去。先與我等酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥。汝持薄粥入僧坊與上座。諸比丘聞不知云何。是事白佛。佛言。從今應獨磨立分粥人所持盛粥器。即用是器分粥。是中酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥上座得上肥膩者。下座得底滓。若分薄粥時上座得汁。下座得滓。是事白佛。佛言。從今聽畜大鉢大盆以粥集著器中。和合以大鉢大盆分與。分與時不便。佛言。應作杓用分。用分已有殘者。有不足者。佛言。應更作小杓用分。九左十

誦律毘尼序下云。長老優波離問佛。阿祇達婆羅門爲佛作八種粥。酥粥胡麻粥油粥乳粥豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥。是八種粥雜根藥莖藥葉藥花藥果藥煮。可飲不。佛言。病比丘可飲。不病者不得飲。佛在靈摩國。是時長老阿那律比丘弟子病服下藥中後心悶。佛言。與熬稻華汁。二左大威力烏捫沙婆經上云。糜沙天竺豆十右。乳糜爲上者。寶樓閣經中云。乳粥○以粳米菽豆油麻相和作粥。十一右第二云。如已得乳糜不務速食更復渴望餘味。八右。第九云。如食乳糜更無所須。五十誦所出八種粥中。酥粥爲第一。可謂最上。何今乳糜爲最上乎。但蘇悉地經上。明本二之三。獻食品說三部法粥中。以乳粥爲最。息災。以酪粥爲增益。若然乳粥相應上品法。毘沙門儀軌云。須乳粥供養。無乳則用酥蜜粥供養。已上此文亦以乳粥爲本也。凡獻食時等者。此有三義。一凡獻飯食時。更加酥沙糖等。令色味兼先可奉之。二獻飯食時。彼飯加酥沙糖等。先奉之。後可獻餅果子等類也。釋臘經中云。粳米飯和乳酪及和沙糖而奉供養。十七右蘇悉地經上云。如上等食。或用沙糖作。或以酥油或以油麻和作。如其本部。隨法而用依法奉獻。四右即此意也。三獻飯食時。乳糜更加酥沙糖等。先可奉之。釋臘經中云。凡乳粥上皆應著蜜。十七左準而知之。又西方飯等者。蘇悉地經上云。三白食者應以乳酪酥飯是也。○三甜食者。酥蜜乳飯是

●三十三左

左釋。菩薩摩訶薩義。今讓彼段。不須細釋。是故初釋。依教獻諸食句作釋。於此安復次言。示供物後位也。六卷略出經第五云。凡施道場。先以香花爲最。於後以諸飲食。已上前後次第符合此文也。依教獻諸食者。依本教獻諸食。所謂大本十萬頌經中。於諸食各明修治方便并法門表示。而彼經不傳此土。故今依蘇悉地等可作之。蘇悉地經上卷。明本二之三。獻食品中。具說其法。初出造作法。後出治食言。同卷供養品中。明本二之明結護法。要覽者往披之。問當時灌頂曼荼羅供等。備五色飯供其本說如何。答。寶樓閣經上說。祈雨壇法中曰。於壇上散七種穀子。供養五色食飲。二十此外未見。本文陀羅尼集經第十二云。以前食等令作。食人香湯洗浴齋戒潔淨。勿令輒嘗及棄捐之。明本十三。乳糜等者。以下釋。奉乳糜酪飯等二頌八句。此中初一句明粥飯。後七句中初後舉團餅餠。其中間自漫茶迦至無憂列八種餅。義經雖不說之。疏家加釋之。西方粥有等者。釋臘經中。奉供云。粳米小豆胡麻少分相和作粥。其小豆胡麻搗篩爲末。以粳米成糜。此名利安羅粥。乳粥淡水。粥酪粳米粥酪漿水粳米粥。或赤或黃等粥。皆以淨器而盛供養。十六左。又蘇悉地經。明本五明三部粥。更披見之。烏麻汁者。拾尾御

口訣云。細麻是胡麻也。烏麻是黑胡麻也。如十誦藥法等者。十誦律一部六十卷。姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯之。十誦律卷第二十六明七法中。醫藥法第六云。即辦種種粥。酥粥油粥胡麻粥乳粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥。辦已奉佛。佛告。婆羅門。與僧作分。即與比丘比丘不受言。佛未聽我食八種粥。以是事白佛。佛言。從今日聽食八種粥。粥有五事利身。二者除飢。二者除渴。三者下氣。四者卻臍下冷。五者消宿食。十六左同第三十五明八法中。臥具法第八之餘云。佛在王舍城。爾時諸居士作種種粥。酥粥胡麻粥乳粥油粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥薄粥。辦是粥已持詣竹園。時六群比丘在僧坊門邊。立遙見已問言。持何等物答言。是粥又問何等粥答言。酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥薄粥。爾時六群比丘言。我等行去。先與我等酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥。汝持薄粥入僧坊與上座。諸比丘聞不知云何。是事白佛。佛言。從今應獨磨立分粥人所持盛粥器。即用是器分粥。是中酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥上座得上肥膩者。下座得底滓。若分薄粥時上座得汁。下座得滓。是事白佛。佛言。從今聽畜大鉢大盆以粥集著器中。和合以大鉢大盆分與。分與時不便。佛言。應作杓用分。用分已有殘者。有不足者。佛言。應更作小杓用分。九左十

誦律毘尼序下云。長老優波離問佛。阿祇達婆羅門爲佛作八種粥。酥粥胡麻粥油粥乳粥豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥。是八種粥雜根藥莖藥葉藥花藥果藥煮。可飲不。佛言。病比丘可飲。不病者不得飲。佛在靈摩國。是時長老阿那律比丘弟子病服下藥中後心悶。佛言。與熬稻華汁。二左大威力烏捫沙婆經上云。糜沙天竺豆十右。乳糜爲上者。寶樓閣經中云。乳粥○以粳米菽豆油麻相和作粥。十一右第二云。如已得乳糜不務速食更復渴望餘味。八右。第九云。如食乳糜更無所須。五十誦所出八種粥中。酥粥爲第一。可謂最上。何今乳糜爲最上乎。但蘇悉地經上。明本二之三。獻食品說三部法粥中。以乳粥爲最。息災。以酪粥爲增益。若然乳粥相應上品法。毘沙門儀軌云。須乳粥供養。無乳則用酥蜜粥供養。已上此文亦以乳粥爲本也。凡獻食時等者。此有三義。一凡獻飯食時。更加酥沙糖等。令色味兼先可奉之。二獻飯食時。彼飯加酥沙糖等。先奉之。後可獻餅果子等類也。釋臘經中云。粳米飯和乳酪及和沙糖而奉供養。十七右蘇悉地經上云。如上等食。或用沙糖作。或以酥油或以油麻和作。如其本部。隨法而用依法奉獻。四右即此意也。三獻飯食時。乳糜更加酥沙糖等。先可奉之。釋臘經中云。凡乳粥上皆應著蜜。十七左準而知之。又西方飯等者。蘇悉地經上云。三白食者應以乳酪酥飯是也。○三甜食者。酥蜜乳飯是

●三十三左

人所向者除不淨食以外皆用明本十三之六

卷略出經第五云。爾時世尊告念誦者凡施

道場。先以香花爲最。於後以諸飲食爲

大。人間所有五辛以外。堪供養者以持珍

重供養。應以香如法。勿使穢觸。令念誦

人數被魔便。念誦無驗已上。及珍妙果者。

釋種種珍妙果句。珍妙果者。陀羅尼集經第

十二云。上好果子石榴三百顆大栗五百顆

大乾菓五百顆乾柿五百顆梨五百顆胡桃

仁五百顆沙糖二十五兩乾蒲桃一斤半已

上果子不得蟲惡破損皆須上好者取明本

之三四蜜醴經中云。其果子者。謂阿羅羅果石

榴果蜜路子果蒲桃果棘柁子迦必他果毘

闍補羅迦果等種種好果而用供養。所有

臭穢果不應奉獻。謂穢果者。尸利頗羅果

椰子多羅果波羅毘迦果。如是等穢果不

應奉獻。○其果子中。石榴爲上十七左至

白糖等者。釋茶等二句。白糖者。當茶也

也。石蜜沙糖。如文。蘇者。當生熟蘇也

蜜。如文。初茶茶者。白沙糖。次沙糖者。黑沙

糖也。經音義第二十三云。油糖又作餠。同

徒浪反。煎甘蔗作之也。十六左。地藏問法身

讚云。若護甘蔗種三種而可得。糖半糖石

蜜。於中必得生五右蘇悉地經上獻食品云。或

作種種白糖食。歡喜團食。弄度失食毘摩

迦食。儀提拏句擇迦食。○出五十用一切諸食

中最復美者求上成就而用奉獻。如其次味

餘二部用。此中不具隨所作食八部等用

三左至光云。此文申言上成就者佛部。次言

餘二部者蓮花金剛二部也。石蜜者。蘇悉地

經中云。滋沙蜜。○自生石蜜。明本三之烏剎沙

蜜經上云。安善那眼藥。此云石蜜是一云

銀礦也。五左現本無此地藏問法身讚云。增於甘

蔗種欲食。於石蜜。若壞甘蔗種無由石蜜

生。四左心覺難祕云抄批十三本云。甘蔗漿亦

云。石蜜漿。資持記三下云。黑石蜜者古記云

用蔗糖和糯米煎成其堅如石。三左至蜜者。

經音義第七云。廣志云。虎魄生地中。其上及

旁不生草木。深者八九尺。大如斛。削去上

皮。中成虎魄。有汁。初如桃膠凝堅乃成。其

方人用以爲蜜也。十三右種種諸漿飲等者。

光云。釋種種諸漿飲乳酪淨牛味二句。根本

薩婆多部律攝勝友造第八云。言更藥者。謂

八種漿。云何爲八。一。招者漿。西方樹名。亦

名顯咀梨。角同。皂莢。其味如梅。角寬一兩

指長三四寸。二。毛者漿。即芭蕉子。以少胡

椒安在果上。手極揉之。皆變成水。三。孤洛

迦漿。狀如酸棗也。四。阿說他子漿。是菩提

樹子也。五。烏曇跋羅漿。其果大如李也。六。鉢

魯囉漿。其果狀如酸棗子也。七。幾栗墜漿。

即是蒲桃果也。八。渴樹羅漿。形如小蜜甜而

且滋味多。獨立形若櫻櫚。此等諸漿皆須淨

左次上文云言諸藥者。總有四種。一時藥。

二。更藥。三七日藥。四。盡壽藥。此四種皆能療

疾。並名爲藥。同上。誦律第二十六云。復作

是念。如古昔仙人所。受水淨八種漿。當以

奉佛。即辨此衆多漿持來上佛。佛告羅尼

耶。與僧作分。即與比丘。比丘言。佛未聽我

飲。八種漿。以是事白佛。佛言。從今日聽

飲。八種漿。何等八。一。周梨漿。二。茂梨漿。三

拘樓漿。四。舍樓漿。五。脫波多漿。六。頗留沙漿

七。梨漿。八。蒲萄漿。以水作淨應飲。三十誦

律毘尼序下云。優波離問佛。佛聽結鬚羅尼

耶梵志施八種漿。招梨漿。牟梨漿。拘梨多

藥。舍梨漿。阿說陀漿。波流沙漿。劫必陀漿

蒲陶漿。是八種漿。根湯莖湯葉湯華湯菓湯

合可飲不。佛言。若無酒味不難食。清不

濁。聽飲三右。蒲陶者。大觀本草云。蒲萄味

甘平無毒。主筋骨濕痺。益氣倍力強志。

令人肥健。耐飢忍風寒。久食輕身。不老延

年。可作酒。逐水利小便。生。隨西五原燉煌

山谷。陶隱居云。魏國使入多齋來。狀如五

味子而甘美。可作酒云。用其藤汁殊美好。

此國人多肥健耐寒。蓋食斯乎。圖經云。葡

萄生。隨西五原燉煌山谷。今河東及近京州

郡皆有之。苗作藤蔓而極長大。盛者一二

本綿被山谷。間花極細而黃白色。其實有紫

白二色。○又有無核者。皆七月八月熟。取

始有蓋此果之最珍者已上經言桃七云。蒲桃博物志云。張騫使西域還得安石榴蒲桃胡桃是也。廣雅蒲陶有白黑黃三種。桃荀二形隨作無定體^{十五右}。非時漿者。或云。律法有四種用藥法。一時藥。二非時藥。三七日藥。四盡形藥時藥者。正食飯等類是也。日午以後不可食之。非時藥者。諸煎湯藥。過中以後用之無失。七日藥者。酥蜜等藥物。限七日服是也。盡形藥者。如薑等諸辛苦類。盡一形受之服食無過。遺教論住法記云。律中具有四藥。食味爲時藥。諸漿爲非時藥。酥蜜等爲七日藥。草木金石不任爲食者爲盡形藥^{三十今言}。非時漿者。當彼非時藥也。非時藥亦名更藥也。○薩婆多部律攝第十一云。非時食學處第三十七云。言非時者。二分齊。一謂過午。二明相末。出^{初業名}醫別錄云。漿水味甘酸無毒。調中強力。止渴消宿食。去睡理。藏府粟米新自華者佳。已上如毘尼所說者。根本薩婆多部律攝第八云。又更藥者。有六種醋物。一大醋。二麥醋。三藥醋。四小醋。五酪漿。六鐵酪漿。此等醋物飲用之時。應以少水滴之。作淨相。輕羅漚。色如竹荪時。與非時病及無病。隨意飲用。大醋者。謂以沙糖和水。置諸雜果。或以蒲桃水蜜餘甘子等。久釀成醋。麥醋者。謂磨麴麥等雜物。令碎釀之成醋。藥醋者。謂以根莖等藥酸漿等果釀之成醋。小醋者。謂於餅中投熱餅汁及以餅漿。續取續添長用不壞。酪漿者。謂酪中漿也。鐵酪漿者。謂鐵酪

取酥。餘漿水是也。若沙糖以水和者。體若未變。應加守持爲七日藥。諸雜果等欲作漿者。若時中受取淨手。搗碎水和澄清。但時中飲。若在非時。自料理者。雖非時飲。若令未近圓人作者。時非時得飲。○其六醋物準此應知。又七日藥者。一受已後作法守持。齊七日內食之無犯。若有病緣。非時須服五右。其食乳酪等者。正釋乳酪淨牛味句。乳酪即淨牛味也。問。上來所明諸食三部分別如何。答。蘇悉地經上云。乳煮大麥飯及不種自生粳米飯求上成就。粳米及飯六十日熟。粳米飯求中成就。粟米及飯求下成就。○扇底迦法上佛部。補瑟微迦法中蓮花部。阿毘遮迦法下金剛部^{明本二}。已上飯食。又云。乳粥扇底迦用。石榴粥酪粥等補瑟微迦用。訖婆羅門謂胡麻粳米豆子等。阿毘遮迦用^{明本二}。已上粥食。又云。藥膳之中味甘甜者。扇底迦用。味酢甜者。補瑟微迦用。味苦辛淡者。阿毘遮迦用^{明本二}。已上羹食。同經疏第三云。膳字呼各反。有菜曰羹。無菜曰膳。已上同經云。米粉食佛部作。扇底迦法及上成就。若一切麥麴食蓮花部作。補瑟微迦及中成就。若油麻豆子食金剛部作。阿毘遮迦及下成就^{明本二}。已上餅食。又云。未煮布羅迦果普通三部。又以石榴果注那果。亦通三部。示其次第各通一部。若味甘甜扇底迦用。若味甘酢補瑟微迦用。若味辛淡阿毘遮迦用。○或有上味果。世復多饒而復最貴。獻如此果。獲上成就。或有諸果。其味大美。

世復易求。價無所貴。獻如此果。獲中成就。或有諸果。其味苦辛淡等。世復豐足。價復最賤。獻如此果。獲下成就^{明本二}。已上果食。問。如上供物。若不辨者。云何可用心耶。答。瞿曇中云。若不得辨者。必須供養六種飲食。所謂乳粥小豆羹漿。悉二合迦等食。粳米飯酪。利婆羅門。縱使極貧。不應闕少六種之食。若闕一者。不成供養。十七右問。如上諸食何時可供之耶。答。聖教自有兩說。一尊勝軌不坐云。晨朝奉獻乳糜。齋時獻酪飯并甜脆食。及以諸漿。兼諸果子。十九右依此說者。晨午二時供之。初夜不可供之。二蘇悉地經上獻食品云。獻諸花藥及諸飲食。常須念之。不應廢忘。仍依本法。若言。一時念誦。一時供養諸根果食。若言。二時念誦。二時供養。若言。三時念誦。三時供養。已上依此說者。初夜亦供養之。今大日經說同。蘇悉地意。第七日夜獻。如是食故也。大抵西方等者。以上釋經文了。以下還釋大意。一明前後次第。二凡置食處下明。置食處^{院院置併}三境內。遍布下明。食器相。四布食時下明。供物多少。初二三段粗見。瞿曇蘇悉兩經。瞿曇中云。應下食處。先布淨芭蕉葉。或布荷葉。或布波羅沙葉。先下莎悉地二合迦食。次行飲食。最後應下諸果子類。十六右蘇悉地經上云。先塗濕地。後敷諸葉。當淨洗手漱口。嚥水。次須下食。先下莎悉地迦食。次下圓根長根果。次下諸粥。次下羹。次下乳酪。各隨本法。依此下之^{明本二}。問。所布諸葉隨部各別

如何。答。蘇悉地經上云。欲獻食時。先淨盥地。香水遍灑。淨洗諸葉。復以蓮葉鉢羅勢葉諸乳樹葉。或新氈布等敷設其上。復下諸餽。依用此葉。屬底迦用水生諸葉及餘奇樹葉等。或芭蕉等。又補瑟微迦用拔羅得計樹葉。閼伽樹葉或隨時得者。又阿毘遮嚩迦用雌樹名葉。謂芭蕉始生葉。或蓮葉及苦樹葉等。之七右。問。瞿曇蘇悉地所說諸葉并氈布等。直爲食器歟。將又爲置器之盤歟。如何。答。孔雀經軌不空云。布以荷葉。葉上安置供養食器。三右依此文者。置器之盤也。又尊勝軌不空云。所盛供養取金銀熱銅瓷器或新瓦器或螺盃或新淨葉。餘並不堪。二右未曾有大曼茶羅經第一^{天息}又復獻食。當用諸器。所謂金器銀器瓦器。或以樹葉。或以荷葉。或鉢羅樹葉。如上諸器及葉。但以未觸爲最。清淨是爲最上。十二依此等文者。直爲食器也。當段疏釋此兩說。食器內布葉布等。故云院內遍布等也。但石山并小野僧正花藏院寬律師點本云。置食院內遍布蓮荷葉等。已上光云。今案。疏前後文。石山等本爲佳。置食院內者。兼意護摩妙心覺心目抄等。引此置食院內等文。以爲護摩證據。若爾當段疏釋亦同。孔雀經軌。是置食器之盤也。問。用食器法。如何。答。尊勝軌不空云。欲盛食時。先淨洗器覆之。以香煙薰內。既盛食已。又須香煙薰之。以無能勝陀羅尼。加持水灑之。十九右當段釋曰。極以淨水洗濯。以香遍灑。此以塗香可塗葉布等上也。問。

獻食功能如何。答。時處軌云。獻食獲法喜。禮悅解脫味。迴施餓鬼趣。普雨諸微妙天甘露飲食。願食。加持食。皆悉得充足。永離飢渴苦。恆食惡習業。九左。布食時等者。此明供物多少。文相易知。但第二院觀音金剛手者。凡曼茶羅重數始終釋中。自有兩說。當段中胎爲第一院。觀音金手遍知持明爲第二院。而今且舉觀音金手。顯遍知持明也。重數兩說委如下辨。瞿曇云等者。瞿曇中云。大供養飲食。極令淨潔。生平等心。皆以真言持誦飲食。次第差別隨應供養。三部主尊倍加飲食。漫茶羅主數倍而加。自餘諸尊次第差別。準此應知。量增。加食不得闕少。是故以淨香美味飲食。種種而供養。悉皆歡喜。所行食類。若不遍者。應以餘食宛其闕數。或若不辨。但供部主。或但置於內院。表心供養一切諸尊。於一一院。凡所行食。從頭一一遍布。行已更取餘類。遍行如前十五左。所奉香花等者。又云。香花等物其部主尊倍加供養。自餘諸尊各於本座。隨應差別。次第供養十五右。

已上。凡作香油等者。此明造香油法。文義易知。承以油器者。準提大明陀羅尼經^{金剛}云。其香油以蘇摩那花浸。胡麻油中。是三五問。燈油三部分別如何。答。蘇悉地經上^{燈品}云。其屬底迦法用上香油。補瑟微迦法用次香油。阿毘遮嚩迦法用下香油。若諸香木油屬底迦用。若油麻油補瑟微迦用。若白芥子油阿毘遮嚩迦用^{明本二}。問。魚類等油亦用之耶。答。同經云。若魚脂祀鬼用。若諸畜生脂祀夜叉用。○若寒林中起吠多羅者。用犬肉脂。一左問。燈明員數如何。答。寶樓閣經中云。於大壇外食界道上。安置種種美味飲食。○燒燈一百八^{三十五}。問。燈明功能如何。答。時處軌云。獻燈得五眼。以爲般若燈。照曜阿修羅。永斷嬌誑心。悲癡好。闍諍。傍生。鞭撻。互相害食。顯得慈惠心。常生人天路。色無色界天。耽著三昧味。願脫此惡纏^{十右}。其獻食等者。因明燈器。兼明食器。蘇悉地經上云。以金以銀。以赤熱銅。或以瓷瓦。而作燈臺。此五種中隨法取用。本神歡喜^{明本二}。問。燈炷用何物乎。答。同經云。作燈炷。法白氈花作。或新氈布作。或每句羅樹皮絲作。或新淨布作用^{明本二}。四方繪幡蓋乃各置一蓋者。第六明。幡蓋四方繪幡蓋等二句是也。以繪造蓋。蓋四隅懸幡。幡亦以繪造之。故云。繪幡蓋也。亦以雜寶爲上者。繪幡蓋猶是大者。以金銀瑠璃等種種寶造幡蓋以爲上。爲簡經繪幡蓋云。亦也。若不能辨者。經者織成文也。

經云繪幡蓋者是也。繪蓋者若白絹若紙等作繪畫以造也。當用淨物等者。仁王念誦軌云。莫用皮膠。用諸香膠。如無香膠。即煎糯米汁。用和彩色。七右光云。今疏言膠者。即軌所謂皮膠也。若不能廣等者。若其廣作。一一尊處各可置之。若不能廣造者。最下分四方各可置一蓋也。問。曼荼羅何處可用之乎。答。曼荼羅中云。復於四面各堅一門。於上懸鈴傘蓋及拂并與花鬘。十二右依此釋者。第三重四門中心懸蓋。又第十六有釋。如次下引又曼荼羅曼荼羅八方安竿。懸八色幡。彼經中卷云。其幡竿者。端直及長。各於八方去處不遠。如法安置。東著白幡。東南紅幡。正南黑幡。西南煙色幡。西方赤色幡。西北方青色幡。正北黃色幡。東北赤白幡。如是八色隨方而置。於竿頭上結結毘盧。毘盧云。尾極令端正。或若不辦。但於四門而置。或但東方置一白幡。十一左可知之。問。當時庭儀灌頂庭上立幡。其本說如何。答。八十花嚴第三十九云。佛子如轉輪聖王所生之太子。母是正后身相具足。其轉輪王令此太子坐白象寶妙金之座。張大網幔。建大幢幡。然香散花。奏諸音樂。取四大海水置金瓶內。王執此瓶灌太子頂。是時即名受王職位。隨在灌頂利利王數。○菩薩受職亦復如是。諸佛智水灌其頂。故名爲受職。六右輪王即位灌頂儀式。張大網幔。建大幢幡。法王傳法灌頂行事。準例之耳。又曼荼羅經中云。復於四面懸幕圍著十二右依此

文者。大壇四面可曳幔幕。今庭上幔亦準之乎。

●門標鈴鐺等乃至所示之相者。第七明門標莊嚴相。門標異形類等二句是也。凡門標支分。先段已說之了。今於供養支分中。亦說之。約莊嚴具故也。經言異形類者。第六云。於大動勇門偃月上。各置如意寶。金剛手門偃月上。各置拔折羅蓮花手門偃月上。各置商估。十六右此隨方異。故云異形類也。

種種莊嚴等者。第十六入諸密云。然其處非但五寶間錯其地。而莊嚴門標而已。○其門有柱。柱上橫木。標知是門也。○雜色幡其相廣長而在門標之上。大寶蓋在上。都覆之如。擲法也。然此蓋者。此蓋之量遍覆諸佛刹。故云大也。此標上又懸白拂寶鐺。以爲莊嚴。前是綵幡。幡有寶鐺及幡拂之類。並懸寶幡而間錯之也。並種種雜好綵之束。即段束之是雜綵也。雜綵名衣懸垂周布。十二左。

大日經疏演奧鈔第二十四本
光云。此卷本疏古讀亂脫。曰
●以香遍塗。布食時。○至第八
右。凡獻○前也。若有有力者以下如文

大日經疏演奧鈔第二十五本

東寺觀智院法印杲實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第八卷

●經云或以心供養乃至隨意成就也者。第八明運心供養法。或以心供養等四句是也。但持真言行者等二句。其意易知。故不用別釋也。如世尊說等者。蘇悉地經下供養品云。離此之外有四供養。遍通諸部一切處用。一謂合掌。二以闍伽。三用真言及慕捺維。光云此四但運心。此善品中隨力應作。或復長時供養中。最無過運心。如世尊說。諸法行中心爲其首。若能標心供養者。滿一切願。明本十四。同經上供養品云。若無如上華葉根菓獻者。會見會聞獻供養華。或自會獻華。隨所應令。想運供養。最爲勝上供養尊法。雖有如前華菓等獻。若能至心虔恭合掌。頂奉供養本尊華菓。如是心意供養最上更無過者。常應作。致如是供養。勿懷疑惑。則得成就。明本一之蘇悉地儀軌下云。真言并手印運心供養者。若當不辨塗香乃至燈明供養。但誦如上奉塗香等真言。及作手印。亦成圓滿供養。次運心供養者。以心運想。水陸諸華。○如是等雲。光云。雲者諸佛經所。行者運心遍滿虛空。以至誠心。如是供養最爲勝上。五右無畏所譯尊勝。上之十慈氏十右。二軌同之。如前一等者。運心供養亦有二法。一辨香華

等供具而於此上加運心二雖無事法供具就理供養用運心今言如前一等等者明初法亦言或觀大寶樹王等者明後法也通及法界者五供養觀念云我今所獻諸供具一一諸塵皆實相實相周遍法界海法界即是諸妙供養也善提心經第二引此文舉云此供養所顯末之三以真言祕印者五供印明等也大師御作四種曼荼羅義問答云將供養本尊有多種此中經中云或以心供養一切皆作之者如世尊說諸供養中心最爲上今約供養有內供養也內供養者以三密爲供具也於此三密亦有內外也身口者是外供所謂印契并真言讚歎種種舞戲等供也意者是內供所謂以運心遍滿法界也此等是作心供耳也雖有內外二途不思議一也光云今考諸本無所引文如供養次第等者經第七供養儀云次先恭敬禮復獻於閼伽如經說香等依法修供養復以聖不動加持此衆物結彼慧刀印普皆遍灑之是諸香華等所辦供養具數以密印灑復頻誦真言各說本真言及自所持明應如是作已稱名而奉獻二十右或觀大寶樹等者同經同品云復作心儀式清淨極嚴麗所獻皆充滿平等如法界此方及餘刹普入諸趣中依諸佛菩薩福德而生起幢幡諸璎蓋廣大妙樓閣及天寶樹王遍有諸寶具衆香華雲等無際猶虛空各兩諸供物供養成佛事思惟奉一切諸佛及菩薩以虛空藏明普通供養印三轉作加持所願皆成就二十如華嚴菩提

樹王等者六十華嚴第一云其菩提樹高顯殊特清淨瑠璃以爲其幹妙寶枝條莊嚴清淨寶葉垂布猶如重雲雜色寶華間錯其間如意摩尼以爲其果樹光普照十方世界種種現化施作佛事不可盡極普現大乘菩薩道教佛神力故常出一切衆妙之音讚揚如來無量功德不可思議四右世間淨眼品八十華嚴第一云其菩提樹高顯殊特金剛爲身瑠璃爲幹衆雜妙寶以爲枝條寶葉扶疎垂蔭如雲寶華雜色分枝布影復次摩尼而爲其果含輝發焰與華間列其樹周圍咸放光明於光明中雨摩尼寶摩尼寶內有諸菩薩其衆如雲俱時出現又以如來威神力故其菩提樹恒出妙音說種種法無有盡極初葉世主妙莊嚴品通至一切等者不思議疏下云誦持此者隨以一華奉獻令遍法界上獻一切賢聖下施一切有情五右當用虛空藏等者經第七供養儀云虛空藏轉明妃曰由此持一切真寶無有異作金剛合掌是則加持印十三左

瓶光云一本梵語雜名云深續矩泥又云迦羅迦已上當用金銀等者蘇悉地經下本尊灌云復次先承事畢若欲真言主增加威德故應灌之取以金瓶或銀銅等或新瓦瓶明本三最上微妙大曼拏羅經天見第二云佛言金剛手閼伽之瓶當有七種所謂金瓶銀瓶銅瓶玻璃瓶鐵瓶木瓶瓦瓶如是等瓶是爲七種金剛手若爲息災增益及灌頂法可用金瓶玻璃瓶瓦瓶若爲降伏調伏光云及作阿修羅法可用銅瓶若作諸忿怒法等法金瓶爲本下至不可過銅瓶歟又寶樓閣經中云以四金瓶滿盛香水於瓶中著七寶及諸香藥五穀○置壇四角又以四銀瓶盛滿乳安大壇四隅若無金銀瓶以金銀圖瓶替之九左此說供養瓶也於灌頂瓶圖瓶難用也已上光云明本作塗瓶今俗曰滅金類乎然乃灌頂瓶最可用之和明二本之中明本爲佳極令圓滿端正者聖薩經中華請供養法云其應置瓶勿黑及以赤色端正新作勿令闕損輕及端圓十一右又不洩漏者依聖薩勿令闕損文

一 瓶分量

大曼茶羅經第一云復次金剛手彼閼伽瓶高二十指腹闊十六指項高五指口廣八指此等之量爲最上曼拏羅用○又降伏法瓶其項細細乃是吉祥九右陀羅尼集經第四云次取水罐一十三口各受一升許滿盛淨水於中少少盛著五穀并著少少龍腦香

◎初左 ◎初左

鬱金香等。及石榴黃共前五寶裏中盛已著於罐內。^{十一左}

如昆尼中等者。釋盛滿衆香水一句。灌漑

淨水者。薩婆多部律攝^{勝友造}第十一云。受用

有蟲水。學處第四十一。佛在憍閃尼國時。

闍陀必得受用水時。皆衆生命。故制斯學

處^{光云}。若復慈獨知。水有蟲受用者。波逸底

迦。言受用者。有二種受用。一內受用。謂供

身所須。二外受用。謂洗衣針等。○作有蟲

想。心無慚恥。而不濾漑。於瓶等中。乃至

飲一掬。便得墮罪。○有五種眼。不應觀

水。一患瘡眼。二睛翳眼。三狂亂眼。四老

病眼。五天眼。由彼天眼與人事不同。故

不許觀。○過物有其五種。一謂方羅。二謂

法瓶。三君持迦。四酌水羅。五謂衣角。○凡一

觀水。始從日出。迄至明相未出已來。咸隨

受用^{十二左}。六物圖元照云。漑法者。薩婆多云。

欲作住處。先看水中。有蟲否。有者作餘

井。猶有者捨去。凡用水法。應清淨者。如法

漑置。一器中足。一日用。令持戒者悉者漑

竟。著淨器中。向日諦視看。故有者如前說。

然水陸空界無非。皆是有情依處。律中且據

漑置所得肉眼所見。以論持犯耳。^{七左}南海

傳第一卷云。凡漑水者。西方用上白蠟。東

夏宜將密絹。或以米柔。或可微煮。若是生

絹小蟲直過。可取熟絹^{十三左}。又云。又六月

七月其蟲更細。不同餘時。生絹十重蟲亦直

中等者。彼經中^{華請供}云。其應置瓶。○盛香

水滿。及置五穀五寶藥。○其五穀者。謂胡

麻小豆大麥小麥稻穀。餘言一切穀者。應

知五穀。言五藥者。謂僧祇一毘夜二乞羅三

合提波三婆訶提婆四枳栗羯上尼五餘言一切

藥者。應知五藥。其五寶者。謂珊瑚金銀

商佉。或珠或寶。餘言一切寶者。應知五寶

十一。右蘇悉地經下^{佛物品}云。五穀謂大麥小

麥稻穀小豆胡麻。五寶謂金銀真珠螺貝

赤珠。五藥謂乾陀迦哩藥勿哩訶底藥婆訶

藥婆訶提婆藥稅多挺里尼哩迦藥^{明本三}

此五藥等者。如第四卷鈔已引法華軌

一藥種出處不同

南海傳第三云。又復須知。西方藥味與東

夏不同。互有互無。事非一槩。且如人參伏

苓當歸遠志烏頭附子麻黃細辛。若斯之

流神州上藥。察問西國。咸不見有。西方則

多足訶梨勒。北道則時有鬱金香。西邊乃阿

魏豐饒。南海則少出龍腦。三種豆蔻皆在

杜和羅。兩色丁香咸生掘淪國。唯斯色類是

同所須。自餘藥物不足收採^{十七右}

又取如前等者。釋盛滿衆香水餘義。何故名

香水者。塗香和水兼置龍腦牛黃故也。如

前所說者。指前第七卷塗香段也。石山本末

字下。以朱加香字。就之勒蘇悉地經。下卷

本品云。種種塗香或堅香末^{明本三}。爾者塗香

末香同加之歟。於瓶口插等者。釋枝條上

垂布等二句。釋醴中同品云。并著華菓枝葉

插諸樹枝或乳樹枝^{明本三}。慈氏軌下云。其

瓶五穀及五寶香末并華水。遍用之。插諸生

華菓殼。隨方五色綵^{二十}。寶華者。天寶樹

華。故云寶華歟。或又如華嚴所說菩提樹

者。華體金銀等類。故云寶華。歟已上光云。

上來二解。豈非今意乎。何者經中所說灌頂

法則。皆約今日行事。豈論天界佛刹所有

耶。愚按今言寶華者。此人間所寶生華。或

以金銀等寶所造華。以彩綵等者。釋繫

頸以妙衣一句。石山并寬智本作綵縵。寫生

誤歟^{光云石山本}。慈氏軌下。所謂隨方

五色綵^{二十}。嘉會壇第五云。以綵縵纏頭^{明說}

色已上。五色綵帛是五佛標幟。故中胎五瓶

尤相應之。自餘尊云何可分別耶。私今案

之。胎藏曼荼羅亦分五部。隨部可用各彩

色歟。其分部樣如別註之。大曼荼羅經第

一云。若爲息災法。用白色瓶。若增益法。用

黃色瓶。若敬愛法。用赤色瓶。若降伏法。用極

黑色瓶。所有繫瓶縵帛。一隨瓶色^{九右準}。此

文者。一曼荼羅可通用白縵歟。何者入曼

荼羅灌頂。是息災相應故也。并繫華鬘者。

釋醴中同品云。繪綵纏頭及纏華鬘^{十一右}。蘇

悉地經下^{灌頂品}云。安置吉祥瓶。所謂穀實藥

草華菓香樹枝葉華鬘及寶置於瓶內。新帛

繪綵用纏其頸^{十七右}。塗以衆香者。釋塗

香等嚴飾一句。結護作淨等者。釋結護而

作淨一句。亦如供養等者。經第七^{供養品}云。

奉獻外香華燈明闍伽水。皆如本教說。不

我身結諸方界等。或以降三世十五者

胎藏當安等者。釋或六二字。六瓶內先示五

瓶在處。中央瓶安大日。前華臺上。餘四佛瓶

安華臺上。四佛居華臺上。向大日。故也。凡

獻中胎食等者。因示食安處也。些些疑問

云。獻中胎食時。四佛四菩薩各隨本座在

華臺內。奉大日者。置華臺前。已上文。此置食

處未得。分明已上難抄第一云。凡獻中胎食

時。置華臺前也。云云。華臺內及華臺前。的

指何處。又何故八葉在內供之。中胎者外

其義如何。已上此之疑問尤有其詞。會之古

來有兩傳。一最珍抄云。大日供置華臺前

者。尤可然也。可備佛前也。四佛四菩薩皆

對大日。故各前即向內也。仍置華臺內

者。各其前也。云云。已上依此傳者。華臺前

指佛前也。華臺內者。四佛瓶在華臺。仍食

可置臺內也。二石山本注。爛脫云。各隨本

座在華臺內。奉毘盧遮那者。置華臺前也。

若有力者。云云。已上兩傳用捨宜在學者意矣。

已上云。按石山亂各隨本座。置花臺前。奉

毘盧遮那。在花臺內也乎。

若有力者。乃亦一置之者。釋瓶數或增廣

一句。此句經在最後。而疏主因釋。或六句。

多少相對有其便。故於此作釋也。其四門

處等者。置隨於出入門。置二瓶。彼中云。於

其出入三重之門。各於當邊一一置瓶云云。

十一右當邊釋四門各置二瓶。具略隨宜非

相違也。通門外別等者。門前灑水瓶也。護

摩處又別等者。或義云。壇上安瓶多少隨宜

不同也。今護摩壇安一瓶。例如聖天壇也

云云。蓋此料簡曾無其謂。私案當段文勢。

上言通門外別有一瓶。對之而云。護摩處又

別置一瓶。此知護摩處門外又別置一瓶。是

又為灑水也。百餘瓶者。具緣品圖尊百

六十尊。如第五。故云。百餘瓶也。經云。六瓶等

者。還釋或六句。若有力者可置百餘瓶。而

經云。六瓶者。是最少之限也。當於中胎等

者。於前雖釋五瓶在處。四瓶方隅未明。

故今重釋之。謂四瓶置四方也。其門外等

者。於前雖釋五瓶。一瓶在處。尚未明。故更

示之也。若用十八等者。釋或十八三字也

中胎置一瓶者。大日瓶也。第二院大動

勇處者。指上方遍智院三角形也。蓮華金

剛類主者。部者類義。謂蓮華部主觀自在。金

剛部主金剛手。右方觀音院主。左方金剛手

院主也。及門者。下方持明院通門處也。

第二院四大菩薩者。文殊。虛空藏。地藏。除蓋

障四菩薩也。外院四門等者。第三重四門

中央。各置一瓶。四角各安一瓶。通門外別

置二瓶。以上合成十八瓶也。問。初以大動

勇等云。第二院。次以文殊等。亦云。第二院

其意如何。答。石山本初第二院傍以朱注云。

疑第一缺云云。爾者初二字寫誤歟。但私案

之。就曼荼羅重數有三重四重異。四重者中

胎八葉為第一重。大動勇等為第二重。文殊

等為第三重。釋迦院為第四重。三重者。中胎

八葉除之不入重數。大動勇等為第一。文

殊等為第二。釋迦院為第三。而今初第二院

者。此顯中胎為第一院。建立四重之意。次

第二院者。此明大動勇等為第一院。建立

三重之義。影略互顯疏主巧便也。所欲灑

頂等者。瓶數以多為吉。受者若多。各造一

瓶。遍置諸尊處。不得闕少也。問。如上所

說。受者已限十人。雖各造之。不可得遍

安諸尊處如何。答。制十人限此約。傳法灌

頂。如學法結緣者。不限人數。爾乃非相違

歟。問。上來所明瓶數大論有二。一廣。二略。

廣中亦二。一每尊處置之。二上首處安之。

略中亦二。一六瓶。二十八瓶。此外亦復有用

心乎。答。置隨中云。四方及四角諸門安置

以爲吉祥。或若不辨如是等瓶。爲灑頂者

中置一瓶。及四門四角各置一瓶。於其出

入三重之門。各於當邊一一置瓶。於外當

門要置一瓶。假使不辦衆多瓶者。安置一

瓶。或安四瓶。其門外瓶必定勿闕。十一。此

文初言四方及四角等者。四方諸尊及壇四

角并諸門各可安之。次言或若不辦等者。

安三十二瓶歟。中胎三重四門四角各一瓶

出入三重門各二瓶并門外一瓶也。後言假

使不辦等者。此中亦出三瓶五瓶兩說。中胎

置一瓶。門外安一瓶。是二瓶也。或中胎之

四方若四圍安四瓶。加門外瓶成五瓶也。慈

氏軌下云。若八肘已下壇用十四箇寶瓶。香

爐亦準此數。若四肘壇者用五寶瓶香爐等

若十肘已上壇用三十五瓶或二十一諸物

準此。二十。此中言三十五瓶二十一瓶者。分

配未明。更可悉之。又寶樓閣經中云。於大

境外食界道上。安置種種華種種味飲食種種菓七種油餅三十二碗三十二瓶三十二香爐燒燈一百八十二種末香種種燒香○塗香次應獻食飯乳酪沙糖水石蜜水各盛八瓶。乳粥八碗○十左當時行儀於最外四面辦備諸供物。符合此說。三十二碗者。方別備八碗也。如香水瓶等者。因明獻闍伽水。此事當經雖不說之。依瞿離經等說明之。彼經中同品云。入曼荼羅。執闍伽器。真言持誦其器用金而作。或銀熟銅寶及婆羅底迦。或白琉璃。或用木石商估樹葉螺及新瓦而作其器。勿令闍損。如法而作。中盛香水。及置名華。以真言寫垢。乃至清淨。後以曼荼羅主真言持誦七遍。安置內院以為供養。餘處但灑即成供養。十左蘇悉地經下奉請品云。盛闍伽器當用金銀。或用熟銅。或以石作。或以土木。或取螺作。或用束底。或用荷葉。以綴作器。或乳樹葉十一左蘇悉地軌上云。盛滿香水。隨其部類及上中下而置諸華。明本中十一面軌中云。闍伽器中盛滿香水及華。隨求四種事置四色華。卷合

十四法華軌云。其闍伽器或金銀熟銅瑪瑙商估。如是之器悉皆應法。隨取一類皆滿盛水淨妙香潔。上泛時華并著少許鬱金十五左當段釋相比等意也。問闍伽浮名華意如何。答。帖決二十一云。過伽浮華。或是水莊飾料也。或是浴池水也。故池中蓮華表也。大師上綱云。檢文殊八字軌。闍伽觀云。心想寶池中蓮華若舊未開。開現本一之或鈔云。悉達太子六年苦行後。請牧牛。了於尼連禪河沐浴。時諸天雲集。長壽天憐先佛沐浴儀式折妙華。泛河流莊嚴菩薩沐浴。是闍伽水浮華之源由也。佛本行集經云。菩薩受牧牛之乳糜。已到尼連禪河。澡浴身體之時。虛空諸天以種種華雨水上已上。

一 闍伽翻名

翻譯名義集第三云。阿伽此云水。釋名曰水準也。準平物也。十九左攝真寶經下云。闍伽唐云。圓滿。二十左帖決云。師曰。闍伽者。圓滿也。圓滿者。行者獻闍伽時祈求願。故所求圓滿義也。十九左。槍尾護摩法略抄。佛物法云。言闍伽者。此云。鬱熱。煮香作水。令香氣鬱熱。故名鬱熱水也。十三左。真金剛界私記云。梵云。闍伽。此云。鬱熱。令其香水清淨之義。已上私云。牟梨曼陀羅經云。過迦樹木云。鬱熱。下左。準。此文者。鬱熱翻名非無所據。十八契印生起云。闍伽者。翻為無濁。是清淨義。三十光云。翻名之中曰水者。此約體也。曰圓滿曰鬱熱者。就此約相也。曰無濁者。此約德也。但闍伽義未盡更問

又當於諸尊處乃至先後不次也者。第十明奉獻衣服法。上首諸尊等已下一偈是也。第六卷所釋金剛手發問中。雖無此一科。供養支分中必可存之也。瞿離經中。奉請供養品云。所有諸尊一一奉施上妙新淨衣服。自餘諸尊各奉一匹。或者不辨。各奉三部主尊。用兩匹衣服。或者但以兩匹衣服。置於箱中。而奉施內院。運心普施。一切諸尊。

十八左。此文旨趣未是分明。今案中臺并第一院置而不論。但出第二院第三院。意云。至第二院第三院。所有上首一一奉施兩匹。自餘眷屬各奉一匹也。所有諸尊者。主尊上首也。自餘諸尊者。眷屬也。兩箇或說其意易知。今釋大體依此文也。如前所說等者。指第七三三獻食段也。兼服者。上首尊加衣服奉獻。故云兼也。或云。緣服事歟。糸篇歟。已上光云。兼服者。謂上好服也。孟子公孫丑篇曰。王餽兼金一百而不受。朱熹註兼金好金也。其價兼倍於常者。已上瞿離所謂上妙新淨衣服是也。箱篋者。經音義第十七云。箱篋司羊反。下苦協反。盛衣器也。八左。

凡獻中胎等者。明衣服安置處。不約飲食等供具也。瓶并食等安置華臺。其處狹故衣服置中胎八葉外空界處也。至三重院衣服者。供物處同安之。無其妨故不作別釋。其不圖境無名諸尊衣服可置界緣內也。已上光云。此章若非通達事相師者。豈能領解之耶。凡曼荼羅於一一重。各分三分。一行道。二食道。三尊位。此外皆作周匝界緣也。鈔中言中胎八葉外空界處者。中院界緣也。言無名諸尊等者。三院界緣也。第五卷十六葉意如此。又供養時等者。已上明供物種類。已下示奉獻次第。瞿離經中。奉請供養品云。數奉獻闍伽。而作問訊之辭。次即禮拜。然後次第作法。畢已方作供養。初獻塗香。次即供養華燒香飲食。後獻燈明。十二左。蘇悉地經下供養品云。應須辦供。先獻塗香。次施

華等復獻燒香、次獻、飲食、次乃然燈。

明本十三

左當段釋依此等文也。是約六波羅蜜而作。此次第也。檜尾金剛界口決云。問六種供

具若有所擬法耶。答六度相配。即頌曰。檀

水戒塗。忍辱華進焚。禪般若燈。精進遍六

置中間。上句兼獻上次第。下句別明燒香

安處也。七左高雄御口決云。即配六度置之。

水施塗戒。華忍燒精。食禪燈慧也。○香是精

進也。即信不斷也。何故置第四者。此香遍

上闕伽塗香華三。故置第四也。三十八右兩祖

口決符合。誠可貴也。

一 六種供養治六道

一字頂輪王一切時處念誦儀軌云。我由獻

塗香。當獲五法身。願從此等流五無漏塗

香。磨瑩熱惱者。脫彼諸地獄一切極炎熱。

獻華故當得四八大人相。復回。向此福。成

妙覺華臺。舒光遍照觸。驚覺人天趣耽著

諸欲境。八苦所纏。遍天樂變化苦。願彼諸天

人菩提心數榮。獲普賢常樂。我由奉焚香。

得佛無礙智。悅澤具端嚴。回施此香雲。氣

馥寒水苦。獻食獲法喜。禪悅解脫味。回施

餓鬼趣。普雨諸微妙天甘露飲食。願廣加持

食。皆悉得充足。永離飢渴苦。恆食惡習業。

獻燈得五眼。以為般若燈。照曜阿修羅。永

斷矯狂心。悲癡好聞靜。傍生鞭撻逼。互相害

食。願得慈惠心。常生人天路。色無色界

天耽著三昧味。願脫此惡纏。獻闍伽香水。

證本等性智。三界法王位。回施此降注金剛

甘露水。灌沐水居者。永離傍生趣。速獲淨

法身。及下徹無間一切諸地獄。苦具碎如塵。

皆成清涼池。受苦諸群品。解脫生淨土。九左

軍荼利軌三右大同。此文。

一 壇供辦備次第

胎藏菩薩五三次第云。先中瓶薰香置壇中

心。四瓶自良方畢。乾方。凡置供物。皆震方

始。又最初燒香。闍伽塗香華。又燈粥飯。不

置餅菓子多少。隨力。凡置供先右後左。置

供畢者。置檟。次壇場五色系引迴之。皆自

良方始。迴。甚勿急勿緩。系最後引迴

壇場畢。四十四又云。凡置初闍伽等時。一

一七遍二十一遍加持。薰燒香居之。燒香

必自行。辦供事是即承事也。但隨時令他

人。亦得之。念誦之時。加名香之後。又左

方供奉供之時。副加名香。六左檜尾金剛界

口決云。次所有供布列之。於壇食道上。寶生

也。從良維起首。維別置一瓶。此寶生

之。又懸金剛線。如前良角始。瓶蓋一匣行

各置一焚香。焚香右邊闍伽。次塗香。採華及

飲食油燈。如次第陳列。左邊亦準之。皆從

東面始。順行極於北。七左高雄御口決云。壇

物奉置法。初立金剛檟。次置瓶。次闍伽水。

次塗香。次華。次燒香。次飲食。次燈也。○據

飲食中。初置粥。次薄餅。次羹飯。次菓子等。

最後即燈也。六左已上文雖不約灌頂行儀。

為準。據引載之。

經文先後不次者。當品中有先後兩文。謂上

說五供。華塗燒飯燈為次第。下說六種真

言。塗華燒食燈闍伽為次第。前後兩文共不

約供養次。故云。先後不次也。或又六種前

後不次。故云。爾也。些些疑問云。又先奉闍

伽水。○經文先後不次也。已上文此說雖如是。

今壇上排供次第似乖。以燒置門中。左右置

水。水次塗華飲食也。未可知。可否。示正說。

已上此疑問。以檜尾高雄兩口決意可會之。

也。光云。問主已疑疏釋。何信兩決。今私會

之。壇上排供次第亦是隨便作說。所謂先

後不次者也。其供養時必當依今釋文。何者

如。上引證。聖賢悉地誠言如此。豈其疑乎

。復次若深祕釋者。乃至當知例爾者。已下五

供深祕釋也。然明塗香中含釋闍伽。謂先

用闍伽水。洗滌垢穢。次塗無為戒香。除熱

惱得清涼。譬如世間塗香先淨垢穢。合闍伽

後除熱惱。合塗香以六種供養配五大之時。

以闍伽塗香合為水大功德。即此由也。已上

光云。一傳讀文。亂脫則以闍伽為始也。等

虛空闍伽者。闍伽真言。讚讚那者。是虛空義。

娑婆者。是等義也。第九云。以此大空性淨之

水。用浴無垢之身。是為闍伽真言之義也。

六左釋華中。即此淨心種子者。指前塗香

塗香者。無為戒亦名菩提心戒。菩提心為

因。故云淨心種子也。此種子為大悲萬行

所。匠成萬德開敷。是開敷華佛三昧也。釋

燒香中。如天樹王者。翻譯名義集第三云。波

利質多羅此云圓生。大經云。三十三天有波

利質多羅樹。其根入地深五由旬。高百由旬。

枝葉四布五十由旬。其華開敷香氣周遍五

十由旬。又翻四錯莊嚴。衆難色華周匝莊嚴。法華文指。此爲天樹王也。^{三十一}逆風順風者。俱舍頌疏第十一云。其圓生樹盤根深廣五十踰繕那。幹上昇枝條傍布。高廣量等百踰繕那。挺葉開華妙香芬馥。順風薰滿百踰繕那。若逆風時猶遍五十^{三十二}。菩提香者。十四卷義釋。作菩提華亦爾。^{五之六}或本作香華。無華字。是宜歟。次飲食燈明。是究竟果位。故或云果德。或云果地也。上來五供若約三句。初闍伽塗香是菩提心句。闍伽約遮情塗香約表德。次二是大悲句。華約自證。燒約化他。後二方便句。飲食涅槃。涅槃此翻不生不滅。不生不死之味者。是涅槃義也。燈明菩提。菩提即智慧爲體故也。若配五點。塗香發心。華修行。云萬行開敷故。燒菩提。云菩提香亦爾故。飲食涅槃如前燈明方便究竟。謂心障都盡。遍照法界。是究竟極處故也。若堅說者等者。堅橫分別未詳。或義云。一一地者。十地等位。此位皆具五義。五義次第不亂。淺深。故云堅也。一一門者。即指五義。五義互具五義。故云橫也。私今案之。一一地所具五義爲堅。一一門所具五義云橫。謂地約人。門約法。人位次淺深次第差降故云堅也。法一味平等無有淺深故爲橫也。從能具分。堅橫非約。五義判堅橫也。例如上文所明者。如第二曰。一一地具三句。一一地具五義。亦如第七釋授不思議果文而曰。一明門中開出十解脫門。一一門具五義。故云例如上文也。又

按古點本。例如上文一句爲下文表句。如字自滋味不同反讀之。是指前段所明飲食種類衆多也。此點宜歟。舉食味喻令。例如知上法說故也。已上光云。吾師例如等六字爲上文結句。上文所明者。指第二第七卷義爲佳。是著眼例字也。諸食雖等者。十四卷義釋作雖異適口。^{五之六}遍明本加異字。德清本無異字。無異字宜歟。以下就五供明禮一相異義。且約食云。之食以五味爲體。雖一種五味。隨調勝人成衆味別。適口則一者。約體一。然隨調勝等者。約相異。如云食。香華等亦如是。

若行者善能乃至觸物而生也者。正示其體相菩提心義第二云。問。且大日經供養行儀軌中明幾供養。答。經及儀軌明六供養。謂塗華燒飲燈五供及以心供養是爲六也。若覆隨經於飲食中。更明六種供養。^{是佛法故}此中不出若理趣釋云。供養門者多種。依蘇悉地教有五種供養。又有二十種供養。於瑜伽教中有四種供養。所謂菩提心供養。香糧供養。法供養。羯磨供養。如前四種理趣門是。又有五種秘密供養。又有八種供養。又有十六種大供養。又有十七種雜供養。○此等四五六七八種。十六十七二十種供養。皆出祕法。此中不出云云。問。且約五供何故有五。答。義釋云。若行者善以五字門作金剛舞戲。普應衆生。○故知凡胎藏宗以五字門爲體性。故供養相應體性。故五^{未之三十四}慈覺曼荼羅問答云。此部唯用五種供養。不用八供

印真言等。已上自宗意五大爲體。四曼爲相。五大者。即五字門也。此五字法門綜該一切諸法體性。而以爲五。謂五味五香等也。以此五味五香等成衆味。作異香等。普應衆生爲金剛無戲。此是四曼位也。如是體相法性法爾無爲真實功德也。其義難了。是故舉世間喻。以示其意。譬如和五味等文是也。若再往論之。法譬即一真俗不二也。次下若以此中意趣等文。即顯此意也。

一 五供表示

地獄飲食	味塵	舌根
水塗香闍伽	觸塵聲塵	身根耳根
火塗燈明	法塵	意根
風塗燒香	香塵	鼻根
空塗華鬘	色塵	眼根

右六種供物中。闍伽塗香二種合爲一類。相配五字門。即當段釋文然也。

一 八供表示

金真嬉香成華	菩提心供養	春
寶不蓋華成香	香糧供養	雲
法供歌燈	法供養	秋
業舞舞塗	羯磨供養	冬

千變萬化者。法苑林章第七云。轉換舊形。名變。無而忽有。名化。變與化異。是相違釋。^{本之}右當知是人等者。總結也。若如上來所明而生解人。能解五供三昧義。亦解五種陀羅尼義。五種陀羅尼者。此五供總持無盡法門。故立陀羅尼名。不約真言陀羅尼也。又義云。當品終說五供真言。約句義字義釋種

種法門。解此義。故云陀羅尼義也。以如是等者。明解法門。供養如來諸尊歡喜也。供養心王等者。五供養觀念云。淨心爲塗香。萬行爲妙華。功德爲焚香。果德爲飲食。智慧爲燈明。供養自中心心王大日尊心數曼荼羅。三界唯一心。心外無別法。以心供養佛。色心不二故已上。若以此中等者。示即俗而真之用也。

大日經疏演奧鈔第二十五本畢

光云。此卷本疏有亂脫曰。○次第中說

○中胎藏○華嚴中○凡獻○前也○若

有○者也○經云○闕之○若用○適

足○所欲○置之○又當以下如文

已上本卷

又云。○其具足結界。○其灌頂○諸尊

來往。○又結界時○至十有。心者。○上

文密語以下如文

已上末卷

大日經疏演奧鈔第二十五末

東寺觀智院法印杲實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第八卷之餘

經云如是修供養乃至作次第說之者。以下

答七種支分中第四加持教授支分第五護

摩支分也。如是修供養者。結前。次引應

度者。生後也。云何引弟子等者。經第一

云。云何引弟子。云何令灌頂。云何供養師。願說護摩處。此文中云何引弟子等者。第四加持教授中三問也。願說護摩處者。問第五護摩支分也。於前卷中等者。經第一明圖曼荼羅。是第七夜法也。畫曼荼羅已。即可明引入弟子法。而圖曼荼羅後別明。所要支分。彩色支分乃至三昧支分等也。是故文勢間斷次第難知。而今疏主承疏前文。示其次第也。但當段經正說引入弟子相。然引入以前有種種作法。經文雖不說之。三藏得意具舉之耳。

阿闍梨既畫乃至真言作之者。光云。此疏前文作次第說也。如法灑淨者。以門前瓶水灑淨自身也。如前蓮心者。指第四卷所明驚發地神禮之釋也。普禮一切如來等者。出九方便中四方便。一歸命。二懺悔。三歸依。四自淨三業也。嘉會壇第四云。私云。且依上文。但出四方便。若具九方便亦可矣。已上此中言上文者。即指當段文也。然後依供養法等者。謂依第七供養法卷。結誦三部三昧耶印明。以護其身也。其諸供養等者。同卷供養品云。天應供養華香等。去垢亦以無動尊。辟除作淨皆如是。十一左。又當被服等者。次前三部三昧耶。可作攝金剛甲印明。供養物去垢辟除。因出之。非作法次第也。金剛甲者。經第七普賢行品說。三部三昧耶已云。次以真言印而攝金剛甲。當觀所被服遍體生焰光。用是嚴身故。諸魔爲障者及餘惡心類。視之威四散十有。阿闍

梨言等者。疏鈔二云。其如來甲金剛甲者。何等印耶。二十些些疑問云。如來身時。○轉換用之。已上文何無蓮華甲。又約瑜伽中合。有五部甲否。若有之。如何。已上雜抄第一云。又有金剛甲如來甲者。合有菩薩甲否。此義如何。已上草本雜鈔云。今此中有。如來甲。未見金剛甲。若指迦蘭遮真言。爲金剛甲否。已上當品終說。如來甲并金剛甲。金剛甲。今私察疏主意。上來處處作阿闍梨事時。成毘盧遮那身。作曼荼羅事時。成金剛薩埵身。當段如來甲金剛甲口傳。專約此意。爾乃成蓮華身。法則非今所用。歟。已上光云。鈔主口傳是東寺正意也。其疑問難鈔主未得真言的傳可觀。而非餘處無蓮華甲也。又準蘇悉地等者。嘉會壇第四云。又準蘇悉地等。以如來肉髻圓光諸相。而自嚴身尤善。私檢蘇悉地軌。無有肉髻圓光真言。已上悉地儀軌有數本。俱無此真言。本經亦無。就之學者一傳意云。準悉地結髮等方便。以肉髻圓光真言。自嚴身尤善也。圓光真言當品終說之。肉髻真言無之。攝大廣大二軌亦雖說。圓光真言。不說肉髻真言。嘉會壇四云。供養法以字爲如髻珠。即在甲明之次。故出彼文。囉字色鮮白空點以嚴之。如彼髻明珠。置之於頂上。已上此說以囉字觀爲肉髻歟。私案。當品終有如來頂相真言。第九二十譯爲髻。圓城寺胎藏次第云。如來頂相亦名云云。已上肉髻髮髻是一相異名也。蘇悉地經軌所說。頂髮即肉髻印明也。具如第九

抄考之 諸相者。如來舌。如來語。如來牙等諸相也。或可通用等者。嘉會壇四云。或可通用。供養法用無。或成辨諸事真言作之。云。要。用供養法利便諸事。降伏諸難。已上。

現流布兩本義釋。作或可通用成辨諸事。持誦不同第一三左所引同之。嘉會壇所引本有二或字。就之嘉會壇意以無堪忍爲通用。以瞿瞿所說五尊爲成辨諸事真言。私案。通用者。上來所明三昧耶金剛甲肉髻圓光等。皆悉可通用之。或略如此法。以成辨諸事真言護身也。成辨諸事者。不動降三世也已上光云。案文起盡。又當被服金剛甲等。至成辨諸事真言作之。此明護身法。然乃鈔主私案盡美矣。如是作已乃至即在身中者。以上於門前蹲踞作之。以下入壇內。跏趺坐行之。一義云。第七卷說九方便了曰。心性如是離諸垢。身隨所應以安坐。左當段依準此說。禮佛懺悔三昧耶。護身甲胃圓光等。是門內作法也。雖然先方便故。是禮拜起居等而非正坐行法。自此以下正行法故經云。以安坐也。如金剛界四無量心觀初云。然後結跏趺坐也。已上光云。此一義最足信用。

一 阿闍梨行法坐處異說

十三大會生起云。念誦時行者在所亦有二三說。一者坐中臺。二者坐般若菩薩位。三者坐外院西門內也。此三說中以中院爲最勝。論理者四重曼茶羅聖衆併住。在行者身中。而其身爲曼茶羅故也。謂事者行者是凡

夫也。外院既爲異類雜居所。尤行者可居。外院也已上慈覺曼茶羅問答云。觀樓閣時行者在內耶。爲當在殿外耶。答。道場觀時未爲如來。只行者前觀之建立。若念誦時可想。我身只與海會諸尊同。坐曼茶羅內。竝想七寶行樹等在樓閣四方。已上東曼茶羅抄別卷曼茶羅問。曼茶羅置何處。行者住何處。作此觀耶。答。具緣品疏明白檀曼茶羅位中云。正西是通門處。即阿闍梨所住修供養瑜伽處也云云。但經云。持誦者思惟而住於佛室。疏云。在二明王中間。不勤。時三。名爲住佛室云云。是行者住處也。問。彼是塗壇時事也。作竟以後不可住本尊壇中。又被中只說中胎第一重。不說餘二重。故不可以彼文而判行者住處也。故彼疏即云。至畫曼茶羅竟時。阿闍梨移座位。出壇門外。當此佛室置所樂尊。或置般若經數珠杵等云云。若爾畫曼茶羅竟當住何處耶。答。所難可爾。但今世學者以此爲行者住處。故且作此說。然彼疏既云。正西是通門阿闍梨住處。故知彼之意以正西通門爲行者住處也。若爾畫曼茶羅竟雖出外。正西通門爲行者座。故疏云。第十云。造了時阿闍梨先在門外坐。住法界。兼善提心。此善提心即是法界生也。向東方而作金剛印。向東也。造壇了當壇面向東坐。想同於佛。

事也。立畫處狹故。又順事相故。不可住本尊壇中。故畫曼移座。若觀作時心境無礙。又親對大日。作不二觀。故隨便宜亦可得。觀住彼佛室。已上曼抄。私云。阿闍梨修瑜伽在處有三說。一傳云。第三院西門。廂曲中向東坐也。一傳云。準白檀曼茶羅。持明院中位爲坐處也。一傳云。於壇外門前坐。以上三傳中。初傳宜歟。第二傳達理。第三傳達文。先達理者。白檀曼茶羅唯圖中胎并第一重要尊。故以第一重通門爲坐處。三重曼茶羅悉圖作時。何可住第一院乎。對一曼茶羅尊位。修供養瑜伽。第三院通門尤應理歟。次達文者。次下釋神供云。又出外施。次入於內。六左至。若元坐壇外者。何云出外。亦云。入內乎。光云。阿闍梨修瑜伽在處三傳。合前三大會生起三說。總有四義。一中臺。二持明院般若座位。三外院西門廂曲中。四壇外門前。然此四說中。生起主并鈔主共以第三院西門中之義爲勝。今案。此義未得痛快。況於其論理事。亦辨文理。太疎略也。此泥日東當時行事。而失西天昔日本式。若依本式。則以般若座位之說爲佳。故第四卷曰。正西是通門處。即阿闍梨所住。修供養瑜伽處也。二十右又曰。而在二明王中間。名爲住於佛室也。二十右又曰。就阿闍梨座位。東面而坐。○至法事夜。亦準此可知。也。二十右此指彼般若座位也。因判舊解外院西門爲勝疎略。初生起主論理而云。四重聖衆併住。在行者身中故。若爾此理局。外院

折難也。此文要也。故廣引之。又私云。此是立作畫作時之

○四左

西門中。而於餘處可不觀之乎。謂事而云。行者是凡夫尤可居外院。若爾為灌頂阿闍梨。而作凡夫觀乎。吾曾所傳但作自身即大日觀耳。次鈔主達理難云。三重曼茶羅悉圖畢時。何可住第一院乎。此泥當時大壇經疏圖壇諸院各分三位。而皆有行道。豈不可到第一院耶。達文難云。若元坐壇外。何云出外。亦云入內乎。此難可然而所取義尚不可也。且夫東曼茶羅鈔解第四卷二十左阿闍梨移座位出壇門外之文。意未為快乎。此一段文別有師口更問。若依當時行事。則坐壇外門前也。但此章曰。隨其所應而坐。又經第七卷曰。身隨所應以安坐。恐是有深意乎。住於瑜伽等者。已下文且依嘉會壇意。分為二段。初住觀成身法文。言住於瑜伽先用羅字門通淨其心是也。後觀曼茶羅法文。言次復淨道場地以下是也。又於初中以字燒字十二支句。經第五入諸密身說等觀法出之。是準廣大儀軌說也。若依大師次第法全儀軌光云。指淨心與淨道場地合為一法也。次下釋供養作法。已於念誦分始五字嚴身百光王等觀法出之。所以當段令略此等觀門歟。凡胎藏數本儀軌。本朝諸師次第等。行法生起其不一途。具如別鈔。先用羅字門等者。經第七供養儀云。現前觀羅字。具點廣嚴飾。謂淨光焰曼荼如朝日暉。念聲真寶義。能除一切障。脫三毒垢。諸法亦復然。先自淨心地。復淨道場地。悉除衆過患。其相如虛空。如

金剛所持。此地亦如是。十二右大師梵字次第云。次普印心及道場各觀字。淨自心道場地。一念守齋種子心令平正名治地。已上大師胎藏略法次第云。次自於已座前相去一肘許可觀。字。熾焰朝日暉。念聲真寶義。能除一切障。先自淨心地。并地等共燒了。已上此次第正本。在三寶院經疏。此等文心地與道場地合觀也。又無畏廣大儀軌上云。欲淨有情界。先以法界生印明在心位。諦觀自性慧。體中有羅字。遍身成智火。諸垢不可得。先燒妄分別識藏。因業盡。大及蘊處界皆令性寂滅。諸法本不生。自性寂滅故。是為淨心地。五右又云。次淨器世界。如前法界生印轉在心位。三稱彼明。已以印想。燒地水火風有為一切如劫燒成。無為空界。二界同一空。故名淨二界。七左此軌則分依正二報。二段說之。然後以詞字等者。示器界觀。是三輪世界也。經第七攝大軌說。三輪世界。廣大軌法全軌等說五輪世界。大師數本次第不一途也。經第七供養儀云。最初於下位。思惟彼風輪。詞字所安住。黑光焰流布。次上安水輪。其色猶雪乳。驢字所安住。顯月電光。復於水輪上觀作金剛輪。想置本初字。四方遍黃色。是輪如金剛。名大因陀羅光焰淨金色普皆遍流出。於彼中思惟導師諸佛子。水中觀白蓮。妙色金剛莖。八葉具鬚藥。其上復觀。想大覺師子座。十二右此文言妙色金剛莖八葉具鬚藥者。此當妙高山王。疏主得意。改言云。妙高山也。嘉會壇四云。若依

此文者。八葉蓮華以為妙高山。於理通歟。已上而些些疑問云。即用阿字門。起金剛地妙高山王。此壇在其上。如供養次第中。已上文瑜伽中觀妙高山。此胎藏中師傳欠之。道理如何。已上妙高山有八峯。表八葉蓮華。其意在祕藏記下。智大師疑還如何。第五云。畫了作法事時。如法次第起金剛地。觀此寶王宮殿。在須彌山頂。所有一莊嚴皆如。下品中說。三十持誦不同第三嘉會壇第四。並引此文以合當段。可知之。如供養次第等者。經第七供養儀云。其上復觀。想大覺師子座。寶王以校飾在大宮殿中。寶樹皆行列。遍有諸幢蓋。珠璣等交絡垂懸妙寶衣。周匝香華雲及與衆寶雲。普雨難華等。續紛以嚴地。諸韻所愛聲。而奏於音樂。宮中想淨妙寶瓶與閼伽。寶樹王開敷。照以摩尼燈。三昧總持地自在之綵女。佛波羅蜜等菩提妙嚴華。方便作衆伎。歌詠妙法音。以我功德力如來加持力及以法界力。普供養而住。虛空藏轉明妃曰。十三右。次於一一等者。此明諸尊轉字法也。第四於白檀曼茶羅。明此法。廣中略三觀示之。已釋云。至法事夜。應亦皆效。此二十五右但當段明廣略二觀。不出中觀。披彼卷可悉之。爾時以方便等者。此示自身本尊一體觀也。已上光云。即入我我入觀也。阿闍梨言。乃即觀本尊已者。因示造壇大意。就中約淺深二種阿闍梨。作二段釋。其意易知。第五云。阿闍梨言。凡行者不住瑜

側。不合爲人建立曼荼羅也。初欲畫時。先用字門。轉作諸尊。○即觀如是大悲藏。即是我身。方起手畫之。如是深行阿闍梨。則於一切時常不離。如是佛會也。二十此中淺深兩釋。即與當段全同。蓋事相中此觀緊要。是故處處釋之而已。同彼十緣生句等者。第三云。毘盧遮那即以此十緣生句不思議法界作無盡莊嚴藏。○一切如來智業由此具。故曰出生種種工巧大智慧。十三右

●次更運心乃至有此彼之相者。明召請法。此中有三。初。作種種寶乘等者。明送請車轡法。先運心作種種寶乘。謂以種種寶飾之。故云種種寶乘。或又隨尊觀多車。故云種種寶乘。歟。以不動印明。加持此乘。然後送衆聖之本處。又迎請之。故云奉迎衆聖。送車轡請車轡印明如蘇悉地軌。五左說。次及淨治道路者。明治路法。嘉會壇第四云。次淨治道路。自悉地欲奉請時。先執香爐。誦真言淨治空中道路。然後奉請。淨路真言。真言云。金剛部淨治路真言。通三部用然又別有佛部蓮華部淨治真言。今且用通。已上。阿闍梨云。行者持香爐。即淨虛空道。真言誦三遍。壇裂廣羅網。九右烏揭迦摩軌云。次復執香爐誦治路明。曰。○空中有關鍵。及隨難皆除。五左八字文殊軌云。先當淨道路。二手捧香爐。念修祕密句。淨治空中路。後乃請聖尊。想香至彼宮。念彼真言曰。○若作此妙法。其空中關鍵。悉皆自開解。亦成辟除障乃至清淨等。十六右或鈔云。阿修羅爲防天帝。四天下空中悉張鐵網。閉關鑰。故諸尊召

請之時。以此印明淨治來降之路。已上後。次作請召等者。正明請召法。第十三云。請諸尊法。用二種使者成辦諸事真言。即得也。若最捷疾慧。一用本真言印。別請亦得。七左二種使者。不動降三世二明王也。聖薩云等者。彼經中。奉請供養云。辨供養已。然後方作奉請之法。執持如前所辦闍伽。各以本真言奉請諸尊。或復都用曼荼羅主真言。都請諸尊。或依本法所說。如是奉請。於佛部中。用輪王佛頂明王及以部母真言。而請本部諸尊。於蓮華部用濕縛婆訶明王及吉祥部母真言。而請本部諸尊。於金剛部用迦婆明王及非變計部母真言。而請本部諸尊。或復唯以曼荼羅主之根本真言或心真言。用請一切內外諸尊。或以當部主根本真言或心真言。奉請本部諸尊。或以各各本真言。奉請諸尊。若先誦得者。應一一請。十二右此文明四法。一各以本等者。以各真言請都壇諸尊。二或復都用等者。大日真言請都壇尊。三或依本法等者。依諸尊本部儀軌所明奉請法。如是者。即指下之詞也。諸部經軌說相非。一或以三部明王并部母真言請之。或以一門曼荼羅主根本真言心真言請之。或以部主本真言請之。或以一門曼荼羅各各本真言請之。四若先誦得等者。以自所持真言請。一一尊也。兼用召請等者。謂可兼用大鉤召印明也。大日經第七品。供養品說彼印明云。次以真言印而請召衆聖。○諸佛救世者。以茲召一切安住十地

等大力諸菩薩及餘難調伏不善心衆生。十五左攝大軌云。召用三部心。風鉤再加請九左此軌初以部心真言。請三部諸尊。後以大鉤召。都請一曼荼羅尊也。都別重重請法雖是多端。大師梵字次第法全儀軌等。同通用大鉤召一印言也。又此經宗等者。光云。鈔主以此章屬下科。而今改攝上科。何者此所召請諸尊來集之祕釋也。即於本座等者。下文云。請時但觀諸尊不動。本座而來降臨。事了時亦以無去相而還。本處。十三左觀智軌云。奉送聖會。雖約真言門儀軌奉送。常恒思惟。一切聖衆同一法界。無來無去。願力成就常在法界宮中。光云。明本作常在靈高。靈山中。二十六右雄御口決云。坐於他方佛奉請至等云云。乃至奉還等者。皆是就事。云云即淺略之意也。今就深祕意者。本覺遍滿法界。無去無來也。然解結界者。是歸於解脫也。言結界還宮等者。歸本覺也。十六右禪林僧正五年記云。取華示方。各令坐本覺位。無來故而無去。所以者何。心本覺故已上。凡一曼荼羅聖衆皆是自心本覺功德故。雖依三密加持因緣示往來攝入之相。只是一心一智而無來無去也。不可同彼心外情有之龜相也。第二云。亦如方諸向月而水降。圓鏡向日而火生。因緣相應而無思念。此法亦可爲喻。非是諸佛有心行。而同凡夫之赴應。十二右可思之。不來相而來等者。本文出維摩經中論疏第四去來品釋云。淨名經云。不來相來。不去相去。來無所來。去無所去。即是今意。

涅槃經云。琉璃光來。佛問云。汝爲至來。爲不至來。答云。至亦不來。不至亦不來。至是已來不來。不至是未來不來。我觀是義。都無去來。次大品經常啼疑佛去來。而法尙反折之云。炎中水從東海。西海而來。南海北海而去。常啼答云。炎中尙無水。云何有去來。因此則悟法身無來去義。○問。且置餘經淨名既云。不來相來。此就何義釋之。答。成論師云。實法無來。相續有來。故云不來相來。又云。世諦有來。眞諦無來。故云不來相來。大乘人云。法身無來。應身有來。故云不來相來。地論師云。法界體無來。用即有來。中假師云。中道無去來。假名有去來。今悉不同此說。直須讀經。只來宛然而實無所來。不得分爲二片也。本之不同處方便等者。又云。計去來者。乃復無窮。略明七種。一世間人取耳目所見。言實有入之動靜寒暑往來。二者外道謂。從自在天來爲來。來還反爲去。復云。無因而來無因而去。三者二世有部。從未來來現在。從現在謝過去。四者二世無部。未來未有。而假緣故來。緣離則去。五者成實大乘義云。從無明識窟流來入三界。初起一念善因爲來。反原而去。六者昔地論師義。乖眞起妄爲來。息妄歸眞故去。七者攝大乘師明。六道衆生皆從本識來。以本識中有六道種子。故生六道也。從清淨法界流出十二部經起一念聞熏習。附著本識。此是反去之始。聞熏習漸增。本識漸減。解若都成。則本識都滅。用本識

中解性成。於報佛。解性不可朽滅。自性清淨心即是法身佛。解性與自性清淨心。常合究竟之時。解性與自性清淨心相應一體。故法身常報身亦常也。如此等人竝計來有所從去有所至。必定封執。言有去來者。則五眼不見。故無此去來。本之。大眾集已乃至唯垂納受者。此中有三法。初除遣從魔法。次即示三種下。示三昧耶法。後次當奉下。獻水敷座法也。慈氏軌云。既奉請入。已誦明七遍。便辟除毘那夜迦。示三昧耶。依請而住。上之蘇悉地軌下云。次除遣從魔者。若有毘那夜迦。逐至諸尊。請尊至已。即用枳哩枳里眞言及印。而除遣之。○次觀三昧耶者。作除遣已。于時即以右手視印。誦此眞言。令住。一右。光云。明本。大師胎藏梵字次第云。次不動順逆除遣從魔。可加入佛三昧耶。如上文。除遣從魔。恐佛還本宮歟。普禮五三。大師同之此等文先除遣從魔後示三昧耶也。意云。召請本尊時。魔類等爲眷屬。而從來。爲却彼魔作辟除法。其時本尊與魔同去。故更結誦三昧耶印眞言。而令本尊憶念本誓安止道場也。又大師胎藏別本次第。入佛三昧耶後出。不動尊順逆加持。被注除遣從魔。此與前說先後有異也。又不空供養儀式出。不動劍印云。以慧手。避從魔。定手作鉤留。即是留本尊也。明本。此文左右同時作二法也。凡辟除印明諸儀軌中所出多途。今出不動。此尊五部總結界也。又胎藏辦事明王。故特出之。蘇悉地經下供養品云。若成就諸餘

事者。應會發遣諸爲障者。若不遣除後恐傷及。所以先須作遣除法。誦忿怒眞言。或用當部成就諸事眞言。遣除障。已次應誦本部眞言。而眞言水遍請。明本二之。底哩三。味耶經中云。是名不動劍。結護方隅界。拔刀左邊之辟除。一切魔持劍右旋轉。下指金剛結。上結虛空界。復誦祕密明。○蘇悉地密誦三遍或七遍。以印右旋結護。左轉辟除。及以以上。是明威力能大擁護十方大界。及以護身。并淨除魔所。乃至三界猶能防護。況一方所。作是法時。隨行者心念。明印所及之處。能令種種類及難調魍魎之屬。皆見熾然金剛威怒。如火聚周。遍其處。此印功能甚難說。若人住於世間。劫說其功能亦不可盡。是名無動金剛劍。此印明亦通五部護身結界。用九右金剛智念誦結護。四左同之。又示三昧耶經第七十六右唯出。入佛三昧耶。當段通作三部三昧耶也。次當奉闕伽水者。經第七式品云。所獻闕伽水。先已具嚴備。用本眞言印。如法以加持。奉諸善逝者。用浴無垢身。次當淨一切佛口所生子。闕伽眞言曰。當誦二十五遍。以不瞿醴經中。奉請品。云。執闕伽器。眞言持誦。○瀉垢乃至清淨後。以曼荼羅主眞言持誦七遍。安置內院。以爲供養。餘處但灑即成供養。○依法請已。即當奉獻般地夜二合香水。又數奉獻闕伽。而作問訊之辭。次即禮拜。十二左。普禮五三。次。次闕伽以不動印明。加持去垢。百字明闕伽明。投誠獻之。○以眞眞當額中左

右是獻三部之^三及與敷座者。經第七云。次奉所敷座。具密印真言。結作蓮華臺。遍置一切處。覺者所安坐證。最勝菩提。○如來座真言曰。○十七有。嘉會壇第四引此文。了註云。今依一師說。而奉座之後更有以刀印示坐位。而供養法闍伽真言末注云。以不動尊印示之。私恐彼注可在敷座字下。歟。已上光云。獻座之後示三昧耶。或者有之。辨闍伽注。太失經旨。不見異譯要略念誦經金剛智曰。用不動印。如遇迦器已上。應知以不動印奉闍伽也。而作是言等者。蘇悉地經下供養品云。既奉請已作如是言。善來尊者。慈我等。故降臨道場。復垂哀慈。當就此座坐受微獻供。復起誠心。頻與作禮。而白尊言。大悲垂慈。成本願故。而見降臨。非我所能啓。請本尊^{明本二之}蘇悉地儀軌下云。次言。善來世尊。由本願力而來降赴。願垂加持。受斯所請。并受我所辦諸供養。起大慈悲。惟垂納受。^{三左明}曼荼羅問答云。獻闍伽并座時。用蘇悉地經中頌耶。答。師說不必然。但今用之無妨。凡以國土詞申志者。此即其意而已。^上

○時阿闍梨乃^又當更用也者。以下明結界法。經第七^{供養儀}云。復次當辟除自身所生障。以大慧刀印。聖不動真言。○智者當轉作金剛薩埵身。真言印相應。遍布諸支分。○次應一心作摧伏諸魔印。智者應普轉真語共相應。^{十七左至}此經說三法。一不動。二金剛薩埵。三降魔。^{亦名}當段釋依此文也。又曼

荼羅問答云。華座後辟除以大慧刀者。可用耶。答。此只可用降伏從魔之處。已上依此口決。不動辟除印法。已於先段行之。至此可略之也。仍以慧刀等者。正明作法。此亦有四。一以不動劍印結之。二以結大界印言結之。三以四大護各護一方。四以無堪忍普護四方也。阿闍梨言等者。明結界用心也。即用不動等者。經第七云。不動以持我身。結諸方界等。或以降三世^{十五右}第五云。持誦降三世真言。加持淨瓶。此亦是成辦諸事真言也。^{十二左}護持是地者。謂剗壇地界量。而作護持。是又結界攝也。曼荼羅外者。大壇外也。內界相通者。大壇通門與兩壇門相對。而令其道相通。是則為請大壇諸尊於兩壇也。內界者。指大壇也。並置者。灌頂護摩兩壇各置出入門。故云。並置也。曼荼羅外者。大壇外。引線有二樣。一三方以線圍斷。通門以線纏幕門。標以為出入門也。二四方皆以線圍斷。第六云。至通門處。則止不須橫斷。○若是瑜伽阿闍梨。亦可周匝以線圍斷。^{十六左}初說諸尊往來會無其妨。今且就後說。示用心也。又結界等者。此示結界作法有本座行邊之異也。若欲行邊等者。些疑問云。若欲行邊一匝而結周界者。亦皆成就。已上文行邊結界其行儀如何。印明並如常用否。已上疑問尤要。此依新譯教王經說可解之歟。佛說瑜伽大教王經法寶藏第一云。時阿闍梨先用結界法。依法儀則擁護己身。及用一

切莊嚴之具。嚴飾其身。然後作忿怒。願視本身。忿怒明王。右手擲金剛杵。左手執金剛鈴。震動作金剛步。旋繞而行。曼荼羅地。口誦咒字。然後告言。我今撥遣一切諸魔。乃至天人阿修羅等。言已復想。本身如忿怒明王。即誦此真言。曰。○時阿闍梨誦此真言三遍。已如前作金剛步。旋繞而行。結界。撥遣諸魔。成金剛地。^{四左至}微妙大曼荼羅經^{天息}第四云。其阿闍梨手擲金剛杵。自北方面南。東邊作金剛步。次行南方。作金剛寶步。西方作金剛蓮華步。次北方作金剛羯磨步。如是以各各方。作本方本族行步。及念真言。而作分布。常求諸佛聖賢。而作覆護。^{七左}

一 辟除結界時時用之

陀羅尼集經第九云。若大道場法壇之會。皆須如是三遍七遍印呪結護。第一先當擇得勝地。未立規。即為一遍結界辟除。第二治地平正堅實。香泥塗地。且將少分名香好華供養之時。又作一遍結界辟除。第三堅立柱額。規。懸諸幡蓋鈴。等已。又將少分名香好華。而為供養。行道之時。又作一遍結界辟除。第四布散色粉華座。開諸位地。又作一遍結界辟除。第五將燈入壇安已。又作一遍結界辟除。第六將於水羅華香飲食蘇蜜胡麻稅米等供所有一切供養之物。盡入道場。總安置訖。亦作一遍結界辟除。第七欲請諸佛般若菩薩金剛天等。未請以前復作一遍結界辟除。結界中間一一

皆結大身法印。把跋折羅護界降伏六魔衆已。次第而作。一。一身法。次以右手把於香爐。右邊三匝作結護界。心標供養。一切動止威儀皆須具請法相。○是結界法猶如國王王人動止法用威儀。一種無異。六左

一 暫時解界

祕藏記云。結界有期行者不解界。若進供。若退供。及掃壇時。暫解不動降三世等。一結界餘者不解。願云。諸尊暫住虛空。了即又願。今還住壇上。即更結前所解界。本之九左次當作禮奉闍伽水。乃供物例爾者。經第七供養儀云。次先恭敬禮。復獻於闍伽。如經說。香等依法修供養。復以聖不動。加持此衆物。結彼瑟刀印。普皆遍灑之。○一切先遍置清淨法界心。所謂囉字門。二十右當段釋依。此文也。問。雜鈔第一云。次當作禮奉闍伽水。以天慧刀遍灑供具。文何故兩度奉闍伽水。其意如何。已上些疑問云。次當作禮奉闍伽水。已上文何以重重獻水。其由如何。已上兩文意同。此疑尤有其謂如何。答。最珍抄云。前供養之時兩度獻闍伽。次第依此文獻。但案此說。上奉請之時闍伽。浴聖衆之足。今重獻之爲塗香。總浴聖身。獻已上光云。疑難會通。其未得意。奉獻供養豈有限數古師不見。釋論中奉請品曰。又數奉獻闍伽。而作問訊之辭。次即禮拜十二左蓋是數奉表其誠至也已。若獻塗香等者。初先明。加持供物法。經第七云。是諸香華等所辦供養具。數以密印灑。復頻誦真言。各說本真言。及自所持明。二十右不思議疏下云。各說本真言者。香等真言是也。及自所持明者。念誦者本尊真言也。十三左依此文者。或以香等真言加持。或以自所持明加持也。次第供養時等者。後正明供養法。一一供養明加。彼尊真言誦之。故云。又一。一加等也。供養明者。普供養真言。疏明起或唸一字也。經第七云。應如是作。已稱名而奉獻。二十右應如是作者。指加持稱名而奉獻者。明供養稱名者。稱。一一尊名。獻。加以彼尊真言者。即此意也。但不思議疏下云。稱名者。香等也。十二左五供真言各稱其名。故云爾也。法全供養護世八天法云。次應供養淨瓶香水。葉上以獻。真言曰。曩莫三曼多沒駄引喃引印捺羅。二合耶退鉗。次以中名指彈。獻少塗香以獻。即言獻。次以二華置之於座。以獻華名。補澁二合甘。補甘反焚薰陸香置之座前。梵語燒香號之度引補甘。二合大驛。一杓粥。置於葉上。又言。末臨。次用蠟燭。插在粥上。梵云。爾引補甘。二合槍尾護摩抄云。凡獻物法皆表其名。啓白而獻。六左可知之。或通或別者。或以曼茶羅主真言。普通供養諸尊。或隨部誦其主真言。供養當部諸尊。故云通。亦誦彼彼尊真言供養。故云別也。又料簡云。又一。一尊者。每尊誦其真言。或通者。曼茶羅主真言。或別者。三部各別真言也。自所持者。行者本所尊真言也。復當作心乃至吟誦讚歎者。經第七供養儀云。復作心儀式等。具如上。持以虛空藏明者。曼茶羅問答云。若此

部中得廣大摩尼供養明耶。答。虛空藏轉明妃是其意也。相換用之無妨。已上。金剛阿利沙等者。經第七云。又以持金剛殊勝之誦誦。供養佛菩薩。當得速成就。執金剛阿利沙偈曰。○說十偈。右此偈即同真言。當誦梵本。二十右不思議疏釋云。不得梵文。依唐文得意。亦同誦持。下之十。今言金剛阿利沙偈者。指無等無所動等十偈讚。是兩部灌頂通用大讚也。八家總錄出胎藏金剛一界灌頂通用讚曰。金剛手阿利沙偈讚一卷。大日經第七略出之十六。胎藏對受記第二云。又其大讚出。大日經第七卷中及金剛頂四卷六卷本經。疏皆唐翻。今玄法寺兩卷三卷儀軌出其梵文。慈覺大師傳其誦曲。已上胎藏作禮方便次第十六左具載大讚梵本。此次第成尊僧都自筆本批。其相承斷絕。爾乃此讚根本大師御傳。詠曲其相承斷絕。又玄靜嘉會壇第四註。當段疏文云。私云。可誦梵音大讚或五讚等。已上大讚者。如前。五讚者。胎藏蘇悉地等事所用也。蘇悉地經下供養品云。應起誠心。讚歎於佛。次法次僧次大歡觀自在。次歡明王大威金剛。明本二之十九左。此文次說。漢語五讚也。廣大軌上云。次陳五讚歎。一讚佛。二讚法。三讚僧。四讚普賢。五讚金剛手。五左此文次說梵語五讚也。大師御作胎藏梵字次第被載。梵字讚六首中。初五讚全同。蘇悉地也。大日經演奧鈔第二十五末畢

大日經疏演奧鈔第二十六

東寺觀智院法印景實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第八卷之餘

其緣品二

次又出外施乃至但隨所有而已者。以下明四門神供法。些些疑文云。凡供佛畢。施於鬼神。爲最要。若不如法。恐招災禍。特細垂示。已上檜尾護摩法略抄云。若不如是。供養諸神所作有障。其事難成。二十可知之。問。諸天鬼神等於大壇第四重。已勸請供養。何今更出外界重修供法乎。答。一義云。熾盛光佛頂軌云。又於一水盆中。著種種甘美味。食菓子甜脆等。○將施郭外或宅外。遍置於淨地。施與無名無位鬼神。食之。二十準此文於壇內供。護方天衆主領。出外界供無名無位難類也。一義云。內院權類。外院實類。歟。曠野鬼神者。涅槃經第十六。第八云。善男子。如我一時遊彼曠野。聚落叢林。在其林下。有一鬼神。即名曠野。純食肉血。多殺衆生。復於其叢日食一人。善男子。我於爾時。爲彼鬼神廣說法要。然彼暴惡。愚癡無智。不受教法。我即化身爲大力鬼。動其宮殿。令不安所。彼鬼于時將其眷屬。出其宮殿。欲來拒逆。鬼見我時。即失心念。惶怖蹙蹙。迷悶斷絕。猶如死人。我以慈感手摩其身。即還起坐。作如是言。快哉今日還得身命。是大神王具大威德。有慈感心。故我愆咎。即於我所生善信心。我即還復如來之身。復更爲說種種法要。令彼鬼神受不殺戒。即於是日曠野村中有一長者。次應當死。村人已送付彼鬼神。鬼神得已。即以施我。我既受已。便爲長者更立名字。名手長者。爾時彼鬼即白我言。世尊我及眷屬唯仰血肉以自存活。今以戒故。當云何活。我即答言。從今當勸聲聞弟子。隨有修行佛法之處。悉當令其施汝飲食。善男子。以是因緣。爲諸比丘制。如是戒汝等從今當當施彼曠野鬼食。若有住處不能施者。當知是輩非我弟子。即是天魔徒黨眷屬。北本十六據圖者。指何圖乎。可決之。且依阿闍梨所傳曼荼羅圖者。毘那夜迦者。南方衆也。非人趣者。西方衆也。此與當段魅鬼著人者同類歟。茶吉備者。北方衆也。又依現圖者。毘那夜迦者。北方衆也。今所出與此等說異也。若依舊悉地經。明本四說。象頭猪頭狗頭並是伊舍那天變化障礙神也。今於東門供。毘那夜迦。依此義歟。於東門外等者。四門神供作法。大興善寺大阿闍梨順曉施諸鬼神法中明之。其文安然護世天供法中引載之。彼記云。先請東門毘那夜迦天衆。○唯願四部十八部中。一切聖天皆來集會。受我法供。已上毘那夜迦部黨分別蘇摩呼經。上之二廣說之一。毘那夜迦翻名形體

義淨所譯孔雀經下云。毘那夜迦是爲障礙神。頭如象頭。身如人形。西方俗人皆多供養也。二十一一切經音義云。毘那但迦此云有障礙神。有一鬼神。人形猪頭。凡見他事。皆爲障礙。二十五含光記云。毘那夜迦亦云。毘那但迦。此云象鼻。其形如人。但鼻極長。即愛香塵。故也。三五翻譯名義集第二云。舊云。頻那。是猪頭。夜迦是象鼻。比二使者。五右智證金剛界瑜伽記云。頻那爲象頭夫。夜迦爲猪頭。妻已上陀羅尼集經第十一云。作一百鬼形像。其中鬼王名毘那夜迦。此鬼王頭者作白象頭形。其餘諸鬼頭各別作諸禽獸形。其身手脚總作人形。十三左

藥隱何者。藥字寫誤。此藥字歟。第七云。經云。鬼魅所著。或云。非人所持。智度云。著衰皆是藥哩詞鬼所作。以著人不相捨離。故以爲名。十七左安然護世天供法意。藥隱何當羅刹衆也。魅鬼者。一切經音義第七云。魅魅又作离。二形同。勒知切。下又作離。離二形同。莫翼切。說文老物精也。通俗文云。山澤怪謂之魅魅。正法花作妖魅也。十右法花義疏第六云。張平子西京賦注解云。山神爲魅。虎形也。宅神爲魅。猪頭人形。身有尾。木石天怪爲魅。魅春秋十卷云。鑄鼎像物。故有百獸之形。使入山川。不逢魑魅魍魎。注云。魑是山神獸形。魅爲怪物。魍魎者水神。十八新花嚴音義上云。鬼魅。能反。魍魎也。字又作魅。俗十六左藥隱者。依安然護世天供法。則屬五方龍衆。灌頂經第九舉五方諸龍。爲疾疫神故也。私案。藥羅者。摩訶迦羅天。趣理趣經意。以彼天爲七母主。七母主。疾疫。尤有以歟。茶吉備者。如第四卷抄勸之。義釋第七云。茶吉

掘此是藥又趣攝。世間所傳云。屬摩訶迦羅。○法花云。若吉肅。若人吉肅是也。^{六十}安然護世天供法云。次請北門外諸茶吉尼衆。奉請在前六月食人心願。大曠野中茶吉尼王三五百群。大巖山中飛行野干。城邑聚落道路巷隴市店橋津塚墓樹林溝池坑坎諸茶吉尼王臣。道俗男女。已靈天狐地狐。皆來集會。受我供養。○我今願持大日如來茶吉尼法。唯願一切茶吉尼衆攝諸惡心。不惱病者。至心頂禮已上。於門之左右等者。指北門一畝。將通四門畝。皆趣未詳。安然護世天供法所引用。大興善寺大阿闍梨順曉所傳四門鬼神供文。全模當段疏釋。然後記云。於門左右各伽藍通已上此記除各置四位詞。替各伽藍通句。伽藍通者。指何物乎。若是茶吉爾群類畝。於門左右詞約北門畝。或又於四門左右各置四位。一門可有八位畝。何者毘那野迦上首已有四類。如蘇婆呼經說。四類各分夫婦。故爲八位。二十天各具夫婦。故成四十天。此見三十卷教王經^{十二}之初。可準知之。如云。毘那野迦。藥陳何鬼等亦可。如此。是故每門各可作八位畝。更可決之。問。作四位之樣如何。答。護摩軌說。神供法云。即出道場外。於道場八方。敷茅草或蓮葉或諸餘青草。或塗圓壇。爲十位^十位也。準此文者。則安茅草等。可作四位畝。安然護世天供法云。青龍寺傳但用小壇。準山王院傳。茅草覆地已上兩傳各依儀軌文也。然聖體云等者。彼經中供養品云。

最後出外。於諸方所祭祀部多諸非人類。用粳米飯。以和稻花胡麻及花。煮小豆。裝耶里迦飯以鹽牛酥。已上飯食總和一處。其阿闍梨以歡喜心。於一方各各三遍下食。以祀羅刹及毘舍闍等及與部多諸食噉血肉者種種之類。或居地者。或居樹者。或居林者。及以心所念著者。皆須祭祀^{十八}右羅刹者。一切經音義云。羅刹沙或言阿落刺婆是惡鬼之通名也。又云羅叉婆。此云護者。若女則名羅叉私。舊云羅刹訛略也。^{二十}仁王疏法衛抄第三云。藥叉者。舊名夜叉。眞諦翻爲輕健神。慈恩翻爲勇健。亦云暴惡。飛行空中。食噉生類。此雄者也。雌者地行。名羅刹婆。^{光云恐}此云可畏鬼^{十八}左。毘舍闍者。經音義二十五云。畢舍遮舊經中名。毘舍闍。亦言臂舍。和鬼名也。餓鬼中勝者也。二石花嚴音義云。毘舍闍此云噉精氣。^五右又云。毘舍闍此云噉人精氣鬼。^四左。義疏第六云。毘舍闍鬼者。此云狂鬼。^四左。菩提場經義釋第二云。茲舍遮者。準大日釋毘舍遮是極苦楚義。以是餓鬼趣故。常爲飢渴熱惱之所逼切。因以爲名已上。部多者。花嚴音義四云。部多此云自生。謂此類從父母生者。名夜叉。化生者。名部多也。^五右第十云。大部多眞言。此是夜叉之類也。^六左。菩提場經義釋二云。部多衆者是伊舍那天之眷屬也。大日釋云。亦是藥叉之類已上梵語難名云。鬼步^多已上。心所念著者。謂行者心所愛念樂著天等也。一切緣漫茶羅等者。示神供供

物也。是大壇供物所割分者也。六卷略出經第五云。行者修供養訖。即從壇出。取豆菓餅飯胡麻屑諸花等。和水安瓶盆中。以歡喜心四方散之。諸天鬼神眷屬等。各以本陀羅尼。施諸天龍鬼神風水神等食。^四卷本四阿闍梨當起等者。略出經第五云。若已身不獲供養者。即令明解此法弟子如。上作之。^四卷本四禪林僧正宗別記云。次護身出道場神供。若使入供之亦得。洗手入堂。護身起從。字輪觀。如常作後供法已上依此等文。神供作法以阿闍梨自行爲本。若有故障。則以明法弟子可令供之。近來灌頂神供爲諸衆淺識者所作。甚非法也。此諸鬼神等者。蘇摩呼童子經下云。復次若欲念誦及欲成就并行諸事。無諸難事。速悉地者。以諸飲食。祭祀諸天修羅藥叉龍伽路茶共命鳥等羯吒布單那乾闥婆部多諸鬼神等。或居地或在虛空行者。右膝著地。啓請言曰。居妙高山天諸部多。○我所求事。滿足其果。^六右。從東方爲首等者。安然護世天供法云。慈覺大師傳中云。東北爲首。乃至北方。於北方施三部。及青龍寺傳施八方。訖更於北方施三部鬼王。準山王傳。於十四位令得水座。用本眞言。次於北方施三部鬼已上。三遍下食者。三周下食。初周下四方神。第二周下四隅神。第三周下上下神。依此義者。三遍下食可訓之。但準聖體文。此料簡無其謂。彼經云。於一方各各三遍下食

十八左是則每方三度下食。故云三遍下食也。問施鬼神之食云何可收治乎。答供養八天法云云。即將郭外。或於宅外四方散施。或施長流水中。施與無名位鬼神食之。

書中出之歟。可尋乎本文也。又金剛界灌頂神供。略出經四卷本第四七六卷本第五說之。護摩軌說。十天曜宿供法。日月二天曜宿主故爲十二天供本據也。

可知其法式也。觀施者。翻譯名義集第四云。達嚩尊婆須蜜論作檀囉。此云財施。解云。報施之法名曰達嚩。導引福地亦名達嚩。字或從手。西域記正云達嚩擊者右也。或云馱器尼。以用右手。受人所施爲其生福故云。南海寄歸傳第一云。梵云陀鉢鉢底譯爲施主。陀鉢是施鉢底是主。而云檀越者本非正譯。略去那字。取上陀音轉名爲檀。更加越字。意道。由行檀捨自可越渡貧窮。妙釋雖終終垂。正本舊曰達嚩者訛也。達嚩此翻財施。今言觀施者。梵漢並舉歟。

已上護摩法略抄。見明神供已云。其供養物投深水中。或埋於地。或從於火。又義淨所譯孔雀經下云。所有供食置於水中。或埋於地。勿令得食。亦勿足踏。十八右此文總明所供養物。神供亦可。以準例也。於諸法事等者。以下明施食時用心。瞿醯中供養品云。於祭時忽然若聞大聲。以無畏心更應祭祀。或聞野干大。呼及大吼聲。或見其身或見拔倒樹根。及見樹折。或聞雷聲。及種種希奇異相者。更復祭祀。而作護身。十八左。又欲施時等者。遍照寺十二天供次第云。凡欲召請天衆者。先須護身結界。往昔持誦世天所說密言者。忘却不結護。而爲身致害。因之結護之。已上。

凡境中獻物乃至餘物充數也者。因明境中供物用心。瞿醯經中供養品云。次供養飲食極令淨潔。生平等心。皆以真言持誦飲食。不得闕少。○所行食類。若不遍者。應以餘食充其闕數。或若不辦。但供部主。或但置於內院。表心供養一切諸尊。於一院凡所行食。從頭一一遍布。行已更取餘類。遍行如前。○正行食時。若錯闕少。即應補闕便乞。歡喜。十五左。

已上供養作法了。然後住瑜伽座。乃供養次第中說者。以上明供養作法。以下明念誦法則。經第七供養儀式持誦法則兩品次第如是。今一段釋依彼經也。當段所明。安公持誦不同。五左。名普門持誦法。玄靜嘉會壇名。成身持誦法。當段文住瑜伽等者。明成身法。後方作普門等者。明持誦法也。以五輪字等者。經第七持誦法則品云。阿字遍金色。用作金剛輪。加持於下體。說名瑜伽座。○五字以嚴身威德具成就。○又於首中置百光遍照王。安立無垢眼。猶燈明顯照。如前住瑜伽。加持亦如是。二十。觀自心花臺等者。經第二品。云。心置無生句。胸表無垢字。○住白蓮花臺等。同於仁者。二十。第十六云。上文說持誦者觀其肉身。內心八分作八葉。作開敷。及羅字置目等。若行人不如是修行成就。而能作

一 天供神供種類不同。具明抄之。八家總錄云。私云。胎藏灌頂四門神供法。出大日經具緣品義釋。胎藏一百一十二天供法。出大日經秘密曼荼羅品義釋。金剛界灌頂八方神供法。出略出經。四之。金剛界十二天供法。出護摩儀軌。十左。蘇悉地。明本四。天供神供法。出蘇摩呼。右之下。及灌頂經。下之。私云。台藏四門神供法。出具緣品義釋第六。疏第八。一百一十二天供法。秘密曼荼羅品疏。義釋中未見其文。錄文難思。更可決之。大悲胎藏秘密壇都會天神供次第第一卷。安然集此

所有諸尊一一奉施上妙新淨衣服。自餘諸尊各一疋。或若不辦。各奉三部主尊。用兩疋衣服。或若但以兩疋衣服。置於箱中。而奉施內院。運心普施。一切諸尊。十八左。傳教大師七日行事鈔下云。次著觀施。其諸佛位及般若位。皆各著金及上錦綺羅等之物。諸菩薩前皆各著銀及雜綾上色物等。諸金剛前各著銅錢綬綵帛等。諸天等皆各著錢一色之物。施之多少。已上。此疏疑文。引當段文云。奉衣之式如何。已上。請後學者準此等文。

已上供養作法了。然後住瑜伽座。乃供養次第中說者。以上明供養作法。以下明念誦法則。經第七供養儀式持誦法則兩品次第如是。今一段釋依彼經也。當段所明。安公持誦不同。五左。名普門持誦法。玄靜嘉會壇名。成身持誦法。當段文住瑜伽等者。明成身法。後方作普門等者。明持誦法也。以五輪字等者。經第七持誦法則品云。阿字遍金色。用作金剛輪。加持於下體。說名瑜伽座。○五字以嚴身威德具成就。○又於首中置百光遍照王。安立無垢眼。猶燈明顯照。如前住瑜伽。加持亦如是。二十。觀自心花臺等者。經第二品。云。心置無生句。胸表無垢字。○住白蓮花臺等。同於仁者。二十。第十六云。上文說持誦者觀其肉身。內心八分作八葉。作開敷。及羅字置目等。若行人不如是修行成就。而能作

此祕密度人。無得理也。三十有青龍儀軌上云。五字以嚴身。威德烜熾然。○首中百光王。心置無生句。胸表離染字。安立無垢眼。觀身同。如來十一有。五字嚴身百光王等觀法。具如第四卷白檀曼荼羅段者之。於毘盧遮那等者。已下明持誦法則中。約三重曼荼羅次第而示之也。經第七持誦法云。又觀彼心處圓滿淨月輪。炳現阿字門。遍作金剛色。說聲真實義。諸法本無生。於中正觀察。皆從此心起。聲字如花鬘。輝焰自圍遶。其光普明淨。能破無明宮。迦字以爲首。或復餘字門皆賞修。是法○二十并示密印者。嘉會壇第四云。次作祕密八印。次無所不至印。并百光遍照王印。已上。是則出中胎九尊印。祕密八印八葉印。無所百光大日印也。周遍中胎等者。同第四云。周遍中胎藏已。次及第二院諸尊。私云中胎諸尊。下舍第一重也。乃至終竟重也。已上此釋恐不合。疏主意歟。第二院者。中胎爲第一重。大勤勇等爲第二院之意也。上釋云。第二院大勤勇處等。二左乃至者。第三重文殊等四菩薩也。終竟者。第四重釋迦院也。或一一等者。明有相念誦。或自身等者。明無相念誦。經第七持誦法云。智者如先所開示。現前而觀本所尊。於其心月圓明中。悉皆照見真言字。卽應次第而受持。乃至令心淨無垢。○是名世間具相行。疏你有相念誦門四支禪門復殊異。行者應生決定意。先當緣觀本尊。持彼真言祕密印。自作瑜伽本尊像。如其色相威儀等。我身無二。行亦同也。○瑜

白花靈成種種香花靈十二右 微妙大曼荼羅

經第四云其阿闍梨方可引弟子至曼荼羅

所令面北或面東跪坐手執白花當依本

尊儀則以明王真言加持水與弟子灑淨

復用甘露軍吒利真言及印與作擁護令

弟子發無上菩提心一右 略為宣說等者

釋令發菩提心句 住心品者嘉會壇五云

住心品云佛言一切智智菩提心為因大悲

為根本方便為究竟秘密主云何菩提謂

如實知自心自心尋求菩提及一切智何

以故本性清淨故釋曰衆生自心即是一切

智智如實了知名為一切智者是故此教諸

菩薩直真言為門自心發菩提即心具萬

行見心正等覺證心大涅槃發起心方便

嚴淨心佛國從因至果皆以無所住而住

其心云云汝等當如是發菩提心上問

第三釋阿闍梨自往勸發句云上文金剛手

直問毘盧遮那云何得一切智智佛亦直答

如實知自心是名一切智智今此中教授

義亦同然直舉無相菩提便即勸令修證

更無行位差別可以錯於其間三十左如文

者於住心品中菩提心實義已示之今何

亦說之乎答最珍抄云問本發菩提心先

可授灌頂何引入道場之時始宜說菩提

心乎答凡夫未證位縱發心有退轉故引

入道場之時宜說菩提心相也又今始令

發真正菩提心者何不授之乎已上至誠

殷重等者釋憶念諸如來句所以然者等

者釋一切皆當得等二句生如來種種姓等

者如第五卷鈔考之動止云為者此詞出

易光云動止猶言動靜易下彖傳曰時止

則止時行則行動靜不失其時其道光明已

上云為同下繫辭傳曰變化云為已上謂或口

之所云或身所為也今言異言行者已受三

昧耶戒生如來種性中是故當去來動靜所

有所作不忘諸佛也言淨佛者等者釋

生於淨佛家句文次第云小乘中以羅漢為

佛文八左諸餘大乘等者指顯教諸大乘

而望密教皆是未了教也若小乘若大乘

自乘得佛名望後作戲論故未與淨佛名

唯此密教中明本地常身故名清淨法身虛

空藏所問經云本來不生無所起滅故名

清淨三之不生不滅是常住義故云常云淨

言異意同也

時阿闍梨觀弟子身乃至能除內外諸障者

明加持弟子法經說法界法輪金剛有情印

未明其觀想故今疏主補釋之也以入

佛三昧耶等者釋結法界生等二句但經說

法界法輪二印未說入佛三昧耶是則前後

經文影略互顯歟謂明加持弟子之段舉法

界法輪明阿闍梨自加持之段出入佛三昧

耶次下次應當自結諸佛三昧耶文是也

次即轉彼等者釋金剛有情等二句第十三

轉字云初印護身次法輪印護諸身分次更

有一印下當說之初印印頂次印印支

分上云金剛有情也由由此三印故即是住

菩提心也八右金剛薩埵印者嘉會壇云

五股印也已上金剛薩埵印者三部三摩耶中

轉法輪印歟經第七出彼印言而曰金剛薩

埵十右第九云第二三摩耶為作毘盧遮那

阿闍梨事業故第三三摩耶為作執金剛弟

子事業故二十法花軌云金剛薩埵轉法輪印

十左今文云為欲成彼金剛事業也已上

後相合歟安然立印儀軌私記云次轉法輪

印○加五處也以此印印五處即成金剛

薩埵金剛薩埵是大日應身也能轉法輪故

云作是印同於金剛薩埵○金剛薩埵從

大日所而受此輪為諸衆生說法已上五

處者密抄六云疏所謂五處者即五支分謂

四支及頂也二十同抄第八云金剛薩埵印

諸支分所謂五處即是心額喉頂左右肩上

也三十疏抄云五處心額喉頂也十四右立印

儀軌私記安然云五處者謂一額二兩肩三

心四喉五頂是顯說也左又云一額二左肩

三右肩諸軌中多先左後右已上此中初說

與疏抄密抄第八同歟蘇悉經經下供養品云

遍點五處亦成護身所謂頂額兩膊咽下

心上之十八合兩肩為一處加頂上合此文

歟後說雖未分明開兩肩為二處除頂

上為五處各誦一遍先印額次印右肩次

印左肩次印心及喉是為五處阿闍梨不

云額肩心及喉五處各一遍六右自門諸師專

用此說又第十三云先以三摩耶印置頂

上誦前真言一遍置其印於右肩次置左

肩次置心上次置喉上每置時各誦明一

遍凡誦五遍而印五處也十二左尊勝軌無畏

上云加持五處頂及左右肩心及咽喉即名

五處六左此等文雖似後說而別也。又時處儀軌光云身三處心類喉頂外加總身明五處加持法。是異。常途說矣。時阿闍梨等者。釋大應當自結等二句。前加持弟子。今阿闍梨自加持自身也。次取新淨等者。釋三轉加淨衣等二句。是加持覆面帛法也。其帛以新淨物爲本。覆醴下印相品云。次以辦事真言持誦新帛。二右次其色者。或白或赤。略出經第四云。以赤色帛掩抹其眼。十二右教王經第三云。以絳帛覆面。二左依此等文。則金剛界可用赤衣。亦依當段文云。新淨白疊。則胎藏界可用白衣。理明房集記云。胎藏用白色衣。金剛可用赤色衣。歟。已上同記引長宴口訣云。又食道如覆面。表裏赤白也。胎用白色之方。金用赤色之方。覆面亦爾也。已上但胎藏灌頂次第云。次以白赤衣帛覆首。已上若爾胎藏亦用白若赤衣。當段是白色本說也。攝大軌中云。赤衣覆彼首。三十是赤衣本說也。如當時小野流行用。則兩部俱用赤衣。是依灌頂儀軌。彼軌云。次夜取赤衣覆其首。四右集記云。先師法務御語云。小野說胎金共用赤色一色。此說叶儀軌文。有與有與已上或云。隨五部灌頂。繪帛色有異。可考。新譯教王經。今見施護所譯三十卷教王經。說降三世曼荼羅入壇投花作法。曰青帛覆面。十一之敷。疊一切經音義云。白疊字體作氈。毛布也。十四之。或餘繪帛者。新淨白氈以爲最上。若餘繪帛可用之也。一切經音義云。繪在陵反。說文繪帛

也。爾雅通五色皆曰繪。三蒼雜帛曰繪是也。七之十。新花嚴音義云。繪疾陵反。說文繪謂帛之總名。凡綵帛皆是也。五之十。先以不動等者。此雖經不說。而疏主得意作釋。灌頂軌云。以真言王及不動尊真言加持一百八遍。四右真言王者。大日真言也。經言三轉加淨衣者。即此真言也。用此綵淨等者。釋而用覆其首句。一面門者。覆醴下云。繫其面門。二右又六十花嚴第三云。爾時世尊知諸菩薩心之所念。即於面門及一齒間各放佛世界塵數光明。二右探玄記第三云。面門者。諸德有三釋。一云是口。一云是面之正容。非別口也。光統師云。鼻下口上中間是也。準下施鼻文。亦如所說。今釋。依梵語稱面及口并門。悉名目佉。是故翻此目佉爲面門也。故知此中通舉其事。口者爲表教道。退被也。面者正對向機也。門者開法攝生也。齒者勝用也。謂思阻法味故。治碎惑障故。以緣起具德相差別故。云一一各放塵數光也。十八右明覺悉曇要決中云。凡天竺作法。以一名而名多物。一物亦有衆多名。面門之稱何限口耶。大日經說不動尊云。面門有水波相。義釋云。額有皺文。猶如水波狀。故知額亦云面門。眉間光何不云面門光耶。灌頂法云。繪帛繫面門。實繫額面也。非但口也。已上當深起等者。釋深起悲念心句。耳語告彼等者。起慈悲護念之心。授三昧耶戒也。勿令諸餘等者。釋耳語之所由也。此一偈等者。指三昧耶戒說

也。即讓轉字輪品說也。今勸彼品不說耳語一偈。彼品釋云。別有說處也。第十三問彼品不說。何今云說之乎。答。得意消文釋家通例。今仰察疏主意。當段經文說深起悲念心。而未言授三昧耶戒。然云耳語告彼三昧耶戒。恐似難信。但於轉字輪品中覆面後。說耳語而告彼等。即明出此法也。意云。告此三昧耶一偈者。於轉字輪品中說之。非謂直說彼一偈也。或又指大本經入祕密品釋云。入曼荼羅有三昧耶偈。可有十四五偈。○此土未傳耳。十六之思之。但此或義其無謂乎。何者。今云一偈祕密品釋云。十四五偈故。問若彼品不說此偈者。當以何文替用之乎。答。此有二傳。一嘉會壇第五釋當段文云。恐以此四波羅夷當耳語。已上當品末有不應捨正法等一偈。即是說四波羅夷之文也。第九釋此偈云。前云耳語言告一偈者。○當知即是祕密藏中四波羅夷也。七右前者指當段釋。故致此科簡耳。問若爾直合讓當品後文。何讓轉字輪品耶。答。當品後說授道具已。於大壇前而受此戒。轉字輪品覆面後投花前告此戒。當段所用與轉字輪品合故。殊讓彼品。二玄靜胎藏受明灌頂次第云。十二當深起慈悲護念之心。耳語告彼三昧耶戒。勿令諸餘未入壇者聞聲。耳語一偈未見正文。故引金剛頂經應告之言。汝今已入一切如來眷屬部中。我今令汝生金剛智。汝等應知。由此智故。當得一切如來悉地事業。然

汝亦不應於與未入此等境場人說此法
事汝備說者非但違失汝三昧耶自招殃
咎耳已上具支灌頂第九同之如第五抄引
之是則灌頂儀軌於此引載金剛頂經文
告弟子故兩部灌頂同作汝今已入等告
語也但玄靜胎藏大灌頂次第舉今疏文
而出四重禁戒若爾此師意者受明灌頂用
汝今已入一切如來等文傳法灌頂授四重
禁此隨受明傳法其耳語戒各別已上二傳
之中後傳宜歟初傳作法一會同戒兩度似
無其詮汝今已入等文是又加持句故教王
經第三出梵語疏主意者結句可成一偈
雖然略出教王二經說之故云別有說所
不及結偈者歟

一 經爛脫

(一)深起悲念心 (二)三誦三昧耶 (三)頂戴以
羅字○流出如滿月 (四)現對諸救世○行人
而尊奉 (五)漫茶羅初門○安立於學人
(六)住彼隨法教而作事業 (七)如是令弟子
遠離於諸過 私云以上爛脫任釋注之
從此已下經釋相配任此爛脫者也 又觀
彼頂上尊者釋頂戴以羅字句 字上安點
尊者釋以大空點句 此字四邊尊者釋
周匝開焰鬘句 字中又遍尊者釋字門生
白光等二句 以此淨法界尊者釋如是令
弟子等二句 次引至第一尊者釋漫茶羅
初門等四句 師當為彼尊者釋三誦三昧
耶一句 置花印上尊者釋現對諸救世等
二句 隨花所至尊者釋隨其所至處等二

句 既散花已尊者釋住彼隨法教等二句
就中汝今觀此尊者釋二句之由漸也 是
故堅持尊者釋二句堅持三昧耶戒者
釋住彼二字於真言法教者釋隨法教三
字應教修習者釋而作事業一句也
已上經疏配釋了

○次引至第一重門乃至餘如彼說也者明投
花在處今第一重者即是第三重通門之處
也帖決第十五云疏八云引至第一重○二
龍王守衛○散花云云師曰第一重者從外
第一也如是等是隱密之語也疏六云於
第二重釋門之門廂曲中置二龍王云云今私
案恐是隱密之語歟如疏云至第二之外者
第三重釋迦院之外也現本十三之此決尤有
其謂此有三證一現證即阿闍梨所傳曼茶
羅以通那優婆塞通那二龍王安第三重門
未見安第一重之圖二文證蘇悉地經下
灌頂云於第二曼茶羅門外右邊畫難陀龍
王左邊畫難陀龍王於第三曼茶羅門外右
邊畫孫陀龍王左邊畫孫陀龍王明本三之
未見第一重安彼二龍之文三理證凡投
花向一曼茶羅尊作之理在第三門廂可
行之耳若在第一重作之者則於第二重
第三重尊者不可有投花義應知引入弟
子之時如第三重在最初故云第一重例
如云東方初門中具如第五卷抄注之
結作三昧耶印等者嘉會壇第五井受明灌
頂次第注今文為入佛三昧耶印阿闍梨
灌頂儀軌云云現本出善井圓行和尚灌頂記亦
同如是又略出經四之十教王經二下之攝真寶

經下之十等金剛頂部說用普賢三昧耶印明
第十三轉字云師自作印向其頂上著之更
問何然後令擲花八左智證記問八帳云更問
何印者是擲花之印謂以普賢三昧耶印
稍曲其中指承花拋上也已上準此傳者
當段亦可普賢三昧耶印爾乃兩部一同而
常途行用亦然也 又金剛智不空兩三藏所
譯文殊儀軌說入壇投花法本尊三昧耶印
上擲花又法寶三藏所譯七卷理趣經說段
段入曼茶羅儀軌其投花印皆不同也又觀
醴經意三昧耶印明外作曼茶主印明彼經
下云復作三摩耶印置其頂上誦彼真言
三遍次作曼茶羅主手印置於頂上誦彼
真言三遍二右嘉會壇五云次作曼茶羅主
手印置頂上誦彼真言三遍云云又引其
云云云云五股印已上受明灌頂次第同之
依此說者三昧耶印明令弟子作之曼茶
羅主印明阿闍梨可作之已上光云今言結
作三昧耶印者正是師自結之故云師當
為彼衆亦令弟子作之故云置花印上但
弟子投花印如上諸說阿闍梨自結印本在
口授轉字輪品疏云更問何印者是也 置
花印上尊者釋隨下云次散花隨所隨處
即屬彼部族姓及尊三友族姓者約弟子及
尊者約能化今文往昔因緣者當族姓法
門善知識者當及尊歟 聖疏云尊者彼經
下云引將曼茶羅門前其阿闍梨應如是
言我等如法作此曼茶羅將弟子入隨
其福德及與種姓并以成就隨堪法器於此

曼茶羅中願視其相二左今依此文。投花以前阿闍梨作此啓白也。次應開面等者。曼醯下云。次應開面視曼茶羅。其阿闍梨以歡喜心爲彼弟子作如是言。汝今觀此妙曼茶羅。深生敬信。汝今乃至生諸佛家中。諸明真言已加被汝。一切吉祥及與成就。皆悉現前。是故堅持三摩耶戒。於真言法勤加念誦。二左此文吉祥者。世間成就者。出世也。圓行和尚并玄靜阿闍梨次第。於此處以胎藏悲生眼印明。令作加持法。又圓行傳於此處。令唱經第一無量俱底劫所作衆罪業等四句偈。阿闍梨灌頂儀軌亦如是。次令弟子等者。曼醯經下云。次令弟子以香花等普供養三部。及以讚嘆。其阿闍梨於曼茶羅所授與弟子隨其所得於本真言。或令弟子坐第二院持誦所得心真言。二左第十三輪字云。令擲花當記隨在何尊之處。○隨彼所隨之處。而授彼相應印真言也。八左得佛印明授不授兩說也。具支灌頂第九云。若作傳法或得餘尊。先授其尊。後作傳法。已上玄靜灌頂次第同之。於大壇前授得佛印明。於小壇授灌頂印明。是合曼醯說歟。但當時行用不爾。得佛印明學法之時已傳受故不可及重授之。曼醯并當段釋。是約學法灌頂歟。猶可尋明師矣。令坐一處者。其在處未分明。經云。坐第二院。推之第三院門廂。餘人猶在而可作投花法。是故已作投花之人。令坐第二院門廂之處歟。凡阿闍梨等者。曼醯下云。看其散花。隨

所隨處。準知上中下成就。謂隨諸尊上下差別及以坐位次第。準知上下。花若隨於佛主大日也。頭上者。當知成就佛頂真言及佛毫相等諸尊真言。花若隨於佛面上者。應知成就佛眼等尊諸明真言。花若隨於佛中身分。當知成就諸心真言。花若隨於佛下身分。當知成就使者真言。三右。又隨佛身等者。又云。隨花所隨於身上中下分。當知成就上中下品。三右。蓮花金剛亦然者。又云。其執蓮花。此蓮花部主也。及執金剛。此金剛部主也。隨花隨處。準知三右。自餘諸尊等者。又云。自餘諸尊但知上中下品成就。三右前所舉三部尊。中胎并第一重也。自餘諸尊者。第二重第三重也。又料簡云。前三部約部主大日觀音金剛手三尊也。自餘諸尊者。約眷屬尊也。但知者。前三部尊非只知上中下成就。亦知佛頂佛眼諸心使者等別。自餘諸尊即但知上中下成就也已。若花隨去等者。又云。若花隨處去彼尊遠。當知久遠方可成就。花若隨於食院之上。隨所屬尊得彼真言。花若隨於兩尊中間。隨所近處得彼真言。三右。若先墮內院等者。又云。花若先墮於內院中。即却超出於其外院。當知彼人信心不具。若強持誦得下成就。三右。隨諸界道等者。又云。花若隨於諸界道上及行道院。當知彼人無決定心。不獲成就。花若墮於二尊兩間。非近非遠及隨界道并行道院。若欲復擲。應爲彼人作護摩法然後擲花。三左。餘如彼說也者。又云。花若隨於

內院。但隨其院皆屬彼尊。凡作曼茶羅皆置三部諸尊。復於本方更置一座。運心以表一部諸尊。其內院中要復須安置般若經甲。於內院門。必須安置守門龍王。花隨於飲食院上。當知成就增益等事。花若隨於部主尊上。當知成就作曼茶羅。花若隨於七佛七尊身上。決定成就三部真言。花若隨於執蓮花上。當知成就兩部真言。花若隨於執金剛上。當知成就本部真言。花若先墮於第三院內。却超出向行道院上。應棄彼人。後時將入餘曼茶羅。若欲強將入者。當作護摩。更與擲花。還若不著。更作護摩。如是三回若不著者。則須擲出。其阿闍梨以如是法。將諸弟子。一一令入。散花畢已復獻闍伽及香花等。其弟子等各各應與布施。三左已上疏釋依曼醯文。故分經文。一引合之耳。問。投花尊通外部耶。答。傳法結緣灌頂數曼茶羅古圖有異。或本除外部。或本加之。東等實藏本。神日律師九會尊位云。案金剛界大教王經師資相承。傳隨法記文云。內曼茶羅尊位三十七并賢劫十六菩薩成五十三尊。加外部二十天成七十三。內院地水火風等合成七十七。四隅有一忿怒明王。或龍形。總成八十一聖者身。但內五十三尊屬灌頂尊。自餘天等皆名外金剛部。不名灌頂位。已上慈覺大師妙心大云。問。花著何等尊位時。爲弟子授灌頂答。除諸天之餘皆灌頂已上。又。無畏所譯準提儀軌。於外部尊作投花法。又陀羅尼集經云。天等

位。如次下引兩說俱有其意。學者知之。問投花法通。學法傳法二種灌頂。孰如何。答先師僧正云。投花法通二種灌頂。但其用心維異。若爲知弟子是器非器。投花。即學法灌頂。若爲供養往昔因緣。投花。亦通傳法灌頂也。（此可見之）又考舊記。法三親王延喜八年五月三日於東寺御灌頂時。於金剛界壇受總印。胎藏灌頂時不及投花。阿闍梨法皇。此事尙可決之。又大師八月御灌頂不及投花。歟。可案御請來錄文也。問投花所著尊可示弟子乎。答陀羅尼集經第十二云。阿闍梨語。汝散花著某佛般若某菩薩某金剛某天等位。隨其所著。好記莫忘。（明本十三之二十四左）大當爲諸弟子乃至。故云當依法住者。以下明護摩法。但正釋意加持教授護摩支分。雖是各別約行事次第。故於加持教授中間。說護摩支分。行事次第者。投花後行護摩故也。或釋意爲顯護摩灌頂合爲一種支分之義。今於此說之也。護摩者。梵語釋之則有字義句義二意。初字義者。經第六護摩品云。復次內護摩。滅除於業生。○成淨菩提心。（十七左）滅除於業生者。釋尊字。○字因業不可得義。故成淨菩提心者。釋尊字。○字大空智處字。故次句義者。尊勝軌下云。護摩者此方爲火天。（二十左）第十五云。護摩是燒義也。十四右蘇悉地經疏第七云。言護摩者。是西天語。此即焚燒之義也。十七右瑜祇疏中云。○支那云。燒。（二十五左）屬底迦法等者。略說護摩法。屬底丁以反迦補瑟。二合加阿鼻

左瞻迦摩施迦摩摩唐云。息災增益降伏敬愛等已上。皆依念誦等者。蘇悉地軌下云。護摩分者。如於念誦次第。護摩所有洗浴乃至奉請本尊。皆同念誦法則。（明本七左）初自中胎藏乃至護摩之本意也者。所護經文初三句明護摩壇在處。後一句示息災護摩本意也。上文密語等者。釋至第二之外句經第一云。持真言行人。次往第二院。東門初門中。畫釋迦牟尼。（三十右）指此文云。上文是故第二者。即是第三院也。依之攝大軌中云。初自中胎藏至第三之外。（九左）可思之。大壇之外等者。還釋初自中胎藏句。阿闍梨又在等者。釋於曼荼羅中句。二位之中而置火壇者。蘇悉地軌下云。本尊之前己身中間而置其爐。八右。然經言漫荼羅中者。此指火壇云。曼荼羅。此火曼荼羅在二位中。故云。漫荼羅即中持業釋也。又義云。漫荼羅者。即指大壇。具可云。漫荼羅與阿闍梨之中。今爲密語。略其語也。（此爲宜也）若不從師等者。示慢法人之過失也。謂若有人不得師授。不解密語。是故於大曼荼羅中而造作火壇也。問大壇火壇阿闍梨三位相對其意如何。答尊勝軌下云。大曼荼羅即是護摩曼荼羅。護摩曼羅即是己身。（二十左）建立軌云。大壇即護摩。護摩即己身。五左。本尊火爐自身三種。同一五大所成而三位相對融通無礙。是身語意三平等表示也。尙至護摩品可悉之。今以灌頂壇等者。此明移護摩壇安南。南者即大壇西邊之南也。其限不可

過西南角。故云乃至西南角也。去大壇之分量。陀羅尼集經第四云。其壇外院西門南側離壇二尺。穿作火爐。（四右）但準當經下說。灌頂壇之量者。可二肘歟。三位相望者。東大壇。次西護摩壇。其次阿闍梨坐處。故云爾也。次上云。於此二位之中而置火壇可知之。又第十五云。次釋外護摩者。有其三種。一本尊。二真言。三印。一本尊者。本尊也。爲供養故置之。○二真言者。爐置火處也。此即真言也。火中有也。三印者。印也。即是阿闍梨坐處。自身即是印。當作外護摩時。令此三位正相當也。此三亦是淨三業義。○尊是意業。真言是口業。師身之印是身業。由此因緣能淨三業。成三事。謂息災增益降伏也。十五右三位相望此文委悉。或云。大壇灌頂壇護摩壇對望。故云三位相望。此義不合本文歟。凡火壇安置在處有三說。釋中。（曼荼羅品）云。於外門左邊置護摩火爐。用淨好木。而爲燒柴。或東南方置其火爐。或隨事相應而置火爐。九左。初外門左邊者。西門南邊也。當段釋同之。次東南方者。火天方故也。云。今時行事作胎藏壇。則外門左邊置火壇也。是金剛壇則大壇東南方安護摩壇也。應者。隨四種法安壇四方也。槍尾護摩法略抄九左。以上三說外加當大壇通門作火爐之說。總爲四說也。問。或云。今文移此壇者。古有二義。一移灌頂壇安南。大壇通門通安護摩壇。二指護摩壇即云此壇。護摩壇安南。灌頂壇安通門。通此義如何。答。初義太無其謂。下釋云。凡火爐應當中胎。若

處所不便得漸移近南，乃至對西南角，此
灌頂壇又在火壇之北，二十右既達此文，不
足依用，後義一往非無其謂，但今以灌頂
壇又須正對中胎者，是釋護摩壇對中胎
之所由耳，凡道場建立關其位不便，故關
位處或圓瓶，或安蓮花，如此料簡則西北
關位，三位相望不便者也，不疑慮心者釋
無疑慮心一句，住者字門者，屬底迦扇字
以升字為字體，此字本性寂義故作此釋
也，疑悔永盡等者，第二十護摩品云，此是息
災法也，災有無量，謂外世間如水火蟲霜降
蟻等種種災耗及內身一切煩惱之類，其形
萬端，自身他身皆能淨除之也，又無始以來
有疑心，謂於深法而生猶豫，不決定信，此
即障也，此火能淨除此障，亦是息災義也，五
右，作漫茶羅法乃義用衆舉者，釋如其
自肘量等三句，肘量者，指尾口訣云，言肘
者，自肘本端至手中指末是為肘也，二十光
云，同蓮花部心軌訣六左，全同之，縱廣一肘
等者，經音義第七云，縱廣足容切，小爾雅表
從長也，韓詩傳曰，南北曰縱，東西曰橫是
也，周禮九州之地域廣輪之數鄭玄曰，輪縱
也，廣橫也，四左，察悉地經下護摩品云，於尊像
前作護摩壇，順方一肘四面安緣，量深半
肘，明本三同儀軌下云，方一肘量下深半肘，○
爐口置緣，量高四指，壇中安輪，明本八右，凡橫一
肘堅半肘者，諸經軌中其文維多，且舉一二，
但經第六護摩品云，火爐如肘量十七右，第二
十釋云，穿深一肘，方亦如之，九右依此文者，

橫堅俱一肘也，當段經文無橫堅分別，準
護摩品釋者，可謂橫堅俱一肘也，但準察
悉地等文作此釋，而實當品彼品各存
兩意，前後舉一義互顯之，周匝安緣等者，
爐唇為緣，其緣上畫金剛，委細如護摩品
凡護摩壇等者，第十四云，方是息災，圓是
增益，三角是降伏，半月是攝召，二十
等者，正明當段所用即是方壇也，四十帖釋
此事云，灌頂護摩是息災，而向東，故息災
中用方壇也，以方云息，故替增云圓，歟
十之意云，胎藏如法作之息災最可，圓壇依
之胎藏部諸軌皆以圓為息災，所謂置醴
下之蘇悉地七左，蘇摩下之建立九右，火降三左，尊
勝五右，等經軌一同說也，加之當卷下文云，
凡護摩各隨所應事業，或以寂靜或以歡喜
或以威猛之心，所被衣服有白黃赤，當北向
東向南向而坐，其漫茶羅亦有圓方三角之
異，十六右而灌頂護摩本雖息災向東修之，
故今別用方壇，非是常途建立，以息災為
方壇，故亦增益為圓壇也，已上帖
息災壇或用方或用圓，兩說有之，故處處
文各出一說，歟，護摩品所說十二火中，第一
方壇也，疏釋云，此法與息災相應，第二圓壇
也，釋云，亦是息災義，瑜祇經又方為息，圓
為增，聖教施設甚有多途，何執一說，會餘
文耶，妄如別抄，問，當經所明火爐緣一重
歟，又二重歟如何，答，帖決釋今經火爐緣
云，師曰，兩重緣無相去，一重高一重下，猶
如階也，五左，此說難信，具緣護摩兩品說四

節為緣界，未云兩重緣，疏家一部之中亦無
其釋，何為悉作二重緣耶，依之古圖皆作
一重緣，尤契經疏說，聖摩夷等者，蘇悉地
儀軌下云，以聖摩夷和牛尿，塗用香水灑
明本蘇摩呼經下分別云，基層及鋪以聖摩
八右，蘇摩呼經下分別云，基層及鋪以聖摩
三左，中表金剛等者，此明爐底三摩耶形
凡此三形或以泥作安之，三十卷不空羂索
經第七護摩品云，爐底泥作八葉蓮花，於花
臺上重捏泥輪，二右一字佛頂經第六護摩云，
正於坑底又作土臺，高四指量，又可臺面
泥捏十二輪輻角輪，高一指量，十九左烏揭
摩軌云，輪杵泥為之，置中稱其底，十二右火
時四右建立九右等軌皆同，此等文其證也，已上
諸文皆泥作之，例證或畫作之，當段釋其本說
也，當時行用多依此說者也，拔折羅者，三
拈拔折羅也，所以然者等者，此釋其所由
也，方壇名大因陀羅等者，經第六云，演說
十二火，智火最為初，名大因陀羅，十六右第
二十云，此中方壇者，梵名摩訶因陀羅，是帝
釋尊之別名，又則金剛輪別名也，四右又第十
七云，四方謂大因陀羅坐也，金剛輪座也，十七
左因陀羅者，帝梵語也，帝者即是心王也，心
王諸法所依故，以之為壇也，此慧火之印
者，謂名火為印，非金剛印也，窮彼源底
者，此指爐底，是則心王源底也，從金剛性
者，即指爐中金剛，彼心王從此金剛性生
故，爐中安金剛印，以為同於金剛之表示
也，以字燒字，祕釋可思之，至下世出世
等者，經第六世出世護摩品，如來廣說，往昔

因緣而分別世出世火也。兼智之名者。彼品曰。智火最為初是也。謂火字兼智立名。故云兼智之名也。淺深二釋者。如次世間出世二護摩也。

經云師位之右方乃至即是義也者。此示支具安置方處。經說右方供物。未說左方支具。次下釋云。諸食及香花等。○置於座右其闕伽器當置左邊。蘇悉地經同軌。雖有此釋。猶未委悉。見諸經軌。大同小異。今具引之。以證當段釋。建立軌云。護摩諸支分備在於右邊。二杓空器物酥蜜油柴等安。在於其左。十一左火畔軌云。其火木及香花等物並置右邊。○火木。○每一時用一百八枚。於爐右邊作井欄疊之。四右略出經第四云。酥穀及柴並置臺右。○以香水二器置其臺上。一供養佛菩薩。一供火天。三十瑜伽軌云。所燒護摩支皆安右邊。酥於蓮葉臺上。蜜酪乳飯乳糜等近爐右邊安。左邊置二器盛香水。五左鳥羽盛藥軌云。所燒物在茅。近行人右手。二器闕伽水置茅在左邊。十二右十一面軌下云。行者坐處右邊應置護摩支分。酪酥香花等。一切器中滿置種子。應安右邊。二十略記護摩事法曰。蘇其酥多則十斤五斤。少則三斤二斤。皆須銅器中盛。○安爐頭上當前。於酥左邊置二邊伽香水器。右邊安承水盤。其次安五穀乳酪蜜乳粥飯及諸香藥胡麻乳木。皆近行人右手膝邊。一色一器各自別盛。以上諸文或同或異。學者得意補闕。隨便安之。護摩新等者。明護摩

木於中有二。初明乳木。後或以沈水香下明香木。初明乳木中有八。一。當用乳木等者。明木類。桑穀之類者。略出經第四云。取吉祥樹為柴。如無此樹。取有白汁樹代之。謂穀桑等是。三十或用牛膝者。蘇悉地軌下云。其護摩柴謂○阿波末伽木。明本七左。明此外諸部經軌所說木類甚多。不遑毛舉。二。截之劑十二指量者。明長量。略出經第四云。齊整短截。別取小枝如。拇指大長十二指。一百八枚。三十不空羼索經第七云。如大拇指長十二指截。二左火畔軌云。其木每破削大如中指。長十二指。四右尊勝軌下云。又取柏木長十二指。十六是又諸部經軌異說。委如別抄。三。皆須濕潤新探得者。明濕木。蘇悉地經下云。皆須濕潤新探得者。通於一切護摩法。用之八左。明本三四。取其條理端直者。簡節曲。蘇悉地經下云。條端直者。明本三左五。舉十二種木已云。此十二種木取枝。條者枝也。然乃條理端直可訓之也。五。當觀上下一向置之者。明安相。蘇悉地經下云。觀其上下。一向置之。明本三左六。以香水灑淨者。明洗灑。蘇悉地經下云。香水淨洗。明本三左七。令根本向身者。明向法。蘇悉地經下云。細頭向外。龜頭向身。明本三左八。若欲燃時等者。明燃相。蘇悉地經下云。酥溫兩頭。擲於爐內。明本三左同儀軌下云。於其乳酪酥蜜之中。搗其兩頭。明本三左就搗兩頭如諸文者。先末後本。陀羅尼集經二云。兩頭塗牛乳法。先塗其末。後塗其本。六左妙記云。以兩頭搗酥蜜。先末後本。已上護摩私記。智證云。入酥先入末。次入本。已上但以口傳。先本後末。是則本覺宗從本至末之表示也。問。乳木可破削之歟。如何。答。本說兩樣也。一略出經第四云。別取小枝如。拇指大。三十蘇悉地經下云。此十二種取枝。量長兩指。一折。明本三左陀羅尼集經十云。取白汁細枝。投火中。取意建立軌云。樹中所生枝。甘菓李子木。十一左先無樹中所依。此等文。不破削之。二。一字佛頂經五云。以佉陀羅木。破截焚。十三左火畔軌云。其木每破削大如中指。四左不動使者法云。松木長七寸。大如指。擊之。三。右依。此等文。可破削之。已上明乳木了。後明香木中。或以沈水香等者。蘇悉地經下。護摩品云。以沈香水量長四指。魚如頭指。搗蘇合香。百八護摩。此法深妙。益真言威。明本三左凡不限沈水香。諸餘香木亦可用之。尊勝軌下。護摩品云。大取長一寸黑沈香。白檀木。紫檀木。各取三段。搗酥中。擲之。爐中。十六右可思之。其應曼荼羅等者。蘇悉地經下。護摩品云。乳木等物及以香花置於右邊。護摩器置於左邊。用諸事

眞言、灑諸物等。明本三之七左。法三金剛頂護摩抄。是也。日上同儀軌下云。所有護摩柴木等物置。

於右邊。其闕伽器置於左邊。明本。若作深。

祕釋等者。光云。以下深釋最爲肝要。後來學者勿處容易。一切普門身者。謂具足四

重法界。遍一切身也。經云煩惱等者。淫樂

經第四。性品。如來云。煩惱爲薪。智慧爲火。以是因緣成。淫樂飯。謂常樂我淨。令諸弟子悉皆甘嗜。二光云。今言阿闍梨自開發薩伐若平

等心地無盡莊嚴藏大漫茶羅。而還以發起衆生平等心地無盡莊嚴藏大漫茶羅也。所謂淫樂飯即漫茶羅極無比味無過上味也。

又爲弟子乃至踰踞而坐者。釋學人在其左等二句。是明持弟子指作護摩時之座處也。

阿闍梨亦當乃至法門表像也者。釋自敷吉祥草等二句。不得加以等者。牟梨曼陀羅

呪經下曰。復次若所求願未驗已來。好床褥等不得坐臥。入左此爲防增上慢障或起

欲心故。然受用生茅等者。凡以茅作座法。蘇悉地經下供養品云。念誦之人所坐之座。以

青茅草而作其座。座高四指。潤二礙手。光云。座長十六指。八寸若一。如此之座初念誦時及持誦時皆應受用。明本二之。擇取茅法如

何。答牟梨曼陀羅經云。復次當知。其達吠草擬充坐臥者。須向東南上刈之。其草

云何惡相。其黃者乾者雜者。遭折者陳舊者兩枝相交者懷妊者。如是等類皆不堪用。

云何爲好。其有赤色者直生柔軟滑澤潤膩

者。如是等草始可用之。下之十。此文簡黃茅也。然不思議疏上云。祥草者。此土黃茅也。六

左相連如何。又陀羅尼集經第十云。敷金剛淨座。坐用吉祥草。如無此草。白茅代之。一右準。牟梨經。吉祥草者。赤茅歟。而觀世音

說多利心呪經云。達婆草。相傳。吉祥草。離處樂觸者。十二處中觸有苦樂。今此茅座非彼樂觸故云。離處樂觸也。闍除者。經音義第七

云。闍除古玄反。方言南楚疾愈者謂之闍。郭璞云。闍除也。十四右。吉祥草等者。因果經云。菩薩即自思惟。過去諸佛以何爲座。成無上

道。即便自知。以草爲座。釋提桓因化爲凡夫。執淨軟草。菩薩問言。汝名何等。答名吉祥。菩薩聞之心大歡喜。我破不吉。以成吉祥。菩薩又言。汝手中草此可得。於是吉祥

即便授草。以與菩薩。因發願言。菩薩道成願先度我。菩薩受已。敷以爲座。三之。本起經云。時帝釋變刈草人。拘草茅草而立。草色青紺如孔雀尾。菩薩問名。答曰吉祥。取資持記上四云。佛成道時吉祥童子施草。三之十一

左依此等文。則從能獻人名吉祥草也。

若於大石上乃至灑地眞言也者。釋或布衆

彩色等四句。問。唯用彩色者。不能加薪火如何。答。最珍抄云。只修內護摩。不可

用薪火歟。或又不穿塊作爐者。以土等造彩色。歟。已上兩說俱爲胸臆料簡。今案經

畫爐形。其上安火爐而可加薪火。略出經第四云。若不能繫作君茶。即以赤色畫其

形狀。中安火爐。餘如上。三左。金剛壽命念誦

法云。壇中心畫以白粉。作二肘半金剛甲冑中央穿一爐。深半肘。周圍安緣。如不欲穿

者。安火爐。三左。學者可知。之已上光云。鈔主

今案雖得其義。尚未分明。凡經軌本作法護摩壇。全如大曼荼羅壇法。而其中中央穿

火爐。若於大石上。或在重閣上。修行之時不能繫作君茶。也是故與曼荼羅諸尊同

畫火爐形狀。其上安置火器。作護摩耳。略出壽命說相留意思擇。又火壇作諸尊形像

則出。瑜伽護摩儀軌。嗚呼。今時斷無行軌。豈可不歎息耶。若室中造等者。凡作大壇

護摩壇。上於一室內建立之。今則於別處造作之。蘇悉地經下護摩品云。若在房室應

出於外。望見尊形。而穿作爐。隨其事業依法作之。明本三。不空罽索經第七云。去道場

處。不遠不近。觀見尊容。作護摩壇。一左。烏

獨遊摩軌云。或於精室外。爐遙對於尊。十二右當段釋依此等文歟。爐四面等者。釋周

匝吉祥茅等四句。火爐四面布茅草。法本末相加。就之亦有兩說。一烏獨遊摩軌云。增

上祥茅草。隨日右旋布。以本覆其苗。十二右

建立軌九右同之。經第六護摩品云。不以末加

本。應以本加末。十七右依此等文。則以本

押末也。二十一面軌下云。順敷吉祥茅。東方爲先。首南而最後北。當以梢壓根。勿以

根壓梢。七右尊勝軌下云。於爐四面布茅草。以末押根。順押之十五左依此等文。則以末

押本也。又第二十有其兩釋。至彼可料簡之。但當段釋同。後說也。問。周匝布茅。何所

●十一左 ●十一左 ●十一左 ●未得眞本 ●下之十四 ●十一左 ●十二右

用乎。答此有兩說。一爲安置供物之用也。蘇摩呼經下護摩品云。復用茅草。布於基上。階下四邊亦塗。蘇摩。遍滿茅草。護摩之物。安置基上。及安基下所塗之處。光云。現本三左。與今所引少異。蘇摩。烏魯摩。軌云。所燒物在。茅十二右。二爲安坐聖衆之用也。略出經第四云。君茶。周圍布吉祥草。爲聖衆坐位。二十餘如護摩品者。指經第六世出世護摩品也。遍以香水灑之等者。即出二法。一以香水灑之。二以成辦諸事加之。以上文等者。還出灑水真言。謂經第一疏第四所出灑淨香水真言也。或又以灑地真言爲不動真言之傳有之。蓋真言句義中有無動義故也。然乃以上文等即示加持真言也已上光云。吾師意同初解。謂灑香水先用成辦諸事加持。然後以彼灑地真言灑淨也。大日經疏演奧鈔第二十六。畢

光云。此卷本疏讀亂曰

(一)讚歎 (二)次又出外等 (三)凡壇中等

(四)施諸方食以下如文

又云。(一)行也 (二)聖酸等 (三)凡阿闍梨等 (四)次當以下如文

大日經疏演奧鈔第二十七

東寺觀智院法印果寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏八卷之餘。釋經具

此中護摩行法乃至受納護摩者。自此以下明護摩行法。於中。凡阿闍梨等者。先明大壇護摩壇相續次第也。上來所明任經文。故。大壇念誦之後。即似作投華法。而實不爾。大壇供養念誦竟。次出大壇外。作法。供養也。供養持誦者。上文之中。從阿闍梨既畫曼荼羅竟。至奉獻衣服以爲觀施。明供養也。從然後住瑜伽座。至具如供養次第中說明持誦也。次當出外等者。指尾御口決云。口決云。理有近壇西南。光云。此訣就金剛界。即略出經意。是。然乃西南之西。應寫壇東南也。壇相向。壇更不安。三十七尊位。但壇與壇相去遠故。壇更置三十七位耳。若壇與壇相向近者。壇中念誦竟。不解界而往向壇所。一一請諸尊。一一供。一一可送。本位。事竟方可解界。若餘處作法。念誦訖向壇供時。一一加持供物。甲冑結界。百字加持。可念誦當時百字及根本真言百八遍。然後供養護摩之耳。三十此釋且約金剛界而記之。胎藏界亦可準據之。當時行用不論壇處遠近。又離壇作法之時。直修護摩也。已上光云。指尾訣文有二節。理有近壇至三十七位耳。是明壇法。若壇與壇至護摩之耳。即明行法也。東向在吉祥等者。正

明。火法也。吉祥座者。即指茅座也。覆壇下印相品云。復次應當作護摩之法。面向東方。茅草端坐。初左即此意也。先取乳木等者。置醴下印相品云。作護摩時。皆應如是。先取乳木汁乾柴。置於壇中。以酥灑上而生其火。後取乳汁濕柴。而作護摩。四左乾薪濕薪如次當段木乳木歟。覺超護摩集云。今世所用有薪。有乳木。諸文之中此二不明。今案云。言乾柴等者。今世薪。次言濕薪者。今乳木歟。已上帖決云。乳木濕柴者。乳木也。乳木乾柴者。薪也。十六右用辦事等者。以不動若降三世真言。加持薪爲去垢辟除也。并灑淨已者。以香水灑薪也。當住瑜伽等者。釋思惟火光尊等二句。攝大軌云。思惟火光尊。赴請入壇中。哀愍一切。故。二十右於中亦有三法。一明。壇中觀。二既相應已等者。明三平等觀。三然後以火天等者。明勸請火天也。以火天之種子等者。第十五云。若作息災觀。囉字。當上加點而作白色。增益想。上字黃。降伏想。覽字。或黑或赤。如字本尊及自身色亦如是。三事相應即成也。十五右且就當時行用。勘其本文。略出經第四云。於火焰中。想有囉上字。變爲火天。白色髮黃。三目四臂。左邊二手。一手執君持。一手執杖。右邊二手。一作無畏相。蓋前舒掌。一掌向外。一掌向內。數珠想。想火天身。遍生火焰。三十建立軌云。便於火焰中。而想有囉字。變成火光尊。身色赤髮黃。三目具四臂。遍身火焰光。三十當知此觀兩部通用法也。但當段所用火天。十二

火中第一智慧火也。經第六說此境名大因陀羅十六右。上釋譯者兼智之名。十左依之嘉會壇第六云。今灌頂法與息災相應。當以第一智火爲爐主。已上而第二十釋第一火天云。此法與息災相應。是堅固法也。此配初菩提心阿字門也。四左又當段真言釋云。此中以最初阿字爲種子。十二左若爾以阿字可爲種子也。且準。聖薩說灌頂法廣通四種。然乃所行護摩亦通護摩品所說十二火尊。可請供之。故下云。如下品中所示十二火尊等也。三角曼茶羅者。三角火形。故指火壇云。三角曼茶羅。非云爐形也。已上光云。三角曼茶羅深號更問。當觀火尊之身等者。三平等觀諸文異說。行用不同。今且約火天已身火爐三種也。第二十護摩品云。三和合謂火不異神。神不異自身也。○內作者。本尊則火火。即自身也。七左五年記宗云。護摩者有三種。尊爐身謂之三。此三具三。所謂尊心言印也。所謂尊三者。尊三密也。爐與身亦爾。心爲本尊。口爲真言。身爲印。是三等之三也。已上。蘇悉地云等者。彼經下護摩品云。既燒火已。先請火天。我今奉請火天之首。天中之仙梵行宗教。降臨此處。受納護摩。明本三慈覺疏第七科爲奉請火天辭十九左。

一 經燃脫

(一) 冥惑一切故。應當持滿器等。(二) 爾時善住者等。復以三昧手等。此任疏釋注之。從此以下經疏配釋。就此

燃脫者也。

○次說火天真言曰。乃至告語都竟者。釋爾時善住者等文。善住者。真言行者也。第九卷有其釋。今所說真言火天小呪也。略出十四右。瑜伽五若建立十左烏揭漫摩十三右等軌用。大呪十一面經下七左一字經第五。明本六不空羅索經七三左各出別真言。可往見之。此中以最初等者。釋真字。俄行是義等者。釋打字。若是無師等者。釋可字。同體者。可合字故也。以諸法等者。釋可字。即成真言者。若不如是說者。唯成世語。若如實說之者。即成真言也。若請召時等者。略記護摩法。其召請火天於真言中。加薩囉哩薩囉句。若奉送時除去此句。加薩囉哩薩囉句。已上伊係伊係者。第十云。薩囉哩薩囉哩九左揭車揭車者。妙心大薩囉哩。此云。去也已上梵語雜名同之。圓行護摩次第云。其明終加四明。謂四明印。弱時鑿解也。又稱阿藥車。又稱弱阿。已上此說召請時云。阿藥車也。已上光云。阿藥車亦作阿揭車。之十一右。亦作阿藥薩。天王經。亦作阿揭。同軌皆召請句加之。即來義也。又藥車。之八奉送句加之。即去義也。其印相如下品等者。經第四護摩品云。如前以智慧手作施無畏相。以空輪在掌中。是請召火天印也。十九右第十六云。請召火天印。當側申右手。其風指第三節稍屈。又屈。空指上節向掌中。若先直而屈是請召。若先屈而還展是發遣也。十一右。既請召已等者。尊勝軌下云。灑

淨香水。請火天令坐爐中。即捧華散其爐中。以闍伽水獻之。十六右當段上文并灑淨已者。勸請以前灑淨也。後更灑淨三度。次漱口三度作之。故云。既請召已。先以闍伽香水等也。召請以前灑淨爲淨薪火也。後灑淨洗天足。漱口漱天口也。即取諸五穀等者。釋應當持滿器等二句。五穀者。如常酥酪者。案諸部經軌說。或各別供之。則又以蓮華等之等字可攝之。若和合供之。則盛滿淨酥中可攝之。雖合酥酪等。以酥爲本。故云淨酥也。等物者。等取飯并華香等也。凡護摩時等者。明獻供次第。蘇悉地儀軌下云。初以一杓滿酥。護摩一遍。次則護摩其柴。次則護摩飯。次護摩諸穀。或以乳粥。次則蓮華。羯尼迦羅等華。隨意護摩。九左當段釋同此文。皆先以大約等者。上文云。先取乳木乾薪。置於爐中。用酥灑上。燃之。十二右者是也。乾薪段木非供養物。故今不出之也。次則焚柴者。上文云。後置濕薪。十二右然後勸請火天。次供飯。次供五穀。或供乳粥。次供華。華者蓮華也。次供香。香有九香散香。皆等字攝之也。或又上文所舉請天以前。今文言先以大約等者。請天以後。然乃酥并柴前後二度可供之歟。可尋決之。其中間所施等者。供酥前後以大約中間用。小杓。蘇悉地經下護摩品云。作諸護摩初時。皆須大約酌施。欲了之時。亦用大約。在於中間應用小杓。明本三聖薩下印相品云。初應灑杓酥。護摩最後亦然。次應以酥及與柴

●十二左 ●十二左 ●十三右

次蓮華等。隨意供之也。更作護摩等者。諸供物一。竟後。以加持物作護摩。百八遍。最後供酥也。乃至者。彼百八遍護摩。每尊行之。應經時分。故隨部行之。或隨重作之。不能爾者等者。一曼茶羅諸尊總供養之。遍數或一百八遍。或一千八十遍也。○大當遍乞等者。瞿醯下印相品云。於諸尊所。而乞歡喜。三右其乞歡喜辭未分明。陀羅尼集經十三云。仰啓謝云。種種香華飲食供養多不如法。甚大慚愧。願諸聖衆以大慈悲布施歡喜。二十九依此文。歡喜回向者。瞿醯下云。即懺悔一切罪障。發廣大願。數歸三寶及歸不退大菩薩一切真言并與明尊。數數增發大菩提心。二右并作金剛誦詠者。同經云。次應讚歎三部尊及餘諸尊。二右大日經第七云。又當一心合掌以金剛誦詠及餘微妙言辭稱歎如來真實功德。三十華嚴經音義云。諷方鳳反。鄭玄注周禮曰。背文曰諷。以聲節之曰誦也。二左一切經音義第二十卷云。諷頌否風切。辭用切。諷謂誦讀也。又以聲節之曰諷頌。讚詠也。七左其所焚香等者。瞿醯經下云。所燒之香勿令斷絕。數奉闍伽。二右於此所以云焚香無令斷絕者。諸尊段護摩已還入大壇。行投華法而復再可趣護摩處。故期彼再入時。誦云。勿令斷絕也。又奉闍伽者。此即奉送闍伽。瞿醯下護摩品云。復執闍伽。各各以本真言如法發遣。九右今文雖不明云奉送。案其道理。投華以前護摩已必奉送諸尊。當於大

壇作投華法。若不爾者。大壇無尊。對誰而投華耶。凡奉請奉送俱用闍伽。奉送闍伽如上所證。瞿醯中奉請供云。方作奉請之法。執持如前所辦闍伽。各以本真言奉請諸尊。十二右是奉請時用闍伽之證也。此有二意。一奉請奉送時。以淨水散灑道路也。二世入受請始起他處之時。用沐浴。奉請闍伽似之。又欲還舊土之時。更用沐浴。奉送闍伽類之。尚俟明師決。然後頂禮等者。瞿醯下云。作如是次第作法。畢已復以誠心頂禮諸尊。然後如法將其弟子。一一令入。二右是則諸尊護摩已還復入大壇。引餘弟子作投華法也。如上文等者。上文從以前香水。七左至示現其相。九右是。告語都竟者。從既散華已至應勸修習。九右是。瞿醯經說文次第如是。其文具如上引。問。瞿醯說投華以前行護摩。投華以後更執弟子手作護摩。當經說投華作法已始說護摩法。故上釋其所以。云約行事次第。九左亦投華作法已釋。云次當為諸弟子作寂然護摩。九左次字所顯。為投華後明矣。而今投華前行護摩。此匪皆違經文。還招前後相違之失。依之安然持誦不同第三。出行事次第中。普門持誦已不出護摩法。直引入受者而作投華法。然後作護摩。九右如何答。祕藏教門不類常途。多存密語。亦亂前後。無師授者不得其意。是則為誠慢法者也。或先可說後說。或後可明先明。前後相成共為一事。上文只任經文次第作釋。故云次當為諸弟

子等。亦云約行事次第。後文正明。行法次第。所謂此中護摩行法。凡阿闍梨初於曼茶羅中供養持誦。竟次當出外而作法。火法十二右亦今文然後頂禮諸尊。召諸弟子。如上文所說作散華等法。此乃投華以前作護摩法之次第顯然也。疏主親見大本。亦受龍智口傳。既作此釋。不可敢疑。安然具支灌頂。玄靜嘉會壇料簡俱得其意。○方引一弟子乃至而發遣去也者。釋復以三昧手等二偈也。問。投華後行此法有何意乎。答。嘉會壇第六云。次從乃至告語都竟。至于如是作之。是為散華不當於尊。墮界道及行道院者。為作護摩更令。擲之文也。已上此義恐無其謂。上已明加持教授中間說護摩支分者。約行事次第。應知必投華後復有火法。其火法者。即執弟子手作護摩法也。此法若非器人。投華不當尊位之時行之者。則可有無不定。然今釋相必當行之。豈但被非器一類耶。況乎略出經十四之說。灌頂以後行護摩作此法也。又一字佛頂經。五左說此法而云。最長灌頂受法弟子。亦云受法第一弟子。靜師釋義頗違此文。今私案之。投華以前護摩為除弟子障難成投華作法也。以後護摩正為令弟子入灌頂壇成最正覺也。一字佛頂經第五。大品云。是阿闍梨又喚最長灌頂受法弟子。當以左手把弟子右手大姆指。誦佛眼咒作扇底迦法。燒燄火食百八遍。令是受法第一弟子。細索障黑。隨其所作一切法壇。自在無礙任所修為。四

左可思之。於護摩處等者。隨隨下云。次將
一一弟子。於護摩處。於阿闍梨左邊坐。其
阿闍梨應以左手執其弟子右手大指。用
曼荼羅主真言。用牛酥護摩七遍。復以寂
靜真言護摩牛酥七遍。復以牛酥於其弟
子頭上右轉三遍。而作護摩。四略出經第
四云。師以止羽執金剛杵。以檀度鉤。弟子
觀羽智度。別以小杵如前。火。人各各二
十一杵。一心念諸佛菩薩及火天。於五部
中心密語。隨意誦之。一杵一遍。以用供養。
若須除災者。誦此密語。寂災真言也建立軌云。
行人在其左。師以慧執杵。地鉤。彼空輪令
施火天食。寂災護摩真言曰。十二右法三金
剛界護摩抄下云。私云。寂災護摩修灌頂時。
爲其弟子除滅罪障。堪忍法器。經說灌頂
護摩。故有此法。若準胎藏。火天護摩。竟即
作此法。已上建立軌意。火天段終。即作此法。
故云。若準胎藏等也。或口決云。右手散。左
手定。以師定手。攝資散心之表示也。或口
決依略出經。以左小指持右大指。是則如
來印也。此印有成法器之功。故將入灌
頂壇時。先作此法。令弟子身器清淨。與法
相應也。金輪王佛頂要略念誦法。不空譯云。次
結如來拳印。○以印加持自身五處。身器
清淨。與法相應。初。即此意也。曼荼羅云等者。
彼經下云。復以香塗手。按其胸上。隨意持
誦而發遣了。自餘弟子皆如是作。應護摩。四

●今大釋此寂災真言。乃至餘如上釋者。釋寂

災真言也。阿是諸法等者。釋字體。加三
昧點等者。釋修行點。傍有一點等者。釋
涅槃點也。復次作法時等者。即爲弟子
作寂災護摩法時也。具備三色者。一黃白
色。白而兼黃和合。故爲一色也。二赤色。三
黑色也。作赤色如闍浮金者。如第四抄考
之。摧伏大障者。前赤色三部三法隨一。而
治細障。此黑色持明忿怒使者。而治龜障。
故云。摧伏大障。上文不動爲。摧伏障勝三世
爲。攝召五之二十可思之。又此字體等者。
明此字具大空色。謂此字方便究竟法門也。
方便究竟者。具種種事業。即是雜色也。雜色
是大空色。故云。即同大空之色也。問。此字
無空點。何爲方便究竟字乎。答。以其無點
還爲空點之表示也。理趣釋四上之十第二段
有其證。往見之。復次於下等者。明此字
具十二火也。已上光云。十二火義至下護摩
品釋詳之。攝召義者。謂更無一法出此
阿字本不生者也。降伏義者。謂以阿字本
不生。故無量過失殄滅無餘也。次下諸句
等者。光云。摩訶扇底以下次第轉釋也。摩訶
扇底者。即阿字也。義多者。打也。以此一
字義等者。每一字備三義。故開此義。爲摩
訶扇底義多也。謂阿字體本寂行點善逝。傍
二點涅槃也。本寂者。約本有。涅槃者。約修
生。雖本性常寂。爲二障所覆。不能顯
現。今淨除之。故成涅槃也。是故去至者。行
點。本性常寂者。阿字體。大涅槃者。涅槃點
也。摩訶扇底爲大寂。通本寂涅槃二義也。

不動是處等者。釋大字所由也。次句扇
底羯羅者。光云。阿字體本不生也。言此字門
等者。前約有形三字一字體。二行。三涅槃點而作轉釋。
此約無形空點亦作轉釋。上文言。又此字
體是方便門等即是也。皆令去至等者。正
因前摩訶扇底等句作轉釋也。次云。鉢羅
等者。等八字同是。轉釋前作寂義。已上光
云。八字即。阿。字。阿。字。阿。字。鉢羅是等者。
守護經第三云。波羅字印者。隨順最勝寂照
體故。三左祕藏記云。波羅圓滿最勝義。上之十
以作寂等者。釋。字。寂中之寂者。初寂凡
夫二乘寂後寂是作寂也。凡小寂簡作。此作
寂作即寂。故云。寂中之寂。寂中之寂。極難思
議。故云。最勝也。所以者何等者。釋其所
由。寂畢竟等者。釋作字。作畢竟等者。釋
寂字。作寂即一二義全收。故常作常寂也。是
故一切世間不能思議也。此次可。釋。摩
訶二字。而闕其釋。今私釋之。摩訶義。本性寂
升字故。摩訶義。大空證點故。釋是證此寂
也。謂以作寂。故衆生依教修行。能證此寂。
若無作寂。亦無作寂不二理者。衆生何證
此寂耶。疏主所以不別釋者。釋達摩涅槃
多句。則自顯證寂意。所謂成菩提樹王是證
寂義。意云。證寂法生。故云。摩訶達摩涅槃若多。
是則從前不思議作寂之中。能生證寂法也。
●以動寂等者。本不生體。若動寂不等。何
能生。根莖乃至樹王。而以動寂畢竟等故。
本不生爲種子。成根莖枝葉萬行。證菩提
樹王妙果。故云。證寂法生也。猶如火界等

者舉動寂具足喻。謂燒如寂。養如動也。金剛智火者。阿字字體以本具動寂二義。故開爲淨除二昧二點也。次云阿婆嚩薩婆嚩薩者。光云。阿婆嚩薩。一切也。又是轉釋等者。此句又釋前作寂句。故云。又是謂作寂不二故。不動寂而緣起。緣起故云。無自性。不動寂故云。一切自性也。次云達婆三曼多鉢羅鉢多者。光云。鉢羅鉢多。普通即。鉢羅鉢多也。又轉釋前句者。是又釋前作寂義。謂作寂不二故。如來證得一切法平等理也。達婆法。三曼多平等。鉢羅鉢多獲得義也。餘如上釋者。涉詞字也。

凡護摩時乃至通塞之相也者。以上正明護摩供養法則。以下廣明其用心。就中當段辨善惡相。文意易知。尊勝軌下護摩品云。若其惡相正護摩之時忽然火死。或黑焰或驕驕聲等。皆是不成之相也。若火色與本法相應。即是成相。或聲音相。就本相。不相應。不成之相也。十八右蘇摩呼經下。分別品云。爲成就本真言故。如法護摩。於其火中。以炮烙聲。應觀成就。不成就相。其火無烟炎如金色。所起火焰右旋。宛轉焰峰熾多。其色或白或如紅色。或變極赤。由如珊瑚。或如車形。或如螺拂聲。如吹笛簫等聲。種種音聲。或如螺聲。如斯相現。必當獲得廣大成就。或起焰多。亦復炮烙其焰難發。假令發時。復不增盛。復時頓滅。由若無火。焰色憔悴。黑如闇雲。如波羅除形。由如一股之叉。又如籐箕男根牛角之形。其火出聲狀如隨

鳴。又復迸火燒念誦人。爐內香煙如燒死人之氣。現如斯相。即不成就。明本三右。聖陀羅經云。復次當知。燒火善惡有十。種種相。第一相者。焰如初日。第二相者。其色潤膩。第三相者。如水精色。第四相者。如純牛酥色。第五相者。猶如金色。第六相者。其火無烟。第七相者。明熾製焰。若似語聲。○若應如是十種相者。當知所行之法皆悉成驗。又汝當知。若火焰不出。或燒柴不然。○當知作法無一成驗。下之十。當段釋同。此等文故。撮要引之。○乃至者。聖迦拏金剛童子軌上六左慈氏軌下。二十。一面軌下。八右立印軌十三左。使者軌二右。底哩三味耶法十三右。八字文殊軌二十。建立軌十七右。義訣十二右。護摩法要右。以下等廣說成不相。其相非一。故云。乃至也。

凡護摩各隨乃至異色亦可知者。此明三種法心衣方爐之別。而各如次。可配息災增益降伏也。或以寂靜等者。瞿醯下護摩品云。以寂靜心作息災事。以歡喜心作增益事。以忿怒作降伏事。五左經第七云。憐怕之心。寂災事。○悅樂之容。增益事。○忿怒之像。降伏事。三十右一字佛頂經第五護摩品云。扇底迦。○靈斷言論。心清恬寂。壇中誦念。○補瑟置迦法。○斷諸談論。壇中念誦。○發歡喜心。○穢毘陀迦法。○瞋眉怒目。瞋怒誦呪。明本六之下。所被衣服等者。瞿醯下護摩品云。若作息災事者。應著茅草之衣。若作增益事者。應著芻麻之衣。若作降伏事者。應著青色衣。

及血濕衣。或破壞衣。或復褻形。五左義訣同之。火軌云。第一扇底迦法。○皆悉白色。第二補瑟微迦法。○皆悉黃色。第三阿毘遮瞋迦法。○皆悉赤色。三左尊勝軌下。十八左同之。瑜伽六右。建立以下。烏伽迦摩十左。等軌息增白黃不違。前說。但降伏爲黑色。一字佛頂經之二十六。一說降伏法。而云著青赤衣。具如別勘。當北向等者。瞿醯下云。若作息災護摩。面向北坐。若作增益護摩。面向東坐。若作降伏護摩。面向南坐。五右經第七。三十右略出第一。八左瑜伽初左。建立以下。等經軌皆同之。其曼荼羅等者。瞿醯下云。若作息災曼荼羅。及與護摩。其爐圓作。若作增益方。若作降伏三角。五右瑜伽初左。建立以下。尊勝下之十。等諸軌皆同之。

其護摩薪乃至應以樹根者。此明取薪不同。瞿醯下護摩品云。若作息災事者。用樹最上枝。而作護摩。若作增益事者。用樹中枝。而作護摩。若作降伏事者。應以樹根。而作護摩。五左牟梨曼陀羅經云。今爲汝分別樹枝所用之法。其枝在樹。直上獨生。無有橫枝。如是等者。當爲厭伏惡人。令發善心者用之。其樹中心直上獨枝。爲求庫藏珍寶快樂法者用之。其樹根下傍生獨枝。爲越法者用之。三左。凡取薪法。有多用心。如別注之。○若息災事乃至諸餘法事例爾者。此明供物不同。瞿醯下云。若作息災事者。應以酥乳。稻穀華。大麥。蜜。及乳粥。茅草之牙。并稻那

華法多樹葉及白檀香烏蘇末羅樹木及菓
阿輸他木苦練木苦彌木及果波羅闍木
及諸餘物而作護摩若作增益事者應以
乳粥酪飯蜜乳及飯酪粥胡麻及三白
食天木同香及天門冬龍華尾盧婆果諸
穀及柴自餘物等而作護摩若作降伏事
者應以赤白芥子血及芥子油毒藥骨灰
髮荆棘仇毘多羅木句吒木迦多羅木有
刺之樹而作護摩如是三種護摩之事於
其本法縱不說者應依此法五左茅草之
牙者蘇悉地經上云或始生牙茅草明本一之
同香者藥私抄云同香雜集云拾珍補遺摩
此云同香已上天門冬者觀世音說多利心
呪經云設多福利天門冬是也已上烏剎沙摩
經上十有文同之赤白芥子者拾珍補遺摩法
略鈔云六儲赤白芥子此方無白芥子其
赤黑芥子隨處多饒今言芥子者非蔓菁
子唯是芥子耳蔓菁子小芥子大也八右光
云今武府近邊出白芥子檢其形色最堪
採用而作護摩雖經不具說者指瞿摩經
也又隨焚酥等者此明供物定不酥胡麻
定遍數餘物多少不定瞿摩下印相品云如
護摩酥遍數多少胡麻數量亦復如是其
餘穀等隨意護摩四左最初最後等者此
明初後供酥瞿摩蘇悉地等文如上引
諸餘法事例爾者上來所明出其綱概諸餘
法事準例可知現行印本作法中然石山小
野華藏院諸本皆作法事字宜也
凡息災護摩乃至三種法事也者此明三法

方便有無謂息災前方便作降伏增益增益
兼降伏降伏不兼餘今案其旨息增降如
次佛連金上中下三重也然佛部最上悉地
輒爾難得是故先修降增二法以爲助成
方便增益諸菩薩位故除上法唯修降伏
降伏是下成就故不假自餘方便也當段
釋依蘇悉地說彼經下護摩品云護摩次第法
作亦應如是先作阿毘遮摩迦法次作補
瑟微迦法次作扇底迦法明本三慈覺疏第
七釋云明護摩初後法式先作阿毘次作
補瑟後作扇底是且約作扇底迦法若作
補瑟微迦先作阿毘遮摩迦後作補瑟微迦
法若作阿毘遮摩迦者不用餘法而獨作
之也二十左方乃具足者此約息災而爲言
前方便降伏增益各唯以相應物七遍或二
七遍作之息災法蘇薪飯穀等具足作之增
益亦準知之雜鈔一云如作增益護摩先
須作降伏法方乃具足作增益法此文意如
何若擬作增益便於增益爐中作降伏法
否爲當別處作爐修之否其中行事一一
垂示已上三井賴尊抄云問息災增益降伏方
便者必是別爐耶答大師記云別爐亦得已
上故知應是同爐已上今案於息災爐可兼
修降增於增益爐可兼作降伏上必兼下
故也於降伏爐不可修息增也又不空所
譯菩提場經第五護摩品云息災等三種一處
不應作若一處護摩護摩爐必認若於調
伏爐不應作息災如器中有毒盛乳必
當壞審觀三種事故說三種爐七左菩提流

支所譯一字佛頂經第五明本六同之若依此
文則三種法互於一爐不可兼行尙俟後
哲已上光云吾聞之師菩提場經則說三法
各別行事故誠其濫蘇悉地經及疏則說三
法淺深次第故示其位論兼不也當知
此曼荼羅等者灌頂護摩即息災故具有三
種法事也蘇悉地經下灌頂云如是作曼荼
羅法供養者應如法作三種護摩爲欲遣
除毘那夜迦故應作阿毘遮摩迦事爲自
利益故應作補瑟微迦事爲息諸災難
故應作扇底迦事明本三之
●瞿摩云灌頂了乃至總相方便亦得者彼經
下護摩品云其阿闍梨次應爲彼依如前法
而作護摩然火著已用曼荼羅主真言護
摩牛酥百遍復以寂靜真言酥蜜及酪與
飯相和護摩百遍復用胡麻護摩百遍如
是作已用其淨水灑彼頂上次當廣視其
曼荼羅解說諸尊教視本手印相復教明
王真言○次阿闍梨當灑自身更奉諸尊
闍伽次第供養一一諸尊次以曼荼羅主真
言護摩百八遍復以寂靜真言護摩百八遍
次以部心真言護摩二十一遍次以一諸
尊真言用牛酥各護摩七遍然後以其本
所持真言隨意護摩○復執闍伽各各以
本真言如法發遣或依本法而作發遣七左
右此中說兩度護摩並是灌頂以後行用也
瞿摩意蓋行道後說啓請及教誡法次行
初護摩此後教示印真言香華供養等最後
示其本尊法了次行後護摩也至事畢

將散時。六字疏主得意所加。是示最後護

摩也。凡此等法則當經未說之。故疏主編

入瞿醯說以明其次第。安然玄靜等師依彼

經說灌頂以後行兩度護摩。但當經意。率蓋

行道之後不作。啓請及教誡法。依說法螺

偈也。若爾率蓋行道之後授四重禁。然後

可修護摩。從此以後作法可同。瞿醯說也。

當卷下文列次第三云。其率蓋隨身上下而以

薩之。即當爲說三昧耶偈。所謂祕密藏中

四種重禁^{二十}。率蓋行道後在西門禮拜已。

即授四重禁。又第九授四重禁。後示無作

功德。次引瞿醯文云。阿闍梨如上所說作

護摩已^{十二}。右是則次四重禁修初護摩。此

後種種作法畢已。行後護摩。具如第九卷

引瞿醯文明之。然則第七日夜總行護摩

凡四箇度。一投華以前。二投華以後^{執弟子手}

三四重禁以後。四後供養以前。第一護摩爲

供養大壇諸尊也。第二護摩爲令弟子成

法器也。第三護摩爲供養新阿闍梨也。嘉

會壇第五云。師云。初持誦竟爲一。一尊而

作護摩。今令弟子成佛身竟。更云爲彼而

作護摩。是供弟子也。^{此文言師云者。玄靜指安然}

第四護摩畢將散之時。重奉請大壇諸尊

更奉請尊闍梨者。大第供養之。次護摩畢復取闍

梨。撥遣大壇。是則更於大壇爲行。後供養

也。以上四箇護摩之中。但第三護摩直供養

弟子故。不說奉請撥遣法也。若加第六夜

護摩。則爲五箇度。若加八日護摩。凡六箇

度也。第六日第八日護摩出瞿醯經。即如次

下疏引

一 一度灌頂用三度護摩例

玄靜阿闍梨胎藏灌頂護摩略頌云。此有三

度。供養持誦已竟初度。投華之後中間護摩。

灌頂之後最後護摩已上批記云。延喜八年五

月三日。第三王子於東寺灌頂壇場而受阿

闍梨位灌頂。于時玄靜作護摩師。依略出

耳已上私云。延喜八年五月三日。鬼土於東寺

灌頂院法三宮^{親王}入壇。心覺阿闍梨記云。

阿闍梨法皇傳之已上此時修三度護摩。但

玄靜闍梨嘉會壇第五及胎藏界授大灌頂次

第等所載。一會灌頂所行護摩凡四箇度。今

云三度。則灌頂已後兩度護摩之中。除何一

度歟。更可尋之。又心覺記延喜八年御灌

頂於胎藏壇不作。投華法。直灌頂已上頌與

上記相違如何。尚可決之。

寂靜真言者。次上所說寂災真言也。何以

知然。法三宮胎藏護摩鈔明弟子寂災法

中。引瞿醯文而示作法。改寂靜真言作寂

災明。此明當經并略出經所說大同。或復

依前等者。上文云。乃至不能爾者。當總供

養一百八遍或一千八十遍念言。隨此所有

唯願諸尊同受供養也^{十三左}。今此經中乃

至心真言也者。瞿醯言部心者。如常^可

等三部心。依今經者。阿婆訶三字也。

若是餘時乃出作護摩者。謂非灌頂時。而

修三種法時於大壇中持誦。早已即當出

作護摩。投華以後三度護摩不可作之。作

其護摩但是一度。但字有意。學者詳之。

●或若作成就乃至方投火中者。此明三摩波

多護摩也。蘇悉地經中^{補闕少}云。用本真言。

以闍伽請其本尊。亦復安置。自身前置酥

酥前置火。酥火中間置成就物。最初自身

次酥。次物。次火。次本持尊及部主尊。○所成

就物置於金器或銀熱銅石南佉螺木磚

頭迦土器等。數阿說他樹葉。於上置器。或

數有乳樹葉。或闍伽樹葉。或芭蕉樹葉。或

蓮華葉。或新淨白氈隨取敷之。又葉五重先

敷。地上置成就物。復以葉五重而覆其物。

或可是散。或種種衣。或諸雜物。次第應知。

所盛之器。然後以不散亂心。作三籤多法。

以心光明其物。及散灑之。手執杓緩擊其

酥。置其物上。誦本真言。至其沙去字。即瀉

爐中。呼其詞去字。還觸其物。卻至酥器。如

是來去三處。觸物不得斷絕。是名三籤多

護摩法。○若成有情之物。作其形像。杓觸

於頭。而作護摩。若成自身。以杓觸頂。而

作護摩。若爲他故作三籤多者。但稱其名

而作護摩。^{明本四}瑜伽軌十三左烏羯羅摩軌十

四右菩提場經第四十四左等亦說此法。雖然

當段釋依蘇悉地文已上光云。悉地經言三

籤多。即^有也。瑜伽軌云三摩波多。即^有也。

竝究竟成就義也。五處相直者。五處

相對而設位也。淨葉承覆者。敷地承器。

其器上更覆之。就覆經出兩說。正說五葉

重之。或說五葉散之。以杓加於葉上。等者

以杓酌酥。安於葉上。而誦真言。至其沙

字。寫爐中即焚之。至其詞字卻加葉上。每

答本說未明但蘇悉地中云應左手執者置於左邊明本四其師以左手執前人右手故作此說歟又云若成有情之物作其形像杓觸於頭而作護摩若成自身以杓觸頂而作護摩同上今準此文而成回轉頂上之義歟已上光云略出四四右一字佛頂五四左今疏八十四右明入壇投華以後護摩皆師以左手執弟子右手大指而作之故法三及明澄作如此說乎

光云已上十三問答盡三義多餘義嗟乎鈔家三師之學可謂至矣盡矣餘也昔年就故和上稟受義祖請來諸部經軌始聞三義多名而未領解其義或決之師或私淑之在今從事校閱至此恰合符節蓋三摩波多爲法也其即身成佛之直路乎不可不仰不可不仰

若無曼荼羅乃至廣略隨意耳者此明無大壇時用心也若無大壇則於護摩壇畫作其座位瑜伽軌作三重院當段作一重院但一重中安三重上首尊廣略任意耳當時行用作一重院圖畫瑜伽軌所說第一院三摩耶形即與當段其意大同

蘇悉地云乃至方可發遣也者蘇悉地下護摩品云護摩畢已用本持真言真言淨水以手遠巡散灑爐中如是三度護摩都了復啓火天重受餘供如法供養退還撥遣祈願如請召法去降臨字置退還字所殘餘般酥蜜酪等並和一處用祀火天真言三遍而作護摩○復作供養護摩本尊并護己

身如法發遣明本三復請火天重受餘供者當後火天段也所殘般酥等者謂後火天

段已猶有供物餘殘云何可收持乎故今明其用心和合一器而投爐中三遍護摩時用火天真言非是爲供火天但住火三摩地燒之故誦此真言也又料簡云上云重受餘供其作法未分明故重說之而云所殘般酥等也是又供火天之法也彼經云用祀火天祀者供火天也慈覺疏雖不分明存此意歟已上光云後義最契經旨

又聖薩云乃至護摩百八遍者以下撮聖薩經三處文載之初第六夜○作息災護摩者彼經上召請品云然後用諸薪木兩頭搗

酥及胡麻和酥護摩次中但用酥作護摩最後護摩略飯初爲碎伏難故應作降伏護摩次爲自增益故以部心真言作增益護摩然後以寂靜真言作息災護摩八左此文得意初加第六夜作弟子法竟句何故知爾召請品初云次應作召請法一日已前於晨朝等八右一日以前者指第六日是第七日一日已前故也此中具作弟子法竟出今護摩作法故云第六夜作弟子法竟爲除障故等也次至臨作法事○新各百遍者

彼經中聖薩云正日沒時頂戴其種若得好相歡喜心起首作法或若不得善惡之相以無疑心歸命三部諸尊徐徐作法或若數數不善相現必不成就勿須起首若強作者以除難故當作息災護摩之法以酥及柴各以百遍而作護摩於佛部中用佛

眼真言於蓮華部用耶輸末底真言於金剛部用舞摩計真言皆作息災護摩然其

舞摩計通三部母是故三部用通三部摩耶曼茶羅品即說第七日法意曰其日沒時欲赴作法之時不善相現以三部母若舞摩計可修息災護摩故今加句而云至臨作法事時等也後於作法之○百八遍者彼經下護摩品云其第二日爲滿所關之法并息災故護摩百八遍九左此文說第七日灌頂法事已云其第二日第二者次義也其體在祕密品第七日次故今得意而云作法之明日即是第八日也

然此火法乃至事情妄作也者此總結而行人妄作火法也八字文殊儀軌金剛云護摩如教法微細明解之少分不相應衆惡皆來集六左建立軌十八左全同之其作誠意在子此乎率情者光云印本作畢非宜作率率謂律切從也自也今言凡護摩難事況三種四種五種灌頂三摩波多等分別不蒙師授豈其明了故誠後來行者不可從己情謂妄作此護摩法若不爾者爲魔所伺其便必當自損傷耳已上護摩支分畢

大日經疏演奧鈔第二十七舉此卷之中間加今解此記其師授以胎後生耳寶永元年仲秋之朔慧光誌又此卷本疏亂曰此字周匝等如閻浮金傍二點等

閻浮金傍二點等

大日經疏演奧鈔第二十八

東寺觀智院法印泉實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第八卷之餘

其緣品

經云行者護摩竟乃至任隨所用耳者。加持
教授支分有三問中。此答云何供養師問。
問在第三。答在第二。所謂前問後答。後問
前答。文無定準。一未之者是也。問。今後問前
答其意如何。答。依行布施。發生善根。依之
成灌頂事。是故先答供養問。後答灌頂問。
或釋發生彼善根成就灌頂。或判然後以法
水灌之。皆顯此意也。所以自教等者。釋
應教令觀施句。若弟子能以等者。釋金銀
衆珍寶等六句也。內外者。光云。內謂有情
象馬等也。外謂非情金銀等也。又自見檀
那等者。釋深心自欣慶等四句也。檀那者。
此曰施也。五家所共者。譬喻經云。
夫財者五家共有不能獨用。○所謂五家者。
一懸官非理來攝銀。二盜賊橫來劫奪。三忽
然爲水漂流。四火起不覺焚燒。五惡子無理
費用。已上智論第十一云。富貴難樂。一切無
常五家所共。令人心散輕躁不定。譬如彌
猴不能暫住。人命逝速疾於電滅。人身無
常衆苦之數。以是故應行布施。七同第十
三云。如佛說不與取有十罪。○十者。若出
爲人勸苦求財五家所共。若王若賊若火若
水若不愛子用。乃至藏埋亦失十四左。若無

物者等者。釋經下護摩品云。若貧窮者以力
奉事令尊歡喜。然於諸施中。承事爲最。八右
盡悉地下。受供品云。先於師主處。廣作奉施。○
乃至自身亦將奉施。爲僕所使。久經承事
不憚勤勞。明本三。瑜伽大教王經法寶第一
云。時阿闍梨。勸化弟子。令施財寶以報
師恩。或金銀琉璃摩尼真珠珊瑚琥珀乃至
身命等十二左。爾時阿闍梨等者。盡悉地下
同品云。若於弟子處。心生歡喜。授與自所持
悉地真言。應依軌則。如法受之。爲先誦
持故。弟子不久當得悉地。先於真言主處
啓請陳表授此真言。與斯弟子願作。加被
速賜悉地。手捧香華誦一百八遍。或一千遍。
便呼弟子來授與之。復作是言。我於今時。
迴本明主授與弟子。唯願照知。爲作悉地。
明本三。瞿醯云等者。彼經下護摩品云。次其弟
子於護摩處。以至誠心。禮拜阿闍梨。隨所
須用。應當布施。○凡欲布施。先奉兩匹衣
服。然後捨施餘物。八右。此文則灌頂後修護
摩已。次廣示曼荼羅相。教真言及印。然還
於護摩處。方乃奉施。當經未作灌頂。先行
布施。彼此不同。故云與此經不同也。灌頂
前後須隨時宜。故云任隨所用也。匣。瞿
醯本文兩本義釋作二匹。

云已爲作加護也。謂從初召等者。即釋已
爲作加護句也。今爲起發等者。釋應召而
告言句也。召字疏釋未明。準略出經且加。
愚推。彼經第四十五云。如前酌三杓供養火
天訖。告弟子言。汝已具足得灌頂法。假使
以諸世間種種供養。不如已身奉施諸佛
菩薩。○即從座起。就大壇位。告弟子言。諸佛
爲利益一切衆生故。說此殊勝福田妙法。
以上合此經已爲。汝應隨力各辦香華供養大
衆。能令汝等得無量果報。一切僧等六句。依
此文者。上言應教觀施等者。於護摩處。教
之。從座而起。入於大壇。更召弟子告云。今
此勝福田等也。若前後俱於護摩處教之。
何云應召乎。勝福田者。諸德福田經。四門
釋法立法。云。佛告天帝。衆僧有五淨德。名曰
福田。供之得福進可成佛。何謂爲五。一者
發心離俗。懷偏道故。二者毀其形好。應法
服故。三者永割親愛。無適莫故。四者棄
軀命。遵崇道故。五者志求大乘。欲度人
故。以此五事名曰福田。爲良爲美。爲無
早喪。供之得福。難爲喻矣。爾時世尊以偈
頌曰。毀形守志節。割愛無所親。出家弘
聖道。顯度一切人。五德超世務。名曰最福
田。供養獲永安。其福第一尊。初左音義云。適
莫上音的。適莫無親疎之謂也。
○常作如意珠身等者。大集經第十四。十二至
虛空藏菩薩品中。廣說虛空藏菩薩因緣。如
第五卷鈔勘之。復次已施等者。釋奉施一

切僧句已施第一義僧者當今此勝福田等
文大悲漫荼羅諸尊聖衆總名第一義僧也
案理趣釋意^{下之}金薩觀音空藏如次配佛
法僧僧者和合義理智冥合即實部三摩地
然乃證得第一義諦理名云第一義僧也
南山歸敬儀云言一體三寶者行者既知
心性本淨悟解無邪名為正覺覺即佛也
性淨無染法也性淨無盡僧也^{上之}光云吾
聞之師大曼荼羅海會即是六大法界以其
一相一味到於實際故曰第一義僧也及
傳法人竟者當應教令觀施等文也復教
令供養等者正釋奉施一切僧句世歸和
合僧者今正住世十方世界僧也此僧一味
和合事理相融故名和合僧也當獲於大
果者明出世益是則無上菩提大果至極究
竟利也如食金剛等者密鈔第六云疏如
食金剛等者華嚴經云如人食少金剛終
竟不銷要穿其身出在於外何以故金剛
不與肉身雜穢而同住故於如來所種少
分善根亦復如是要穿一切有為諸行身
過到於無為究竟智處何以故此少善根不
與有為諸行煩惱而共住故為證可知^{四十五}
六十華嚴三十七性起品曰譬如丈夫食少金
剛終竟不消要從身過至金剛輪際然後
乃住所以者何以彼金剛不可消故如是
佛子於如來所少植善根能壞一切有為
境乃至究竟如來涅槃智慧然後乃住所以
者何於如來所植諸善根不可盡故^{四十六}
生公者羅什三藏門人即四哲內竺道生

法師也法華義疏卷第四云問低頭舉手
善云何成佛答昔世道生著善不受報論明
一毫之善皆成佛不受生死之報今見瓊
路經亦有此意^{下之}次明世間等者釋無
盡大資財等二句是則成就世間所求也
世說者約世界悉檀說故云世說也如
薄拘羅等者五百弟子自說本起經^{法華}薄拘
盧品第三十五阿那律品第二十三^七有廣
說往因更開見之又諸德福田經云復有
一比丘名薄拘盧即從座起而整服作禮
長跪叉手白世尊曰我念宿命生拘夷那
竭國為長者子時世無佛衆僧教化大會
說法我往聽經聞法歡喜持一藥果名
阿梨勒奉上衆僧緣此果報命終生天下
生世間恒處尊貴端正雄傑與衆超絕九
十一劫未曾疾病^三右入大乘論^北意者羅漢上
云如婆拘羅比丘於九十劫前以一藥果
施同梵行者於九十劫中身常無病於最
後身年至八十初無微病故此一阿梨勒
果微施因緣得無病^六右法華統略^{嘉祥}上
云薄俱羅此云菴羅果以一食施辟支佛
得五不死報又名多忍辱已上法華疏記第
二云昔施阿梨勒者過去毘婆尸佛時以
阿梨勒施一頭痛比丘自是已來而常無病
之^二阿那律等者智論第九云復次如阿
泥盧豆與一辟支佛食故受無量世樂心
念飲食應意即得三右文句第二釋阿那律
往因云賢愚經云弗沙佛末世時飢餓有支
佛名利吒行乞鉢鉢無獲有一貧人見而

悲悼白言勝士能受禪不即以此所敬奉之
食已作十八變後更探禪有鬼跳抱其背
變為死人無伴得脫待開還家委地即
成金人拔指隨生用脚更出取之無盡惡
人惡王欲來奪之但見死屍而其所親純
是金寶九十一劫果報充足故號無貧^一之十
遺教論住法記元顯云阿兔樓駄阿字平呼
駄唐佐反亦云阿那律阿泥樓豆音訛轉耳
此翻無貧亦名無滅亦名如意昔施辟支
佛一食九十一劫往來人天常受福樂故
云無貧于今不息故云無滅所願皆得故
云如意^{五十五}復次有部毘尼等者釋以
供養僧者等二句有部有經律論而今所引
律中意也更詳出處猶如寶瓶者地藏十
輪經第五云如如意寶珠隨所願皆滿○
如遇得寶瓶除貧獲富樂^{明本五之十一}左成
尋阿闍梨法華記云問四大聲聞居中央四
隅有何意趣答有論云四大弟子四寶瓶
故居中臺之四隅也已上帖決第三云寶瓶
者謂有德瓶也謂出寶瓶也如大論等說
也猶是仙等所持也^{現本十五}光云寶瓶者有
德之瓶能滿所願故以喻彼四大弟子之圓
德也乃至無學聖人等者本說更詳復
當以歡喜心等者釋是故世尊說等四句以
上明施十方現前不現前僧以下唯明施
現前僧總意云志願雖及現不現前而正
施現前僧十方衆僧不可盡集故也
經云爾時毘盧遮那乃至則可知之也者以
下答加持教授中云何灌頂問也然此灌

頂等者。上釋薩摩支分云。然薩摩通一切法事中。非但加持弟子而已。故宜別作一種支分也。四右今文亦準知之。灌頂非會加持教授。亦通諸餘法事。故或可別爲一種支分也。諸餘法事者。或爲除難。或爲求福。或爲追福。如是法事數非一也。阿闍梨作第二等者。釋師作第二壇等四句。偈初四句其義易了。故不作別釋也。此灌頂壇等者。所以火壇安南灌頂壇安北者。南方主火。北方主水故歟。亦令方等者。釋四方正均等。二句。其壇四角等者。釋安四執金剛等六句。四金剛安置處當經說四維外略出四云。四隅內依之。理明房集記圖。胎藏壇四隅外安之。金剛界壇四隅內安之。但壇外安者未得其意。外部世天猶安壇內。何況於執金剛乎。灌頂壇十三尊曼荼羅當經與略出全同。彼經既四隅內列之。當經豈不然耶。是故下釋云。此四種金剛懸印於一心。中具足無缺三十左一心者。心境也。中宇所顯宜安壇中也。但壇四角外者。望內心八葉四角云外。四角即外也。經文言四維外。同此意也。壇中作八葉等者。釋內心大蓮華等二句。於四葉中等者。釋於四方葉中等八句。其四隅之葉等者。釋所餘諸四葉等四句。已上光云。今疏與略出經四伴侶全同。四執金剛及四奉教者。座位相連。略出如其四執金剛。始自東北至于西北。如次安。住無戲論乃至持種種綺麗衣。亦其四奉教者起自東北至于西北。如次置修轉勝行者

乃至勝解脫。其意更問。經云中央等者。釋中胎。是即受者座處也。先師僧正榮海肥云。八葉即是正覺壇故。此外不用別漫茶羅。阿闍梨勸請十二尊。令圍繞八葉。是則甚深之觀道也。受者坐蓮臺中央。繼佛位。以十二尊爲眷屬。若不披本文。不得口決者。似失深秘旨矣。已上師傳更問。問諸尊中安十二尊其意如何。答。此十二尊有輔翼受者之本願。故殊安之。經云由彼大有情往昔願力故是也。帖決云。此十二執依本誓願故。來集華葉。輔翼新佛也。四十二之可知。問難鈔一云。總持自在一念持三利益心三悲者。四著雜色衣。滿顯三無礙三解脫四此等八人於大壇中未見其名及形樣。一一垂示已上此疑如何可決之耶。答。經疏不說其形像。又未見祖師請求圖像。但可安種子歟。帖決曰。問。蓮臺八葉四隅有十二尊。即十二執種子歟。答。爾也。問。蓮臺中心有安種子乎。草座之下可置之歟。可尋之已上私案。十二尊之中最外四隅名執金剛。八葉八尊不立。執金剛名。然此記稱。十二執金剛。猶詳已上光云。灌頂壇中央布土壇字。作純白色。以爲不思議法界標幟深義更問。匪面匠示。復次深秘釋等者。以下小壇并十二尊祕釋。其意易知。著雜色衣者。四執金剛中伊舍那方。如前名被雜色衣。而今名著雜色衣。是與四奉教者火天方同名也。如何略出經十七之所說四奉教者內修轉勝行是當今著雜色衣。四執金剛中持種種綺麗衣即

當被雜色衣。當經所說虛空藏真言。曰。毘盧恒嚩囉摩訶薩。即是雜色衣執持被著義也。見十一一切如來寶冠灌頂。是虛空藏三摩地。此尊定居十二尊內歟。同異難詳。猶若菩提樹下等者。西域記第八云。伽耶迦葉波事火。東渡大河至鉢羅笈菩提山。唐言前正覺山。如來將證正覺。先登此山。故云前正覺。如來勤求六歲未成。正覺。後捨苦行示受。乳糜行。自東北遊。自此山。有懷幽寂。欲證正覺。自東北岡登以至頂。地既震動。山又傾搖。山神惶懼告菩薩曰。此山者非成正覺之福地也。若止於此。入金剛定地。當震陷山亦傾覆。菩薩下自西南止半崖中。背巖面澗。有大石室。菩薩即之加趺坐焉。地又震動。山復傾搖。時淨居天空中唱曰。此非如來成正覺處。自此西南十四五里。去苦行處不遠。有畢鉢羅樹下有金剛座。去來諸佛咸於此座而成正覺。願當就彼。菩薩方起室中。龍曰。斯室清勝。可以證覺。唯願慈悲勿有遺棄。菩薩既知非取證所。爲遂龍意。留影而去。○諸天前導往菩提樹。○前正覺山西南行十四五里至菩提樹。周垣疊嶺。崇峻險固。東西長南北狹。周五百餘步。奇樹名華連。陰接影。細沙異草彌漫綠被。正門東關對尼連禪河。南門接大華池。西阨險固。北門通。大伽藍。○菩提樹垣正中有金剛座。昔賢劫初成與大地俱起。據三千大千世界之中。下極金輪。上侵地際。金剛所成。周百餘步。賢劫千佛坐之而人金

剛定故曰金剛座焉。證聖道所亦曰道場。大地震動無傾動。是故如來將證正覺也。歷此四隅地皆傾動。後至此處安靜不傾。○金剛座上菩提樹者。即畢鉢羅之樹也。昔佛在世高數百尺。屢經殘伐。猶高四五丈。佛坐其下。成等正覺。因而謂之菩提樹焉。莖幹黃白枝葉青翠。冬夏不凋。光鮮無變。每至如來涅槃之日。葉皆凋落。頃之復故。十七。謂心所有法等者。師曰。心所有法是四佛心數。淨法界心王即大日心王也。如彼龍宮等者。華嚴經云。大海有四熾然光明大寶。其性極熱常能飲。縮百川所注無量大水。是故大海無有增減。何等爲四。一名日藏。二名離濁。三名火焰。四名盡無餘。若大海中無此四寶。從四天下乃至有頂。其中所有悉被漂沒。此日藏大寶光明照。觸海水悉變爲乳。離濁大寶光明照。觸其乳。悉變爲酪。火焰大寶光明照。觸其酪。悉變爲酥。盡無餘。大寶光明照。觸其酥。變成醍醐。如火熾然。悉盡無餘。光云三十六寶。續經第五云。如有寶珠。名種種色。在大海中。雖有無量衆多。融流入於大海。以珠火力令水銷滅而不盈溢。十六左。泛溢者。泛乎梵切。說文浮也。或作汎。小補。泛溢。質切。爾雅盈也。小補。耗竭者。耗虛到切。滅也。豪韻謨袍切。盡也。小補。竭。巨列切。盡也。小補。言奉教等者。第六云。其使者奉教者等皆作卑下之容。其使者操持刀棒狀如夾門守禦。奉教者或執持於棒印。或瞻仰所尊。若受指麾教勅。八左第十云。次諸奉

教者。○此謂專在本尊之側。承命往來。隨有所作者也。十二右義釋第七云。如世間尊貴者侍從僕役之人。隨教勅指麾執作衆務。故或名奉教者。或名使者。或名守衛者。八左。復次四寶所成餅等者。以下釋四寶所成餅等八句。當經說四餅。師資行用用五餅。入曼荼羅鉢第七云。問。傳法灌頂用五餅。雖相傳不疑。今助諸經文。皆說四餅爲水器。故大日經第二云。四寶所成餅盛滿樂樂寶。明本同經第三云。以四大菩薩所加持寶餅。二十左。灌頂經下卷云。又執四瓶。令住傍邊。六左。略出經第四云。使四淨人持上寶瓶。十七左。疏第八云。四寶所成瓶者。是毘盧遮那四德之寶。二十一疏十三云。四寶作大菩薩加持大瓶。九左疏十五云。譬如世間利利之種。○爲其種子而作灌頂。取四大海水。以四寶瓶盛之。等十八左。世間灌頂盛四海水及四大河水。故用四寶之瓶。出世灌頂以彼爲軌則。所以諸教中皆說四瓶。而不言中瓶。故略出經四十八左。說灌頂真言。唯出四佛明。疏中釋。加持瓶之真言。亦局四佛明。何今用五瓶耶。答。略出經第四注云。如來部瓶若是畫像。即隨有空處置之。十九右如是言了。即說瓶水灌頂上。此經如來部瓶者。唯是中瓶也。既灌頂作法時出。其中瓶。故知理實用五瓶。但諸教皆說四瓶者。準世間灌頂且作此言。於中央一瓶。祕而不示之。祕密宗之稱意在此者歟。已上人壇妙所引諸本。決云。以四瓶。四者五也。灌之。三十二。若爾當經

說四瓶。是祕意。此義自他門一同口決也。置在中胎四角者。此示灌頂瓶安置所處。嘉會壇第五云。世間成就品釋云。又於中胎佛位之前。置本尊印。并置一瓶。所餘灌頂四瓶。在四隅際。門外別置一瓶。以降三世加持。○其中胎寶瓶亦如前。每日以不動尊加持。竟在華臺上者。又用正等覺心加持在四隅者。四菩薩加持。本尊前者。用彼真言加持之。已上靜舉入曼荼羅鉢意中胎土四角土訓之。配五瓶故也。現圖中胎四隅圖四瓶。是則灌頂瓶安置處歟。又略出經第四云。移大壇中寶瓶。隨本方角置之。十七左。凡以四瓶。移置小壇。諸流不同。或兩界俱安。四方。或兩界共安。四隅。或金剛界安四方。胎藏界安四隅。各有所由。更問。如上所說以不動尊者。釋普賢慈氏尊等四句。但經說四菩薩加持。不動尊者。不動加持。疏準上所說。說不動加持。上所說者。第四卷十六左。意自第三日置灌頂瓶以來。日日三時以辦事真言加持。其指之歟。或又指當卷二右初所釋供養支分中瓶段歟。不動明王總加持。四菩薩別加持也。嘉會壇第五云。當以不動辦事真言并三股印。先總加持五瓶。次以八印之中普賢慈氏文殊觀音真言手印。各各加持四角瓶。已上自門所用印明等。淺深重重更問。今所云四菩薩者。普賢慈氏除蓋障除惡趣也。略出經十七亦復如是。然彼嘉會壇第五云云。私云。四寶所成瓶者。內院四隅四菩薩所加持瓶也。文云。是毘盧遮那四德之寶。

置在中胎四角。故知普賢彌勒文殊觀音四行菩薩也。除蓋障是無盡淨知見寶者。此觀音智慧無盡除卻蓋障之義也。除惡趣是無盡大悲方便寶者。此是文殊大悲無盡拔濟惡趣之義也。已上此釋以今四菩薩會同八業四隅菩薩第十六秘密品云。又四菩薩者。普賢異文殊坤。慈氏乾。觀音艮。是其位也。前緣起列衆中。或以除蓋障替觀音。或以除一切惡趣替文殊。其義各異。誤用一事亦得也。此中用觀音爲正也。四緣起列衆者。指序品。或以除一切惡趣者。指當段加持灌頂瓶文也。既云替用。玄靜閣梨料間恐違此文也。普賢是無盡等者。約四寶釋。復次普賢等者。約四點釋。發心修行菩提涅槃如次配之。是故以此等者。釋盛滿衆寶寶句。所謂前文後釋者是也。○方位法門者。謂四方四隅方位爲發心修行菩提涅槃等四法門。今以彼法門對四瓶。則可知相應所由也。但當段以東南爲發心。乃至以東北爲涅槃。此與略出經說稍異。彼經以東北爲始。以西北爲終。各有所由。更詳。

凡欲灌頂時乃至即是普門法界身者。釋彼於灌頂時當置妙蓮上二句。用辦事真言等者。釋灌經下薩摩品云。先辦新淨座。以辦事真言持誦其座。置於灌頂漫荼羅中。六有些疑文云。凡欲灌頂加持座物。安置華臺中。已上何爲座物。何故置臺上。同之私云。以茅草爲座物。陀羅尼集經第四云。於西

門外作大蓮華座。於華座上敷生淨草。本明云。生淨草者。茅草也。理明房小島灌頂記云。座物者。茅草也。蓮臺上敷之。已上是表草座成道義歟。經文言彼於灌頂時當置妙蓮上者。此雖似說瓶安置處。而今詳其釋文。則明受者座也。釋中初示座物加持。次明護身作法。後出吉祥坐法也。加持三藏者。嘉會壇五云。師云。頂心齊已上。加持支分者。同釋云。師云。五藏已上此等作法上文委釋。故今唯出其梗概耳。令依吉祥坐等者。嘉會壇第五云。釋云。其阿闍梨與其弟子。如法護身令坐其中。央師云。當引弟子坐華臺上。結所得部印。以左脚踏蓮華門今云當先結薩埵印。後至本尊灌頂所而結所得部印也。然使其受者面向西坐也。釋灌下文云。若作傳法灌頂。應面向西坐。若作息災灌頂。向北坐。若作增益灌頂。向東坐。若作降伏灌頂。向南坐。若亦復次上釋灌頂壇曰。唯置一門。門向壇開也。二十右應知小壇門向東開。故入東門直向西坐也。嘉會壇注師說。以左脚踏蓮華門。右脚踏華臺坐者。依阿闍梨灌頂儀軌。彼軌云。次當引所灌頂者。左足踏華門。右足踏華心。七左蓮臺灌頂別傳儀軌。較龍洞沙蓮臺灌頂。應觀超十住十行十迴向位得登初歡喜地。○上右足踏蓮臺中。應觀登第十法雲地授職灌頂之位。○次以右足踏青白蓮華上。結跏趺坐。是妙覺究竟授職灌頂之位。已上智證胎藏瑜伽記注。青龍入壇作法

云。左脚踏蓮華緣蓮華門。右脚踏蓮臺便坐。其上已上登壇作法古今行儀。少無相違。可貴可貴。但常途傳法受者。向東而坐。與灌隨說尤似相違。第十三釋字云。次引弟子。將向大華王曼荼羅。謂壇外先作灌頂壇也。九右此文大華王曼荼羅者。指大壇歟。爾乃東方。又略出經四十七說灌頂壇作法。入帝釋方門坐。蓮華臺上。是受者向西也。兩部相對胎藏受者。可向東歟。猶可決之。已上光云。第十三言大華王曼荼羅者。此即灌頂正覺壇也。授華等作法已。次引受者方向灌頂壇所。故云次引將向也。兩界同一。灌頂壇門東開。弟子向西而坐。深義更問。吉祥坐者。凡有三說。一瑜伽軌云。息災作吉祥坐。與慈心相應。交兩脚堅膝。右壓左。六右準提。二十右烏闍婆。慶十左建立。左右等軌坐相同。二不空羼索經第九云。若扇底迦三昧耶。應以面北。結跏趺坐。吉祥之坐。十五左是文結跏趺坐名。吉祥坐也。三不思議疏釋經吉祥坐云。吉祥坐者。右脚踏左膝上。亦言半跏坐是也。下之三雜祕云。玄贊要集十一云。降伏坐等者。以左押右。故名降伏坐。二者吉祥坐。以右押左。此方以左爲尊。以右爲卑。西國以右爲尊。以左爲卑。此則以右押左。以尊押卑也。已上此等文。以半跏坐爲吉祥坐也。所有證香華等者。釋獻以塗香華等二句。灌頂以前供養小壇諸尊。然雖有十三尊。以受者爲本。故常云受者供養也。闍梨下薩摩品云。其阿闍梨當以牛酥與香相和。用軍荼利

真言持誦其香薰其弟子。六左此說焚香具支第九云。次奉焚香薰之。所謂牛酥與香相和。用軍荼利真言持誦薰其弟子已上可知之。先已如法等者。第五云。至日將夕。預備香華燈燭等。皆令素辦。瞿瞿云。於漫荼羅北面一處。以白色規畫辦事真言。除諸難置諸供具也。○齋持供物。往詣漫荼羅所先應一一具法加持。如供養次第中說十四。亦可於大等者。以上一十三尊同於小壇可獻供物。此亦以小壇狹小故。十二尊於大壇供養之。至薩頂時請小壇也。嘉會壇五云。師云。或四瓶及十二尊供物置於大壇中供養之。所以爾者。第二壇狹少不宜布列供。故先於大壇上供養十二尊。然後供養弟子已上。○如來下挾門者。大日如來下挾門。即持明院門也。問。四執金剛於何處可供之。答。雖無其釋準。秘密品十六金剛在持明院二明王中間。是其處歟。或又四執金剛居壇四隅。無狹少妨。故於小壇可供養之。是以四執金剛無其釋乎。又備新淨等者。釋上薩幢幡蓋句。瞿瞿下薩摩品又辦新淨白傘。於上懸華鬘。復懸白色綵帛。以曼荼羅主真言持誦其華等。○即將其傘置於上。六右今所云白傘非傘蓋行道。受者供養間阿闍梨自執傘覆弟子上也。若依陀羅尼集經。則覆蓋於師資。彼文云。次遣二弟子各擎一蓋。一案。一掛。排蓋覆弟子。案蓋覆阿闍梨。明本十三之二十五取意問。此事當世都不行之。上古行儀如何。答。些些疑

問云。阿闍梨自執白傘。以覆其上。○以辦事真言加持此文儀式。今有次第曾不見唐中行用之法。一一垂示已上。若爾和漢兩國同從。上古不行此事歟。復令餘人等者。瞿瞿下薩摩品云。復令餘人執淨摩牛拂及扇香爐六左。所以令持牛拂并扇者。此受者供養讚時。即為拂扇受者身也。而今於此非作此事。只執持之而令隨從。至後作此事也。香爐不絕。香煙為薰弟子身也。扇牛印本作前字。此寫誤耳。石山小野華藏院諸本皆作扇字。又瞿瞿本文作扇字也。但當時行用或拂扇俱用之。或用拂。不用扇也。摩牛拂者。一切經音義第七云。摩牛亡交切。說文西南夷長髦牛也。今隴西出此牛也。六左。光云。即今端牛。又摩牛尾可為旛。旛。支韻說之切。同。小補平者。出曜經第九云。摩牛晝夜護尾。恐有斷絕。寧亡命根。失妻息。不使尾毛墜落于地。十五左法華義疏第四方便品云。如摩牛愛尾者。摩牛以癢故愛尾。衆生以癢故起愛。又由愛尾故為人所得而遂害之。故愛尾是害身之具。衆生愛五欲。故備受苦。十三左。問。依此等文。摩牛癢之甚者。今何以之作拂乎。答。以一物或喻善或喻惡。是常例也。今約善用之也。修行方便經云。譬如貓牛護尾。一毛著樹。守樹而死。不令斷毛。比丘護法戒亦復如是。一微之戒守死。不犯已上可思之。又於箱中等者。瞿瞿下云。箱中置衣。并盛商估及筋。蓋會壇云。諸吉祥物。○令人執六左於此非授。自初置之以

標供養儀也。置衣者。是為脫濕服別著淨衣也。下文曰。阿闍梨親為著衣。三十即是也。并持四寶之瓶等者。瞿瞿下云。又執四瓶。令住傍邊。六左具支第九云。又執四瓶。令住傍邊。人持上寶瓶。住月輪中。如四者。已上并奏攝意等者。是正釋。奉攝意音樂句。略出經第四云。即引所灌頂者。入帝釋方門。坐蓮華臺上。以種種華塗香燒香油燈幢蓋清妙音樂。而以供養。如不辨者。隨力作之所。以爾者。是人坐佛位處。故也。十七左。馬鳴菩薩等者。付法藏因緣經。吉迦夜共五云。馬鳴敬諾當受尊教。於是願宣深奧法藏。建大法幢。摧滅邪見。於華氏城遊行教化。欲度彼城諸衆生。故作妙伎樂。名賴吒呬羅。其音清雅哀婉調暢。宣說苦空無我之法。所謂有為諸法如幻如化。三界獄縛無一可樂。王位高顯勢力自在。無常既至誰得存者。如空中雲須臾散滅。是身虛偽猶如芭蕉。為怨為賊。不可親近。如毒蛇螫。誰當愛樂。是故諸佛常呵此身。如是廣說。空無我義。令作樂者演暢斯音。時諸伎人不能解了。曲調音節皆悉乖錯。爾時馬鳴著白氎衣。入衆伎中。自擊鑼鼓。調和琴瑟。音節哀雅曲調成就。演宣諸法。苦空無我。時此城中五百王子。同時開悟。厭惡五欲。出家為道。時華氏王恐其人民聞此樂音。捨離家法。國土空曠。王業廢壞。即便宣令。其土人民。自今勿復更作此樂。七左北三宮御記云。賴吒和羅經一卷。一云羅漢賴吒和羅經。此翻曰國

經亦國名也已上。曼醯經中但等者。彼經下
曼醯品云。若得辦者。應作音聲。六左所以引
此文者。上來攝意音樂。阿闍梨當自奏之。
若不能爾。不名曼醯樂。然至末代。多
闕兼綜來曼醯。其奈之何。但愛如曼醯
說。若得辦者。應作音聲。還知若不辦者。亦
使餘人作之無失。爲示此意。即引此文。
但字有意。學者可知。經云吉祥等者。明受
者供養讚也。吉慶等三種讚。是嘆。法報應三
身功德也。用此慶慰等者。釋如是而供養
等二句。且出吉慶等者。慧琳洛像儀軌云。
誦行願吉祥等讚。音聲絲竹引衆先行。六左
依此文者。吉祥讚於唐朝亦行之乎。說
此偈時等者。誦讚每一句終。即拂其身。自
者一義云。指阿闍梨。一義云。指弟子。當時
行用阿闍梨執拂拂之。前義合師傳歟。問。
以白拂拂身意如何。答。千手經云。若爲除
身上惡障難者。當於白拂手。日上千光眼經
云。若欲解脫一切障難者。當修白拂法。已
上問。上舉白拂與扇。今何唯出拂耶。答。理
明房集記云。愚案云。白拂扇俱拂惡障煩惱
義也。仍重不用扇歟。已上。阿闍梨復當等
者。釋親對諸如來等二句。是正明灌頂法
也。曼醯經下曼醯品云。其阿闍梨普應頂禮
曼茶羅中一切諸尊。爲灌頂故。至誠啓請。六
左問。啓白詞如何。答。具支第九云。今檢諸
文。其詞未見。隨意可陳。已上。嘉會壇五云。其
詞未見。隨意可陳。已上。即持寶瓶等者。曼
醯下曼醯品云。即應奉持前所持誦百遍之

瓶。徐徐當繞於曼茶羅。繞三匝已。復以三
種真言持誦其瓶。六左具支第九釋。曼醯即
應奉持等。疏即持寶瓶等文云。次持。在前加
持弟子之日。召請持誦之瓶。文不云數。唯舉
曼茶羅三匝。在前明王真言加持。正作曼茶羅。日三
王真言加持。後檢念誦結壇法云。持誦本尊真言繞行
更如法。加持四瓶。曼醯云。以三種真言持誦其瓶
如前。更以四菩薩。是隨得三部者也。今於傳法
真言加持。已上。此釋言約其意難得。今委釋
之。在前加持弟子之日。指第六日也。召請
持誦者。曼醯上。子品。說第六日法。曰。其欲
灌頂。瓶置五穀等物。及著華枝。置少許水。
以明王真言持誦其瓶。奉獻闍伽。薰香召
請十左。今護摩品。即應奉持前所持誦百遍
之瓶者。即指弟子品。加持灌頂瓶文。何以知
爾。前引弟子品次文云。正作曼茶羅。日三
時持誦其瓶。上之作曼茶羅。日者。第七日也。
弟子品。後日。護摩品。指前日。彼此符合。
具支注言。可持初一者。安公意。初繞曼茶
羅時。唯持初一瓶。後如法加持時。加持四
瓶歟。是則自宗意。以初爲總。以後爲別。故
持初一瓶。自攝後三瓶。但自門行用四瓶。各
別繞曼茶羅。即持寶瓶句。可通四瓶也。次
注言。在前明王等者。指第六日加持。正作
曼茶羅等者。第七日。前引弟子品意也。彼品
雖云三時持誦。而不出其真言。疏文則出。
總別加持真言。故引合之云云。文云。以不動
等也。次注言。今者繞曼茶羅等者。正明繞
時真言。即出兩說。如文知之。次注意。曼醯
約學法灌頂故。以三種真言。隨所得部。加

持之。今經約傳法灌頂故。以四菩薩真言
加持也。三種真言者。嘉會壇五云。復以三種
真言持誦其瓶者。○今復以三部心。重加持
之。○或云。三種悉地真言歟。以上具
自門行用繞壇之時。用四菩薩真言。四瓶各
別持誦之。豈不用其本真言耶。復更如法
加持者。明加持弟子法。如上所明。著蓮臺
時。加持弟子。今復更加持之。故云復更也。
其加持法。次下明之。即至弟子所等文是也。
先用離字等者。具支第九云。至弟子所。先
想弟子。以爲阿字。阿字方壇中安。弟子。次
用離字。爲火燒之。悉成灰。已方用四瓶。次
第灌之。可謂其瓶真言。即想離字之水。猶如白
乳。而注死灰之中。以生佛芽。已上當段釋。雖
不出阿字。勘下文。以字燒字觀。此經大
宗故。安公加釋阿字。總意云。先觀弟子身
爲真字方壇。是法性大地也。次以字燒
真字者是也。其時自身悉成灰。已。當以四
瓶灌之。灌時。即明自門他門。灌瓶水。故此灰
作字門。其色純白。而從此中。出生五字。
譬如世間燒地。灌之則生種子。次持其五
字輪者。五輪塔。婆三摩耶形。猶如從世種子
生芽。帖決云。謂初以字燒字之後。於灰中
以四瓶。灌之。是即爲生種子也。即
依阿字之地。上灌水。故種子即生五字也。次
即成塔形。是佛芽也。三十二。即此意也。他門意
初種子芽生之位。名佛芽。灌頂後成佛身
之位。名樹王灌頂。如次配。因果二位。兩度
以瓶水灌弟子頂。所用印明等各別也。自

門意不及兩度灌頂。印明用心等難載紙上更問。問羅薩下云。總三匝已復以三種真言持誦其瓶於其頂上而作手印并誦根本真言還誦此真言與彼灌頂。七右此文意如何。答。古來依此文師師意別也。入曼荼羅鈔第六云。依此經意。師先用其部印明加持弟子頂上了。次誦其真言。正灌頂也已上依此文者。三部印明俱師所作也。嘉會壇五云。於其頂上而作手印并誦根本真言者。根本真言是前云。四寶成四大菩薩真言也。還誦此真言與彼灌頂者。言此真言者是今云三種真言也。又三種真言或謂三種悉地真言歟。依此釋者。手印根本真言者。四菩薩也。還誦此真言者。三部心或三種悉地真言也。玄靜傳法灌頂次第云。依觀禮意還令弟子結三部心印。當誦三部真言。以中臺瓶灌頂。此是傳法者行法也。若隨得三部及持明者。當準金剛界法。五瓶中隨用其一也。但先各誦瓶真言而灌之。生五輪已而後復誦所得部尊真言而灌之。若作傳法或得餘尊。宜先授其而復作傳法也已上依此釋者。指三部印明如入壇鈔但印令弟子結明阿闍梨誦之。次觀暗字等者。三摩耶形變成尊形。是正成佛位也。其支灌頂第九云。次想弟子頂上暗字轉成中胎又從此字放百字光成三寶焰以現三寶百字之輪并中胎藏作四重輪種子之字。如次布置頂心齊。變此四處陀羅尼身。顯四重曼荼羅身。已成普門法界身。

也已上。爾時弟子等者。曼荼羅身與普門法界身。如次淺深二重。第十八云。陀羅尼形者。謂總束真言輪而以爲身。即成普門身。由住此總持身故。於一切衆生前示所喜見身。說應機法。○同入佛智。七右準此釋者。曼荼羅身者。自成一曼荼羅身也。普門法界身者。於一切衆生前示所喜見身。說應機法也已上光云。今文與第十八稍異。第十八言普門身并總持身。即今普門法界身也。但今文意如鈔主言淺深二重。曼荼羅身者。今日弟子爲阿闍梨所加持之身也。普門法界身者。弟子方到自證之地而所得遍一切身也。其淺深意可見。

○次當引至一處乃至悉地供養中說者。嘉會壇第五云。○羅薩下云。次阿闍梨自手執其衣與彼令著金剛頂云。引出壇外換去濕服別著淨衣。若是利居士著本淨衣。即於壇內置下小床。以觀其濕衣引入坐已。○或師云。弟子成佛之儀已了。何更坐於下小床。須坐第二壇中授與其道具等。今云此下小床是置濕衣施阿闍梨之具。非弟子座。故更不須前釋引至一處脫換濕衣。畢已更可還著華蓋。然後如法供養已上前言於箱中置衣者。即爲於此而用之也已上光云。略出文曰。以觀其濕衣。觀與觀通正字無意。利居士著本濕衣。故置小床即以觀之。而不點汚其壇上也。如嘉會壇引或師說置下小床以爲別座而設難問。甚乎疎解。亦嘉會壇主意。觀者此達觀財施義。下

小床上置其濕衣以施之師。此解之誤尙過或師。若達觀義利居士不作施耶。已著本衣。何用施阿闍梨。應知以下小床觀其濕衣也。首冠白繒等者。受者後供養也。於別處改濕衣著新衣。更還著灌頂壇作冠繒等供養也。嘉會壇第五云。二首冠白繒。前令坐蓮臺。以華蓋冠飾其身。以爲壇場。爾後未有脫蓋之文。而今更云首冠白繒。是阿闍梨上更著白繒。今云。既脫上衣之時皆悉脫却。嚴身之。已上問用白繒意如何。答。隨求陀羅尼經下云。五天竺國法。若授官冊皆以繒帛繫首。灌頂然後授職。五右法衛鈔第五云。疏離垢繒者。華嚴頌云。菩薩師子王頂繫解脫繒。繒喻解脫。頂喻智慧。諸功德中爲先首故。以智慧首緣解脫理不馳散故。如繒繫之。三十問。寶冠最是灌頂要具。而上文云華冠。今文云首冠白繒。前後未出寶冠如何。答。案之首冠白繒者。是即寶冠必帶繒帛五秘密軌云。次結五佛寶冠印。○次結金剛量印。○如垂冠繒帛。七右繒帛者。是冠緒也。然乃首冠者。寶冠也。白繒者。冠帶也。首冠白繒可訓之歟。或又華蓋即寶冠也。小野六帖云。第十三著受法人量與灌頂。此記不云授寶冠。而言著蓋。尤合疏家說歟。上文曰。以華蓋冠。私云。仁王軌說內四供養三形。蓋菩薩位即置寶冠也。以香塗身等者。釋復當供養彼等二句。羅薩下云。及以塗香塗彼身上并與華等供養。亦以華鬘交絡兩肩。復與臂釧令著其腕。七右略出經第四云。又以香華種種供具供養所灌頂者。二十此等經文皆說後供養。

也并絡膊者。嘉會壇五云。八以華鬘交絡兩肩。已上華鬘首加之。準前供養文。言以華鬘冠飾其身上。可知之。今華鬘絡兩肩。爾乃可獻二種華鬘歟。天台流灌頂道具加絡膊。依此文也。或又以前華鬘至此可絡肩歟。已上光云。絡歷各切。增韻聯絡也。小補。膊伯各切。青博肩也。同上。鈔主意以釐絡肩也。今案。烏樞瑟摩經下成就物中所出神線類乎。彼曰。天竺淨行以縹線。循環合為繩。龜如三指。名神線。絡膊。二十繫金剛線者。嘉會壇五云。九繫金剛線。已上如悉地供養中說者。森悉地儀軌下云。次說臂釧之法。於其臂釧中。穿一活兒子等珠。以部母真言手印持誦香華。而用供養。及香水灑。還以此部母真言手印請來。加持釧上。復以此部母真言手印。次第供養。乃至持誦千遍。以捺婆草作環。置左右無名指。用部心真言。如前作法成就。乃至持誦千遍。各依本部。次第應知。其腰線法。令童女搓合。以俱遜婆桑。此云紅或鬱金染。如前作法成就。乃至持誦千遍。於念誦時。護摩時。及以睡時。繫於腰間。能止失精。明本中。淫聲經云。在臂上者名之為釧。在指上者名之為環。北本四十嘉會壇五并具支第九。此大明施濕衣法。嘉會壇五云。施濕衣法。六次於壇內置下小床。以觀其濕。已上具支第九同之。已上光云。如上已辨。具支嘉會二主師弟相承。認解。蓋是未。東其吾昆盧真言正統之所。致也。

大日經疏演奧鈔第二十八畢

此卷之中頗加今解。此誌其師傳。以貽後學耳。寶永第二仲秋之念慧光記。又此卷所解本疏有亂脫曰。伊舍尼方名解脫。經云中央。○標幟也。復次深祕釋者。○四奉教者也。復次四寶所成瓶者。以下如文。此外尚讀亂脫。今詳文旨。未佳。故不出耳。

大日經疏演奧鈔第二十九

東寺觀智院法印果實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第八卷之餘

又阿闍梨先用囉字。乃至如此傳授也者。以下明授道具作法。金剛明鏡等。偈第九卷委釋之。然今於此作釋。則當段明作法次第。故先釋段而示之耳。問。胎藏界授五股杵法。無之耶。答。嘉會壇第五金剛前出。此作法。文云。無畏儀軌云。觀羽持五智。授與彼雙手。諸佛金剛灌頂儀。可改句。汝已如法灌頂。竟為成。如來體性。故汝應受此金剛杵。略出經中誦此偈。已有真言。已上具支灌頂第九同之。無畏儀軌者。指攝大儀軌。彼軌中卷文也。法輪法螺真言者。下品。光云。下品者。指經說之。如嘉會壇第五引之。奇特佛頂經。不空譯上。說灌頂內作法中云。阿闍梨自令弟子灌頂。吹螺擊鼓。作諸音聲。如國王受灌頂。三十左法螺者。名稱普聞表示也。擊鼓常途作法中未見之。

阿闍梨次當乃至傳法螺偈也者。此明。拿蓋行道法。置體下云。阿闍梨自手執其傘。令彼弟子繞曼荼羅。繞三匝已。七右此作法當經并略出經不出之。偏依瞿醯說也。阿闍梨當誦等者。指拿蓋行道讚也。吉慶吉祥極吉祥者。今私推之。依下釋者。吉慶讚約應身成道。讚歎受者德也。然乃吉祥約報身成道。極吉祥約自受用正覺歟。但以法報二身則非。此界所見。且舉應身為例。而令讚歎。故下文唯出吉慶一種也。些些疑文云。此土有吉慶讚。無吉祥讚。又吉慶讚聲調如何。或用歡喜聲。或用佗僚之聲。少似聲。今用何調。已上光云。大原四十帖曰。慈覺大師傳吉慶讚是歡喜聲也。東寺傳哀歎聲是也。十五之。或可誦等者。嘉會壇第五云。覺大師口傳九偈文是也。已上九偈讚與當卷所出讚大異。但彼初段與當卷第四段意大同歟。大原四十帖第十五云。師曰。吉慶九偈之讚謂之九頭龍讚也。九偈充九頭。三十右子細可尋之。大師請來梵字吉慶讚當彼九偈讚歎。自門通途所用。梵讚九偈之中初三段也。又具支灌頂第十。注略出經吉慶漢語四段讚云。私檢大日經義釋。具有瞿醯羅阿迦廣經十一偈讚。此文彼中四偈之者也。已上可知之。

一 吉慶讚異本
八家總錄云。大吉慶讚二卷。二本連云。梵字吉

慶讚一卷。梵字吉慶伽陀九首。一本仁梵唐兩字。昆盧遮那成佛神變加持經吉慶伽陀讚。一本仁大日經釋引。阿彌陀經及略出經。同用灌頂法。下之十六左。

復至西門等者。瞿薩經下云。至西門前即數禮拜。其傘隨身來去蓋頭七右。二龍廂衛處者。經上文云。及二大龍王難陀跋難陀對處。廂曲中通門之大護。十四之五釋云。於通門第二重廂曲之中置二龍王。右曰難陀。左曰跋難陀。二十具支灌頂第九云。次至第三西門難陀跋難陀衛上疏所云。第二重者。實是第三重也。如云。次往第二院。又阿闍梨所傳曼荼羅圖。通門北遶那守門者。南優婆遶那守門者也。蘇悉地經下之十六。以遶那優婆遶那為第三院守門者。以難陀跋難陀為第二院守門者。準此說者。今所云二龍者。遶那等歟。上文釋投華在處云。遶那優婆遶那二龍王守衛之處。又其證也。即當為說等者。即在西門。授四重禁。是又難陀。第九卷釋之。今於此豫示其大第一也。瞿薩云等者。嘉會壇第五云。瞿薩云。其阿闍梨啓諸尊作。如是言。我某甲與某甲灌頂畢已。今付屬諸尊。令持明藏。師云。令持明藏者。是今傳法者。先已受持明藏。作是語已。應放其傘。故今可云令傳明藏也。作是語已。應放其傘。令彼起立對曼荼羅前。師云。之問令弟子。說三昧耶戒。汝今已成。曼荼羅持明阿闍梨。竟傳法者。先已成就持明阿闍梨。故今可云傳法阿闍梨。諸佛菩薩及真言主一切天神已共知汝。若見有人堪為法器。怡敬彼故。當與作曼荼羅教令持誦。然上文云。汝已於秘密藏中隨順修學。具足明了。堪能教授於他。○傳持

流布。故顯此文耳。但是可傳法者說之。若持明此註文。言師云。即指安然具支灌頂第九文也。問。玄靜開梨所釋頗似有謂。但瞿薩文說持明阿闍梨而言與作曼荼羅。何釋持明者除之乎。答。此有二意。一順靜師釋而可通之。謂初舉持明者。次文可云諸佛菩薩及其真言主一切天神已共知汝於秘密藏中隨順修學。後舉傳法者。前文或可云。令傳明藏。或可云成就傳法阿闍梨。前後影略互顯兩意也。二達彼師釋亦可成義。當時行用傳法灌頂之時。唱云。令持明藏。師傳尤叶經說。何前後文被二類乎。凡持明言有二。一受持明藏。是約學法。二傳持明藏。是約傳法。今瞿薩持明者。是傳持流布之義故。前後文非相違。得名無盡。庶勿守株。問。瞿薩文言為說三昧耶戒者。是何戒乎。答。嘉會壇五云。彼經云。為說三昧耶戒者。即是汝今等教誡文也。非是指此經四重也。已上依此釋者。即表為說三昧耶戒。而說其戒云。汝今已成就等也。然此經中等者。嘉會壇第五云。而今案文意。義釋禮拜之次。示說戒言。引瞿薩是為開示彼經有啓請詞。并以彼經教誡文而準此經者。法螺偈是也。已上意云。彼偈吹無上法螺。以開示衆生之表示也。啓請教誡雖不說之。更無闕失過也。

如西方世人乃至正法尊重也者。以下對世間灌頂明正法灌頂也。明世間灌頂中。四大海水及境內一切河水。并隨其大小列次陪奉者。隨人所統領是各別。故作此釋。

大師護摩口決云。凡天竺國王及輪王并州縣之主宰。受職位則移酌取所部山河之水。坐所管之地圖上。聽說先代聖帝惡王治亂之事。并誓發盟言灌頂。然後臨于其位。已上可思之。今此法王子等者。四卷楞伽第二云。至法雲地住大蓮華微妙宮殿。坐大蓮華寶師子座。同類菩薩摩訶薩眷屬圍繞。衆寶瓔珞莊嚴其身。如黃金瞻旬日月光明。諸最勝子從十方來。就大蓮華宮殿座上。而灌其頂。譬如自在轉輪聖王及天帝釋太子灌頂。是名菩薩手灌頂神力。十三右。法王遺訓者。今說古哲先王法。即是四重禁戒等也。

一 輪王灌頂
第十五云。譬如世間刹利之種。謂欲紹其繼嗣。令王種不斷。故為其嫡子而作灌頂。取四大海水。以四寶瓶盛之。種種嚴飾。又嚴飾子身。衆物咸備。又飾大象於象背上。持瓶。令太子坐於境中所統畢集。於象牙上寫水。令流注太子之頂。灌此水。已大聲三唱。汝等當知。太子已受位。自今以後所有教勅皆當奉行。十八左。八十華嚴第三十九云。佛子。如轉輪聖王所生太子。母是正后身相具足。其轉輪王令此太子坐白象寶妙金之座。張大網幔。建大幢幡。然香散華。奏諸音樂。取四大海水。置金瓶內。王執此瓶。灌太子頂。是時即名受王職位。隨在灌頂刹利王數。即能具足行十善道。亦得名為轉輪聖王。六右。仁王疏法華鈔通義第四云。正

法念說。輪王受職之時。皆於白月十五日。齋沐浴殿。父以白牛右角。盛四大海水。取一切種子。安在角中。灌王子頂。於正灌時。東方忽有金輪寶現。具足千輻。出妙光明。來應導王。如是名為金輪王受職位。又餘三輪王受職亦同。三十有此文并華嚴文意。父王授灌頂。私云。當段釋與第十五釋大同。當段則不必局輪王灌頂。廣通西方世人州縣主宰等受職。以國陀梵土為授與師。以象寶為座。從象牙上令流注水。被華嚴經并正法念經別說轉輪王受職法。然以白象寶為太子座也。隨求經下云。五天竺國法。若授官榮。皆以繒帛繫首灌頂。然後授職。之七有第十五文言。嚴飾子身者。謂繒帛等也。或云。弘決一云。草名象牙。一之當段釋指此草云。象牙也。日上光云。今疏家釋只是象牙而非華也。

一 象牙華

涅槃經第八如來性云。譬如虛空震雷起雲。一切象牙上皆生華。若無雷震華則不生。亦無名字。十四左。同疏第九云。虛空譬今教。象牙譬佛性。治城素法師解。別有象牙華。要聞雷別生華。無雷華則不生。若從來諸師相傳。此是真象牙。若震雷時牙上則有華文現也。經中明。優鉢羅象分陀利象。當是遂此華名之。為牙上華文似優鉢羅華。名優鉢羅象。又似分陀利華。名分陀利象也。已上私云。舊譯仁王經下云。臺中大衆持雷吼華。散釋迦牟尼佛及諸大衆。四有此中雷吼華者。是當象牙華歟。又新譯仁王經下云。持曼陀羅華。散釋迦牟尼佛及諸衆會。四有此中曼陀羅華。則當舊譯雷吼華也。青龍疏云。曼陀羅者。此云適意華。見者心悅。即天華也。下二之。法華義疏卷第二云。曼陀羅華者。河西道明云。天華名也。中國亦有之。其色似赤而黃。如青而紫。如綠而紅。三十

吉慶阿利沙偈乃。謂也。二合。今日者。此出吉慶讚也。轉阿羅阿避廣經者。未渡經也已上光云。此十一偈中古以來只傳漢字。未見梵本。然吾故和上試出梵字。故今編入以貽後葉。

○吉慶阿利沙偈乃。謂也。二合。今日者。此出吉慶讚也。轉阿羅阿避廣經者。未渡經也已上光云。此十一偈中古以來只傳漢字。未見梵本。然吾故和上試出梵字。故今編入以貽後葉。

○吉慶阿利沙偈乃。謂也。二合。今日者。此出吉慶讚也。轉阿羅阿避廣經者。未渡經也已上光云。此十一偈中古以來只傳漢字。未見梵本。然吾故和上試出梵字。故今編入以貽後葉。

下也。○吉慶阿利沙偈乃。謂也。二合。今日者。此出吉慶讚也。轉阿羅阿避廣經者。未渡經也已上光云。此十一偈中古以來只傳漢字。未見梵本。然吾故和上試出梵字。故今編入以貽後葉。

○吉慶阿利沙偈乃。謂也。二合。今日者。此出吉慶讚也。轉阿羅阿避廣經者。未渡經也已上光云。此十一偈中古以來只傳漢字。未見梵本。然吾故和上試出梵字。故今編入以貽後葉。

○吉慶阿利沙偈乃。謂也。二合。今日者。此出吉慶讚也。轉阿羅阿避廣經者。未渡經也已上光云。此十一偈中古以來只傳漢字。未見梵本。然吾故和上試出梵字。故今編入以貽後葉。

如彼
 古曰波
 佳也
 於也
 得也
 利也
 第一也
 益也
 說也
 作也
 放今
 日也

密鈔第六云。有十一偈。前三偈歸依三寶。

次七偈八相成道。然於八中而合涅槃。如下疏指。後一偈總結。三歸四十疏鈔第二云。第一偈讚具足好相之德。第二讚所說法深奧。第三讚應供福田僧以上三寶。第四讚在天降天利益之德。第五讚在胎中德。第六讚誕生盡後邊身之德。第七讚越城修身處之行。第八讚受乳沐浴德。第九讚樹下成道德。第十讚住苑說法德。第十一讚三寶之德及釋迦如來本行之德云云。今入灌頂行者亦如此等衆德皆備得等其慶言也。現本中之三十三私云。十一偈中初三偈如次讚佛法僧三寶。次八偈讚如來八相。今此八相異。常途說相。

持吉祥衆德乃大體同耳者光云此釋第一偈也具相金山光者佛本行經宋沙門寶雲第三云觀菩薩身如瑩金山種種珍寶以爲嚴飾○圓光如輪在其中央晃晃如日五綵絳色如今折除世間厚冥如是不久佛日當出十一有心地觀經一云破有法王甚奇特光明照耀如金山爲度衆生出世間能然法炬破昏暗已上三世之導師者第十云所謂三世者世名貪瞋癡降此三毒名降三世○復次三世者名爲三界○以能降伏三世界主故名降三世十九有私云次句除

極三妄執歟。開敷正覺眼者。要略念誦經云。開敷妙覺光明眼。脩廣猶若青蓮葉。已上華嚴經音義卷五云。優鉢羅華具云。尼羅烏鉢羅。尼羅者。此云青。烏鉢羅華號也。其葉狹長。近下小圓。向上漸尖。佛眼似之。經多爲喻。一之九左注維摩經第一云。目淨脩廣。如青蓮。○鑒曰。天然有青蓮華。其葉脩而廣。青白分明。有大人目相。故以爲喻也。十七大原四十帖云。佛眼如青蓮者。有二說。青蓮葉細故。又眼目淨若青蓮。十五之猶如水生葉者。智論第九云。陸地生華須疊提爲第一。水中生華青蓮華爲第一。七左水生葉者。今之所取青蓮葉也。

正妙法相應乃至第三善慶也者。光云此解第三偈也。清句者漢語頌云正妙法相應正妙並舉爲清一句五字也。與瑜伽稍別者。瑜伽局定欲吃多通定散歟。光云此下有亂次偈釋文之中_{二十}有言修羅卽是乃至非天者卽解今偈人天修羅等句也。與阿羅訶不同者第一云次阿羅訶是應受供養義以有如是功德故應受天人最上供養故以爲名也。_{一本之二十九右}謂阿羅漢應供是約所供今應供卽約能供也。

●如在兜率陀乃至同彼慶也者。光云。此解第四偈也。如在兜率等者。明在天下天相。但依因果經等云。菩薩功行滿足位登十地。在一生補處。近一切種智。必生兜率天。爲諸天說一生補處之行。亦於十方國土現種種身。爲諸衆生隨宜說法。然期運將至欲下生作佛。卽觀五事。一者觀諸衆生熟與不熟。二者觀時至與未至。三者觀諸國土何國處中。四者觀諸種族何族貴盛。五者觀過去因緣誰最真正應爲父母。又欲下生時現五種相。一者菩薩眼見瞬動。二者頭上華萎。三者衣受塵垢。四者腋下汗出。五者不樂本座。然諸天見此相。毛孔血流如雨。自相謂言。菩薩不久而捨我等。菩薩告諸天言。善男子。當知諸行皆悉無常。我今不久捨此天宮。生閻浮提。于時諸天聞此。

語已。悲號涕泣。心大憂惱。^{一之九}兜率天者。

法衛鈔第三云。觀史多天者。此云知足天。由

彼天衆於五塵境不極貪著。知欲樂足。故

十五問。何故一生補處菩薩必住都率陀天

耶答。智論第四云。佛常居中道故。都率天

於六天及梵之中上三下三。於彼天下生

中國。中夜降神。中夜出迦毘羅婆國。行中

道得阿耨多羅三藐三菩提。中道爲人說法。

中夜入無餘涅槃。好中法故。^{十八左}梵音云

藥喇婆等者。第十四云。法界藏者。此藏梵音

云。俱舍。是稍義也。猶如世間之刀在於鞘

中。此藏亦爾。故以義翻也。○示現如來平等

莊嚴藏。此是胎藏之藏也。○此中藏者。梵音

名揭訶。即流出無盡莊嚴。奮迅示現不可

窮竭。猶如大寶之藏。十四又第十六云。藏者

梵云阿賴耶。此翻爲藏。或云。宮室舍宅之

義。二十善提心義第一云。問此中藏字梵音揭

訶者。於藏若有種耶。答。秘密品云。大日如

來入於法界俱舍。義釋云。法界藏者。此藏梵

音名俱舍。是稍義。如世間刀在於鞘中。以

義翻也。此中云法界藏者。是如來所出之

藏。謂一切如來處在其中矣。具緣品亦云。

廣大法界加持。卽於是時住。法界胎藏三昧。

義釋亦云。聖胎俱舍。秘密品義釋云。如來平

等莊嚴藏者。此是胎藏之藏。具緣品云。天宮

藏時廣。義釋云。此藏字梵音名藥喇婆。是中

心之藏。中胎藏之藏。與此吒迦俱舍等。其義

各殊。入秘密品義釋云。梵音阿梨耶。此云

藏也。有云。藏室宮舍之義。具緣品義釋云。

阿梨耶是室義。又律中云。曇無德部。此云法

藏部。故知中胎藏之藏云。藥喇婆。稍藏之藏

云。俱舍。流出之藏云。揭訶。法藏之藏云。無

德藏舍之藏云。阿梨耶。比吒迦者。可勘正

翻求之。如華嚴等經廣說者。八十華嚴五十

八問品云。佛子菩薩摩訶薩住兜率天。有十

種所作業。何等爲十。所謂爲欲界諸天子

說厭離法。言一切自在皆是無常。一切快樂

悉當衰謝。勸彼諸天發菩提心。是爲第一

所作業。爲色界諸天說入出諸禪解脫三

昧。若於其中而生愛著。因愛復起。身見邪

見無明等者。則爲其說。如實智慧。若於一

切色非色起顛倒想。以爲清淨。爲說不淨

皆是無常。勸其令發菩提之心。是爲第二

所作業。菩薩摩訶薩住兜率天。入三昧。名

光明莊嚴。身放光明。遍照三千大千世界。

隨衆生心。以種種音而爲說法。衆生聞已

信心清淨。命終生於兜率天中。勸其令發

菩提之心。是爲第三所作業。菩薩摩訶薩在

兜率天。以無障礙眼普見十方兜率天中一

切菩薩。彼諸菩薩皆亦見此。互相見已。論說

妙法。謂降神母胎。初生出家往詣道場。具

大莊嚴。而復示現往昔已來所行之行。以彼

行故。成此大智。所有功德不離本處。而能

示現如是等事。是爲第四所作業。菩薩摩訶

薩住兜率天。十方一切兜率天宮諸菩薩衆。

皆悉來集恭敬圍繞。爾時菩薩摩訶薩欲令

彼諸菩薩皆滿其願。生歡喜故。隨彼菩薩

所應住地所行所斷所修所證。演說法門。彼

諸菩薩聞說法已。皆大歡喜。得未曾有。各

還本土所住宮殿。是爲第五所作業。菩薩摩

訶薩住兜率天時。欲界主天魔波旬爲欲

壞亂菩薩業故。眷屬圍繞詣菩薩所。爾時

菩薩爲摧伏魔軍故。住金剛道所攝般若

波羅蜜方便善巧智慧門。以柔軟龜嶺二種

語而爲說法。令魔波旬不得其便。魔見菩

薩自在威力。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

是爲第六所作業。菩薩摩訶薩住兜率天。知

欲界諸天子不樂聞法。爾時菩薩出大音

聲遍告之言。今日菩薩當於宮中現希有

事。若欲見者宜速往詣。時諸天子聞是語

已。無量百千億那由他皆來集會。爾時菩薩

見諸天衆皆來集已。爲現宮中諸希有事。

彼諸天子曾未見聞。既得見已。皆大歡喜。其

心醉沒。又於樂中出聲告言。諸仁者。一切

諸行皆悉無常。一切諸行皆悉是苦。一切諸

法皆悉無我。涅槃寂滅。又復告言。汝等皆應

修菩薩行。皆當圓滿一切智智。彼諸天子

聞此法音。憂歎咨嗟。而生厭離。靡不皆發

菩提之心。是爲第七所作業。菩薩摩訶薩住

兜率宮。不捨本處。悉能往詣十方無量一

切佛所。見諸如來。親近禮拜。恭敬聽法。爾

時諸佛欲令菩薩獲得最上灌頂法故。爲

說菩薩地名一切神通。以一念相應慧。具

足一切最勝功德。入一切智智位。是爲第八

所作業。菩薩摩訶薩住兜率宮。爲欲供養

諸如來故。以大神力興起種種諸供養具。

名殊勝可樂。遍法界虛空界一切世界。供

善諸佛彼世界中無量衆生見此供養皆發
阿耨多羅三藐三菩提心是爲第九所作業
菩薩摩訶薩住兜率天出無量無邊如幻如
影法門周遍十方一切世界示現種種色種
種種相種種形種種威儀種種事業種種方便
種種譬喻種種言說隨衆生心皆令歡喜
是爲第十所作業佛子是爲菩薩摩訶薩住
兜率天十種所作業若諸菩薩成就此法則
能於後下生人間佛子菩薩摩訶薩於兜率
天將下生時現十種事何等爲十佛子菩
薩摩訶薩於兜率天下生之時從於足下
放大光明名安樂莊嚴普照三千大千世
界一切惡趣諸難衆生燭斯光者莫不皆
得離苦安樂得安樂已悉知將有奇特大
人出與于世是爲第一所示現事佛子菩
薩摩訶薩於兜率天下生之時從於眉間白
毫相中放大光明名曰覺悟普照三千大
千世界照彼宿世一切同行諸菩薩身彼諸
菩薩蒙光照已咸知菩薩將欲下生各各
出與無量供具詣菩薩所而爲供養是爲
第二所示現事佛子菩薩摩訶薩於兜率天
將下生時於右掌中放大光明名清淨境
界悉能嚴淨一切三千大千世界其中若有
已得無漏諸辟支佛覺斯光者即捨壽命
若不覺者光明力故徒置他方餘世界中一
切諸魔及諸外道有見衆生皆亦徒置他方
世界唯除諸佛神力所持應化衆生是爲
第三所示現事佛子菩薩摩訶薩於兜率天
將下生時從其兩膝放大光明名清淨莊

嚴普照一切諸天宮殿下從護世上至淨
居靡不周遍彼諸天等咸知菩薩於兜率
天將欲下生俱懷戀慕悲歎憂惱各持種
種華鬘衣服塗香末香旛蓋伎樂詣菩薩所
恭敬供養隨逐下生乃至涅槃是爲第四
所示現事佛子菩薩摩訶薩在兜率天將
下生時於滿字金剛莊嚴心藏中放大光
明名無能勝幢普照十方一切世界金剛力
士時有百億金剛力士皆悉來集隨逐侍衛
始於下生乃至涅槃是爲第五所示現事
佛子菩薩摩訶薩於兜率天將下生時從
其身上一切毛孔放大光明名分別衆生
普照一切大千世界遍觸一切諸菩薩身復
觸一切諸天世人諸菩薩等咸作是念我
應往此供養如來教化衆生是爲第六所
示現事佛子菩薩摩訶薩於兜率天將下
生時從大摩尼寶藏殿中放大光明名善
住觀察照此菩薩當生之處所託王宮其光
照已諸餘菩薩皆共隨逐下閻浮提若於
其家若其聚落若其城邑而現受生爲欲
教化諸衆生故是爲第七所示現事佛子
菩薩摩訶薩於兜率天臨下生時從天宮
殿及大樓閣諸莊嚴中放大光明名一切宮
殿清淨莊嚴照所生母腹光明照已令菩
薩母安穩快樂具足成就一切功德其母腹
中自然而有廣大樓閣大摩尼寶而爲莊嚴
爲欲安處菩薩身故是爲第八所示現事
佛子菩薩摩訶薩於兜率天臨下生時從兩
足下放放大光明名爲善住若諸天子及諸

梵天其命將終蒙光照觸皆得住壽供養
菩薩從初下生乃至涅槃是爲第九所示
現事佛子菩薩摩訶薩於兜率天臨下生
時從隨好中放大光明名曰眼莊嚴示現
菩薩種種諸業時諸人天或見菩薩住兜率
天或見入胎或見初生或見出家或見成
道或見降魔或見轉法輪或見入涅槃
是爲第十所示現事佛子菩薩摩訶薩於身
於座於宮殿於樓閣中放如是等百萬阿
僧祇光明悉現種種諸菩薩業現是業已
具足一切功德法故從兜率天下生人間
十八至 立世等論者貞元入藏錄下云立世
阿毘曇論十卷陳真諦譯一秩題云立世阿
毘曇藏或云十五卷亦名天地記經已上立
世阿毘曇論藏經卷第五云天非天闍戰
品第十八云初有此品中說帝釋與阿脩羅
闍戰之相天者帝釋非天者阿脩羅也故同
論第六云何品云又非天故名阿脩羅三右
可知之故互文耳者今說下天偈云如
去天說託胎偈云善來是約義便而互文
耳謂下天約去彼之時故用如去名託胎
約來此之時故云如來也或又上對註云
如來今偈文云如去者前後互顯故云互
文耳歟已上光云初義爲好請詳下釋若
人於秘密藏等者守護經第八云受佛灌頂
即於此生得菩薩分一生當證無上菩提
六右羅經下云不久出離生死苦海當得
無上菩提之果及其灌頂者具如是等無量
功德十三右

○如在迦毘羅乃得同彼慶也者。光云。此釋第五偈也。如在迦毘羅等者。初四句說天稱禮相。次二句明與無量菩薩來。此中自攝入胎住胎之二相也。先明入胎相者。佛本行集經云。爾時菩薩冬分過已。至最勝春初之時。一切樹木諸華開敷。正取鬼宿星合之時。爲彼諸天說法。悉令歡喜。爾時菩薩於夜下生。當欲降神入胎時。彼摩耶夫人當其夜。白淨飯王言。大王當知。我從今夜欲受八禁清淨齋戒。所謂不殺生。不偷盜。不淫。不妄語。不飲酒。不兩舌。不惡口。不無義語。時淨飯王即報夫人言。心所愛樂隨意而行。我今亦捨國之位。隨汝所行。菩薩正念從都率下。託淨飯王第一妃摩耶夫人右脇而住。是時大妃於睡中夢見六牙白象乘空而下。入於右脇。夫人覺已。明且即向淨飯王言。大王當知。我於昨夜作如是夢。此夢瑞相。誰占夢師能爲我解。時淨飯王喚八婆羅門大占夢師。八婆羅門等來聞王語。已說偈言。若母人夢見白象入右脇。彼母所生子三界無極尊。夫人所夢其相甚善。大王今者當自慶幸。夫人所產必生聖子。彼於後時必成佛道。名聞遠至。時淨飯王聞諸占師說。心大歡喜。多以財施七之初。問。釋迦託生利淨飯家。所由如何。答。智論云。佛生二種姓中。若利若婆羅門。利利種勢力大故。婆羅門種智慧大故。隨時所貴。佛於中^五生^十。遺教論住法記元照云。西竺有四種姓。攝一切姓。一刹帝

利^謂二婆羅門^謂淨行三毘舍^謂商賈四首陀^謂賤釋迦是刹帝利中一姓。故云復示等。諸佛出世善巧利物。若士清淨人向德行。即於婆羅門姓中生。若士穢濁人向威勢。即在刹帝利姓中生。今釋迦出於濁世。示生貴族。使群物畏敬。率皆從化。故^二左^舍首陀^二族卑姓非上尊之所託。故毘婆尸尸棄毘舍婆三佛生利利種。拘樓孫拘那含迦葉三佛受婆羅門種。釋迦出剛強之世故。託利利種以振威。彌勒生善順之時故。居婆羅門種而標德。三世諸佛亦復如是矣。次明住胎相者。智論第五十云。菩薩母得如幻三昧力故。令腹廣大。無量一切三千大千世界菩薩及天龍鬼神。皆得入出胎中。有宮殿臺觀。先莊嚴床座。懸綺繡蓋。散華燒香。皆是菩薩福德業因緣所感。然後菩薩來下處之^{十二}右^{菩薩}處胎經云。爾時世尊即以神足。摩耶身中坐臥經行。敷大高座。縱廣八千由旬。金銀梯陸天繡天蓋。懸處虛空。作倡妓樂。不可稱計。復以神足東方去此娑婆世界萬八千土菩薩大士皆來雲集。南西北方四維亦爾。復有下方六十二億刹土諸神通菩薩。亦來大會。上方七十二億空界菩薩。亦來雲集。入胎中^二左^當經離^正說住胎^兼含^入胎意故。上來入住二胎之文略勸之耳。

迦毘羅者。翻譯名義集第三云。迦毘羅。都。迦毘羅。此云黃色。僊都。此云所依處。上古有仙。曰黃頭。依此修道。西域記云。劫比羅伐窣堵。舊曰迦毘羅衛訛也。或名迦維衛。或名迦夷。此云赤澤。或名婆兜釋迦。此云能仁住處。音訛也。竺法蘭對漢明云。迦毘羅衛者大千之中也。十一右。梵本如彼等者。曳。憍。嚩。嚩。如彼慶彼句中。含時義。故云勝宮城慶時。此釋須在前偈。而今疏主隨便釋耳。已上光云。今案此釋。現行和訓未快。宜改梵本如彼慶中即含時義。此是菩薩等者。釋如在迦毘羅等二句也。亦如華嚴等者。八十華嚴第五十九^{問品}云。佛子菩薩摩訶薩。示現處胎有十種事。何等爲十。佛子菩薩摩訶薩。爲欲成就小心劣解諸衆生故。不欲令彼起如是念。今此菩薩自然化生。智慧善根不從修得。是故菩薩示現處胎。是爲第一事。菩薩摩訶薩。爲成熟父母及諸眷屬宿世同行衆生善根。示現處胎。何以故。彼皆應以見於處胎成熟所有諸善根故。是爲第二事。菩薩摩訶薩入母胎時。正念正知。無有迷惑。住母胎已。心恒正念。亦無錯亂。是爲第三事。菩薩摩訶薩在母胎中。常演說法。十方世界諸大菩薩釋梵四王。皆來集會。悉令獲得無量神力。無邊智慧。菩薩處胎成就如是辯才勝用。是爲第四事。菩薩摩訶薩在母胎中。集大衆會。以本願力教化一切諸菩薩衆。是爲第五事。菩薩摩訶薩於人中成佛。應具人間最勝受生。以此示現處於母胎。是爲第六事。菩薩摩訶薩在母胎中。三千大千世界衆生悉見菩薩。如明鏡中見其面像。爾時大心天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那摩睺睺

羅伽人非人等。皆詣菩薩恭敬供養。是爲第七事。菩薩摩訶薩在母胎中。他方世界一切最後生菩薩在母胎者。皆來共會。說大集法門。名廣大智慧藏。是爲第八事。菩薩摩訶薩在母胎時。入離垢藏三昧。以三昧力於母胎中現大宮殿。種種嚴飾悉皆妙好。兜率天宮不可爲比。而令母身安穩無患。是爲第九事。菩薩摩訶薩在母胎時。以大威力興供養具。名開大福德離垢藏。普遍十方一切世界供養一切諸佛如來。彼諸如來咸爲演說無邊菩薩住處法界藏。是爲第十事。佛子是爲菩薩摩訶薩示現處胎十種事若諸菩薩了達此法。則能示現甚微細趣。佛子菩薩摩訶薩有十種甚微細趣。何等爲十。所謂在母胎中。示現初發菩提心乃至灌頂地。在母胎中。示現住兜率天。在母胎中。示現初生。在母胎中。示現童子地。在母胎中。示現處王宮。在母胎中。示現出家。在母胎中。示現苦行往詣道場成等正覺。在母胎中。示現轉法輪。在母胎中。示現般涅槃。在母胎中。示現大微細。謂一切菩薩行一切如來自在神力無量差別門。佛子是爲菩薩摩訶薩在母胎中十種微細趣。若諸菩薩安住此法。則得如來無上大智慧微細趣。初二乃至十方等者。釋猶若不思議句也。對前偈等者。釋如實善來者句也。如菩薩等者。還釋諸大威德天等二句。所以前後作釋者。爲連次下汝今亦於等文也。

●如在華園慶乃至得同彼慶也者。光云。此釋第六偈也。梵云枳婁羅樹者。初句華園者。梵云枳婁羅樹。是林樹衆條帶葉而有華之總名也。故上註云華枝條也。次句光華者。正約華體。是名補澁波。華蓋散華等華名。補澁波。於彼華園中。此光華嚴飾。華園光華總別不同。故以梵語甄別之也。梵語雜名云。華。補澁波二合。藥。時。林。園。鳥。二合。藥。又阿羅漢已上。菩薩初誕生時等者。因果經云。菩薩處胎滿十月。身諸支節及以相好皆悉具足。夫人憶入園遊觀。王勅後宮端相嫁女八萬四千。以用侍摩耶夫人。又擇取八萬四千端正童女。齎持香華。往藍毘尼園。王又勅諸群臣百官夫人。皆悉侍從於是。夫人乘寶輿。與諸官屬及嫁女。前後導從往藍毘尼園。爾時復有天龍八部亦皆隨從充滿虛空。十月滿足。於四月八日初出時。夫人見後園中有一大樹名曰無憂華。色香鮮枝葉分布。極爲茂盛。即舉右手欲牽摘之。菩薩漸漸從右脇而出。太子生時樹下亦生七寶七莖蓮華。大如車輪。菩薩即墮蓮華上。無扶持者。自行七步。舉其右手而師子吼云。我於一切天人之中。最尊最勝。無量生死於今盡矣。說是語已時。四天王即以天繡接太子身。置寶机上。釋提桓因手執寶蓋。大梵天王又持白拂侍立左右。難陀龍王於虛空中吐清淨水。修王本起經云。溫水。右雨。冷。一溫。一冷。灌太子身。黃金色三十二相。放大光明。普照三千大千世界。十五

至十六八十華嚴第五十九品。云。佛子菩薩摩訶薩有十種生。何等爲十。所謂遠離愚癡。正念正知生。放大光明。普照三千大千世界生。住最後有。更不受後身生。不生生。證一切智智身生。放一切佛光明。普覺悟一切衆生身生。入大智觀察三昧身生。佛子菩薩生時。振動一切佛刹。解脫一切衆生。除滅一切惡道。映蔽一切諸魔。無量菩薩皆來集會。佛子是爲菩薩摩訶薩十種生。爲調伏衆生故如是示現三。右。味微尼者。翻梵語集第九云。嵐毘尼園亦云。依彌尼。此云。斷亦云。盡已上光云。此本乎經音義。一十左亦曰。解脫處。又有無量等者。知論第三十三云。法性生身者。有無量無數阿僧祇一生補處菩薩侍從。所以者何。如不思義解脫經說。佛欲生時。八萬四千一生補處菩薩在前導。菩薩從後而生。譬如陰雲籠月。四右。如滅除在家乃至得如彼慶也者。光云。此解第七偈也。如滅除在家等者。本起經云。諸天皆言。太子當去。恐作稽留。急去遠。此大火之衆。爾時太子思如是已。至於後夜。淨居天王及欲界諸天充滿虛空。即共同聲白太子言。內外眷屬皆悉眠臥。今者正是出家之時。爾時太子即自往至車匿所。以天力故車匿自覺而語之言。汝可爲我牽轡步來。爾時車匿聞此語已。舉身戰怖。心懷猶豫。一者不欲違太子令。二者畏王勅旨嚴峻。思惟良久流淚而言。大王慈勸如是。又

今非遊觀時。又非降怨敵之日。云何於此夜之中而忽索馬。欲何所之。太子復語車匿言。我今欲爲一切衆生降伏煩惱結賊。故汝今不應違我此意。爾時車匿舉聲號泣。欲令耶輸陀羅及諸眷屬悉覺知太子當去。以天神力眠臥如故。車匿牽馬而來。太子徐前而語車匿及以健陟。一切戀愛會當別離。世間之事易可果遂。出家因緣甚難成就。車匿聞已。默然無言。於是健陟不復噴鳴。爾時太子見明星出。放身光明。徹照十方。師子吼言。過去諸佛出家之法。我今亦然。於是諸天捧馬足并接車匿。釋提桓因執蓋隨從。天即便令王北門自然而開。不使有聲。車匿重悲門閉下關。誰當開者。時諸鬼神阿須倫等自然開門。太子於是從門而出。虛空諸天歌讚隨從。至於天曉。所行道路已三踰開那。時諸天衆既從太子至此處。已所爲事畢。忽然不現。太子次行被跋伽仙人苦行林中。即便下馬撫背而言。所難爲事汝作已畢。又語車匿唯汝一人獨能隨我。甚爲希有。我今既已至閑靜處。汝便可與健陟俱還宮也。車匿聞此語已。悲號啼泣。迷悶墜地。不能自勝。於是健陟既開被遠。屈膝祇足。淚落如雨。我今云何而捨太子獨還宮乎。太子答言。世間之法獨生獨死。豈復有伴。吾今爲欲滅諸苦使故來至此。諸苦斷時。然後當與一切衆生而作伴侶。已上。光云。今考修行本起經并瑞應本起經。未見此文。疑是釋引佛本行集經云。太子脫寶冠。與車匿報大王而說偈言。

假使恩愛久共處。時至會必有別離。見此無常須臾間。是故我今求解脫。○又說偈言。我若不捨此重擔。越度諸苦達本源。未證解脫坐道場。終不虛爾還相見。○爾時太子從車匿索取摩尼雜飾莊嚴七寶鞭刀。自以右手執於刀。從鞘拔出。即以左手攬捉紺青優鉢羅色螺髻之髮。右手自持利刀割取。以左手擎擲置空中。時天帝釋以希有心生大歡喜。捧太子髻。不令墮地。以天妙衣承受接取。爾時諸天以彼勝上天諸供具而供養之。半觀佛三昧經。太子髮長一丈二尺五寸。一之十三左意。爾時淨居諸天大衆。去於太子不遠。有一華鬘。名須曼那。其須曼那華下化作一淨髮人。執利剃刀。太子語淨髮師。汝能爲我淨髮以不。其淨髮師報太子言。甚能即以利刀剃太子髮。依南山感應記。一切凡聖已上時天帝釋生希有心。所落之髮不令一毛墜。墮於地。一一悉以天衣盛之。將向三十三天而供養。十八之初至。苦行處梵云者。謂恒布鬘鬘。是苦行處梵語也。上具出之。故今唯云梵云。不出其詞也。如向引本起經言。太子出宮次行。彼跋伽仙人苦行林中。今言苦行處者。指此處歟。非釋迦六年苦行處。彼處伽闍山苦行林。尼連禪河側。也。又八大靈塔名號經法寶錄云。二十九載出王宮。六年雪山修苦行。二右。循身處者。謂不淨觀名。循身觀。蓋作此觀之處故。云循身處歟。如華嚴等廣說者。八十華嚴第五十九云。佛子。菩薩摩訶薩。以十事故示現出家。何等爲十。

所謂爲厭居家故。示現出家。爲著家衆生令捨離故。示現出家。爲隨順信樂聖人道故。示現出家。爲宣揚讚歎出家功德故。示現出家。爲顯永離二邊見故。示現出家。爲令衆生離欲樂我樂故。示現出家。爲先現出三界相故。示現出家。爲現自在不屬他故。示現出家。爲顯當得如來十力無畏法故。示現出家。最後菩薩法應爾故。示現出家。是爲十。菩薩以此調伏衆生。佛子。菩薩摩訶薩。爲十種事故示行苦行。何等爲十。所謂爲成就劣解衆生故。示行苦行。爲拔邪見衆生故。示行苦行。爲不信業報衆生令見業報故。示行苦行。爲隨順難染世界法應爾故。示行苦行。示能忍劬勞勤修道故。示行苦行。爲令衆生樂求法故。示行苦行。爲著欲樂我樂衆生故。示行苦行。爲顯菩薩起行殊勝乃至最後生猶不捨動精進故。示行苦行。爲諸天世人諸根未熟待時成熟故。示行苦行。是爲十。菩薩以此方便調伏一切衆生。五左淫繫經二十一云。與諸師學。書算計射御圖讖伎藝。處在深宮。六萬姝女娛樂受樂。出城遊觀。至迦毘羅國。道見老人。乃至沙門法服而行。還至宮中。見諸姝女。狀貌猶如枯骨。至耆陀伽阿邏羅等大仙人所。聞說識處及非想非無想處。既聞是已。諦觀是處。是非常苦不淨無我。捨至樹下。具修苦行。滿足六年。六左同第二十七云。盛年捨欲如棄涕唾。

不爲世樂之所迷惑出家修道。樂於閑寂。爲破邪見。六年苦行。^{九右}優曇華等者。佛本行經第三云。甚難。值遇優曇鉢華。如華難遇。佛亦甚難。^{十一左}初與無明等者。第三云。一生補處菩薩。擇去心中無明父母極細之垢。亦名治地。^{十七右}然今初與無明父母別。往初法明道之處。頗似前後相違會之。第三約淺略十地。當段約深祕十地。故二文雖異。其位等同也。或又今所云無明者。約十二因緣中無明。此無明煩惱是生死根本。故云無明父母。非指第三妄執也。

大日經演奧鈔第二十九章

大日經疏演奧鈔第三十

東寺觀智院法印杲實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第九卷

具緣品

又如彼龍王乃得同彼慶也者。光云。此釋第八偈也。又如彼龍王等者。以下明樂行相也。已到苦行等者。因果經云。爾時大子調伏阿羅邏迦蘭二仙人已。即便前進伽闍山。苦行林中。是憍陳如等五人所止住處。即於尼連禪河側。靜坐思惟。觀衆生根宜應。六年苦行而以度之。思惟是已。便修苦行。於是諸天奉獻麻米。太子爲求正道故。淨心守戒。日食一麻一米。設有乞者亦以施之。爾時憍陳如等五人。既見太子端坐思惟。

修於苦行。或日食一麻。或日食一米。或復二日乃至七日食一麻米。時憍陳如等亦修苦行。供奉太子。不離其側。○爾時太子心自念言。我今日食一麻一米。乃至七日食一麻米。身形消瘦。有若枯木。修於苦行。垂滿六年。不得解脫。故知非道。不如昔在閻浮樹下。所思惟法離欲寂靜。是最眞正。今我若復以此羸身而取道者。彼諸外道當言。自饑是般涅槃。我今雖復節節有那羅延力。亦不以此而取道果。我當受食。然後成道。作是念已。即從座起。至尼連禪河。入水洗浴。洗浴既畢。身體羸瘠。不能自出。天神來下。爲案樹枝。得攀出池。時彼林外有一牧牛女人。名難陀波羅。時淨居天來下勸言。太子今者在於林中。汝可供養。女人聞已。心大歡喜。于時地中自然而生千葉蓮華。上有乳糜。女人見此。生奇特心。自取乳糜。至太子所。頭面禮足。而以奉上。太子即便受彼女施。而呪願之。今所施食。欲令食者得充氣力。當使施家得色得力。得捨得喜。安樂無病。終保年壽。智慧具足。太子即復作如是言。我爲成熟一切衆生。故受此食。呪願訖已。即受食之。身體光悅。氣力充足。堪受菩提。爾時五人既見此事。驚而怪之。謂爲退轉。各還所住。^{三之八}法華義疏。善祥第四云。五人退不還國。長淨飯王誅之。進不給侍太子。謂佛無道。故願止鹿林。毘婆婆云。三人計苦行得道。二人計受樂得道。二人見佛苦行。便謂佛無道。故往。

鹿園。三人三年供養佛。後見佛食乳糜。復謂佛受樂。故無道。亦捨佛往鹿園。○言五人者。一陳如。二十力迦葉。三頻伽。四跋提。五摩男拘利。四十右涅槃經第二云。善男子。如來之身。已於無量阿僧祇劫。不受飲食。爲諸聲聞說。言先受難陀波羅二牧牛女所奉乳糜。然後乃得阿耨多羅三藐三菩提。我實不食。^{南本二}同第二十一云。捨至樹下。且修苦行。滿足六年。知是苦行不能得成。阿耨多羅三藐三菩提。爾時復到阿利跋提河中洗浴。受牧牛女所奉乳糜。受已轉至菩提樹下。^{北本二十}付法藏因緣經一云。捨至樹下。六年苦行。便知是苦不能得道。爾時復到阿利跋提河中洗浴。爾時有二牧牛女人。欲祠神。故以千頭牛。擣取其乳。飲五百頭。如是展轉。乃至一牛。即取其乳。煮用作糜。滿高九尺。不棄一滯。有婆羅門問言。姊妹汝煮此糜。欲上何人。女即答曰。持祠樹神。婆羅門言。何有神祇能受斯食。唯有食者成。一切智乃能受。汝若斯之供。於是女人便奉菩薩。即爲納受。而用食之。然後方詣菩提樹下。破魔波旬。成最正覺。於波羅捺爲五比丘初轉法輪。十右問。苦行無義利者。何故經六年乎。答。智論第三十四云。或有菩薩。於惡世邪見衆生中。爲除衆生邪見故。自行勤苦甚難之行。如釋迦女佛。於迦樓頻螺樹林中。食一麻一米。諸外道言。我等先師雖修苦行。不能如是。六年勤苦。^{十一左}謂外道等或以苦行計爲眞。

○初右

道故先起彼苦行而涉六年。糲食麻米。然後謂苦行無義利。受糜洗浴。其時外道翻邪歸正。有此利益。是以苦行六年。更作樂行也已。青雀之瑞者。因果經云。菩薩獨行趣畢波羅樹。自發願言。坐彼樹下。我道不成要終不起。菩薩德重地不能勝。于時步步地爲震動。出大音聲。爾時官龍聞地動響。心大歡喜。兩目開明。曾見先佛有此瑞應。作是念已。從地踊出。禮菩薩足。時有五百青雀。飛騰虛空。右繞菩薩。雜色瑞雲及以香風而隨映拂。爾時官龍以偈讚曰。菩薩足踐處處皆六種動。發大深遠音。我聞眼開明。又見虛空中青雀繞菩薩。瑞雲極鮮映。香風甚清涼。此等諸瑞相悉同。過去佛以是知。菩薩必定成正覺。^{十一}如本行經者。貞元入藏錄上云。菩薩本行經三卷。失譯已上同錄下云。佛本行經七卷。宋寶雲譯或一名。佛本行經傳已上又云。佛本行集經六十卷。隋闍那崛多譯。或名寶集經六卷。玄應音義入寶集經已上菩薩本行經無此說文。佛本行經第三云。空中清明飛鳥相和。柔軟悲鳴。今日十力一切智成。十二行集經二十六云。爾時菩薩持草行時。中路忽有五百青雀。從十方來。右繞菩薩三匝。訖已隨菩薩行。又復五百拘翅羅鳥四方而來。如前圍繞。又復五百孔雀而來。○五百白鵝。五百鴻鵠。五百白鷗。五百迦羅頻伽之鳥。并其五百命命之鳥。五百白象皆悉六牙。五百白馬頭耳鳥黑駿尾悉朱長而披散。五百牛王並皆解頰。

如黑雲^四。思惟諸法等者。八十華嚴第五十九云。佛子菩薩摩訶薩。往詣道場。有十種事。何等爲十。所謂詣道場時。照曜一切世界。詣道場時。振動一切世界。詣道場時。於一切世界普現其身。詣道場時。覺悟一切菩薩及一切宿世同行衆生。詣道場時。示現道場一切莊嚴。詣道場時。隨諸衆生心之所欲而爲現身種種威儀及菩提樹一切莊嚴。詣道場時。現見十方一切如來。詣道場時。舉足下足常入三昧。念念成佛無有超隔。詣道場時。一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵護世一切諸王。各不相知。而興種種上妙供養。詣道場時。以無礙智普觀一切諸佛如來。於一切世界修菩薩行。而成正覺。是爲十。菩薩以此教化衆生。^六左

猶如婆伽婆乃至得同彼慶也者。光云。此解第九偈也。坐道場樹下等者。涅槃經第二十一云。轉至菩提樹下。破魔波旬。得成阿耨多羅三藐三菩提。^{北本三十七卷八十華嚴第五十九云。佛子菩薩摩訶薩。坐道場時。有十種奇特未曾有事。何等爲十。佛子菩薩摩訶薩。坐道場時。十方世界一切如來。皆現其前。咸舉右手而稱讚言。善哉善哉。無上導師。是爲第一未曾有事。菩薩摩訶薩坐道場時。一切如來皆悉護念與其威力。是爲第二未曾有事。菩薩摩訶薩坐道場時。宿世同行諸菩薩衆。悉來圍繞。以種種莊嚴具恭敬供養。是爲第三未曾有事。菩薩摩訶薩坐道場時。一切世界草木叢林諸無情物。皆曲身低影歸向道場。是爲第四未曾有事。菩薩摩訶薩坐道場時。入三昧。名觀察法界。此三昧力能令菩薩一切諸行悉得圓滿。是爲第五未曾有事。菩薩摩訶薩坐道場時。得陀羅尼。名最上離垢妙光海藏。能受一切諸佛如來大雲法雨。是爲第六未曾有事。菩薩摩訶薩坐道場時。以威德力與上妙供具。遍一切世界。供養諸佛。是爲第七未曾有事。菩薩摩訶薩坐道場時。任最勝智。悉了知一切衆生諸根意行。是爲第八未曾有事。菩薩摩訶薩坐道場時。入三昧。名善覺。此三昧力能令其身充滿三世盡虛空界一切世界。是爲第九未曾有事。菩薩摩訶薩坐道場時。得離垢光明無礙大智。令其身業普入三世。是爲第十未曾有事。佛子是爲菩薩摩訶薩坐道場時十種奇特未曾有事。佛子菩薩摩訶薩坐道場時。觀十種義。故。示現降魔。何等爲十。所謂爲濁世衆生樂於鬪戰。欲顯菩薩威德力。故。示現降魔。爲諸天世人懷疑者。斷彼疑故。示現降魔。爲教化調伏諸魔軍故。示現降魔。爲欲令諸天世人樂軍陳者。咸來聚觀心調伏故。示現降魔。爲顯示菩薩所有威力世無能敵故。示現降魔。爲欲發起一切衆生勇猛力故。示現降魔。爲哀愍末世諸衆生故。示現降魔。爲欲顯示乃至道場猶有魔軍。而來觸惱此後乃得超魔境界。故。示現降魔。爲顯煩惱業用羸劣大慈善根勢力強盛故。示現降}

魔爲欲隨順濁惡世界所行法故。示現降魔。是爲十。佛子菩薩摩訶薩有十種。成如來力。何等爲十。所謂超越一切衆魔煩惱業故。成如來力。具足一切菩薩行。遊戲一切菩薩三昧門故。成如來力。具足一切菩薩廣大禪定故。成如來力。圓滿一切白淨助道法故。成如來力。得一切法智慧光明。善思惟分別故。成如來力。其身周遍一切世界故。成如來力。所出言音悉與一切衆生心等故。成如來力。能以神力加持一切故。成如來力。與三世諸佛身語意業等無有異。於一念中了三世法故。成如來力。得善覺智三昧。具如來十力。所謂是處非處智力乃至漏盡智力故。成如來力。是爲十。若諸菩薩具此十力。則名如來應正等覺。七左至九左問。正降魔相如何。答。因果經第三云。爾時菩薩在於樹下。發誓言時。天龍八部皆悉歡喜。於虛空中。踊躍讚歎。時第六天魔王宮殿自然動搖。於是魔王心大懊惱。精神躁擾。聲味不御。而自念言。沙門墨曇今在樹下。捨於五欲端坐思惟。不久當成正覺之道。其道若成。廣度一切。超越我境。及道未成。往壞亂之。爾時魔子薩陀見父慘悴。而往白言。不審父王何故憂感。魔王答言。沙門墨曇今在樹下。其道將成。超越於我。今欲壞之。魔子即便前諫。父言。菩薩清淨超出三界。神通智慧無不明了。天龍八部咸共稱讚。此非父王所能摧屈。不煩造惡自招禍咎。魔王三女形容儀貌極爲端正。妖冶巧媚善能

惑人。於天女中。最爲第一。兼以名香。佩好璫珞。一名染欲。二名能悅人。三名可愛樂。三女俱前白其父言。不審今者何故憂愁。父即寫心語諸女言。世間今有沙門墨曇。身被法鏡。執自在弓。縱智慧箭。欲伏衆生壞我境界。我若不如衆生信彼皆悉歸依。我土則空。是故愁耳。及未成道。欲往摧壞其橋梁。於是魔王手執強弓。又持五箭。男女眷屬俱時往。彼畢波羅樹下。見於牟尼寂然不動。欲度生死三有之海。爾時魔王左手執弓。右手調箭。語菩薩言。汝利利種死甚可畏。何不速起。宜應修汝轉輪王業。捨出家法。習於施會。得生天樂。此道第一。先聖所行。汝是利利轉輪王種。而爲乞士。此非所應。今若不起。但好安坐。勿捨本誓。我試射汝。一放利箭。苦行仙人聞我箭聲。莫不驚怖。昏迷失性。況汝墨曇能堪此毒汝若速起可得安全。魔說是語。以怖菩薩。菩薩怡然不動。魔王即便挽弓放箭。并進天女菩薩爾時眼不視箭。箭停空中。其鐵向下變成蓮華。時三天女白菩薩言。仁者至德。人天所敬。應有供侍。我等今者年在盛時。天女端正無雙。我者。天今遣我以相供給。晨昏寢臥順侍。左右。菩薩答言。汝植小善。得爲天身。不念無常。而作妖媚形體。雖美。而心不端。經惑不善。死必當墮三惡道中。受鳥獸身。免之甚難。汝等今者欲亂定意。非清淨心。今便可去。吾不相須。時三天女變成老嫗。頭白面皺。齒落垂

涎。肉消骨立。腹大如鼓。拄杖羸步不能自復。○時菩薩心淨湛然不動。天無烟霧。風不搖條。落日停光。倍更明盛。澄月映徹。衆星燦明。幽隱開顯。無復障礙。虛空諸天。雨妙華香。作衆妓樂。供養菩薩。十二左至付法藏經雜寶藏經如第四卷。驚發地神段。引之。問。正成道相如何。答。因果經第三云。爾時菩薩以慈悲力。於二月七日夜降伏魔已。放大光明。即便入定。思惟真諦。○既至中夜。即得天眼。觀察世間。皆悉徹見。如明鏡中自觀面像。○逆順觀十二因緣。第三夜分破於無明。明相出時。得智慧光。斷於習障。成一切種智。○于時大地十八相動。遊雲飛塵皆悉澄淨。天鼓自然而發。妙聲。香風徐起。柔軟清涼。雜色瑞雲降。甘露雨。園林華果榮不待時。又雨曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。金華。銀華。珊瑚華。七寶蓮華。繞菩薩樹。滿三十六踰闍那。是時諸天作伎樂。散華燒香。歌頌讚歎。執天寶蓋。及以幢幡。充塞虛空。供養如來。龍神八部所設供養亦復如是。當爾之時。一切衆生皆悉慈愛。無瞋害想。○地獄苦痛暫得休息。生大歡喜。一切畜生相食噉者。無復惡心。餓鬼飽滿。無飢渴想。○又行十善。得生天者。皆衆神通。到菩薩樹。在虛空中。歡喜合掌。而讚嘆。○一切莫不歡喜踊躍。唯有魔王。心獨憂愁。十七左至二十右略如天樹王等者。涅槃經第二十九云。三十三天有波利質多樹。其根入地深五由延。高百由延。枝葉四布五

十由延○爾時諸天夏三月時。在下受樂。北本二十九之翻譯名義集云。波利質多羅此云圓生。○法華文句指此爲天樹王也。三之十四左。
 如善逝導師乃至得同彼慶也者。光云。此釋第十偈也。住於波羅奈等者。因果經第三云。爾時世尊又自思惟。彼王師大臣所遣憐陳如等五人瞻視我者。皆悉聰明。又過去世於我發願。應先開法。我今宜當爲此五人先開法門。又自思惟。古昔諸佛轉法輪處。皆悉在於波羅奈國鹿野苑中仙人住處。又此五人所止住處。亦在於彼。我今應往至其住處轉大法輪。思惟是已。即從座起詣波羅奈國。○至憐陳如摩訶那摩跋波阿捨婆闍跋陀羅闍所止住處。○當佛三轉四諦十二行法輪時。阿若憐陳如於諸法中。遠塵離垢得法眼淨。○爾時世尊知四人念。即便重爲廣說四諦。于時四人於諸法中。亦離塵垢得法眼淨。時彼五人見道跡已。頂禮佛足。而白佛言。世尊我等五人已證道跡。我等今者欲於佛法出家修道。唯願世尊慈愍聽許。於時世尊喚彼五人。著來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。爾時世尊問彼五人。汝等比丘知色受想行識。爲是常爲無常耶。爲是苦爲非苦耶。爲是空爲非空耶。爲有我爲無我耶。時五比丘聞佛說是五陰法。漏盡意解成阿羅漢果。即便答言。世尊色受想行識實是無常苦空無我。於是世間始有六阿羅漢。佛阿羅漢是爲佛寶。四諦法輪是爲法寶。五阿羅漢是

爲僧寶。如是世間三寶具足。爲諸天人第一福田。二十四右。涅槃經第二十一云。得成阿耨多羅三藐三菩提。於波羅捺爲五比丘初轉法輪。光云。已上北本二十一之七右。南本十昨既成道已梵天勸請。唯願如來當爲衆生廣開甘露。說無上法。○佛言。梵王諦聽諦聽。我今當爲一切衆生開甘露門。即於波羅捺國轉正法輪。宣說中道。已上波羅奈者。翻譯名義集第三云。婆羅宛女斯國。西域記云。舊曰波羅奈訛也。中印度境。婆沙云。有河名波羅奈。去其不遠。造立王城。或翻江繞城。亦云鹿苑。十二右法華義疏第四云。波羅捺此云鹿林。昔在王以林施鹿。故云鹿林。毘婆沙云。仙人園昔有仙人。在此處住。因以爲名。又翻爲繞河城。城有水繞。今謂波羅捺是其通處。鹿林是其別處。迦毘羅國正是天竺之中央。諸國皆在四方也。波羅捺在迦毘羅之西。相去九百六十里。三十一左。仁王疏法處在波羅捺之北。相去二十里。佛轉法輪衡鈔第二云。波羅宛斯者。舊名波羅奈國訛也。波羅者。幼小義。宛斯者。仙住義。幼小仙人住。此修道。得世五通。因名小仙住國。三左。以十義故等者。八十華嚴第五十九云。佛子如來應正等覺轉大法輪有十種事。何等爲十。一者具足清淨四無畏智。二者出生四辯隨順音聲。三者善能開闡四真諦相。四者隨順諸佛無礙解脫。五者能令衆生心皆淨信。六者所有言說皆不唐捐。能拔衆生諸苦毒箭。七者大悲願力之所加持。八者隨

出音聲。普遍十方一切世界。九者於阿僧祇劫說法不斷。十者隨所說法皆能生起。根力覺道。隨定解脫三昧等法。佛子諸佛如來轉於法輪。有如是等無量種事。佛子如來應正等覺轉法輪時。以十事故於衆生心中種白淨法。無空過者。何等爲十。所謂過去願力故。大悲所持故。不捨衆生故。智慧自在隨其所樂爲說法故。必應其時未曾失故。隨其所宜無妄說故。知三世智善了知故。其身最勝無與等故。言辭自在無能測故。智慧自在隨所發言悉開悟故。是爲十九。左。意生龜重之有者。變易生死名。意生之有。意生者大乘義章第八云。初地已上受生如意。名意生身。三右密鈔第七云。隨大悲願意之所成故。不隨業生故名意生身。三右龜重者。煩惱所知二障種子立龜重名。唯識疏第十云。達細名龜。達輕名龜。本之。又第九云。龜重有二。一漏。二有漏。○自識中所有有漏種子。若煩惱品所攝名龜重。亦名隨眠。末之六見道已上斷之。至金剛心永盡也。唯識頌云。捨二龜重故便證得轉依已上唯識論第九云。捨二龜重。二障種子立龜重名。性無堪忍。達細輕故。令彼永滅。故說爲捨。此能捨彼二龜重故。便能證得廣大轉依。十八左又第十云。轉依位別略有六種。一損力益能轉。謂初二位。由智勝解及慚愧故。損本識中染種勢力。益本識內淨種功能。雖未斷障種實證轉依。而漸伏現行。亦名爲轉。二通達轉。謂通達位。由見道力

無夏後若有夏。第四念知衣鉢受淨受持三衣及不

受持者我今三衣鉢具並受持長衣並說淨後有

持不說淨者。第五念食同別食。又應念言

我不別衆食若準佛言。別衆食有八緣。開者。白入。我

有別衆食緣已得食。第六念身強羸。病不病。若

我今不病堪行道若有病。我有病念須療治。十八

左。入漫荼羅鈔第五云。僧祇部意授六念

者。四分戒本定寶疏。下云。便解僧祇六念之

義。準彼僧祇第十六卷。義灌臘云。第三念

某年歲以甲子乙丑等。正月乙丑朔甲子等。二日

景寅甲子等。卯時一尺木二尺影受具足戒。未

有夏甲子等。時木影長短隨時。若受戒時。天陰無

日但云。卯時初分受具足戒中分後分亦準。薩

婆多授五時法者。密鈔第七云。疏薩婆多授

五時法等者。如有部受戒總有五時。一謂

冬時有四月。從九月十六日至正月十五

日。二謂春時亦有四月。從正月十六日至

五月十五日。三謂雨時但有一月。從五月十

六日至六月十五日。四謂終時唯一日夜。

謂六月十六日晝夜。五長時從六月十七日

至九月十五日。此乃獨於教中比丘如是次

第明有密意七右。以此驗知等者。外道沙

門詐稱佛弟子之比丘。即爲驗知如是等

類。律中制于比丘。每朝持六念法。六念之

中第三念知受戒日時。此以受戒日時分

其臘次故也。又前所授耳語。偈。阿闍梨爲

結護弟子。耳語而令住。菩提心如轉字。隨憶

持不忘故。以例之。今此四戒等者。當段所

明四重禁也。如受具竟等者。是亦且舉其

例證也。入漫荼羅鈔第五云。如受具竟已等

者。引聲聞具足戒例釋之也。彼爲示聲聞

戒相教。四波羅夷。此亦如是。所以甄別戒

性中。說其相耳。已上凡受戒法。先作羯磨。

是正受戒。此作法竟說其戒相。所謂二百五

十戒等是也。今亦如是。先灌頂竟更授四

戒。是正受戒。而非此外別有受戒。故下釋

云。汝今以受具戒竟。九右然乃今言。如受具

戒竟等者。是分證也。又義云。第六日作羯

磨授戒。如正受具。第七日作耳語。所示一

偈。如彼六念及五時法。今授四重。如說戒

相故全證也。如前會。光云。今詳疏意。後義爲

佳。初義太鑿達。文失旨。如人爲他等者。

此釋波羅夷名。梵波羅夷。此翻斷頭。翻譯

名義集第七云。波羅夷僧祇當極惡。三意

釋之。一者退沒。由犯此戒。道果無分故。二

者不共住。非但失道而已。不得於說戒羯

磨。二種僧中共住故。三者墮落。捨此身已

墮在阿鼻地獄故。四分云。譬如斷人頭不

可復起。若犯此法。不復成比丘故。偈云。

諸作惡行者。猶如彼死屍。衆所不容受。以

此當持戒。六右光云。四分亦存三義。一斷

頭。二無餘。三不共住。十誦只云。墮不如意

處。具如行事鈔會本中一。真言乘命根等者。

約能詮教云。真言乘。約所詮理云。正法也

若於諸乘等者。棄捨之心句下。可存則成

重罪之言。而今對聲聞乘。釋捨有無。故語

雖似間絕。意延及於下文。得意可解。已上

光云。或者應是未再治本。十四卷本云。勿

生棄捨之心。如聲聞乘中等者。光云。夫

聲聞戒具緣成受。若其衆緣隨捨。一法。即

成捨戒。而非犯罪。故行事鈔明捨戒曰。四

分云。若不樂梵行者。聽捨戒還家。若復

欲於佛法修清淨行者。還聽出家受大

戒增一阿含開。七反捨戒。過此非法。會本上三

九左。如聲聞乘人等者。光云。凡聲聞法白

四羯磨。衆緣具足方成律儀。若闕一事。即

是非法。故行事鈔明具緣數滿。若少一

人。非法毘尼等。會本上三。準例可知。三軍敗

績者。密鈔第七云。疏三軍敗績者。三軍者謂

上中下三也。敗績退敗功業也。八右又云。三

軍者軍衆也。萬二千五百人爲軍。大國三軍。

次國二軍。小國一軍。都名六軍。十左。墮他

勝處者。梵網義記法藏第一云。波羅夷者此

云他勝處。略有三釋。一約法。謂是佛弟子

以所持佛戒爲自。非毀佛戒爲他。若專精

不犯則自勝於他。若破其根本。即他勝於

自。以戒爲學處。持犯所依故云處也。二約

業。謂魔業爲他。三約報。謂墮不如意處爲

他。並可知。七右。菩薩戒廣釋安餘下云。波羅

提別毘木乞叉解脫尸羅戒。此云別解脫戒。若

能堅持名波羅蜜。此云到彼岸。生死爲此

岸。涅槃爲彼岸。若破住此岸。若持到彼岸

若能犯失名波羅夷。此云他勝處。佛法爲

自勝。魔法爲他勝。持戒是自勝。破戒是他勝

已上。有人雖愛等者。指第一戒。設雖愛重

正法。心不棄捨。若退菩提願。則於第二戒

犯波羅夷也。三乘法藏者。舉顯彰密。具可

云。三乘及祕密乘也。普賢文殊等者。十二

門論釋。大乘名字云。又觀世音得大勢文殊

師利彌勒菩薩等。是諸大士之所乘故名爲

大三。文句第十云。十二門論云。大乘者普

賢文殊大人之所乘也。會本十二。不同聲聞等

者。光云。聲聞法中聽許捨戒。則如初戒之

下已明其捨法者。資持記引律云。我捨佛

捨法捨比丘僧捨和尚捨阿闍梨捨諸梵

行捨戒捨律捨學事受居家法我作淨人

外道等。即顛我作優婆塞我作沙彌此類須

對比丘捨之。一說即成。多論所謂受如探

寶。亦如登山。必假多緣多力。捨如失財。

如從高墜。不假多緣。故唯一說。會本上三二

一句一偈無非等。光云。喪捨身命者。如雪山

童子爲求半偈施身羅刹也。事具出于涅槃

經聖行品。南本十三爲其僮僕者。如法華經

提婆品曰。椎鐘告四方。誰有大法者若爲

我解說身當爲奴僕。已上是也。略說法等

者。大乘莊嚴寶王經云。說有四乘。一聲聞

乘。二緣覺乘。三方廣大乘。四最上金剛乘已

上光云。今考無文。恐諸記誤。大乘同性經下

曰。所有聲聞法辟支佛法菩薩法諸佛法。如

是一切諸法皆悉流入毘盧遮那智藏大海。

十四左蓋取此文意而引乎。金剛頂義訣云。如

上四種衆生。初二謂二乘種姓。第三謂漸次

迴心入大乘者。第四一門謂從初發心便成。

正覺。常住佛乘智用無礙。能於十方作大

佛事。上之三菩提心義第三本云。天台云。藏

通三乘別圓菩薩合爲四乘。真言行者既知

一切衆生有祕密乘之性。故不可以前四

乘法得度。唯真言門當令得度。○此論勝

義門云。凡夫外道二乘菩薩皆可厭棄。義釋

三昧耶戒中亦云。說法有四。所謂三乘及祕

密乘。三左若準此釋。別圓菩薩攝屬三乘。故

加祕密乘。此云四種法也。若準大師釋

義以顯佛乘。尚攝三乘。而可別立真言祕

密乘也。量其根器等者。第十七方便學云。於

小乘人前不觀彼根。而爲說大法。或於大

根人前不觀彼根。而說小法。行犯重禁。此

即是方便不具。以違逆如來方便故。若機

說法爲人天怨。故犯重也。五右其直爾等

者。此偈法財犯根本戒。其過最重。若慳世

財於方便戒結其犯罪。猶是偷蘭遮之攝也。

下品者。指方便學處品也。開示此遮難

等者。嘉會壇第二云。其四攝法者。所謂布施

愛語利行同事。爲欲調伏無始慳貪及饒

益有情故。應行布施。汝等能行之否。答能行

爲欲調伏瞋恚憍慢煩惱及利益有情故。

應行愛語。汝等能行之否。爲欲饒益有情

及清本願故。應修利行。汝等能行之否。爲

欲親近善知識及令心無間斷故。應行

同事。汝等能行之否。如是四法是修行處。

是事如是持已上具支灌頂第三同之已上光

云。此本無畏禪要。七右問。諸受戒法皆問。七

遮。今問四遮。其意如何。答。嘉會壇第二云。

諸戒儀中皆問七遮。而檢金剛頂義訣云。

此地梵網經兩卷。從此經中淺略之行相出

也。其中廣相根未堪云云。而用彼梵網中七

遮問者。恐涉淺略。又法悅集陀羅尼經云。

犯五逆者。三十年懺悔。乞食路中鉢得此

呪。持誦成就。飛十方云云。若爾七遮何妨。

持明。今據義釋。唯示四遮。如三昧耶四重

禁中第四文云。此是四攝相違法。四攝是菩

薩具戒中四依。初受戒時。先當開示此遮

難。若能奉行。方爲受之。不能奉行。則非

摩訶薩埵。不得爲受。已上具支第三大同之。

遮難者。古述文集云。私曰。遮謂十遮。一不

知自名。二不知和尚名。三未滿二十。四

衣鉢不具。五父母不聽。六負債人。七奴。八

官人。九非丈夫。十有癰癰疽白癰乾癰癰狂

五種病人。難謂十三難。一邊罪難。二犯比丘

尼。三賊心受戒。四破內外道。五黃門。六殺

父。七殺母。八殺阿羅漢。九破僧。十出佛身

血。十一非人。十二畜生。十三二形也。一之

一切衆生亦同等者。密鈔第七云。疏亦同字

輪之體者。且如字輪攪衆緣成。如以長聲

阿字爲因。以長聲迦字字乃至娑訶字爲

緣。若闕一緣不成輪體。菩薩亦爾。令攪

一切衆生而爲其體。若於一衆生作不饒益。

損彼善根。即是於一切衆生作不饒益。

失同體大悲。故犯波羅夷罪也。八左例如

聲聞法等者。光云。如初二戒之下已言。凡聲

聞法具緣成受。若捨一緣即失律儀。故行

事鈔明具緣之中界內盡集和曰文云。更無

方便得別衆故。會本上二猶如聲聞法等者。

光云。儼爾遮者。行事鈔曰。善見云。儼爾名

大遮言障善道後墮惡道體是鄰穢從不善體以立名者由能成初二兩篇之罪故也又翻爲大罪亦言龜惡會本中一之二十二方便學處者此指下方便學處品十善戒也次下是等者釋佛說三昧耶等一偈也兼有此字者梵本三昧耶上有此之字譬喻之字是也指上所說四重禁而云此三昧耶也略出第四說四重已云此等三昧耶同此意也即是異門等者謂佛子是通名善住者即別名言異者別義也初云佛子即是善住戒者故云異門說佛子之名也汝今以受等者此釋應至誠恭敬等一偈也同彼新受戒者者光云聲聞比丘受戒已後五年依止一切所作皆白其師行事鈔引十誦曰一切所作皆須白師唯除禮佛法僧會本上三之三勿得卒心等者觀智儀軌云印契儀軌眞言應當於灌頂阿闍梨處躬親承受若不從師稟受決擇而專擅作者是則名爲越三昧耶受及授者俱獲重罪四左光云卒率也持明藏中二部戒本者般若寺疏鈔第二云其二部戒本未詳可悉也五右些些疑文云二部戒本出其律中今何爲二部已上靜樂入曼荼羅鈔第五云今所指持明藏者可禪要所說一部戒本者三昧耶戒及發菩提心歟此二部眞言既成辦諸事所以授之已上私云禪要意授諸佛內證無漏清淨法戒中出四種眞言其中初二三摩耶戒發菩提心兩明也如靜樂開梨傳何其取此二明謂二部戒本乎旨趣猶未悉也又先師

教覺上人云一部戒本者此三昧耶偈及第五卷三世無障礙戒梵本歟已上此二種戒本疏家具出梵本故加注釋爲傳戒要本也但當段釋云今此中諸偈亦爾此中偈者指三昧耶偈歟若爾除此偈指別戒本也又先師僧正云弘仁官府并三學目錄以蘇婆呼蘇悉地二部經爲眞言宗所學律部持明藏二部戒本者當之貞元錄第十四云蘇悉地羯羅經三卷唐云妙成就法此與蘇婆呼就是呪毘奈耶已上大宋高僧傳第二善無畏傳云又出蘇婆呼童子經三卷蘇悉地羯羅經三卷二經具足呪毘奈耶也即秘密禁戒焉五右疏第三云持明藏蘇悉地二左義釋第三十一左同之又空所譯觀自在大悲成就儀軌云若澡洗時應依呪律及悉地中洗浴法事六左此文言呪律者指蘇婆呼童子經歟已上光云上來所引三說之中僧正義佳已言戒本決是二部經卷也已今此中諸偈等者佛子汝從今等三偈半也兼以字門等者上來約句義門作釋故兼約字義門而廣釋之問今此三昧耶戒如經說者授道具竟而後說之然乃於正覺壇可授之歟如何答不然經云行者應入中示三昧耶偈已上中者大壇中也今案經文次第出自大壇而於小壇作灌頂法授道具了還入大壇即授此偈故云入中也又略出經第四云次應引起至大壇前爲說三摩耶令其堅固告言二十是又於大壇前授之也況又第八四右明作法段作拿蓋行道

了至大壇西門二龍廟衝處爲說三昧耶偈當段次上文云今漫荼羅中一切集會現爲證驗也九右是對大壇諸尊授之故作此釋也爾時金剛手白佛言乃至非以矯飾之辭也者以下嘆受具功德也光云吾故和尚云此即說受者德今灌頂時嘆德本此文也無作者此無表異名也弘訣第四云舊名作無作成論云教無教新名表無表作謂爲作教謂教示表謂表影名異意同會本四一之三如聲聞法等者先舉聲聞戒爲例也三千大千世界者聲聞戒三千爲境界故也迄至命終者又一期爲限量故也於一切草木者此解壞生壞生者拔草也自金剛際等者此釋掘地掘地拔草戒即五篇中波逸提之攝也今此秘密藏中等者釋不同聲聞戒之所由也此中有二初明無作多少聲聞一期爲限三千爲境是故所得無作尤狹少也今秘密戒橫通十方堅該三世是以所得功德太無量也軍荼利軌云以入漫荼羅者受得三世無障礙三種菩薩律儀由入漫荼羅身心備十微塵剎世界微塵數三摩耶無作禁戒六左即此意也問責持記上三云言法界者若就教限則局三千大千今從圓意須論十方法界無作之體稱境而發等法界量故云就是戒體會本上三十一之此就圓意而論無作法界爲境來際爲限與秘密藏有何別耶答釋論第十云大本華嚴契經中作如是說其圓圓海

德諸佛勝。其一切佛不能成就圓圓海。劣故。若爾何故。分流華嚴契經中作如是說。盧舍那佛三種世間爲其身心。三種世間攝法無餘。彼佛身心亦復無有所不攝焉。盧遮那佛雖攝三世間。而攝不攝故。是故無過十四有戒境寬狹準。此可知。且約初戒云之。正法有四。謂三乘與秘密乘也。三乘者通諸顯教。則如上通達三乘段釋之。然彼圓家無作唯於其三乘中論之。則於此秘密乘非彼境界。故有所不攝也。如云。初戒。餘戒例知。又聲聞下。明有爲無爲別。聲聞戒以羯磨因緣始起。至無餘涅槃終滅。故名有爲戒。今此律儀本從一切智生。終入薩婆若海。故名無爲戒也。第一云。如聲聞淨戒。要由白四羯磨衆緣具足。方始得生。又須方便守護如防利刺。一期壽盡戒亦隨亡之。此戒則不如是。世世生處恒與俱生不假受持。常無失犯。又由住斯戒。故實智增明達。見不思議中道甚深緣起。制止八顯遠離二邊。故經次云。遠離邪見通達正見。未之悉之。本末究竟等者。光云。此借法華方便品言。而示律儀始終不出。本不生際。故云。皆如金剛也。又如聲聞法等者。此明無作律儀初後無別。初舉聲聞戒爲例。此中具足煩惱者。即指凡位。學無學者。於聖位中前三果爲學。第四果爲無學。後今此菩薩下。正明密戒。於中有二。其正釋意約橫。謂從初發心至如來地。四十二位功德皆遍法界。若如來功德圓滿。初心功德不遍。

是可定有增減之異。而俱遍法界。故云。則與如來更無增減也。其復次釋意約堅。雖初發心功德普遍法界。與如來等。從此以後更經無量阿僧祇劫。念念增進。其間功德言心難測。故云。不可思議也。是等功德皆悉得之。是秘密藏中無作功德也。以經云等者。正合聖語以勸行者信也。經言。所有福德聚。此是分齊其未分明。故設橫豎二段之釋。如是橫豎無邊功德。是善男子善女人一時能成就之。故云。與彼正等也。此福非一切等者。此釋以此法門當如是知句也。示其入處者。釋經法門二字。門出入處。故云。入處。如彼善男子善女人。入此法門。而從其法門中出生。故名佛子。法門者。即是佛口也。佛口是法理出入之門。故名法門也。欲令領會圓意者。釋當如是知句。初後圓具無增減異。故云。圓意也。譬如輪王等者。此釋彼善男子等文。但爲顯佛子義。先舉輪王太子喻也。法雲經云。譬如轉輪聖王有夫人懷妊七日。是子具有轉輪王相。故諸天尊重過餘諸子。身力者。所以者何。胎中王子必紹尊位。續聖子種。善男子。初心菩薩亦復如是。雖未具足諸菩薩相。如胎王子。諸天神王深心尊重。所以者何。如是菩薩必紹尊位。不斷佛種。故已上智論第二十八云。如寶頂經中說。轉輪聖王少一不滿千子。雖有大力諸天世人所不貴重。有真轉輪聖王種。處在胎中。初受七日。便爲諸天所貴重。所以者何。九百九十九人。

不能嗣轉輪聖王種。令世人得二世樂。是雖在胎。必能紹寶聖王。是故恭敬。諸阿羅漢辟支佛。雖得根力覺道六神通諸禪智慧力。於實際得證爲衆生福田。十方諸佛所不貴重。菩薩雖在諸結使煩惱欲縛三毒胎中。初發無上道意。未能有所作。而爲諸佛所貴。以其漸漸實行。六波羅蜜得方便力入菩薩位。乃至得一切種智度。無量衆生。不斷佛種。法種僧種。不斷天上世間淨樂因緣。故十二左。佛言。由彼等者。正釋彼善男子善女人句。經舉人疏學德。經釋互顯當知即是等者。正釋從如來口生佛心之子句。五秘密經云。則於現生遇達曼茶羅阿闍梨。得入曼茶羅。○集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧。則爲生在佛家。其人從一切如來心生。從佛口生。從佛法生。從法化生。得佛法財。註法財者。謂三密菩提心教法。一左即身義注此文云。此明初授菩提心戒時。由阿闍梨加持方便所得之益。八右法華經第二云。今日乃知真是佛子。從佛口生。從法化生。得佛法分。已上義疏第五云。從佛口生者。上對小乘之僞。總明今大乘爲真子。此下別約三慧。以釋真子也。從佛教生。聞慧解。故云。從佛口生。從法化生者。從理法生。思慧解也。得佛法分者。生修慧解也。故毘曇云。聞慧一向從教生。修慧一向理生。思慧或時從教。依今文。思修二慧并從理生也。智度論云。外善明婆羅門從梵天口生。於四姓衆生中最勝。今隨俗。

歎從佛口生佛是真梵天。從佛口生為最勝也。從法化生者。亦是借譬歎也。如諸天等。從父母膝上忽然化生。於四生內為最勝。今從極法而化生。乃是勝也。得佛法分者。此亦簡歎也。入佛法有二。一貪名利。謂取財分。二悟解佛法。名取法分。今對昔者取小乘分。不名取於佛法。若取大乘名。取佛法。如下文云。不失如來知見寶藏之分。即其事也。九業論第八十四云。口所生者。從說法音而誕生。故五有大論第四十一云。從佛口生者。有人言。婆羅門從梵天王口邊生。故於四姓眾中第一。以是故舍利弗讚言。汝真從佛口生。所以者何。見法知法故。未有得道者。依佛故得供養。是名取財分。又如解惡子不隨父教。但取財分。取法分者。取諸禪定根力覺道種種善法。是名取法分。得四信故。八十勝鬘寶窟下云。如佛性論言。以四義釋成佛子。一者因。謂是信心。二是緣。謂是波若。三是依止。謂三昧。四者成就。謂是大悲。又彼論云。信因如父。波若如母。三昧依止如胞胎。大悲成就如乳母。菩薩由此四義。名為佛子。此從佛口生等四種。應是彼四義也。從佛口生者。應是信心。從佛口教生。信故。從正法生者。應是般若。證正法故。從法化生者。應是三昧。以三昧修生本無今有故。得法餘財者。應是大悲。以大悲功德財故。得之未盡故。名餘財也。末之十。菩薩戒廣釋。安樂下云。昔佛未出。諸外道諸大婆羅門從梵天口而生。

諸大天眾父母膝上化生。能得此法為得。天法分矣。如來出世破彼邪說。故說。入佛法者。從佛口生。生在佛家。從法化生。解離佛種。得佛法分。真是佛子。故梵網云。眾生受佛戒。即入諸佛位。位同大覺已。真是諸佛子。其所在方等者。此釋所在方所等文也。猶如聲聞經等者。雜阿含經。求那跋第二十四云。譬如大樹根莖枝葉華果茂盛。大枝先折。如大寶山大巖先崩。如是如來大眾眷屬其大聲聞先般涅槃。若彼方有舍利弗住者。於彼方我則無事。然其彼方我則不空。以有舍利弗故。我先已說故。汝今阿難如我先說。所可愛念種種適意之事。皆是別離之法。是故汝今莫大愁毒。阿難當知。如來不久亦當過去。二十增一阿含第十八亦有此事。一切眾主等者。此釋是故秘密主等文也。初入世諦等。還釋與彼正等餘義。雖入曼荼羅之階次不同。所得功德皆與如來等也。世諦曼荼羅者。此未得證。伽入所入七日作壇曼荼羅也。具可云。所有福德聚與初發心乃至如來等。而今約後。約勝云。與如來等也。當段前後多云。與如來等。準之曰。光云。三種灌頂五種三昧耶中。印法事業一見。結緣受明傳法。皆為世諦。是法則阿遮梨之所行也。以心秘密共為深密。即深行阿遮梨之所行也。初入瑜伽等者。此已得證。伽入所入定中所現曼荼羅也。此有重位。十六重十三重阿闍梨。如第三釋。是中亦有差別等者。通妨釋也。所

有福德聚若橫若豎。一時獲得無增減別。何有初後淺深不同。今通之云。是中亦有差別無差別。二常平等常差別。是深教所談也。曰。光云。若就外用則有差別。若據內證則無差別。所謂本地加持之意。而實不二一如也已。以見如是等者。釋時金剛手等文也。謂一曼荼羅功德雖無量無邊。大論其體不過理智二法。金剛界者智。法界者理。如次配。金剛手普賢所見也。今所以舉二義。第一云。時彼菩薩普賢為上首。諸執金剛秘密主為上首。本之十思之。曼荼云。阿闍梨乃至初品中廣明者。光云。以下即引曼荼。委示灌頂已後教授等法。此以今經略本而其教授等未分明故也。曼離云等者。彼經下卷分別護摩品文也。阿闍梨如上所說者。經於是說護摩作法。其文第八卷已引之。故云。如上所說。非經有此言也。用淨水灑等者。此有二義。一護摩法已。引其弟子而入大壇。廣示大曼荼羅尊位。時於門前即作灑水。凡是入壇之通儀也。二如上護摩即為弟子奉獻火供。而更復為淨其灰炭。以淨香水灑彼頂上。譬如世鍊金時先以燒火後入水也。教彼大印等者。是得佛印明歟。嘉會壇第五云。教彼本印彼經云。本手印曰。上。令坐一處等者。嘉會壇第五云。令坐一處持誦之。彼經云。持誦所得真言曰。上。具支第九注。此經文云。所得者是隨得三部者也。今於傳法宜用。瑜祇經中胎藏秘法一時頓證八字真言也已上。

光云、觀經文先說受明、今所引意廣約諸餘、故改文乎。後來灌頂大阿闍梨、冀得其意而修行之。自誦般若經者。觀經云、次教諸弟子等、次第令坐、自讀般若經、令彼等聽。下之具支第九云、師讀般若、令彼等聽、私謂、大般若經有、令法久住陀羅尼、此處最要矣。已上理明房小島流次第。即於此處出、大般若經陀羅尼、準此說歟。又觀經本文讀經前有觀作法、然今此經灌頂以前投花之後、護摩供已有觀作法、故略不引。嘉會壇五云、今檢觀經、中間護摩之次有此觀作法、而於此大不說之已上可知。之次爲都說等者。嘉會壇第五云、先師自誦般若經、次誦此三昧耶戒梵本、次說此戒相、次說觀經戒。如是教授於理可歟。已上三昧耶戒者。嘉會壇第五注云、三昧耶戒如下說。已上玄靜胎藏授大灌頂次第云。觀經三昧耶戒文云、一汝等從今日○二於摩訶衍○三凡見一切○四於尊者處○五不應於○六凡求來○七於諸有情○八於諸功德○九常樂大乘○十所有秘密○已上玄靜受明灌頂次第同之尊者者、阿闍梨也、諸尊者、諸天神也、無三昧耶者者、光云、未受灌頂三昧耶之人也。餘如供養法等者、疏主詞也。第七卷初品有勸行制戒門正戒重禁門。不忌穢觸立此科目尙當廣說教示之也。

如是教授已乃至如彼廣說也。光云、以下又引觀經文、而明教授已後作法乃至撥遣法也。具文云、如是說三摩耶已、各各視彼

所得本印及與真言所屬之部、并與說彼本曼荼羅。下之各各示彼等者、若受明者得佛印明三部之中、未知何部、故今於此示之也。本漫荼羅者、此得佛尊曼荼羅也。然後作最後護摩者、是又彼經具說護摩作法、然第八卷已具引之、故今略文而只云、最後護摩也。護摩竟更等者、明神供法、前供養時供養壇中諸尊、然後修諸神供、如第八明、後供養時反之、可見。施畢洗手等者、此正明、後供養作法、嘉會壇第五云、後供養法施畢、洗手潔淨、與諸弟子以香花等次第供養一切諸尊、誠心頂禮并乞歡喜、啓謝云、種種香花飲食供養多不、如法、甚大慚愧、願諸聖衆以大慈悲布施歡喜、出集經已上復執觀伽等者、明撥遣法、但準同請法一句者、疏主加之、又解界法雖不出之、理須行之。慈覺曼荼羅問答云、奉送之時當以三昧耶印於頂上解之、文說雖爾師傳不然、已上高雄口決云、解結界時儀式、先未解結之前獻觀伽、即誦偈頌文、須馬頭增網火院、次正誦還本宮真言也、須本尊印。十六左須本尊印者、謂以曼荼羅主真言一時發遣諸尊也。諸供養食等者、明法事畢了分、供養物法、是又觀經文也、又一字佛頂經第四云、其壇內財物阿闍梨分爲三分、一分施入常住、供養衆僧、一分給施貧下乞人、一分阿闍梨自受取用寫經畫像、其諸飲食亦分三分、一分施外衆僧、一分施於貧下乞人、一分施於水陸鳥獸、是入壇者皆不應

食、此供養食。明本五陀羅尼集經第四云、次收布施佛菩薩等錢財寶物、若其諸佛菩薩物者、應用作佛菩薩形像、般若物者、用寫諸經、若阿闍梨欲自作佛菩薩經者、自收造像寫經處用、若不作者、付屬三綱、布施金剛天等物者、阿闍梨身自用亦得。第一壇中飲食其阿闍梨及弟子等皆不得食、若喫用者不得神驗、與奴婢食、及餘人等乃至畜生、不入壇僧喫用亦得。十五右大曼荼羅經。宋天息災譯第二阿闍梨云、復次金剛手菩薩白、世尊言、世尊凡阿闍梨所有供養曼荼羅寶聖金銀摩尼一切財物、乃至所施象馬之類、其阿闍梨受得之、後當何所用、願大牟尼爲我開說。佛言、金剛手阿闍梨應有一切所施供養之物、彼阿闍梨受已當分三分、第一分奉於三寶、第二分施與婆羅門外道尼乾子等、第三分又分作二半分、半分與阿闍梨同學、半分阿闍梨自用。又前三寶之分亦分爲三分、一佛、二法、三僧、如是分已各受用、佛分者、得造佛像及塔廟等、其法分者、可用書寫如來一切經法、僧分者、可造種種飲食供於衆僧、阿闍梨若能如是分別、次第不侵損者、彼一切曼荼羅寶聖悉皆歡喜、一切所求皆得成就、若阿闍梨分分之後、或復有人爲其知事、心住慳吝、侵於三寶、不依阿闍梨所有旨教者、以因果故命終之後當墮叫喚地獄、後生人間、以其餘業生於夫中。六右瑜伽大教王經。宋法賢譯第一曼荼羅所用之物盡施阿闍梨、弟子不得

受。若有受者當破三昧。唯阿闍梨隨意受用十三右問。一字經云施於水陸鳥獸。今文言不應與狗鳥等。相違如何。答。瞿瞿具文云。不應與狗及鳥等下鳥。已上瞿瞿且嫌下品鳥獸。一字偏施水陸有情。又宗寂請來護摩法要云。供養設食不得人喫。可投水中。及與鳥獸乞兒餓狗等。已上此文與瞿瞿說相違。更決問。七衆之中比丘沙彌二衆僧也。何云若無僧當與七衆乎。答。雖言總云七衆。而實除比丘比丘尼。只應是其餘五衆也。又瞿瞿具文云。若無僧伽應施。茲獨慈獨尼及優婆塞優婆夷。已上此文且乘語勢云。慈獨欺。例如釋第七識云。執我我所耳。已上光云。惜乎鈔主出於亂世。未住律儀。故暗戒學作此問答。文言若無僧者。即指太上四方僧等。是所作法結界十方僧坊。或招提僧坊也。故若無此僧坊。則當與七衆耳。七衆之中言比丘比丘尼。廣通僧坊別坊所住者。也。

大日經疏演奧鈔第三十畢

此卷之中多補其闕。是爲幼學且作之地。負識連梨點治之寶永第二龍集乙酉仲冬後六慧光識

大日經疏演奧鈔第三十一

東寺觀智院法印泉實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第九卷之餘

爾時毘盧遮那乃至故重言之也者。當品說入漫荼羅具緣支分與所要真言之中。上來明具緣了。以下說真言也。此於第三明阿闍梨支分之下已料簡了。其真言雖多且出十六首。所謂大力明妃三部三昧耶金剛。如來眼六種供養四種辭身真言是也。問。上說具緣支分。中有真言支分。何今別說十六首乎。答。上支分中所說。如來應現五種三昧道中各真言也。今舉灌頂正作法時所用真言。故別說之。下品所說四處輪布字百光王十二王等真言。亦此中所攝也。將顯示等者。此釋爾時毘盧遮那等文。當品初說支分出現漫荼羅文。云毘盧遮那於大衆會中遍觀察已。經一之。今對彼故言復觀一切衆會等也。如來本爲令不失其機會。而遍觀察此大衆也。如生身等者。釋有如來出世等文。就中初舉生身廣長舌相。後今者世尊下。明法身廣長舌相也。或示廣長等者。密鈔七云。疏汝經書中等者。指外道也。此因老婢施如來潘澀。如來受已祝願。九十一劫不墮地獄。往來人天。傍有外道。而詰佛言。瞿瞿今時何故爲此。少許所棄。作此妄語耶。如來爾時出其舌相。覆其面

門乃至三十三天。而語彼言。汝經書中頗見有如是相人而出妄語。不等十有長爪梵志請問經。經云。沙門喬答摩先作何業。令汝獲得出廣長舌自覆其面。佛告婆羅門。我於前生遠離妄語。誑誑於人。由彼業力。今獲斯果。左智論第八云。是時一家有一老使人。持破瓦器盛臭潘澀出門。佛○受其施食。○佛告阿難。汝見老女人信心施佛食不。阿難言見。佛言。是老女人施佛食故。十五劫中天上人間受福。快樂不墮惡道。後得男子身。出家學道成辟支佛。入無餘涅槃。爾時佛邊有一婆羅門。立說偈言。汝是月種利利姓淨飯國王之太子。而以食故大妄語。如此臭食報何重。是時佛出廣長舌覆面上。至髮際。語婆羅門言。汝見經書頗有如此舌人而作妄語不。婆羅門言。若人舌能覆鼻言無虛妄。何況乃至髮際。我心信佛。必不妄語。三右經文有如來出世無量廣長語輪相者。無量廣長者。名舌相。語輪相者。舌所發真言也。無量廣長之語輪相。即依主釋意也。經第六百字集云。祕密主觀我語輪境界。廣長遍至無量世界。清淨門如其本性表示。○亦如今者釋迦牟尼世尊。六右第十八釋云。其廣者。橫遍於一切衆生界。其長云何。豎窮佛界。故云廣長也。二十此解釋意則以廣長橫豎對生界佛界也。前已開示等者。謂當品初所現支分生曼荼羅也。是約普門身曼荼羅也。今說普門語曼荼羅也。如如意珠等者。釋如巧色摩尼

●十二右 ●十二左

句大日經指歸云此舌如如意珠寂然無心
色分影一者第十云費只多羅○亦是巧色
之義隨類示現一切可愛樂身名巧色也
亦是雜色義一者從巧色摩尼等者釋能滿
一切願句如是應物等者釋積集無量福
德句住不可害等者釋釋住不可害句結
合三世無比力等文此是總說等者此釋
句字句者處義如意珠輪諸真言所出生處
故名真言句真言之句依主釋也總意云
如巧色摩尼者能滿一切願乃至三世無比
力真言所出之處也如意珠輪者即是本不
生實際也以阿字為寶珠種子此是意也
念誦結護云真如智中流出非是作法顯現
如巧色摩尼滿諸願一者思之爾時
一切大眾等者釋如是言已等文無量門
者此欲令無量衆生從此門入法界故同
聲誦佛也或義云無量門者異口各共同聲
者同音口名而門故云無量門也已上光云
二義之中初義為善何者今此集會皆是諸
解脫門所現諸善知識然各引無量當機衆
同入法界曼荼羅故曰以無量門無量門者
此各自所通達三摩地法門也前時名迦
羅等者智論第一云天竺說時名有二種一
名迦羅一名三摩耶○佛法中多說三摩
耶少說迦羅至三十右翻譯名義集二云迦
羅刊正記云即實時謂毘尼中誠內弟子聽
時食進非時食則實有其時也○三摩耶
刊正記云名假時亦名短時長時智論云

除邪見故說三摩耶不言伽羅○三摩耶
說名時亦是假名時亦名長時短時者不
同外人定執蓋是假說長短而無其實故
若短若長悉名三摩耶見陰界入生滅假
名為時六左若依此文就三摩耶假時亦立
長短此與迦羅實時長短太異如一歲有
三分等者俱舍頌疏第十一云釋云西國之
法分十二月以為三際謂熱寒雨各有四
月略述兩釋泰法師云從二月十六日至
六月十五日為熱際四月從六月十六日
至十月十五日為雨際四月從十月十六日
至二月十五日為寒際四月雨際第二
月後半第九日當此間八月九日從秋分已
去夜增晝減也寒際四月後半第九日當
此間二月九日從春分已去夜減晝增也此
約晝夜停等後說增減也光法師云西方
諸國時節不定還隨方俗以立三際從十
一月十六日至三月十五日為熱際從三
月十六日至七月十五日為雨際從七
月十六日至十一月十五日為寒際雨際第
二月後半第九日當此間五月九日此與夏
至稍得相當此時日極長夜極短從此已
後夜則漸增若寒際第四月後半第九日當
此間十一月九日此與冬至稍得相當此
時晝極短夜極長從此已後夜則漸減九左西
域記第二云如來聖教歲為三時正月十六
日至五月十五日熱時也五月十六日至九
月十五日雨時也九月十六日至正月十五
日寒時也三右密鈔第七十左同記說矣東

作之時等者尚書第一云寅賓出日平秩東
作註寅敬賓導秩序也歲起於東而始就
耕謂之東作東方之官敬導出日平均次
序東作之事以務農之十二東作時者春時即
如迦羅時也迦羅時者春時之中更
獲雨時如三摩耶時也趣時者光云趣
遂遇切說文疾也又行之速也小補今宜趣
時連訓速疾義也
爾時世尊既受請已乃至如前已釋者光云
此釋大力大護章也此中言出等者光云
意曰出正梵云出故今正翻梵本當言發生
而會意曰出也梵云狀縛等者釋幡旗
別御作金剛界次第次第黃紙曰大供養會幢者
薩真言云幡已上第四云計都正翻為旗七
右幢幡者庭上立幢懸綵色幡以莊嚴也
旗者幡竿首懸龜龍鳥獸等形像也已上光
云鈔主解釋未得其意幡幢旗別幡集韻載
也如今時所以莊嚴佛閣者是也幢釋名
幢童也其狀童童然也如今時法會所以
標幟法會者是也幢為標義非也旗如兵
家所以指麾軍衆者是也若言幢幡即
幢也若言幢旗幢即旗也旗旗密號者其
家旗文唯其徒黨軍士知之而餘衆不知之
故云密號也光云十四卷本作號旗三
軍節度者三軍如前考之密鈔第七云言
節度者三軍望此幢旗或進或止而不失
於節則軌度也十左有處亦翻等者金剛界
羯磨會幢菩薩真言計都但覺胎藏諸尊梵

名寶懺佛囉恒囊計都。此於計都一名合懺
旗也。指摩者。摩許皮切。一切經音義二十四
云。手摩許皮反。舉手曰摩。謂手指也。十四右
動止言一。光云。作言一非。宜改齊一。

以戰必勝等者。密鈔七云。疏以戰必勝以攻
必取者。漢高祖曰。連百萬之衆。攻必取。戰必
勝。吾不如韓信。十一右光云。今考漢書高祖
紀。曰。連百萬之衆。戰必勝。攻必取。吾不如
韓信。之下。不旋踵者。光云。史記司馬相如
傳曰。義不反顧。計不旋踵。百十七之健行三
味者。此首楞嚴三昧之翻名也。然乃首楞嚴
與高峰觀一體異名歟。光云。今祕密宗意
安住阿字本不生際。或名高峰觀三昧。或
名健行三昧。只是隨事異名而已。爾時
世尊等者。釋時佛從定起句。謂佛從定起作
如是念也。即時發普遍等者。釋爾時發遍
等文。阿闍梨言等者。此釋明妃二字。明者
大慧。妃者大定。定慧相應成辦衆事。故名
明妃。不是王梵語。故云王字。即即
加三昧點。故云作女聲也。如彼胎藏等者
十住毘婆沙論第二云。生勝由四義者。一種
子勝。信大乘法爲種子。故二生母勝。般若
波羅密爲生母。故三胎藏勝。大禪定樂爲
胎藏。故四乳母勝。大悲長養爲乳母。故已上
智論三十四云。復次般若波羅密是諸佛母。
父母之中母功最重。是故佛以般若爲母。般
舟三昧爲父。三昧能攝持亂心。令智慧得
成。二十大乘法界無差別論。聖賢菩薩云。信
爲其種子。般若爲其母。三昧爲胎藏。大悲

乳養人。二義。如此等文。皆以定德喻胎藏也。
是故說母恩等者。心地觀經第三云。慈父
恩高如山。王悲母恩深如大海。我若住世
於一劫。說悲母恩不能盡。○若有男子及
女人。爲報母恩。行孝養。割肉剝血。常供
給。如是數盈於一劫。種種勤修於孝道。猶
未能報暫時恩。○是故悲母有十德。○餘
恩不過於母恩。五左。指此文歟。但此經者。
般若三藏元和年中譯之。然則疏主不可披
覽。或於天竺有高覽歟。將又指別經歟。廣
可考之。光云。疏主總指諸說。而非別引一
經。無鑿則可。從此三昧等者。上明從三
昧起作念之相。今正消釋其文句也。南齊
薩婆等者。此是其言當段即名大力大護明
妃。經第四品。亦名無堪忍大護明。七左大
力大護得名如前已釋。無堪忍大護者。第十
三番印品云。此名無堪忍大護。由彼威光猛
盛。如初生小兒不堪視烈日之光。此亦如
是。一切不能堪忍而敢映奪之者。故名無
能堪忍大護。以此護真言之行者也。二十右
問。無堪忍者。此四大護中南方大護也。而第
八云。以四大護各護一方。又持無堪忍大
護皆普護之。五左依此文者。無堪忍者。非
四方大護隨一歟。如何。答。古義云。無堪忍
有二種。經二十一左疏九十四左又經四七左疏
十三三十右又經七十一右不思議疏二十三并
玄法上之廣大十二右等經軌名無堪忍真言
唯云。陰缺。青龍軌上之亦出。同名言云。陰缺
闕。博索。唯云。陰缺。則四方隨一無堪忍也。

加後三字是總通無堪忍也。今私按之。四
大護中以南方無堪忍大護爲初。然今宗意
以初爲總。故南方一大護即具四大護德。
槍尾胎藏次第云。南方無堪忍大力大護。○
北方無堪忍大力大護。○西方無堪忍大力大護。
○北方無堪忍大力大護。○南方無堪忍大力大護。
明證也。南方既爲總體。故縱雖無自餘三
字。即可兼四方大護德。開之則成四字。合
之則收爲一。是故於一種言或爲別。或爲
總。二義果歸一致而已。今所以不說餘大
護。唯說無堪忍大護者。即主四方總德故
也。以其無後三字不可言四方隨一也。
初句歸命等者。南齊薩婆命薩婆一切怛他癹帝
如來摩訶等。第十三云。歸命一切如來等也。
二十右即此意也。當段意釋爲諸義歟。次句
能除等者。明覺句義云。一切怖畏等已上
句。行等離等也。連云。除一切怖畏等已上
又次句歟等者。同句義云。一切怖畏等已上
也。又句等門等也。合上云。種種巧門等也。已
上前二句歟佛。此一句歟法。何以知然。第
十三釋第二句云。亦是歟佛歸命也。二十右
今亦釋第三句云。歟無量法門。已上或歸敬
三寶。成歸敬佛法。或唯歸命佛。今真言歸
命佛法也。又義云。唯歸命佛。謂能除恐怖
并無量法門。皆佛所具功德也。故次釋或云
一切如來如是功德。或云諸佛如是功德。功
德者。即指上能除恐怖并無量法門也。次
云薩婆他等者。密鈔七云。此指字應是攝字
○梵語薩婆他。此云總攝。或云一切攝。故
十一右依此釋者。薩婆一切他攝也。同入一

乳養人。二義。如此等文。皆以定德喻胎藏也。
是故說母恩等者。心地觀經第三云。慈父
恩高如山。王悲母恩深如大海。我若住世
於一劫。說悲母恩不能盡。○若有男子及
女人。爲報母恩。行孝養。割肉剝血。常供
給。如是數盈於一劫。種種勤修於孝道。猶
未能報暫時恩。○是故悲母有十德。○餘
恩不過於母恩。五左。指此文歟。但此經者。
般若三藏元和年中譯之。然則疏主不可披
覽。或於天竺有高覽歟。將又指別經歟。廣
可考之。光云。疏主總指諸說。而非別引一
經。無鑿則可。從此三昧等者。上明從三
昧起作念之相。今正消釋其文句也。南齊
薩婆等者。此是其言當段即名大力大護明
妃。經第四品。亦名無堪忍大護明。七左大
力大護得名如前已釋。無堪忍大護者。第十
三番印品云。此名無堪忍大護。由彼威光猛
盛。如初生小兒不堪視烈日之光。此亦如
是。一切不能堪忍而敢映奪之者。故名無
能堪忍大護。以此護真言之行者也。二十右
問。無堪忍者。此四大護中南方大護也。而第
八云。以四大護各護一方。又持無堪忍大
護皆普護之。五左依此文者。無堪忍者。非
四方大護隨一歟。如何。答。古義云。無堪忍
有二種。經二十一左疏九十四左又經四七左疏
十三三十右又經七十一右不思議疏二十三并
玄法上之廣大十二右等經軌名無堪忍真言
唯云。陰缺。青龍軌上之亦出。同名言云。陰缺
闕。博索。唯云。陰缺。則四方隨一無堪忍也。

乳養人。二義。如此等文。皆以定德喻胎藏也。
是故說母恩等者。心地觀經第三云。慈父
恩高如山。王悲母恩深如大海。我若住世
於一劫。說悲母恩不能盡。○若有男子及
女人。爲報母恩。行孝養。割肉剝血。常供
給。如是數盈於一劫。種種勤修於孝道。猶
未能報暫時恩。○是故悲母有十德。○餘
恩不過於母恩。五左。指此文歟。但此經者。
般若三藏元和年中譯之。然則疏主不可披
覽。或於天竺有高覽歟。將又指別經歟。廣
可考之。光云。疏主總指諸說。而非別引一
經。無鑿則可。從此三昧等者。上明從三
昧起作念之相。今正消釋其文句也。南齊
薩婆等者。此是其言當段即名大力大護明
妃。經第四品。亦名無堪忍大護明。七左大
力大護得名如前已釋。無堪忍大護者。第十
三番印品云。此名無堪忍大護。由彼威光猛
盛。如初生小兒不堪視烈日之光。此亦如
是。一切不能堪忍而敢映奪之者。故名無
能堪忍大護。以此護真言之行者也。二十右
問。無堪忍者。此四大護中南方大護也。而第
八云。以四大護各護一方。又持無堪忍大
護皆普護之。五左依此文者。無堪忍者。非
四方大護隨一歟。如何。答。古義云。無堪忍
有二種。經二十一左疏九十四左又經四七左疏
十三三十右又經七十一右不思議疏二十三并
玄法上之廣大十二右等經軌名無堪忍真言
唯云。陰缺。青龍軌上之亦出。同名言云。陰缺
闕。博索。唯云。陰缺。則四方隨一無堪忍也。

字門者，略欠各一字，故云「一字門」，或二字共成一字，故云「一字門」，或又種子字多分一字，故通途云「一字門」已上光云。今按釋義，則離釋意略欠各一字也。又合釋意二字合成一字也。大乘因等者，南岳止觀云，大乘因者，所謂菩提心也。已上普賢觀經云，大乘因者，心實相也。大乘果者，亦是心實相也。已上光云。恐是取意，今考曰，大乘因者，諸法實相，十左以一切因等者，謂以諸字門義成立詞字離因緣義，即多字成一之意也。離因緣者，是淨菩提心也。問云，初云因義，後云離因緣，頗似相違如何。答，若不離因緣，何為真因耶。譬如虛空離於他作，還作諸法所依體也。上加空點等者，此因果同歸之意也。法是大空等者，何是大空，上點是入證之義也。般若佛母者，如上所引，智論第三十四意也。於此虛空藏等者，以上離釋，以下合釋。此合釋中文有三節，初於「虛字虛空藏中」，含養衆字，真因種子，是即大護義也。卽字義即科，擁護義也。次復次法字下，約能破怨敵釋「二字義」，卽字義卽科自在能破義也。後又詞字門下，約能滿希願釋「二字義」，卽字義卽科能滿願義也。已上光云，就又詞字門等文，別有大事，唯傳宗正統者乃能知之。今此真言等者，梵本闕欠一字，漢本存略欠兩字，是準下品加之。下文者，卽經第四七左密印品也。梵字大儀軌又於當品真言，闕「虛」兩字也。菩提心王者，衆字合上特估有力大人也。般若胎藏者，虛字合上高

城深池之固也。已上光云，般若胎藏者，向所謂般若佛母并虛空藏是也。詞字菩提心等者，卽字義卽科大力義也。一切如來力者，卽字義云「一切如來十力等十三右第十三密印品註此真言云，摩訶摩羅大力也，卽是如來十種智力也。二十右高祖卽依此文加十字，歟。或疏有異本歟。法字無量巧度門者，謂虛空維色輪圓故，云無量巧度也。猶如力士等者，南本涅槃經第二云，譬如人王有大力士，其力當千更無有餘降伏之者，故稱此士一人當千。所以得稱當千人者，是人未必力敵於千，但以種種伎藝所能勝千故，故稱當千。如來亦爾，降煩惱魔陰魔天魔死魔，以此因緣，成就具足種種無量真實功德，故稱如來應供正遍知。第七句釋者，具可云第六七句，句義云「不生不壞」一切如來也。可也。不生也。已上此大堅固力等者，約本性住種性，釋大力所由也。又於無量劫等者，約習所成種性，釋大力所由也。具修法字等者，卽字義云，具修法行，法字等十三左法行二字加之。或疏有異本歟。一推外障等者，蘇悉地經疏第六云，內以惑障名爲障者，外以毘那夜迦等名爲障者也。五右復次外是等者，此於惑障中更分內外，煩惱障人執，龜故爲外，智障法執，細故爲內也。若釋字門等者，上約聲勢作釋，下約字義作釋。卽字義卽科恐怖義也。以此詞字門者，卽字義改詞爲卽，疏有異本歟，作卽尤宜

也。下三昧畫等者，爲字「三」三字合成也。三字點畫表因根究竟三句也。卽字義云，雖千經萬論亦不出此三句一字，其一字中所開因行果等準前思之十二左。詞字卽是等者，詞字是菩提心爲因義也。菩提心是萬行幢旗也。下三昧畫相應又二字，故云法幢旗三昧。又云高峰觀三昧也。已上光云，此解未快。吾故和上讀曰，詞字卽是法幢旗，三昧空點合故。卽是高峰觀三昧。今私釋之詞字等者，此出卽字本體，卽是恐怖諸障法幢旗也。三昧者，下畫空點者，上點此是汗摩二字相合以嚴詞字，則淨菩提心法幢旗翻法界頂，此云高峰觀三昧也。詞字是一切如來種子者，菩提心爲因句。上點是明妃之母者，方便空竟句。下畫是胎分日增者，大悲爲根句。具如卽字義釋。魔事散壞者，卽字義云，魔軍散壞十四右十四卷本同之。如師子等者，涅槃經北本二十師子吼品說此喻也。翻譯名義集二引新譯華嚴經云，譬如大師子吼小師子聞悉皆勇健一切禽獸遠避竄伏。佛師子吼。○妄見衆生漸伏退散四十左。界內煩惱等者，密鈔第七云，疏界內煩惱等者，界謂三界，謂煩惱障惑，三界內分段生死名爲界內，若所知障惑，三界外變易生死名爲界外也。具如無上依經十一右。經云時一切如來乃至故末句更結成也者，光云，此解大力大護功德文也。六種震動義等者，密鈔第七云，疏六種震動者，如華

震云所謂震動踊躍吼擊。初漸振爲震漸大爲動。上下爲踊往來爲躍。大聲爲吼。相鼓爲擊。大般若云。所謂動踊震擊吼爆。動即搖動。踊即出沒。震即隱隱。擊即扣擊。吼即發響。爆即聲驚等。十一左智論第八云。經爾時世尊故在師子座。入師子遊戲三昧。以神力感動三千大千世界。六種震動。○云何六種動。東踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。北踊南沒。邊踊中沒。中踊邊沒。問曰。何以故正有六種動。答曰。地動有上中下。下者二種動。或東踊西沒。或南北或邊中。中者有四。或東西南北。或東西邊中。或南北邊中。上者六種動。有種種因緣。令地大動。○復次地動因緣。有小有大。有動一閻浮提。有動四天下。一千二千三千大千世界。不動以小因緣。故若福德人。若生若死。一國地動是爲小動。大動大因緣故。如佛初生時。初成佛時。將滅度時。三千大千世界皆爲震動。是爲大動。今佛欲大集衆生。故令此地六種震動。復次般若波羅蜜中授諸菩薩記。當得作佛。佛爲天地大主。是時地神大喜。我今得主。是故地動。○復次三千大千世界衆生福德因緣故。有此大地山河樹木一切衆物。而衆生不知。無常是故佛以福德智慧大力。動此世界衆生福德。令知微薄。一切磨滅皆歸無常。^{九右至十二右}長阿含六動有三。一六時動。謂入胎出胎出家成道轉法輪入涅槃。二六方動。謂東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。中涌邊沒。邊涌中沒。三六相動。謂動涌震擊吼爆。搖

颯不安爲動。搖颯四凸爲涌。隱隱有聲爲震。有所扣打爲擊。評量發響爲吼。出聲驚異爲爆。此各有三。名十八相。謂動等極動。餘五皆爾已上。一切衆生心地等者。法華義疏第十一神品云。依法花論意。舌相響咳。屬口業瑞。放光彈指屬身業瑞。動地謂意業瑞。^{二十}爾時一切等者。釋一切菩薩等文也。已上光云。淺略深祕等者。謂以餘經所說地動。即爲淺略。以此宗所釋地動。即爲深祕也。各見彼佛等者。此有二訓。一各見彼佛前亦皆說之訓。謂十方世界諸菩薩等。各見彼佛前亦皆說此真言也。二各見彼佛前亦皆說之訓。謂諸菩薩各見於彼佛前說此偈也。已上光云。二訓之中。初訓尤合。十四卷本文旨。何者。彼無前字。但此淺略後訓深祕。謂上已釋一切諸佛菩薩以無二境界。故皆悉同聲而共說之。其意可見。即寄此文等者。密鈔第七云。疏即寄此文等者。寄託也。此文者。下領解之偈文也。謂毘盧遮那從清淨法幢高峰觀三昧起。說此大力大護明妃說已普遍。佛刹六種震動。時會諸菩薩并十方世界諸菩薩等。親如是不思議神變。聞此明妃真言之句。無不心開意解。如蓮華敷。寄外發之語言。表示內心之領解。同一音聲而說伽陀。復能證成此明妃大護威神之力也。^{十一左}猶如金剛城等者。謂高城表大智。深池表大悲也。已上光云。演密鈔七十二引北齊顯祖之事。解此段文勢。此尙本乎漢嗣通語。漢書嗣通說。武信君曰。皆爲

金城湯池。不可攻也。註師古曰。金以喻堅。湯喻沸熱。不可近。^{四十五}經云。薄伽梵廣大法界。乃至不敢遠越也。光云。此釋入佛三昧耶章也。梵音毘富羅等者。釋廣大法界加持句。於中正釋約本有。復次釋約修生。初中梵音毘富羅下。釋廣大二字。如是諸法下。釋法界二字。深廣無際諸法自體。即名廣大法界。謂廣大者。深廣無際義。法者諸法。界者自體也。諸法自體者。下釋云。阿是諸法本不生義。即是法界體性。十九右此真言以阿字爲體。合則爲阿字本不生。開則爲六大法界。諸佛真言衆生三種實相正指。此六大法界也。以此更相下。釋加持二字也。復次如男子等者。三種實相則雖從無始來法爾加持。而復諸佛不施修生加持。無發種子力用。於是慧王定紀和合加持。則於一切衆生本有法界。起佛樹花菓可敷實功能。故云生毘富羅種子也。世尊普遍等者。此釋即於是時等文。聖胎俱舍者。密鈔七云。天人即是凡夫未立聖胎之衆生也。今衆生與佛感應因緣時義契合。佛現加持。說此真言。衆生信入。即是初於大悲胎藏。而託聖胎。共生毘富羅法界種子。即當地前三十心也。故仁王云。伏忍聖胎三十人。十住十行十迴向。^{十二右}私按。以此真言名入佛三昧耶。入佛即有總別二意。總者一切衆生依法界加持力。皆悉託入佛母聖胎。故名入佛。當段釋此意也。別者若人纔結誦此印明。則入佛地。故名入佛。

立印軌說此印明云。由此加持故身即同。如來十有要略念誦經云。此印威力能令佛地顯現已上即此意也。然密鈔約信入人釋。當段文。今意不爾。有信無信無一衆生不託聖胎。宜得總別兩意隨處而消文耳。世尊如是等者。此釋從此定起等文。入佛二字向釋法界加持等文其義自顯。故不用別釋也。三昧耶等者。即釋三昧耶四義。此是四義又各分二。初約如來。後約衆生。且釋平等義之中。如來現證等者。即約如來。是故出誠等者。約衆生。自餘三義準此知之。如來現證者。密鈔七云。疏謂如來現證等者。即初證得之時。簡異宣說之時。^{十二左}見一切衆生等者。衆生且暮所作種種身語意。皆與三重曼荼羅諸尊等。故云悉皆與如來身等。本有性具禪定智慧。與中胎本地身等。故云與實相身亦畢竟等也。如來者。謂乘如實道來成正覺。即約化他立名。三重曼荼羅以方便示現加持妙用故名。如來身也。中胎本地身以本有常住不壞真實故名實相身也。出誠諦言者。即阿三迷等真言也。能作金剛事業者。若有衆生誦此真言。無盡莊嚴與如來等。從此以後所有所作無非佛業。一一事業爲內外諸障不所破壞。故云金剛也。言驚覺義等者。疏鈔二云。第四義通能所。^{六十}如來以一切等者。此約驚覺所化人也。亦以此驚覺等者。此約驚覺能化尊也。令起深禪定窟等者。光云。此依涅槃經文作釋。南本

二十五曰。如來正覺智慧牙爪四如意足六波羅蜜滿足之身十力勇猛大悲爲尾。安住四禪清淨窟宅爲諸衆生而師子吼。^{二五}又曰。晨朝出穴頻伸欠眩。^{三右}若有真言行人等者。以上約如來。以下約衆生。此中約驚覺能化義作釋。其驚覺所化義準此釋之。持明者等者。持明訓之。此約法體即云明門。亦約修行即云明行。謂一一法門一一修行。皆以破無明顯實智云明。今持此明。故曰持明也。乃至者。初從發三昧耶本誓願。終至盡此誓願。永不漏失。若有人疑。此三昧耶誓願盡後即可漏失。故今爲遮。此疑次云盡此三昧耶等也。而實難無盡期。且約容有作此釋也。初句歸命等者。此總約句義作釋也。次句云無等者。即身義云。初句義云無等。次云三等後句云三等。已上當段釋第二句云三等。聊相異也。第十三卷釋密印品亦同。今也。復次阿是等者。此約字義別釋無等句也。迷是三昧義者。此加勾點故也。世尊證此三昧等者。謂阿字法界體性三昧也。誦觀者。裝字義也。一一衆生心中普門漫茶羅者。即自證大空也。已上光云。現流布本作心力非。宜改心中。等者。三昧義也。我者。摩字吾我義也。是故更無等者。還約句義釋無等句。三等爲三世等者。此就句義別釋三等句也。三因者。即是正了緣三因佛性也。阻礙等者。密鈔七云。疏阻礙謂心等者。若句義時阻礙名三。若字義時阻

字是如如義。故云心如實相。囉是塵垢義。謂阻字下有阿聲。故云一切塵垢本來不生。^{三右}三迷字義如前句。故略不釋也。三世如來等者。又云。言三世等者。謂三世諸佛出現於世。以種種方便隨宜說法。皆爲衆生。以囉字門開示悟入阻字門中佛知見。故名一大事因緣。言即是等者。此阻礙字即是此中除障之義也。已上光云。古來一傳此存亂脫。即是除障之義也。七字移下開淨知見故次。以爲除障義結句也。結云三昧耶等者。此一段具四義。即是必定等者。平等義也。立大誓願等者。本誓義也。欲普以衆生等者。除障義也。以此驚覺等者。驚覺義也。若不先念等者。要略念誦經說入佛三昧耶云。若更有餘印。欲結之者。亦先結此印。已然後結之。已上立印軌云。欲作諸事業。先結三昧耶。十有七支念誦軌云。真言行菩薩先住。無等誓。語密身密俱。後作相應行。初業第十三密印品云。此三昧耶印若初修行作諸善品之時。若先不作者。不合作。諸法也。非直作此。亦須誦前真言。作法先以三摩耶印置頂上。誦前真言一遍。^{十二左}世尊以遍滿等者。光云。此釋即於爾時等文也。身語心輪等者。密鈔七云。疏身語心輪者。謂世尊三業猶如車輪。心爲轂。語爲輻。身爲輞。三法和合成一輪故。如是之輪有能運載摧壞之功。故以爲喻。又輪者轉也。佛三業各能轉入衆生心故。即是三轉法輪之義也。^{十三左}所以然者等者。以下明四

種越三昧耶是即如次達越三昧耶四義初
若菩薩下達越平等義二若於此平等下達
越本智義本所立顯是為平等利濟而背平
等智作限量之心即越三昧耶也三諸有所
作下達越除障義次上釋云三世如來種
種方便悉皆為此一大事因緣故即是除障
之義也已上又云普為衆生開淨知見故已
上隨順世間名利而不為佛知見是越三
昧耶也四放逸懈怠下達越驚覺義不能驚
悟等文其意明也

○經云時薄伽梵復說乃至當以字門廣釋之
者光云此解法界生章也復說法界生
者上釋云諸法自體名為法界^{十七左}此是
法界在胎內位名入佛三昧耶出胎內時
名法界生或辨二利事業名轉法輪如次
法報應三身功德也三種悉地儀軌云菩提
心此金剛部大悲蓮華部方便此應化身也
是故阿字是胎內指位在等覺已前引婆
字是胎外指位妙覺阿字是用一切法轉
成依此字門縱恣二化濟度十界也十三右
亦是佛金蓮三部三摩地也世尊前入法界
等者約平等義三種皆名三昧耶也初三
昧耶菩提種子等同諸佛故為平等第二三
昧耶生在佛家無盡莊嚴與如來等故為
平等第三三昧耶事業成就無盡莊嚴與如
來等故為平等也復次由入佛等者約
本智義三種皆名三昧耶也下釋云以衆
生不自覺知故從無量金剛智門作種種
金剛事業要摧如是大障令至實際是本

智義^{二十}今準此釋則不令天折離諸障
礙同明本智義也又以入佛等者約驚
覺義三種皆名三昧耶也此有二意初入

佛三昧耶者一行者以入佛三昧耶真言加
持中胎八葉九尊而驚覺之故九尊從定起
向行者也二以此真言驚覺諸佛故諸佛
還以入佛三昧耶真言加持持行者本有秘密
中胎藏法界生金剛薩埵法界生轉法輪準
例可解以法界生等者金剛第一重菩薩
第二重種種隨形第三重也如蓮花藏者
約除蓋障義三種皆名三昧耶也上釋此
義云於一生中獲無垢眼云云十八左下釋
云名為無垢眼云云二十無垢眼者蓮花眼
也以其眼膜淨除而開清淨知見名蓮花
眼佛眼喻青蓮花即此意也問如今配釋
平等本智驚覺除障不次第意如何答此有
二義一文存爛脫即此疏通例也二四義列
次本有二說或平等本智除障驚覺即如當
段前後明之二祕藏記云一平等義二智願
義三驚覺義四除垢障義也^{五右}即今所列
同此次第不可怪也達磨狀觀等者此
約句義而釋明覺句義云Q及Q及Q法界也
有Q及自性也及我我也合上云我即法界
自性也私云我自也本也及自性也及我
我也已上問如此釋者可云法界自性何
云法界生乎答自性與生名異意同謂生
在佛家時正成其自性譬如子在胎中則
其種姓未顯出胎而正顯其種姓也以必
定等者釋三昧耶四義其意易知當以字

門等者此當約字義而廣釋之也
○南摩三漫多乃三三昧耶也者光云此釋
金剛薩埵加持章也南摩三漫多等者經

第七并當段名金剛薩埵聖觀音軌十七右名
轉法輪法花軌十左名金剛薩埵轉法輪也
安然立印軌私記云次轉法輪印以此印印
五處即成金剛薩埵金剛薩埵是大日顯身
也能轉法輪故云作是印同於金剛薩埵
金剛薩埵是一切菩薩萬行主宰也佛成道
時衆中有一菩薩名轉法輪以輪奉佛
佛受說法已上初句等者明覺句義云可耳
如前引可耳同上可耳諸執金剛也及
可耳我是金剛身也私云可耳金剛也及
可耳身也及我我也已上金剛即是等者釋
法界生金剛薩埵承來也法界自性者指前
法界生猶如出胎時此法界自性漸長成
堅固力即名金剛薩埵其體雖一力有強
弱故立此異名也如來以普眼等者約
四義釋三昧耶義如文配知無垢眼金
剛眼者略出經第二云爾時一切如來復以
金剛眼名號而為灌頂于時金剛眼菩薩摩
訶薩彼蓮華葉以開敷故貪愛自性清淨
無染汚^{二右}今依此文無垢眼金剛眼俱西
方蓮華部德也約清淨義名無垢約不壞
義名金剛準此按之三昧耶四義即是四
智功德也初平等義者是東方功德也理趣
經說東方云金剛加持三昧耶智釋經^{一左}
釋三昧耶云平等成故也次本智義者謂
作種種金剛事業要摧大障令至實際是

南方修行功德也。次除障義者。要開淨知見。辦大事因緣。是即西方證菩提功德也。後驚覺義者。北方佛菩薩從深禪定起赴利生門。即是事業智作能也。復次真言行者等者。以下釋建立三種三昧耶之旨趣。此中亦有四義。即是約三昧耶四義而釋。第一約平等義。故云得同。又云而自圍繞。就此文有三義。一智證心目云。復次真言行者以初三昧耶故。得同。如來祕密身口意平等之身。言以大菩提心力即時證得本地平等身。此處微妙寂絕出過心量。非籌度之境。非度人之地。故言身口意平等之身。三密平等同虛空。所以出過籌量之境矣。諸教中平等真言法界佛不度衆生。及唯佛一人居淨土之言。乃在此句耳。以第二三昧耶故得同。加持法界宮尊特之身。言證本地正體已後。更現如來加持受用身。於一切實報所生最爲微妙第一。法界王位局在此句。以第三三昧耶故。令此身土皆如金剛。與無量持金剛衆自圍遶言本地法身爲土。尊特法身爲身。此理與智和合一體會無破壞。而三重海會自然圍如明境。現形無前無後也。以此理大智大行大故。言大毘盧遮那成佛神變加持經已上。依此釋者。第一三昧耶理。理爲智所依。故以義名土。第三三昧耶令初二身堅固。故以金剛自圍繞也。二信目料簡云。第一三昧耶能住身。第二三昧耶所住土。故名法界宮。此法界宮非世間器界。即是佛身故名尊特身。上說

從佛身現諸尊還入佛身之相。云還入法界宮。是其證也。第三三昧耶令此身土者。此指第一爲身。指第二爲土也。三學者料簡云。第一行者平等智身。第二本地法身。常途諸教法身談無色無形。報身相好具足名尊特相海身。今此宗意談法身色相故即立尊特名。此尊住法界宮。故云法界宮尊特之身。第三令此身土者。法界宮爲土。尊特身云。身也。已上光云。三義之中以信目義且爲穩當。但私淑之。今此三種三昧耶者。如上釋異門說。其一法界本有之位名平等身。其多法界修生之位號尊特身。此是一多無礙涉入。而顯其一以爲尊主。亦顯其多以爲眷屬。此主伴會稱轉法輪。只是一法之異名而皆自證之境界也。更詳住處成就釋。已上第二約本誓義本誓者。除衆生大障而令至實際其衆生有地前地上不同。謂攝受地前之人第三三昧耶。成就地上菩薩第二三昧耶。令至實際第一三昧耶也。爲自受用故者。正契當實際故。法性身菩薩者。指十地菩薩也。隨類衆生者。地前菩薩二乘凡夫等也。第三約除障義。初三昧耶爲除內外諸障。建立大悲漫荼羅也。建立此漫荼羅。有阿闍梨事業。有弟子事業。若輒作之衆難競起。然作第二三昧耶。住法界本性故。即同毘盧本身攝作阿闍梨事業。作第三三昧耶。同金剛薩埵身。亦堪執務衆事。是以爲除障義也。第四約驚覺義。三種三昧耶如大加持佛蓮金三部眷屬。此有二意。約諸佛如上

法界生準上可知。問。上釋三部三昧耶有四重義。與今四重云何異乎。答。智證心目云。釋文有七重別。即一經眉目冷然可見。初三重釋約從因至果門。後四重釋專約從本垂迹門。已上初釋亦有四重。智證大師即爲三重。其意如何。今以向果垂迹二門爲二段別。光云。初段指法界生真言。後段指金剛薩埵身也。最順文數。但初四重中第三釋。以入佛三昧耶加持祕密中胎藏等者。似從本垂迹。然此宗意因果次第有二分別。一約從內出外。中胎藏爲因。第三重爲果。二約從外入內。第三重爲因。中胎藏爲果。此文約初意故非相違也。大說金剛經乃至大歡喜也者。光云。此釋金剛經章也。次說金剛經等者。經第七十右名撰金剛甲。當段名金剛經。第八卷四左言金剛甲者。即指此真言也。前金剛薩埵真言雖身力成就。未備莊嚴具。故今被服金剛甲胃。能赴四魔軍也已上光云。果後方便化他大誓。今以喻金剛甲胃也。且如六波羅蜜等者。釋甲胃體於中有二。初約理釋。後若就淺略下約事釋。初中一一如實相者。起信論云。以知法性體無僣貪故。隨順修行檀波羅蜜等。二十即此意也。又一一度中等者。六度互具五度之義。具如智論。八十釋之。若就淺略等者。今教意以即事而真爲其大宗。然當段釋以理爲深。以事爲淺。顯似常教。但今探疏主意。世間天龍所見唯見事不知理。故爲淺略。若即事而表理則爲深祕。應知非是離事別談理也。是

故一切等者。仁王念誦軌說護身印云。結

印契及誦真言。五處加持所謂額右肩左肩

心喉五處。於頂上散。即成被金剛堅固甲

冑。由此加持遍行者身威光赫奕。一切諸

魔作障惱者。眼不能視。疾走而去十六

○次字皆轉釋等者。密鈔第八云。疏次字皆

轉釋之等者。謂轉折羅三字轉釋。之何故

轉釋字諸法離言說。以不惹字生不可得故。

何故惹字生不可得。以羅字自性清淨故。

三事和合為薩埵身也十四左 次明甲義等

者。又云。疏若法是造作等者。釋成甲義。即

迦摩左三字也。若法是造作所成即迦字也。

當知。但有假名即轉字也。從緣遷變即左

字也十四左 蔽捍。光云。防護之意也。捍本

作扞。侯肝切衛也。禮記註扞堅不可入之

貌小補 今觀金剛體等者。上約三字字相

作釋。此約字義而釋。離諸造作者。迦字。堅

固不壞者。轉字。百非所不能干者。遮字也。

○以定慧具足等者。此字上點慧。下畫定。以

此定慧為能證。以本體字因本不生為

所證也。摧壞諸障者。此承上無所畏聲也。

普護眾生者。此承上自在力義也。是故

大歡喜者。此承上歡喜義也。今此三義與字

○又三字義也。涅槃經說。此字字義云。呵

者名。心歡喜南本八之 上言摧壞諸障者。此

字點損滅義故也。上言自在力者。此字空

點也。第七云。若加空點者。具自在之用二十

可知之。

○次說如來眼乃至漸得眼清淨也者。光云。此

解如來眼章也。次如來眼等者。經說。如來

眼又觀真言。密鈔七云。經如來眼又觀真言

者。此一真言有二名也。一名如來眼。二名

如來觀十五左 金翅鳥王威力具足等者。指金

剛薩埵真言也。又得極明利眼者。即如來

眼真言也。遮道法者。謂障道因緣也。非

如非異等者。法華經第六番品云。如來如實

知見三界之相。○非實非虛。非如非異。

不。如三界見。於三界。如斯之事明見無有。

錯謬。已上如者平等義。亦非平等。故云。非

如。此結上如如亦不可得義也。異者差別

義。亦非差別。故云。非異。此結上諸法如如

義也。已非平等。非差別。故云。非思議境。雖

不可見之。而亦以中智明見。故名如來

眼觀也。此一段釋即借用法花文也已。眼

清淨者。光云。此見阿字真勝義諦之眼根也。

○次有塗香等乃至普熏一切也者。以上說結

界大力護身三部被甲 真言。以下說六種供養真

言。就中此塗香章也。定慧均等者。密鈔七

云。轉字本體是慧。加傍畫是三昧。如是定

慧相合名為均等十五右 住無戲論等者。住

三昧畫。三昧是住義故。無戲論轉字離言說

義。執金剛同字金剛義也。如是戒香等者。

密鈔七云。言如是戒香者。此戒因何名為

塗香。謂以定慧二法均等。和合置於阿字法

界性淨水中。遍塗法身。普熏一切。是故此

戒名塗香也。十五右光云。吾故和上言。以緣

起香塗本有香。還發熏氣熏一切法也。因

位萬行已同本覺了。還能作普現色身等

此義也。

○次華真言乃至廣釋之者。此華鬘章也。并

是心義等者。并字出三義也。此心蓮華者。

釋心義也。妄我所纏等者。釋我義也。

今自證知等者。釋大空義也。大空遍定慧。

定慧相應是證義也。從慈悲藏中等者。應

是三昧畫。此外無其釋。今此花鬘即以大悲

萬行三昧為其體也。問。今約蓮花示慈悲

藏。於其莖葉花實等中。正是何乎。答。或義

云。第三十五左云。葉藏者。即指八葉。此以

覆護其中。故云。慈悲藏。從此藏中。顯藥

開敷。故云。從大慈生。八葉顯藥可謂之。雖

舉八葉意取顯藥也。此義無謂。從大慈

生者花也。花者正指開敷八葉蓮也。今私按

之。衆生本有心蓮為妄我所纏。而不得增

長。是其種子位也。然今了知心實相故。子

實漸長。葉藥開敷。是正其花位也。第八云。所

謂花者是從慈悲生義也。即此淨心種子於

大悲胎藏中。萬行開敷。莊嚴佛菩提樹。故說

為花。三右大悲胎藏者。指穀皮。種子者指中

實。謂從穀皮悲藏中。漸次滋長。八葉顯藥次

第開敷。故云。從大慈生。上言葉藏者。即八

葉。今言悲藏者。是穀皮。隨文依處其意

別也。復次淨菩提心等者。私料簡之。則正

釋穀皮為大慈。復次釋大地為大慈。是兩釋

之別也。

○次燒香真言乃至即是燒香義也者。此燒香

章也。智藥帝等者。密鈔七云。疏是隨至義

者。謂一切衆生有發起覺菩提心。處無

不隨至。即是Q達字菩提心爲因。亦是遍至義者。謂大悲心於衆生界遍至故。即是Q默字大悲爲根。亦是逝義者。十地行滿妙往菩提之彼岸故。即是Q曇字方便爲究竟。言進不住義者。謂得果不捨因門。而起化用。亦屬方便爲究竟。攝利他爲異爾。即是Q鑒字門也。十六右。衆生界本不生等者。此準上廣大法界釋。亦有衆生真言諸佛三種。今舉衆生乃至之言攝真言諸佛也。此三種本不生名法界。若存法界相。亦非真法界。故言法界定相亦不可得。此處即是深廣無際真法界也。凡法界有二種。一理法界。二事法界。今且舉理法界顯事法界也。恒殊勝進等者。燒香有二德。一精進。二遍至。恒殊勝進者。是精進德。悉遍法界者。即遍至德。三業所作隨在何善。遍至法界。即是燒香德也。乃至最下修善至捧一花。皆悉遍諸佛法界也。

○次飲食眞言乃至不求有量之食也者。此飲食章也。此中正以等者。以六種供養配六度法門。則禪定爲飲食。謂如人得飲食。除其飢渴悶亂。今此禪定能治散心。故上言。是止不善聲等。即此意也。法喜禪悅者。法花義疏第九云。法喜禪悅食者。則定慧能資養法身。故名食也。又外從佛聞法歡喜爲法喜。內如說修行爲禪悅。又聖說法名法喜。聖默然名禪悅。七右。若就字輪等者。以下約字門釋。初釋阿囉囉。後復次若人下釋迦囉囉。釋阿囉囉中。初約字相。後

今以諸法下約字義。初中阿是本初者。緣起法必有本有始。若法有本初。皆是妄作。其妄者煩惱所知二障也。囉囉二字表二障也。或義云。本初者根本無明。二種塵垢者枝末無明也。密鈔七云。謂諸衆生無始無明本初具有煩惱所知二障。十六右。即此意歟。釋迦囉囉中。亦有字相字義。初釋字相。後今以諸法下明字義也。問阿囉囉迦囉囉字門解釋。各存二重分別何也。答。阿囉囉字相約作惡。迦囉囉字相約作善。雖是作善若住有所得心。隨造作故二障還生。密鈔七云。初有造作義。動修萬行中無懈怠。如渴思甘露既有希望。障習不無。有相還拘。故華嚴疏云。有作之修終成敗壞也。十六左。又阿囉囉字義約修生。迦囉囉字義約本有。謂諸法無造作故本有常住。而於此中所證法味。不隨他得。密鈔七云。二無作義。由前功行勵強不息。以有所得未契眞極。此心無間無作功全內證。如如豈能宣示。故清涼云。無心體極便契佛家。即其義也。十六左。當知以前阿囉囉字義。即爲迦囉囉字相。故云二障還生。又云非眞甘露。似在後簡前也。已上光云。此非強在後簡前釋。阿囉囉迦囉囉釋相雖殊義趣此一。著眼看取。問。釋字義中。無囉囉釋如何。答。比來次第分明顯了。故不須別釋耳。謂釋字相中。已云以造作故二障還生。當知以無造作故二障不生也。如食乳糜等者。密鈔第七云。疏如食乳糜更無所須者。乳糜是一切食中極無

此味無過上味。如人貪求美味。若得乳糜。則更何所須以喻。行者欣求勝果。若得涅槃。更何所欣。又釋迦菩薩修苦行時。日食麻麥。即是此中阿囉囉義。盤浴泥連食牧牛女乳糜。即是此中迦囉囉義。故云如食乳糜等。十六左。享祭者。新華嚴音義云。享虛兩反。玉篇曰。享當杜註。左傳曰。享受也。十三字書曰。享虛寧反。奉上謂之享也。當也。受也。祭也。已上。

○次燈明眞言乃至即是諸供中最也者。此燈明章也。如於心之實相者。此如不可得。不字故也。體即是明者。涅槃經云。明與無明愚者爲二。智者了達其性無二。北本八之決定義者。第七云。眞言決定義。九左。可思之諸供中最者。燈明即主般若。然六度中般若最勝。故云爾也。貞元錄第二十二云。施燈功德經一卷。一名然燈經。高齊天竺三藏那連提耶舍譯。已上委說燈明功德。更詳。

一 貧女一燈

實愚經第十一。貧女緣。云。佛在舍衛。有女名難陀。乞食自活。見諸國王人民供養佛。心自思惟。我之宿罪生處貧賤。雖遇福田。無有種子。便行乞食。以作微供。唯得一錢。持詣油家。具語所懷。油主憐愍。增倍與油。得已歡喜。足作一燈。奉上市尊。自立誓願。我今貧窮。用是小燈。供養於佛。以此功德。令我來世得智慧燈。除滅一切衆生垢暗。作是語已。禮佛而去。乃至竟夜諸燈盡滅。唯此獨燃。爾時目連次當直日。欲取

同。如別考之。下有卽字等者。卽字損減義也。然諸字門皆帶阿點。故歸本不生義。卽釋無作解脫。無作亦曰無願。如是三門等者。具三解脫義。三解脫門亦有光明功德。故云。以此慧光遍嚴身也。不空心要云。由此三相空故。卽入解脫法門。悟斯正理。卽身有光明。廓周法界。卽同毘盧遮那正體智也。三十左。理趣經文殊曼荼羅三解脫門并光明般若爲四眷屬。準之思之。檢密印等者。十四卷義釋云。檢密印品中梵本似有殘缺。六之六七卷本同之。第十三密印品云。次如來甲印。其真言闕之。更勘本。次如來舌印亦闕之。勘本二十左密鈔第八密印品云。更勘本者。此真言在第二卷經第十紙中。謂南慶○咩。此文在第六疏四十三紙釋之。四十

私云。此演密釋任經現文。以此真言爲。如來甲。依疏疑意此非。如來甲。歟。其所。以作疑者。若如來甲真言則合。有但他識多迦驪遮句。既無此句。蓋是金剛薩埵圓光真言。然乃薩埵圓光如來圓光。相續說之。尤得其便。雖然攝大廣大青龍玄法諸軌并梵字大儀軌大師數本次第等。一同此真言歸命句次加鉢羅戰拿句。爲如來甲明也。

一 餘經所說如來甲印明
一字佛頂經若提說第三云。如來甲印○當以右手當心以大拇指橫屈掌中。以頭指中指無名指小指急握。大指作拳。是一法印。

名最一切頂輪王心印。智者若常以印印於頂項左右肩膊及印心上。則令持者得大威力。○雖復精勤若無甲印。則爲魔燒無所成効。印呪曰。娜莫結曼禪。一物歇南三。噯訖三部引入驪羅四虎二合咩。十三右。菩提場經第四云。以右手握大指作拳。加持五藏。名如來甲印。一切佛頂中是印大威德。○如是修行者。若闕甲印爲諸魔得便。悉皆不成就。初右

次如來圓光乃至不得其便也者。此如來圓光章也。文相可解。次如來舌相乃至皆當以字門廣釋之者。此如來舌相章也。摩訶阿摩訶者。密印品所說真言無此句。胎藏諸軌諸師次第皆依密印品說也。爾阿摩訶者。梵語雜名云。古爾系賀轉二合也已上。此大更無等者。此以三故釋無大義。初更無過上故者。從此更無大法。故云無大。次無可待對故大相亦不可得故者。阿字不生無相寂滅。故云無大。前約表德。此約遮情。或大相亦不可得者。此結釋無可待對義。第三故字卽屬句頭亦不可得。故名爲無大。如來無量劫者。第十三釋如來舌真言云。如來者。卽是如語如實也。猶如來舌。常作如語不誑語不異語。以如是真實故常住也。二十左涅槃經第二十五之十六左。說如來廣長舌相因緣。淨影義記第七云。若言得廣長舌。當知如來於無量劫已離妄語。正自勉過彰已非虛已上。阿闍梨以此等者。此總結結加持巨益也。

延文二年丁酉十二月十五日夜。於隨心院挑燈令口筆了。于時皎月光冷素雲色鮮金剛乘寶寶。大日經疏演奧鈔第三十一畢。此卷之中往往補闕。是只後學以謀道耳。寶永第二歲次乙酉季冬初九慧光記。又此卷所解本疏有亂脫。曰。○法界生。又以普眼○三昧耶也。復次由○三昧耶也。○南慶○廣釋之。○南慶○三昧耶也。復次真言以下如文。此外存亂未。復故不出之。

大日經疏演奧鈔第三十二

東寺觀智院法印泉實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱
疏第九卷之餘釋經二息障品

息障品第三者。光云。吾故和上云。當品本文所釋釋者。是未會也。後來讀者得意可解。

一來意

開題云。第三息障品者。上品明入曼荼羅行法竟。今此品金剛手問佛。畫曼荼羅。及真言等持誦時。爲障者云何得息。云何真言果等云云。於此佛言。障雖無量。以要言之。但從心生。然此障何爲因者。慳貪等爲因。若除彼因諸障自息。此中能對治是則菩提心也。若念菩提心故能除諸障因。如是種種宜說故。次上品此品來六左密鈔第七云。

是前所說等者。隨釋。義釋第七云。大明祕密方便中。常當意思。惟不動摩訶薩。而結彼密印。能除諸障礙者。不動明王是毘盧遮那成辦諸事智。為欲普護一切菩提心。遍摧一切大障故。以畢竟無相之身示作。如來便之形。以奉如來教勅故。無能沮壞之者。是故行者常當。係念思惟。若有種種諸難起時。但持彼真言密印。自然退散。復次言。不動明王者。即是淨菩提心大日如來心王。彼真言所謂。憐字門。如來自在力風與大空三昧和合也。彼密印相所謂。如來大智慧刀也。以此三事因緣。能於種種法界門。遍摧一切諸障。此即普通對治門也。二密抄第七云。疏常當意思。惟等者。行者於曼陀羅凡有障起。應當計念。思惟不動菩薩。即不動明王。或名使者。或名聖者。今但彰名不顯其相。上已說故。其王本形如上第四卷疏。畫曼荼羅處。顯示訖。應依彼相常思惟之。言而結彼密印者。其密印相。下第十疏密印品中而顯之耳。其王真言。此下之疏普通真言。藏品委細分別。何不此間說耶。此但說息障方便。其真言密印。隨品說故。言三事者。謂心想明王身相。口誦憐字真言。手作大慧刀印。名為三事因緣也。十九所謂不動者。等者。底哩經上云。不動者是菩提心大寂定義也。○如來成道時。先坐寶菩提樹降魔成道者。即是大寂定不動菩提本因。三世諸佛皆幻化義。現種種身雲。教化調伏諸衆生故。因事立名號。不動尊。十二左淨等

提心無相法性。此尊即事現不動形。故云。因事立名也。義釋第七。以畢竟無相之身示作。如來便之形。二右即此意也。此明王閉一目等者。石山內供胎藏次第第五云。一目而諦觀者。只表第一義空。其二目俱開。為善已上又云。私云。開一目者。出疏。閉一目者。出不動祕法。已上使者。法云。左眼微斜看三左慈氏軌下云。怒開左目。右目相似合。六右不動身觀云。左目小。右目大。掩閉左道。令入一乘也。已上立印軌私記云。右眼置之長聲。左眼置之半音者。緣右眼大左眼少也。已上私云。慈氏軌文左右二字。恐是寫誤。遠。長半相配故。更檢證本。又石山次第言。開一目者。出疏。是違當段釋文。如何。些些疑問云。問云。息障品釋云。此明王閉一目者。亦有深意也。以佛眼明鑒唯一而己無二無三。此唯一及無二無三意。口義云何。法花中無二無三之言。疏家彼此執解不同。今約此教。如何釋之。已上難鈔同之。無二無三之言。今此教中無分明釋。更決之耳。光云。一字頂輪王時。處念誦軌不盡。曰。十方刹土中。唯有二佛乘如來之頂法。六左又曰。又一切如來同一聚密合成。此一法身。更無有二相十九左。以此思之。無二者。謂無生法二身。亦無大大小小乘二乘也。無三者。謂無三身別。亦無三乘異也。今此不動者。若據本有則是平等智身。若約修生則是遍一切身。此是本地自證之域。豈有。如常所談三乘假名二身差相也。

。祕密主風。乃至增廣之義也者。光云。以上解普通對治門章。以下解別別對治法章。祕密主風等者。摩經。即當祕密主復轉等三偈半。謂造立壞等者。隨釋。義釋七云。經云。祕密主復轉除散亂風。已下更明別別對治法。若就世諦。以阿闍梨或於露地。建立悲生曼荼羅。恐大風為障故。說淨除之法。當觀阿字門。遍於自體支分普作。金剛不壞色。此是加持我身。而梵本云。作無我者。我是字輪之相。以入阿字門。相我體本來不生。即是真實相。所以互文言之。欲具含淺深二釋也。二左十卷本全同之。七卷本同。今疏也。密鈔七云。疏所以互文等者。唐梵互換其文也。謂今經云。阿字為我體。即觀阿字。遍於自體。自也。支分普作。金剛不壞色。黃也。如是阿字自體。即為我。字之自體。更不入字門觀之。淺也。若依梵本。應云。阿字無我體。即是梵本云。已下之疏文。若從今為我字。即是其淺若依梵本作。無字。乃是深也。故云。所以互文等也。十九左依此釋者。漢本作。為我體。梵本作。作無我。梵漢互顯。但如所據未會文者。梵本並存我無我。作我身者。為我也。無我作者。無我也。今會意經唯言。為我不言無我。是我無我不二故耳。若依此義。則無我作三字。尚屬上阿字為我體句。讀無我作。阿字心誦等。言阿字為我體。即作無我。所以者何。阿字即本無字故也。阿字心誦者。即當心持阿字門句。或義無我作三字。屬此心持阿字門句。讀無我作阿字。

心誦言阿字於我體作之。詞字於風地持之。然其地非我體。故云無我作詞字也。已上光云二義之中初義爲佳。無我者即阿字本不生大地。此是大地所謂本地法身大我。泯自他絕。方所非我。我之境界。故言無我。至下以此阿字爲金剛須彌山。即不動明王也。上言於無相中而現是相。即是意也。可畏學者庶熟思之。

謂造立壇等者。釋繫除散亂風句。當想此阿等者。釋阿字爲我體句。如是想已等者。釋心持詞字門句。於風方等者。釋健陀以塗地等三句。如是作是等者。釋闍以捨囉梵等二句。先佛所宜說等二句。其義易知。故不用別釋也。義釋第七釋心持詞字門以下文云。如是自加持已。復於曼荼羅隅角風方地上觀作詞字門。深玄之色。以白檀塗香圖畫。於上作七圓點曼荼羅。其量各如彈丸。用瓦甌闍之。器上觀作暗字。以此字門轉作金剛山王。彈合三千大千世界一切須彌盧山合爲一體。以加其上。不動持明王安住其上。當數作意觀之。所以然者。風是覺觀戲論也。能牽壞衆生心地。大悲曼荼羅。故先用金剛不動智。加持自體。以往無戲論塗香。於覺觀風上作七覺大空曼荼羅。蓋以新瓦器者。龍樹云。禪定壞器未得智慧火燒時。遇緣輒壞不可持。久既燒之後則令心器完堅。名曰陀羅尼。故須以此陀羅尼器蓋上也。三右些些疑問云。用塗香於地畫作七小圓點。各

如彈丸許大。此今有別式。若不然者作之甚難。凡此品中說防風雨。應有其密說。若只依文輒爾作者。恐致無驗。招他謗已上經健陀者。塗香梵語也。略出第四云。建提塗香也。而作大空點者。即七小圓點也。漢本則雖不出其數。梵本則出其數。底哩經上之亦云。七點也。已上光云。明本作而作七空點。翻譯之經本皆可然。但和本作而作大空點。恐是寫誤也。已上闍與者。即翻風。此西北方也。捨囉梵者。梵語難名云。瓦迦波羅。又云。舍囉囉。已上。大心彌盧山者。大心不動尊也。上云不動摩訶薩。摩訶薩此翻大心。即以瓦器爲彌盧山。不動尊安住其上。觀之。故云大心彌盧山也。問。七點能治所治之中何乎。答。義釋已云。七覺大空曼荼羅。三右若爾是能治也。風因業生滅法。若契本不生大空。則妄想緣起法。於此止息。故作大空點以爲能治也。問。七數何表示乎。答。楞伽經云。境界風所動七識波浪轉。宋譯一之此隨所動七識能動風有七種。爲治此七風。即作七點。數。光云。或爲所治亦宜。七小圓點是七轉波浪也。凡今此秘密宗意。則能治之外更無所治所治之外亦無能治。第十卷釋降三世眞言曰。今乃以大忿嘆而除忿嘆。以大貪除一切貪。十九即此意也。問。圖七點樣如何。答。古圖已出三樣。一底哩經上云。於風方西北用塗香於地畫作一小圓點。各如彈丸許大。三右二花藏院所持之本旁通云。證本圖。高野北室本亦同

之。三或本圖云。問。彈丸許大未知其量。答。或醫家口云。彈丸者具云。彈指丸。謂梧桐子四十爲一彈丸。已上光云。吾故和上云。四十梧桐子爲一彈丸勢。梧桐子如胡椒大也。一彈丸大如是。○光云。以上釋水障法當思惟乃至名金剛針者。光云。以上釋息風障章。以下釋息水障章也。水障法當等者。釋大有情諦聽等三偈半。義釋第七云。經云。大有情諦聽行者防駛雨。已下明對治暴流駛水之障。當思惟羅字門。色如火遍於身內。猛焰從體中出。周匝其外。猶如鬘形。即觀其身作大力不動明王。執持慧刀。威猛奮怒。相其所起方面。畫作雲龍。以大慧刀印而斷壞之。彼障即時消散。所以然者。如世人於空露地。畫作曼荼羅時。若遇惡龍降雨。即便毀壞。行者於心地中畫作大悲曼荼羅。亦復如是。若爲三毒惡龍。降暴雨流駛水。令不思議染色漂滅漂淪。故用無垢智身。作不動明王威猛大勢。以大慧刀印斷壞陰雲。則隨所向方無不清廓也。三左經。駛小補韻會曰。駛疏更切。駛疾也。馬行疾也。集韻或作駛。去聲。光云。今言駛水者。即借用馬行疾駛。或駛寫誤作駛。字彙曰。駛苦拜切。音快。尸子黃河龍門駛流如竹箭。已上經。渴伽者。梵語難名云。大刀。謂毘已上。或作金剛。概等者。釋行者無畏心等四句。義釋云。概引。羅。概是金剛。概首如一股金剛。而下體銛銳。猶如概形。

若更細小者即名金剛針其相各異阿闍梨建立曼荼羅時或以勇健菩提心依金剛方便以息風雨當用法陀羅木若無者當用苦練木乃至寶鐵爲之用成辨諸事金剛薩埵加持當觀自身即同一切金剛以釘障起方面則令道場地分一切皆同金剛是故諸障無能燒害四有以上明風雨各別治法以下明二障通用治法也今依義釋文則此可讀爛脫

一 爛脫

(一)作獨股金剛以金剛真言等云命終者等其法陀羅木概等是足是智足也爾時金剛手等問同一切金剛者一切兩字此爲能同將所同歟又前後別如何答準義釋同一切金剛者蓋是迴文未盡可云一切同金剛若爾一切二字即能同也或又獨股金剛表獨一法界理五部諸尊所持金剛皆攝此一股中故云同一切金剛若爾一切兩字是所同也次其前後別者初想同一切金剛者道場地分同金剛也後同於一切金剛者自身同金剛也問金剛真言者何真言乎答義釋云成辨諸事金剛薩埵真言四右但此成辨諸事與金剛薩埵而爲一名耶又成辨諸事即金剛薩埵而爲一名耶尚可決之光云成辨諸事即金剛薩埵而實是不動明王上經文言不動摩訶薩又釋文云金剛不動當知今呼不動爲金剛薩埵也然胎藏部以此不動爲成辨諸事主故供養次第法云或以不動尊成辨一切事七之是

也

或一切障息乃至諸佛密語也者光云以下解總息一切障章也或一切障息等者此障經即當復次今當說等二偈半復更明異等者隨釋義釋第七云經云復次今當說已下更明息一切障方便謂真言者當觀威猛大勢不動明王住本曼荼羅位中即是三角曼荼羅周匝熾焰其中微黑者是也此有二種或觀聖不動尊住本位中以三昧足蹈彼頂上或觀自身即是不動尊亦住本位之中以三昧足加彼頂上臨以忿怒之威隨彼諸爲障者即當退散若固爾不從教命不速去者必當自絕其命是持真言者當生慈心勿令彼命根斷絕也所以然者如是淨菩提心不動明王殺害諸衆生業煩惱壽命時即須生彼法性異常之命故龍樹以爲若諸佛令修行者必定墮於灰斷煩惱者便有殺衆生罪故不應如文堅住而失如來密意也四左凡所生起諸障根源其只在于無始無明然其無明現形名摩醯首羅天今說降彼法要時諸障息除故經云復次今當說息一切諸障也此中明二種法經念真言大猛等者觀本尊在曼荼羅中而蹈彼天次經行者或居中尊者觀行者身爲不動尊直在曼荼羅中蹈彼天也其中黑色者義釋云微黑是青黑色也三角曼荼羅中有青黑色不動尊是也○在圓中者壇形方圓三角等雖種種差別通名圓壇曼荼羅翻輪圓具足

故也第二十云漸出于外大圓中復有文殊觀音等九可思之上光云現行本作大圓中更詳達展辰郎計切說文曲也廣韻又乖也增韻又違也小補如瑜伽所云等者底哩經上云如瑜伽所說佛初成正覺大集會中一切曼荼羅所攝三界之衆有摩醯首羅者即是三千世界之主五左義釋第七云瑜伽金剛頂經說世尊初成正覺於金剛界曼荼羅攝召三千世界普門大衆五右今疏言瑜伽者多指金剛頂經然彼經十八會中初會有四大品第一金剛界品如來於色究竟天初成正覺已下須彌頂說六曼荼羅第二降三世品名摩醯首羅等諸障者於須彌頂寶峯樓閣中悉降伏之今釋即似指此降三世品但彼品降三世尊降魔首羅今文不動明王伏大自在天頗似相違此事古來未決些些疑問云又瑜伽教中云降三世蹈大自在而大日經息障品釋云不動明王降伏首羅云云此土人云不動尊召來降三世蹈殺或云息障品中喚降三世尊爲不動尊或云大日經釋謬未知是非快垂指示已上今私案之施護三藏所譯三十卷教王經第九具說降大自在天之相初金剛手菩薩現降三世相而對魔醯有數重問答最後問答云爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復告大自在天言汝惡有情何故不依我教勸行是時大自在天聞金剛手菩薩作是語已復現暴怒大猛惡相作如是言我寧趣死終不於汝教中所行

云云。爾時金剛手大忿怒王。從自心現不動像。毘盧遮那復從足心現不動像。正降彼天。其具文云。時金剛手菩薩大忿怒王從自心現。執金剛阿耨左囉忿怒之像。○爾時世尊大毘盧遮那如來。即舉一足心亦現。金剛阿耨左囉忿怒之像。周匝熾焰。顰蹙眉利牙面可畏。住金剛手大菩薩前。復請教命。○是時即以足心所現忿怒之像。鈎召悉於金剛手前足躍而住。時具德金剛手菩薩摩訶薩前白佛言。世尊此極暴惡天及天后。作何制止爾時世尊即說大明曰。唵引嚩日囉二合訖囉二合摩呼引一句說是大明已。金剛手大菩薩即舉左足。蹈大自在天。右足蹈烏摩天后。導附乳間^{二十二至二十七}。阿耨左囉此翻不動。爾乃降三世品亦現不動形降伏彼天。更不相違。問。教時義第四云。喻伽經云。大日如來初成正覺。不動明王降伏魔醯首羅。是指第四禪中降魔。又是寶金剛所降伏魔醯首羅也。大集經云。復有魔王。領大千界。入大乘云。毘盧舍摩醯首羅是也。其所在處雖無文說。義推可在五那含天之上。住菩薩之下。○次佛下須彌山。現降三世。降伏第六天魔。故有烏摩妃也。即是上上金剛降三世所降他化自在魔王。亦即降三世會所降是也。十四左帖決第二云。師曰。降三世降伏第六天魔。須不動降伏色天大自在。即以法界生真言為蘇息法^{第四}。即見疏文^{現本七之二十三}此等釋意降三世品降第六天魔。今文所說伏第四

禪魔。何由為兩文一致乎。答。安然所判長冥口決定有子細。雖然會無明據降三世品所降伏者為第六天。其本說何。三十卷經第九云。時此世界極三界主大自在天^{二十左}又云。我為三界主最大自在同上並為第四禪天之義分明。但理趣釋降三世降他化自在天魔者。非是降三世會降魔。凡降三世。或降第六天魔。或降第四禪天魔。二說不可遮之。第十云。以能降伏三世界主故名降三世明王也。十九左。是降第四禪天魔之證也。且又降三世會天魔為三界主。則教王經第九分明。何可致自由料簡乎。兩文俱降第四禪天。聊非相違。住三千界之中者。義釋第七云。住於諸世界最中色欲二界之間者。五方此文似指第六天魔。教時義第四云。喻伽論云。第六天王他化自在天宮邊亦有魔王宮殿云云。天台引淨影云。魔王宮殿在於欲色二界中間大寶房中。即是佛說大集經處九左此文亦同義釋。然今文既云三界之主。應知此指第四禪頂云。三千界之中也。受觸金剛等者。義釋云。即命受觸金剛。舊譯所謂不淨金剛^{五右}之陀羅尼集經第九云。烏迦沙摩唐云。不淨金剛^{明本十}爾等是夜叉等者。教王經第九云。我為三界主最大自在。○云何令我依汝藥叉王教勸而行^{三十}。以左足蹈其頂等者。或義云。大自在天男天煩惱障也。烏摩妃女天所知障也。煩惱障障涅槃。涅槃者理也。左即主理。故以左足降彼也。所知障障菩提。菩提者智

也。右即形智。故舉右足降之也。已上光云。大本教王經九二十七。略出經攝無礙經壽命經千手瑜伽極深密門理趣釋七部同今。左闕大天。右闕烏摩。轉法輪法異此。右闕自在。左闕天后。已上問。蹈其頂意如何。答。降三世極深密軌云。摧彼我慢故以足加於頂。四右問。半月中者是何處乎。答。義釋七云。以左足蹈彼頂上寶冠半月中。右足蹈彼妃首冠半月中。五左即依此文指額云。半月歟。底哩經上云。蹈其頂半月中。六右。即於爾時等者。明授記相。灰欲世界月勝如來者。似指未來國土佛號。又披十八會指歸云。魔醯首羅死已。自見於下方。過六十二恒河沙世界名灰莊嚴。彼世界中成等正覺。名為怖畏自在王如來。三右此文明能化佛國歟。何以知爾。教王經第九云。下方過三十三號伽沙數極微塵量等世界至一世界名跋婆摩殄那。有佛出世。號跋婆彌沙羅。爾瞿沙如來應供正等正覺。時大自在天出。現本身。於彼佛前說。伽陀曰。○^{二十}是其證也。然則指歸此說。能授佛國疏文即說。所授佛國是故其自自有相違。但極深密軌云。被害殄此已。灰嚴界成佛^{四右}此文似說魔醯直成佛相諸文髣髴。更決明師已上光云。今案諸文。能授佛國即是所授佛國。而灰莊嚴與灰欲一世界也已。此皆祕語也。等者。義釋第七云。然此是皆是密語。所謂吞滅一切穢者。即是堪忍五濁煩惱垢污。不為彼等所染。而能悉噉食之。言足蹈者。足名鉢

曼即是金剛句義。斷彼命者。即是一百六十心等悉皆永寂無生。是故現授大菩提記。五左今依此釋。即以「下足是智足也」之五字。迴津濁之法之下云。命終者之上安之。爛脫次第如「上注之」。爾時諸天等者。依三十卷教王經五類天等乃至擊枳尼摩神等。皆攝此會授灌頂。受真言故云。而得法利也。即說法界生真言者。依壽命經十八會指歸等。降三世品說延命真言。然今云。法界生真言。法界生真言者。三部三昧耶中法界生真言。歟。但密鈔七云。疏法界真言者。即藍字也。一十右苑師所覽本脫生字。故作此釋。又三十卷經第十四云。爾時一切如來爲令普盡三世。增上主宰大自在天得活命故。從一切如來心出。是大明曰。唵。嚩囉。三合薩埵。引囉。九左說。一會事經經異說。聖境難測。不可作疑。今私推之。則佛爲令彼活命。故誦諸真言。傳譯者各出一種真言。歟。已上光云。命終是入遮情一法界門。蘇息即出。表德多法界門。然乃法界生真言者。即是三部三昧耶中法界生也。深義更問。惜乎苑公未傳。嫡流叨作。隱解。我初召至等者。此指悶絕以前最初召至之時。即蘇息後述最初所念事也。所以然者等者。亦是示其祕語。義釋第七云。然此中深釋者。三千世界主即是無始無明。於一切生死中。而得自在。唯此菩提心明王能制伏之。乃至殺彼無常之身。令得常命。餘以類推之。可解也。六左。又法用芥子乃至是智足也者。此釋或以

羅爾迦等三偈也。又法用芥子等者。義釋第七云。羅爾迦此云。芥子。其味辛辣是降伏相應性類。微妙是諸毒藥。當作障礙音形像而用塗之。以如是治故。彼六情根猶如火燒即時退散。此是真言幻相法爾。勸諸行人勿生疑惑心也。此中密意者。辛毒之藥即是無常苦空無我等苦切對治。譬如病氣深入必限眩治之乃可。盡其源本乃至帝釋梵王等自在安樂爲世界之尊。如來以此法治之。即悟心身熾然猶如火宅。厭怖生死。正順涅槃。何況諸餘有情耶。六左密抄第七云。疏必限眩治之者。如藥治疾要令入眩眩疾乃瘳愈。故尙書云。若藥弗瞑眩厥疾弗瘳。如服藥必限眩極其病乃除。○今此中者。謂先作爲障者之身形。或以木作。或以土作。以白芥子爲末。和以毒藥。塗其身。彼爲障者自然身心眩眩即時退散也。二十左。速被著者。底哩經同有此詞。當經彼諸執著者句也。又凡此法等者。帖決第十四云。底哩三摩軌下云。作此法已。○落飛鳥能令一切泉池枯竭。○獲得此已。能團風而爲一團。師曰。息障品意云。遇水風等之難觀。風等。○今軌中具說此事也。今得如此落飛鳥竭泉池等成就。後可觀團風也。不爾之人不可用彼息障品意也。此云云。後日檢息障品疏文。與底哩軌初文同也。八左。法陀羅木者。陀羅尼集經第三云。法陀羅木唐云。紫檀木也。十八右長宴十波羅蜜抄第二云。新羅人云。紫蜜木者。五柯木

也已上帖決云。蜜木者加志乃木也。十五右但六字神呪經。若提論云。無烟法陀羅木炭若無以紫檀木替之者。若依此文紫檀與法陀羅則似別木。仁王經念誦法云。於壇四角釘法陀羅木。如無此木。鐵板紫檀木概亦得。七左。若依此文六字經言。紫檀木恐是寫誤。紫檀木乎。諸說不同。今試會之。法陀羅木者。堅木通名也。池上護摩抄云。法陀羅木漢云。堅木。已上。鑽鐵者。光云。鍊鐵也。正字通曰。鑽音寶。鑽鐵爲刀甚利。已上。足是智足者。左足定。右足慧。定慧雖殊俱推大天后妃高慢也。或又足字誤歟。可云足是知定。更可考之。或又智目行足。故智足者智之足。猶云四神足也。爾時金剛手乃至種家之法也者。光云。以下金剛手說不動并諸尊三摩地也。爾時金剛手等者。摩經。當爾時金剛手。○住於自種性故文。○謂金剛手等者。隨釋。於中有二。初述金手領解。後應作事下明引佛爲證。初述金手領解者。義釋第七云。經云。爾時金剛手白佛言。世尊。如我解佛所說義已下。是領解。佛說偈中住本曼荼羅位句。故云。我亦如是。知諸聖尊住本曼荼羅位。令有威神。由彼如是住故。如來教勅無能隱蔽也。本尊之位略有四種。阿字地輪。色黃而方。驪字水輪。色白而圓。囉字火輪。色赤三角形。賀字風輪。色黑半月形。更有佉字。虛空輪。無有定形。具種種色。皆是如來祕密方便也。若圖畫觀想本尊。隨相應事而

住此位中者。皆令威神顯著。諸障盡息。令如來正三昧耶種種教勅一切無能隱蔽之者。上文但舉不動尊一法。令祕密主觸類申而長之。遍於一切法中。以故名爲善知三密也。若依此釋。如我知佛世尊所說義者。此領解上佛說不動一尊法也。我亦如是等者。卽例不動亦知諸尊各住本曼茶羅位。令有威神也。今依此意當段經釋相配之者。謂金剛手等者。釋爾時金剛乃至佛所說義文。如本尊是等者。釋我亦如是乃至令有威神文。諸生死中等者。釋由彼如是乃至無能隱蔽文也。未曾經。自曼茶羅者。謂諸尊各自自曼茶羅也。世尊尊主者。此總指曼茶羅諸尊云。世尊尊主。卽一世界所尊之主。故云爾也。金輪者。先舉方壇以例餘也。後明引佛爲證者。義釋第七云。次卽引佛爲證故云。何以故。世尊卽一切諸眞言三昧耶所謂住於自種性故。譬如轉輪聖王若住於自種性中。遵修上代轉輪治世之法。無所增減。則四域之內自然恭順其命。世尊亦爾。以常安住如來種性之中。無所遠越故。一切諸眞言主無不法而行之。以爲性平等戒。而不敢犯。復次如刹利婆羅門等四姓。若住於自種性中。奉其家法。則爲世人稱譽事有成功。今此本曼茶羅亦爾。平等無動是金剛地性。本無生性。寂靜圓滿是大悲水性。離言說性。鋒銳照明是大慧火性。離塵垢性。卷舒成境是自風性。離因緣性。無相之像是不可得空大空本性。

如是本性三世諸佛尚不能作之。何況諸爲障者而能蔽之。七左經文無諸佛三昧耶言。而疏文云。十方三世佛三昧耶。今準此釋。料簡會意經文。諸眞言者此眞言主。卽指十方三世佛也。意云。隨事隨尊住。各曼茶羅者。是又十方三世諸佛制誡。故次言三昧耶者。卽制誡義也。四姓等各各等者。四姓分別如第四卷鈔已勘之。

按此一卷。邪惡微骨爲法乾乾。庶後學者從事於斯。寶永第二極月念五慧光誌

大日經疏演奧鈔第三十三

東寺觀智院法印泉實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十卷

釋經二息障品
及眞言藏品

●祕密主若說乃至起決定信也者。祕密主等此牒經。卽當又祕密主○先佛所說。謂本尊等此隨釋。總意云。以上金剛手述住本曼茶羅領解。以下佛更廣其義說諸尊形色并與所住曼茶羅位相應之義也。義釋第七云。又祕密主若說諸色。彼諸聖尊曼茶羅位諸尊形相當知亦爾。是則先佛所說者。佛又推廣其義。如經所說。諸尊若云黃色者。此是金剛色身。當在因陀羅方輪中。若白色者。此是性淨慈悲色。當在圓壇中。若赤色者。此是威猛除障色。當在三角中。若黑色者。此是劫火大風色。當在半月。若青色者。此是虛空不壞不可降伏色。多是忿怒持明王等。或在三角。或在半月。中。如色及曼茶羅者。當知形相亦爾。若黃色者。當作勝進法喜之容。若白色者。慈悲寂定之容。若赤色者。當作威猛精進之容。若黑色者。當作大力奮迅之容。若青色者。當作不可阻壞之容。若黃白色者。則兼增益威猛之容。如是以類推之。乃至種種間雜者。亦當隨事甄

●是等眞言門乃至汝所言也者。光云。以下金剛手勸勵未來眞言行人也。是等眞言門等者。牒經。當是故眞言乃至作諸事業文。是金剛手等者。隨釋。義釋第七云。是故眞言門修菩薩行諸菩薩。亦當紹如來種性。放効諸尊住本曼茶羅位作諸事業也。如欲作救災事業。卽當自作本尊身而住圓漫茶羅。若作增益事業。卽住方曼茶羅。若作降伏事業。卽住三角曼茶羅。欲作攝召事業。卽住半月曼茶羅。若欲出生種種莊嚴。卽住雜色漫茶羅。能令行者威驗卽同本尊。一切爲障者無能映奪也。八右是金剛手等者。我等所應下釋。謂我等所應作事者。釋金剛手以身句。若修行等者。釋勸勉行人句也。佛言如是等者。義釋第七云。已上是金剛手所說。是故世尊印可言如是祕密主如汝所說。八左但會意經無此印可言也。

大日經疏演奧鈔第三十二畢
此卷之中頗加今案。是記其師授以流來葉耳。維時歲末國購無暇。半夜挑燈

明知其性分。乃至十方三世諸佛一切祕密藏中。設不說者。亦當通用此意。以起相應事業。故引先佛爲證明。法爾道同。非我出。與于世獨如是說也。八云當段釋亦同此意也。謂本尊等者。略示。如上等者。廣釋。形者形色。釋諸尊形相句。未會釋云。彼尊等。色者顯色。釋若說諸色句。未會釋云。若說諸彩色。下當更說者。指經第五疏第十六祕密曼荼羅品等也。如上說者。古義云。指上具緣品疏第六隨作方圓等文也。私案當品次上佛說住本曼荼羅。金剛手領住於本位。今指彼文云。如上也。今復說色者。指當段若說諸色句也。謂於會中等者。正釋若說諸色彼諸尊曼荼羅位文也。黃白赤黑釋若說諸色金水火風釋曼荼羅位也。次下有字等者。釋諸尊形相等二句。未會釋說彼尊尊色。故云次下有字也。上說若說彩色。下說彼尊尊色。色言同故爲示其別云。梵音別。謂上云色顯色。下云色形色也。梵音未詳。如見寂然等者。舉一類餘也。依教者。指本教說也是古佛等者。釋是則先佛所說六字也。祕密主未來世乃至徒自傷也者。祕密主等此牒經。即當祕密主於未來世。而增疑惑。以此衆生等此隨釋。義釋第七云。次復拂疑敦信。兼明障起所由。謂不入如是祕藏。略由二事。一者信根不具。二者慧根不具。以無信故不能受行。以無慧故更增疑網。故云祕密主於未來世劣慧無信衆生聞如是說不能信受以無慧故而增疑惑。然祕密方

便旨趣難知。如世間幻術靈藥。水昇空等。不可以因量談議。懸判是非。唯是親經試驗者。乃證知耳。九右聞唯堅住乃至如是作解者。聞唯堅住等此牒經。即當彼唯如聞。如是信解。是人雖聞等此隨釋。如聞者。如聞可訓之釋。雖聞此法故也。堅住者。謂堅止住不修進之義也。云何以如是等者。義釋第七云。復次世尊說。從衆因緣。生法遠離八不常如實相。然亦不壞如是因緣。故雖寂滅無相。不妨種種不思議事。彼諸劣慧衆生。以不解十緣生句故。不知二諦中密號。故而作是說。世尊常說諸法空無所得。云何有如是。是有爲有相之言。當知是外道法非諸佛說。故經云。彼無智人當作如是信解也。九左。如人得天等者。又云。如人手執仙方。不肯諸稟明師。未曾和合服用。而反誹謗。白日登天者。以爲是虛誕之言。是故經云。彼唯如聞堅住而不修行。自損損他。無有義利。由是而言則知。障由心造。何關外物耶。九左。故彼無智等者。即引合彼無智人當作如是信解經文也。信解者。邪信邪解也。一切智佛乃至不解之義者。一切智佛等此牒經。即當一切智世尊等四句。此已字等此隨釋。義釋第七云。佛爲重明此義。復說偈言。一切智世尊諸法得自在。如其所通達。方便度衆生者。言佛世尊於一切法平等覺。故能以涅槃爲生死。生死爲涅槃。煩惱爲菩提。菩提爲煩惱。如是種種法相自在

旋轉。故名於法得自在者。此中通達梵本兼有已聲。謂具足方便無所不達之義。十右已彼先此一切說乃至利益求者者。已彼先此一切說此牒經。即當是諸先佛說一句。梵音等此隨釋。迴互者。迴文未盡也。上文已明諸佛者。指一切智佛等文。是明現在諸佛也。今此下句等者。指已彼先此一切說句。是明過去諸佛也。已彼先此一切說者。迴文未盡故。正可云。先佛作如是說。已彼此一切說者。指先佛也。利益求者。因謀利求去。此者現在。若依此義者。彼此可訓之。或局過去。若依此義者。彼此可訓之。已上光云。初義可笑。後義足用。但已字可屬上句耳。彼愚夫不知乃至無得其便也者。彼愚夫等此牒經。即當彼愚夫不知等六句。此意言等此隨釋。就中。如來具一切智等者。攝前一切智世尊等六句意。所以然者等者。起後釋彼愚夫不知等二句。是故諸衆生等者。釋彼愚夫不知等二句。是故等者。釋我說一切法等二句。但經疏逆次可配之。謂於無相中者。釋所有相皆空句。而作有相方便說之者。釋我說一切法句也。若人得佛等者。釋常當住異言等二句也。又料簡云。已彼此一切說爲句末。利益求者爲句頭。以爲牒文初。如來具等者。攝前。令諸衆生等者。起後釋利益求法者一句。所以然者等者。明利益求法者所由。

釋彼愚夫不知等意其義如前料簡

○普通真言藏品第四者將釋此品可有來
意釋名入文判釋三門 初來意者 十四卷
義釋第七云 次說普通真言藏品者 世尊
已答執金剛息障方便竟 將說持誦真言
成就悉地之相 故先演說所持真言 十左演
密抄第七云 又金剛手前問佛三事 第一問
真言行者造立大悲胎藏漫荼羅時 以何方
便不為毘那野迦等之所惱害 第二問 云
何持真言 第三問 云何成果 佛於前息障
品中 已答第一問竟 今將答第二問及第
三問 緣此經大本三密門中種種真言 數如
恒沙 不可備載 傳法聖者為欲攝廣為
略 採撮通用者 令修行之人易見 故此品
來二十意曰 於息障品初 金剛手發三問 第
一問 於息障品答之 第二第三問 於世間
成就品等答之 於此中間 即說當品 若不
說所持真言者 持誦何真言 若不持誦真
言者 悉地果難成 是故將答持誦真言成
就悉地二問之前 說所持真言 故此品來
也 大日經開題云 第四普通真言藏品者 上
品佛依問宣說除息障之法竟 今此品執
金剛中金剛手為上首 菩薩中普賢菩薩為
上首 為欲成就此法 故○各說自證境界
真言句 故上品次此品來十七 是又意同上
釋天釋名者 十四本第七云 然此經大本一
一善知識三密門中 各有種種異方便真言
數如恒沙 不可備載 今傳法聖者為欲攝
廣為略故 取其宗通要旨義兼用者 舉為

一品 名曰普通真言藏品也 十左密抄第七

云 經普通真言藏者 此品真言普通通該一
切方便真言等 故名普通 又亦能攝攝一
切真言等故 名為藏 普通即真言 普通真
言即藏 名普通真言藏 持業立名 又大日世尊
於前品中 已於遍一切處法界門 演說大
力大護等普通真言 但屬如來部 更有金剛
蓮華部等真言 欲令隨部上首金剛菩薩各
於自所通達一法界門 而演說之 如是一
真言法句各是一種真言寶乘 若真言行
者 隨通達一法界門 即是普通通達一切法
界門 隨通達一乘 即是普通通達一切寶
乘 即普通是行者之智 真言藏是所達之法
能所相望 依主立名 此抄作二釋 當品
疏終釋云 右普通真言藏品竟 此中真言
通一切處 用二十義釋意亦同之 初釋據此
等文 後釋雖似無證 疏主已存此意 或釋
為欲廣開是知見門 或釋悉令同彼真法界
無盡藏故 是則行者依各真言修行 得入
一門 普通通達法界門 是故普通者 行者
能通之智 真言藏者 法界無盡藏 即是所達
之處也 普通之真言藏 真言之藏 依主立
名 若爾又釋意亦非無 依憑 後入文判釋
者 光云 此品牒文亦多是未會經 得意可
解

類 如次內大二種眷屬也 經自說云 時彼菩

薩普賢為上首 諸執金剛秘密主為上首 已
上當段經亦同之 殊所以作此標 當品所
說真言大分為二段 初出菩薩衆真言 後
出執金剛真言 其菩薩衆初舉普賢 其執金
剛初舉金剛手 是故先表二聖為上首也
是諸菩薩等者 隨釋中有二 初明樂欲陳
說相 後所以然者 下示其所由 圓滿成就
此法者 凡入法界法門 有無量方便門 然今
說此真言 普通所用圓滿而無所缺少 若
不說之 此法不可圓滿成就也 成就者 即
身義云 具足者成就義 無闕少之義也 十右可
思之 如是大漫荼羅等者 如是上可有
於字 大日經開題云 所以然者 於如是
漫荼羅王清淨法界之體 十七右是其證也 大
漫荼羅王者 當品終云 是一切真言之心
汝當諦聽 所謂阿字門 念此一切諸真言
心最為無上 是一切真言所住 於此真言
而得決定 三十一 第六云 此阿字門為一切
真言之王 猶如世尊為諸法之王 十一右漫
荼羅者 此翻真言 阿字是真言中王 故云大
漫荼羅王 是故大日如來唯以此一字而為
種子 也已上光云 漫荼羅翻真言之解 恐本
平祕藏記 然祕藏記言 漫荼羅 此日 而非
論 漫荼羅 此翻 也 但祕藏記寫誤
多作 漫荼羅 當檢大佛頂句義等 又真言
教名 漫荼羅 也 蓋今此經疏意 只以阿
字為大漫荼羅王 所謂心王大日故也已
清淨法界之體者 本不生理云 清淨 虛空藏

所問經云。本來不生無所起滅。故名清淨。^三之即此意也。法界者。若指事法界。者之字。隔法之言。法界之體也。若指理法界。者之字。助語之辭。法界即體也。是一一菩薩等者。謂於此阿字不生漫荼羅王。諸菩薩隨自三摩地所解不同。或作業不可得為門入法界體。或因業不可得為門證不生理。其所入門雖是不同。而其所歸皆無不開清淨知見也。若有衆生等者。示其得益。於中有二。初明行者同一門尊。後此諸菩薩下明同一門還入普門第一云。能令三業同。於本尊從此一門得入法界。即是普入一切法界門也。^一本之即此義也。

爾時佛彼執金剛乃至真言之句也者。以上釋菩薩金剛二衆請說。以下明世尊大日如來總許。此中亦二。初爾時佛彼等此牒經。即當爾時世尊○真實語句。後時佛隨彼下隨釋。時佛隨彼所請者。先釋一段大意。其意易知。以此無盡等者。正釋經無盡二字。即當會意經無壞。無盡莊嚴等者。釋法爾二字。無功用力等者。釋加持二字。然後告言等者。告諸善男子文。如汝自所等者。釋如所通達法界文。爲欲淨除等者。釋衆生界淨除文。各當自說等者。釋真言句三字。得此意則會意經文亦可配屬。先哲於此一段多讀爛脫。皆難甘心。經釋配屬次第無亂。以此無盡等者。義釋七云。此中無壞者。或可譯爲無盡。或云無害。或云不動。然阿闍梨以不壞爲正義。如人論議墮在負處。不

可復救。更有一人能出離彼過。令敵論者不能制伏。梵語謂之無壞。^{十一}左謂菩薩金剛等力劣猶如論者。隨負處。大日如來爲彼加力。如更有一人出彼過。故引以爲喻也。無盡莊嚴等者。先哲般若寺石山點云無盡莊嚴自在之力法然所得已上義釋第七云。如來神力法爾如是。^{十一}左是則連前無盡句。而釋次法爾言也。然近來學者訓云。無盡莊嚴自在之力法然所得無功用力。^{已上信意言}無盡莊嚴自在之力者。隨緣德釋。無壞二字。法然所得無功用力者。法爾德釋。法爾二字。此義巨甘心矣。爲欲淨除等者。義釋第七云。言淨除者。謂除種種識心戲論之垢。戲論垢除時。衆生界即是法界。其實無所除也。^{十一}左

時普賢菩薩乃至自在之力也者。當品所出真言說者。大分二番。初眷屬說。後時毘盧遮那明如言。下教主說也。於眷屬中。初菩薩衆說。後爾時金剛手下執金剛說也。於菩薩衆中。普賢爲上首。故此菩薩最初說之。就中亦二。初時普賢等此牒經。後諸菩薩下隨釋。此中先明。普賢入佛境界莊嚴三昧之所由也。諸尊三昧中。此三昧爲王。故立佛境界之名。又諸菩薩中。此菩薩爲上首。故殊入此三昧也。

佛境界者等者。釋三昧名。初釋佛境界三字。後釋莊嚴二字也。諸佛自證等者。謂爲顯非一乘菩薩境界名。佛境界。等言攝緣覺及菩薩也。諸佛自證真實境界者。即是六

大法界也。第一云。然此自證三善提出過一

切心地。現覺諸法本初不生。^{本之}又第六云。覺

本不生即是佛。佛自證法非思量分別之所

能及。^{二十}寶鑰下釋。我覺本不生等文云。大

日世尊說。自證法界體性三昧。^{十三}右皆此意

也。如法花方便品等者。彼經第一方便品云。

諸佛智慧甚深無量。其智慧門難解難入。一

切聲聞辟支佛所不能知已上。莊嚴者等

者。體上萬德以名莊嚴。即是四曼三密諸法

也。如來自證之體者。此躋前體顯後德也。

具可云。佛境界即是如來自證之體也。義釋

第七云。此佛境界即是諸佛自證不思議平

等之心地。莊嚴謂大悲胎藏曼荼羅。從普現

色身遍滿虛空法界。^{十二}右即此意也。若配

釋普賢二字。普遍一切處義。當六大。大周還

義故。賢最妙善義。當四曼三密。萬德莊嚴殊

妙最尊故。以佛境界莊嚴三昧。爲所住法

門。故得普賢稱也。以無量莊嚴等者。此

以相用功德莊嚴自體故也。此即是等者。

問也。諸佛自證境界不思議離名言云。何住

此三昧。說此真言乎。謂彼菩薩等者。答

也。或從自心放光。或從面門放光。其光

即成金色文字。隨字發音。如鈴鐺出音。

非分別緣念名想。故云離名字。非謂無法

爾真實真言也。面門者。或眉間或口門異

說。大日經云。申三昧手以覆面門。爾賀轉

觸之。^四立印軌云。面門水波相已上法花

威儀形色經持國天云。面門青肉色。^{已上心覺}淫

弊經義記卷第一云。從面門明放光。與口

①三左 ②三左 ③四右 ④今考無文是具緣品文

是面門。所放光明還從口入已上第八卷鈔
繒帛繫面門下委勘之了。三曼多等也者。一
切諸佛開悟斷惑皆平等法界爲所依而成。
就之。故初表云三曼多也。奴竭多者乘平
等法界理進成正覺是開悟也。去也往也
者。此更註進義也。去約此。往約彼。謂去
此往彼也。進通去往。故表進義更注去也
往也也。

微羅開者。謂乘平等法界理離塵障。是斷
惑也。達摩備開多者。此普賢菩薩從等進
離塵法而生。謂如諸佛乘平等法界理開
悟斷惑。今此菩薩能行此法。故云從法而
生也。明覺句義云。私云。從遍一切處無染
法生也。遍故云普。無塵故云賢。歟已上可思
之。摩訶摩訶等者。注上聲者。謂詞字也。經
法引聲。凡四聲中平去引聲也。上入短聲也。
於短聲中更分長短。上長入短也。是故指
上聲云引聲。非相遠也。或義云。上聲摩可
訓之。非言四聲中上聲也。摩是第五等
者。釋此句有句義字義字義中有摩有訶。
今此注釋於字義中唯釋摩一字。詞字字義
并句義釋闕之也。就中初摩是等者。通上
下二摩後重言等者。釋二摩重言所由。摩是
大空字故。重二摩有大大空空二種重言。
初釋二大重後重空下釋二空重也。此意
言等者等者。此釋三曼多句。義釋第七云。
等謂身語意舉竟平等也。十二左。進者是等
者。即釋奴竭多句。義釋第七云。以如是平
等妙因遍一切處行菩薩道。去成正覺。故

云等近十二左。然此平等者。又云。如是
去者。當知無去無來相。故云無進也。十二左
又云。三滿多是等義。努竭多是進義。或名爲
去。或名爲往。爲進與上引聲相連亦有無
進義。十二左上引聲者。三曼多字加修行
點。連彼而釋。無來無去義也。但疏釋不爾
歟。謂。然此平等法界等者。問也。平等法界
中何有來去耶。次即釋言等者。答也。平等
界中雖無來去。約離垢除障邊且立進行
名耳。謂一切衆生從本已來雖住平等法
界。妄想塵垢所覆蔽未能入此理。若除
塵障自復本理。是無行而進義也。以如是
進行等者。釋達摩備開多句。其義如上已明
而生佛家者。大日圓果普賢圓因。此菩薩
乘平等法性。莊嚴種種佛利。利益一切衆
生是故隨起一種善根皆具萬德莊嚴。若
不乘此法者。不名佛子。普賢獨達此理。故
經名長子。今釋而生佛家也。故次言等
者。此釋摩訶摩訶四字。初約句義。後證中
大空下約字義。句義中。大中之大者。義釋
第七云。次句云摩訶摩訶。所謂大中之大
也。復次前云摩訶。是所出生處大。後云摩
訶。所成就處大。前是因大。後是果大。前是智
顯大。後是行大。又中間兼有引聲。即是大無
大義。以大中之大無可待對故。大相亦不
可得。如。瑜伽者觀心圓明。遍一切處圓相
亦不可得。故名大無大也。十二右。私案。釋必
不爾歟。謂初大者對小云大。後大者大小
俱絕。是真實大也。若待小之大猶有所礙。

大小俱絕是無礙大也。等等者。釋大中之
大義。初等對差別之平等。合初大。後等差
平俱絕。合後大。若絕差平。無所妨礙。故
云等等無礙也。證中大空等者。以下約字
義釋。初釋摩字。後然此下釋詞字。義釋第
七云。復次摩是大空義。○又詞字亦是喜義。
謂菩薩初得大空生而生諸佛家。發起十
無盡願。心大歡喜故。故此真言正以詞字爲
體。若行者思惟觀照入詞字門時。即得同。
於普賢菩薩。能住佛境界莊嚴三昧也。十三右
詞者喜也者。十住心論第九云。喜者隨喜
見他善猶如己住。平等觀離嫉妬故。○又
喜者歡喜喜悅喜樂之義。所謂大安樂適悅
義。金剛頂經名大安樂金剛薩埵故。二十此
釋初約化他。後約自證也。
時彌勒菩薩乃至彌勒之行也者。應經。隨釋
準上可知。一切法界者。通事理二法界。
學者得意可解。阿彌單等者。義釋第七云。
阿彌單若野譯云。無能勝。即是瑜伽宗中彌
勒菩薩異名也。十四右。依此釋者。即真言初
表彌勒名。略出經第三云。於其中應布綵
色。畫賢劫等菩薩。謂名慈氏阿時多等。二左
慈氏者彌勒勸名也。法花文句二云。彌勒者
此云慈氏。二十四。西城記七云。梅怛麗耶唐
言慈氏。即姓也。舊曰彌勒。訛略也。二左慈氏
外立阿時多名。故云異名也。若依今疏下
釋。則指衆生直名阿彌單闍耶。文云。是故
諸一切衆生爲無有上。可思之。此謂無能
勝等者。第十三云。阿彌儺古云。阿逸多。此

呼其名也。其義謂無勝也。一切愛見煩惱乃至二乘等無有勝之。社耶得勝也。於無勝中而得其勝也。^{二十}依此釋者。阿智單爲無勝。聞耶爲勝。又依當段釋者。阿爲無聞耶爲勝。智單似爲能可尋決之。然此真言等者。先觀一切衆生本性。謂一切衆生從本以來住於涅槃。涅槃者此翻不生。今言彼即體常自不生。即此意也。此有淺略深祕二意。若依淺略。則生老病死衆生妄見。譬如翳眼者見空花。空花從本不生。生亦無滅。尋空花性體自虛空。虛空外無空花。空花外無虛空。如是了時生死忽息。法界圓現也。若依深祕。則我等一期始終。從生至死無非。如來如去功德。起自證宮赴化他門名生。是如來義也。化儀已止還。自證宮名死。是如去義也。若來若去。皆是乘平等法界理。是故不動生老病死當相。而本常自不生理也。是故諸一切衆生等者。光云。古訓未快。吾故和上讀言。是故諸一切衆生爲無有上勝上無等也。又能知等者。次明慈悲利生相也。謂一切衆生雖從本以來常住不生理。而自未知之。故生死無息。是故種種慈悲利生無有窮盡也。

爾時虛空藏乃至餘準前說者。此章作二釋。初約自證。後又此下約化他也。義釋第七云。謂入此三昧時。即知諸佛境界畢竟清淨。猶如虛空。是故普門漫荼羅皆悉離一切相。唯是心佛自證不可示人而已。自在神力出納取與周給衆生不可窮盡。又如虛

空正以無所有故無所不有也。十五右此釋初約自證。後自在神力下約化他。已上光云。義釋文旨初如鈔解。末又如虛空下通自證化他也。難色衣者。吠質恒纏此正難色。然乘語勢云。難色衣衣正梵語。即次句纏離也。以阿長字等者。釋阿迦奢。即是一切等者。釋三曼多。自得如是了知也者。釋奴竭多。難色衣等者。釋吠質恒纏等句。以上約法體以下約功德也。餘準前說等者。若有衆生行此法行。不久即同虛空藏菩薩也。此義準前可知之也。

爾時除一切蓋障乃至準上字門中者。謂一切衆生受苦即依苦障。除之是即大悲拔苦義也。法性之悲者。謂觀蓋障實性之時。煩惱假相盡歸實相。故云法性之悲以八萬四千塵勞成八萬四千寶聚門者。即此意也。降伏義等者。此伏煩惱有違順兩門。違逆對治云。降伏隨順對治云。攝伏也。阿字本不生者。此字體阿字也。長聲者。修行點也。又如不動等者。涅槃點也。以前降伏攝伏可配修行與涅槃點。修行點寂靜字也。若真妄違逆則非寂靜。而能攝煩惱爲法性自德。故云寂靜。是攝伏義也。涅槃點遠離字也。真妄相違遠去其域。故云遠離。是降伏義也。字輪品釋云亦可二點是降伏義。猶如涅槃壞滅摧破一切障法。此亦如是。故二點作黑也。^{十四}思之體於如如者。釋阻字。以此自在等者。釋纏字字體。此目近詞體於如如之力。嘆之云。此自在力

而除一切等者。正釋纏字。證於空也等者。釋纏字上點也。此相微細等者。釋重言所由也。魔中煩惱魔無形相。而極難斷故云微細難遣也。處處說破等者。此舉例證無明難斷故。諸經中處處說能破三昧。今亦如是。難斷故重云。明纏明纏也。自體之惑相者。天魔等從外來。煩惱魔於自心中起惑相。故云爾也。或又惑正體。故云自體等也。纏纏二字等者。此示最後二字重也。明纏明纏外更出纏纏二字。所由未詳。若準上來釋。明纏明纏者。斷煩惱種子。纏纏者。斷習氣。但第十三云。但纏但纏。纏纏如上所請除者。除其何事。謂除四垢也。凡夫愛見垢一也。癡闇垢二也。憍慢垢三也。瞋癡垢四也。除染生垢放入塵間位。除塵間垢放入緣覺位。乃至除四纏配屬如是。而初二加但。後二除之。所因義釋第七釋之云。梵云。但藍者。體是多聲。是衆生識心。又有如如義。即是心如實相。所以與囉字相連者。言心之實相自性常淨無有塵垢也。上有圓點即是同於大空。住在生死時亦如是。入涅槃時亦如是。故重言之。住二邊時亦如是。行中道時亦如是。故重言之。未究竟出纏時亦如是。已究竟出纏時亦如是。故重言之。當自在分別說。次更有但藍但藍字者。是違教道之迹。直明證處。言此中心如如相亦不可得。獨一不思議法界耳。餘義重言者。同前十六右此文更有但藍但藍者。恐是寫誤。演密抄牒文亦除但字。彼抄第七云。疏有囉囉字等者。囉是法界心。謂心如實相。畢竟清淨唯以虛空可以

顯示故有囉字。此字正體是囉字。囉者塵義。若入阿字本不生門。即是塵本不生。塵本不生即是心之實相。心實相體同。虛空故。加空點成於囉字。是故此字名法界心。言是這教道之迹者。梵語鉢曇亦名爲句。言辭句逗也。謂前真言諸句次第顯示除障真實之義。究竟至於生死涅槃平等之義。無不即如。然是心之行處有迹可尋。未名除一切蓋障。今此二字直明證處。初一囉字即是虛空法界遠離衆相。即教道之迹都遣。遣之又遣。故重言之。是故獨一不思議法界真實離。一切蓋障。故云囉囉。二十此釋聊異義釋意。但一字含多義。不可局一途耳。又相釋者等者。即自真言初字次第釋之。以住囉字故者。囉字恐是寫誤。花藏院本作以住惡字故。已上此本尤宜。真言最初字持字故也。能爲一切等者。釋薩埵係多句。發生此性者。釋薩摩多句。此性者本不生性也。若依義釋發生萬行。彼釋云。毘盧衆多是發起義。亦是生義。明所以拔除蓋障之意。正爲發生萬行功德利益衆生。十六右除去衆垢者。釋相續但續續句也。凡觀照時等者。私攔脫云。唯以本體一字爲主。此即是種子之字。持誦則具言也。又凡諸字等。又凡諸字等者。諸字相釋有用心。謂若真言初有阿字。次諸字皆歸阿字作釋也。反之若真言初有餘字。則應展轉相釋也。或又今釋必不爾歟。且舉阿字。以爲準的。是強非爲問餘字歟。準上字門者。此指第

七所釋字門段也。問。最初說此四菩薩有何意乎。答。住心品初列普賢慈氏文殊除蓋四菩薩釋云。此四菩薩即是佛身四德。有所偏闕則不能成。無上菩提。十一之本。又具緣品。加特四舉普賢慈氏除蓋障除惡四菩薩釋云。毘盧遮那四德之寶。十八之準。此等文思之。今此四菩薩亦是佛身四德也。有所偏闕不能成。無上菩提。是故最初說之也。問。此四菩薩曼荼羅中居何位乎。答。居第一重遍知院歟。疑云。案經及圖。普賢慈氏二尊在八葉中。虛空藏除蓋障二尊在第二院。何以得言在第一院。若此四菩薩爲佛身四德者。尤可在八葉中。若又依金剛爲第一重菩薩爲第二重之義。四菩薩可在第二院。屬遍知院之義文理俱未分明如何。答。此四菩薩可在遍知院者。此專依攝大軌。中之十。彼軌意如來身會終出普賢慈氏二尊。總爲遍知院尊。虛空藏除蓋障印明雖未出之。當品并密印品普賢慈氏一列說。此二尊當知遍知院所攝也。況此四尊佛身四德。不可暫離。初二聖既在此院。後二尊何居別會。但經并圖極略置震多摩尼印。而攝一切菩薩。若廣說之。此中可有無量菩薩。其中且約佛身四德說。四菩薩有何疑妨。廣略存沒隨宜不定。勿守一途。次於八葉尊者。祕密八印品說其印明。今四菩薩印明異。彼定知非八葉尊。又虛空除蓋障在第二重。當品在觀音院等上說之。明知非彼第二院尊。印品又文殊院大更出除蓋障虛空藏

二院諸尊印明。若同會尊尤於一處可說之。而何主伴別說乎。爾乃虛空除蓋二尊非第二重。若不在第二重。則第一重豈非其在處乎。重疑云。虛空除蓋同在遍知院者。攝大軌普賢慈氏次何不說此印明乎。又此二菩薩非第二院尊者。印品何略彼二院主印明。出伴略主。是不應理。依之攝廣青玄等諸軌皆以此二印明用第二重二院主印明。依證又明。何可異求乎。答。此二菩薩可在第一重之義。即如前成。然第二重二尊印明同第一重。故印品第二重讓彼略主印明。儀軌則用第二重。故讓此第一重略之。出沒各有其意。學者以一不可非一。不遍不名乃爲故名等觀也者。以下明觀音真言。然準上釋。可有牒經。頗似脫略供養法疏并義釋補釋之。彼疏下云。次觀音菩薩入于普觀去聲三昧。住是平等無所不遍名爲普入。以此普眼而觀衆生故名觀自在者。入此三昧已從其心出種種光。光中現是諸法門真言也。五義釋第七云。經云。爾時觀自在菩薩入於普觀三昧。說自心及眷屬真言者。此即是普眼三昧也。如上所說。大悲胎藏曼荼羅有無量法門。就一一門復有無量根緣無量方便。猶如虛空大海不可度量。又隨入一法門。即具一切法界門。如是不同而同。不異而異。唯佛智慧乃能知之。入此三昧時即能於念念中以普眼遍觀。具足明了故名普觀三昧。時觀自在菩薩從此三昧中以平等真語。說普眼之心

及得大勢等法門眷屬。以同是蓮華部故也十六左。今且就疏釋文。不遍等者。釋普字。以此等者。釋觀字也。問。以普眼云何觀。衆生乎。答。依疏前後大有二釋。一觀一切世間如幻。一切衆生所誑惑如幻境。不得自在。今作諸法如幻觀。不滯有無。故名觀世自在者。已上約二觀一切衆生本性心速謂一切衆生從無始已來有八辨肉團。即是八葉蓮華也。在凡時如合蓮。至聖時開敷。今入自性清淨三摩地。普觀衆生法爾心蓮故。亦名普觀三昧也。已上約問。如是觀意如何。答。以此普眼觀衆生時。一切衆生隨其機欲種種善萌無不開發。三重塵障無不淨除。是則大悲方便也。同彼佛所觀者。第十三云。此中如來觀者。言菩薩雖未成佛。而見等同於佛。二十思之。凡夫二乘塵障者。三垢不同。今且舉一說。第十三云。此悲從離三毒得。無貪等三善根。而成三解脱也。故有三囉字也。二十義釋第七云。囉囉囉者。以對三毒垢故。三三三三。凡夫聲聞緣覺垢故。凡夫二乘菩薩垢故。三三三三。乃至三眼三智所對治垢十七左。密抄第七云。疏三三三三。即無明業苦也。又見修無學三道所治之障。又是身語意三業道也。三眼者。慧眼法眼佛眼。三智者。即俗智真智中道智。所對治者。行相可知也。五左。此最後字等者。義釋第七云。次云。若若者。是生義。傍有二點。謂淨除三垢之生。令蓮華種種性生。此真言正明增益功德義。即以此字爲真言體。或可

以最初引字爲體。是無染著義也。十八右此釋意。若若字。若引字。寄蓮華明義。疏釋衆字生。即不生義。此菩薩深觀十緣生。是如幻三昧大意也。緣生法即不生故。以衆字爲種子也。薩字警覺義者。涅槃經云。婆者爲諸衆生演說正法。令心歡喜。是故名婆。之二十三。此菩薩起大悲願。以誠諦言演說正法。驚覺長眠故也。訶字是歡喜義者。涅槃經云。訶者名心歡喜。奇哉世尊離一切行。怪哉如來入般涅槃。是故名訶。同上。此中下畫字亦三昧者。此八字頗似繁重。若證本無之則宜剷除之。二三三三中行。上點三。謂大空三昧也。下點有。謂有爲假法終歸損滅。故用損滅字也。中訶字中道。謂空有墮一邊故。互有所害。猶非安隱處。不二中道是滅。二見。即安穩法。行者見此理生歡喜故。云訶字是歡喜義也。

得大勢乃至故名得大勢也者。經文是觀音入普觀三昧。非唯說自真言。又說眷屬真言。疏釋則勢至自入此三昧。而說真言。經疏頗似相違。若今會之。觀音說勢至真言時。三業皆同勢至。故可云觀音說。亦可云勢至說。理趣經段段說者。尤可爲準據。故經云等者。遺教經云。汝等比丘當當一心勤求出道。一切世間動不動法。皆是敗壞不安之相。已上遺教經論。云。動不動者。謂三界相靜亂差別故。三十右。同論住法記者。云。動即欲界散業。不動即上二界定業。故云靜亂差別。然此三界靜亂等法。還即五陰前多妄想由不了無常。此示一心。故特彰敗壞。五十。已離二障等者。已上釋真言。已下釋得名於中有位與勢。位如世人有大官位。勢如有大官位。故有諸財力威伏多人。位體勢用攝用歸體。故云此勢即是位。又體用別論故。云得此大位大勢也。次多羅尊。乃至姊妹三昧也者。多羅尊語。第五云。多羅是眼義。十九左。蘇婆呼經下意云。多羅此云目睛。六右。觀自在菩薩授記經云。觀自在菩薩。入於普光明多羅三昧。以三昧力。從其面輪右目瞳中放光明。隨光流出。現妙女形。三右。念誦結護云。爾時世尊入於普光明多羅三昧。以三昧力。從其面輪右目瞳中放光明。從光明流出。現妙女形。住於殊勝妙色三昧。無價雜寶而爲莊嚴身。無量諸天前後圍繞。七左。依此文則多羅直是大日世尊所現也。囉字是塵等者。義釋第七云。復次六根六塵名爲生死大海。一切衆生悉皆沒溺其中。不得邊際。今見六塵如實相。故到佛眼彼岸。故名爲度。十九右。重言者等者。又云。重言。理理扼者。譯云。極度。自得度已。又能普度一切衆生。同上。次多字即是等者。此段未詳。今私推之。初不度。次不度。極度。就之則作二釋。正釋自度爲度。他度爲極度。從此以下作復次釋。意云。初度是因行。故不字加修行點。行如如行。正度生死大海之位也。後極度者。果位。因行既極度。生死大海。成如來自體。不字不加行點。則表如來果體。故此釋

來觀於如如等者。當不^得成如來等

者。當不^得成如來等。如大本者。十

萬頌大經也。阿彌陀姊妹三昧者。義釋第七

云。瑜伽密語以爲阿彌陀姊妹也。十九左密

抄第七云。言阿彌陀姊妹者。謂彌陀是姊

多羅是妹。妹即是其亞者。將來補阿彌陀處

號普光功德山王。即是此多羅尊也。常途不

曉。眞言密號。無所揀辨。雖世多稱念觀

音。然不知所念之處。蓋置於斯旨也。二十觀

自在菩薩授記經不^云。多羅大悲者。一切之

慈母。天人及藥叉無一非子者。故號世間

母。及與出世間觀音大勢至金剛。與善財

文殊。須菩提。慈氏。與香象日光無盡意離

垢虛空藏。妙眼。及大慈維摩等菩薩。皆是

多羅子。亦是般若母。三世諸如來一切摩訶

薩無一非子者。皆稱是我母。慈育諸有情

安載如大地。五左阿彌陀姊妹故。蓮華部諸

尊皆從此尊出生也。

次毘俱胝乃至祕意當問之者。毘俱胝

梵語。蘇婆呼經下云。慈句胝此云惡像。六右

若依下釋則可翻慈也。所以重說恐怖者。

凡有三重恐怖。一薩婆陪也。二多羅薩婆。三

辟咤也。前是有畏者。指初恐怖。後是無畏

者。指後二也。一切衆生等者。釋初恐怖。

然於此中等者。釋第二恐怖。令離有畏

而得無畏者。釋第三恐怖。由恐怖彼等者。

重結重說之所由也。初第二恐怖。後令得

無怖者。第三恐怖也。下釋金剛手眞言云。

此眞言體也。無怖畏義也。十右恐怖極則無

畏也。是故云。恐怖云。無怖。非相違也。賢實

私云。不空所譯金剛恐怖集會方廣儀軌觀

自在菩薩三世最勝心明王經一卷。三學錄

列在金剛頂部。疏文所明。或當金剛恐怖

集會方廣儀軌說會觀音入忿怒三摩地。令

恐怖諸執金剛衆之相。同題名故。若爾今

疏所指大會可。金剛頂何者三學錄已以彼

最勝心明王經列金剛頂部也。但此經佛

在寶峯大山。對目連舍利弗等大羅漢千二

百五十人金剛手等無量菩薩。觀自在菩薩

蒙佛聽許。說三世最勝心明王三摩地也。頗

可攝屬難部。然列金剛頂部。其意未詳。

殘害等者。見于薩婆經也。是助後二

怖之詞也。然此眞言等者。還釋眞言體也。

佛大會中等者。指大本說會也。金剛藏

者。金剛手也。住者。止住義也。制止毘俱胝

進欲伏諸金剛之意也。此中祕意等者。義

釋第七云。所以然者。執金剛眷屬用畢竟

空智。摧滅人法顛倒無復遺餘。乘此威猛

之勢。并欲損壞大悲功德。是故觀自在者。

爲護運華藏故。以毘俱胝三昧伏而折之。

然此大悲忿怒劑至中道亦當止息。故佛告

言姊妹汝住也。初云薩婆陪也。譯云一切

恐怖。次云毗羅散爾。又是恐怖。末云辟咤

亦是恐怖聲。凡有三重恐怖義。如世間一

切衆生。於生死險道大恐怖中。不覺不知。

乃更堅我慢幢而自恃估。故以最初畢竟空

句怖之。爾時諸戲論滅得入金剛寶性。乃

至下不見衆生可化。上不見諸佛可求。謂

證涅槃而自恃恃。見如來種種無盡莊嚴。

亦復謂是虛妄。而欲滅之。故調以大悲三

昧使其柔伏。爾時金剛寶性已如百鍊純

鐵。隨意所爲而復調之。不止則傷平等大

慧。故復以如來威勢而制止之。故有三種

恐怖義。薩婆陀也。譯云殘害。即是轉釋此

辟咤字。令三種垢慢究竟無餘也。二十右此釋尤

有其謂。但眞言三怖配釋異。疏意。義門無

盡。不可定局。次白住處乃蓮華部主也

者。梵云白半擊^{摩訶}。此翻爲白蓮華。故以爲

白處。第五云。此尊常在白蓮華中。故以爲

名三十左。當存本梵音者。半擊^{摩訶}悉尊梵

名也。經多羅毘俱胝何耶揭唎摩訶存梵名。

而其中間所出白處尤可安梵名也。問住

白蓮華其相如何答。以白蓮華爲譬。著身

故云白處。蘇婆呼經下云。半擊^{摩訶}摩訶

此云眼白衣六右又當段注摩利備句云。以

波頭摩爲譬。因以爲名。日上又十三云。鉢

摩二合摩里底也。嚴身具也。是即能生諸

仙功德。以爲莊嚴莊嚴法身也。二十依此等

文可得其意。譬者。義釋第七云。摩里底

是譬。譬謂結集衆花以爲嚴飾。即蓮華部

衆多眷屬之義。二十白者即是等者。第一云。

菩提心者即是白淨信心義也。末之。此菩提

心等者。菩提心者。初發因。佛境界者。究竟

果。從果生。因如花菓還生。種實。因還生。果

如種子生。花果。今約種生。果故。此尊爲蓮

華部母也。即蓮華部主者。第五釋觀自在。

云。即是蓮華部主十九右釋白處尊云。名爲

蓮華部母^{二十}然當段釋連之。若準第五釋。則宜以即蓮華部主五字迴安上觀音段。況義釋^七云云爲蓮華部母而無蓮華部主句也。

●大馬頭乃至蓮華部明王也者。經安何耶揭。驟轉梵名第五云何耶揭喇婆譯云馬頭^{十二}一蘇婆呼經下云何耶訖喇婆馬頭^六右陀羅尼集經七云何耶揭利婆唐翻馬頭^初右得名所由依第五釋則約遊履精進義名馬頭依當段真言注釋則約噉食諸障義名馬頭也。許法陀者先以訖聲恐怖次噉食故云法陀也。所謂空者等者釋字義空。實法字授與陀字也。今言噉食等者釋句義也。畔是欲色等者素字有義故攝三有也。聞者字生義。即是三界衆生也。合說二字等者以下約句義也。問薩普吒破碎義也。畔聞已是破壞義。頗似重言。答初破壞正斷種子。後破碎斷其餘殘。是故或云普破碎令盡或云遍無有餘也。除諸法實相等者智論第五云復次除諸法實相餘殘一切法盡名爲魔如諸煩惱結使欲縛取纏陰入界魔王魔人魔民如是等盡名爲魔^{二十}此菩薩等者三部各有明王然蓮華部明王是馬頭尊故云爾也。大日經疏演奧鈔第三十三畢

大日經疏演奧鈔第三十四

東寺觀智院法印泉實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十卷之餘^{釋經二}

●大地藏菩薩乃至如十輪廣說者。胎藏曼荼羅兩處有此尊一觀音院二地藏院然今所出即是觀音院地藏也。異言同彼故也。問地藏院在觀音院意如何。答胎藏瑜伽記云凡胎藏者此法界理體所以諸尊無有次第亦無定位混將來置一處也。地藏院在觀音部其義如是已上可思之。不可壞金剛等者義釋七云經云時地藏菩薩住金剛不可壞行境界三昧者猶如金剛地輪以極堅固不可壞故能住持萬物使不傾動又如大地出生種種珍寶伏藏無有窮盡含藏一切種子令不朽敗漸次滋榮今此三昧亦如是能持法界衆生善根種子經無量億劫終不敗亡出生寶性功德無有窮盡。又如金剛以是地實性是故不可破傷。今此堅固菩提心亦是第一實際乃至常在無間地獄爲一切衆生備受衆苦不亦爲煩惱所傷故以爲喻也^{二十}此釋闕行字今疏釋周備且就疏意釋之不可壞金剛者地也菩提心爲地地堅固義也菩提心亦堅固性故以爲喻也。依此進行者此釋行字菩提心大地爲所依遊履進行此行即是藏也。藏含藏義行能含藏佛果萬德故以行

三

配藏也。訶訶等者訶字有行笑喜三義。然以行義爲本以金剛行爲所住三昧之故也。南本涅槃經第八云訶者名心歡喜奇哉世尊離一切行怪哉如來入般涅槃是故名訶^{二十}字具三乘人因行果如許字義釋三乘行者若約淺略是方便權行也。若約深祕則二乘一乘皆自心佛名字也。猶善能行等者釋善子義。此菩薩等者釋經安義如十輪廣說者貞元入藏錄上云大乘大集地藏十輪經十卷^{大集第十三會與大方廣十輪經八卷已上十輪經第一云譬如}明月於夜分中能示一切失道衆生平坦正路隨其欲往皆令得至。此善男子亦復如是於無明夜能示一切迷三乘道馳騁生死曠野衆生三乘正路隨其所應方便安立令得出離^{二十}。次文殊入乃至童子身也者觀音院大金剛手院前說文殊真言之列次可謂不便。此有二義一此文殊觀音院所攝也觀音悲文殊智悲智相依暫時不離爲表此義在觀音院即說文殊例如地藏院在觀音院但雖現圖不安文殊而經具盡其始末也。第二重文殊院之主也。但金剛手院後雖可說之當品是約菩薩金剛二類列次第故不論第一重第二重以菩薩衆一處說之故觀音次金剛手前說之也。入佛加持等者文殊所以入加持三昧者義釋七云此菩薩通達如來甚深般若唯是佛佛自證不可授與人若離加持方便則一切有心量

者所不能及。是故以嬰兒行反示童子之身。演說人法無我。除戲論之法。此是有迹之處。非是究竟不行處。然以祕密加持故。令修道者藉此言證得悟文表之旨。若不聞如是方便則來生處處生著。不知佛慧之深也。^{二十}如上經初說者。指住心品義釋七云。加持義已於第一品中釋。^{二十}毘目吃底等者。第十三云。毘目吃底解脫也。鉢他悉體他。以反多道也。言住何處。謂住解脫之道也。^{二十}明覺句義云。解脫也。可道也。不可住也。已上。此真言意等者。連釋句義。配真言句可知之。一切諸佛等者。此釋呼召憶念所由。於中初先舉例。後此真言下正釋真言也。普見如來等者。智論第十云。如首楞嚴三昧經中說。文殊師利菩薩過去世作龍種尊佛。^{二十}菩提心義第三云。首楞嚴。^{光云。指首楞嚴三昧經。}文殊過去成佛。名龍種上智尊王如來。登拙經云。文殊現在北方成佛。名歡喜藏摩尼寶積佛。大集。^{光云。無文大寶積經。}云。未來成佛。名普見如來。^{二十}普見如來者。未來成佛號也。今云久已成佛。指過去歟。頗似相違。廣可考之。不空所譯文殊師利佛利功德莊嚴經。^{五下之。}可見之。法花開題釋。觀音云。或經云。正法明如來者。過去成佛之號也。又或經云。寶光功德山王如來者。當來成佛之名。又此菩薩因行位人位居八地等云云。此但顯權變之半。闕未說法界之身雲。如釋此蓮華尊。餘一切菩薩等準。^{光云。現行印本無。問。智論第三十云。爲文。恐是有別本。}

衆生故久住生死。不取阿耨多羅三藐三菩提。而廣度衆生。如是菩薩諸佛讚嘆。何者是。如文殊師利毘摩羅詰觀世音大勢至遍吉等。諸菩薩之上首。出於三界。變化無央數身。入於生死。教化衆生。故。^{二十}如此文者。文殊觀音等久住生死不趣涅槃。大悲闍提菩薩不可有當來成佛期。況何有其成佛號乎。答。十卷楞伽第二云。佛告大慧。菩薩摩訶薩。一闍提常不入涅槃。何以故。以能善知一切諸法本來涅槃。是故不入涅槃。非捨一切善根。闍提。^{二十}謂無住處涅槃。大智大慈常恒補翼不離不分。故大悲門前常不住涅槃。大智門前恒不染生死。地上薩埵皆同具足此二德。故此等尊何可無成佛時并尊號乎。
④次金剛手乃至更無勝者故也者。以下即說金剛手院。更無等比者。釋三昧名其釋未具。義釋七云。智度云。梵音摩賀釋有三義。所謂大多勝。以此祕密之主所持金剛慧印。高廣皆遍。法界無有中邊。故名爲大。具有世界微塵普門眷屬。故名爲多。於一切金剛義中。最爲第一。故名爲勝。能於一切法界門顯。示生死過患。然此智體無能說其過者。故名無勝。能於一切法界門大破四魔軍衆。絕其種類。然此智體更無有法能破壞之者。故名無勝。若唯有一門之用。則不名爲大。復次如是大慧。一切衆生等共有之。今以三昧具足。故名爲無勝。故還住此三昧而說真言也。^{二十}由現覺等

者。此釋執金剛名。歸命諸金剛等者。釋歸命句。諸佛之別名者。金剛是佛智故。應知諸金剛即諸佛之異名也。噉食一切等者。以金剛手空智。空一切諸法。云噉食也。義釋七云。悉能噉食法界衆生及諸賢聖衆。無復遺餘。^{二十}盡其巢穴者。此指第八識而云巢穴。第二卷之釋。阿賴耶識云。五蘊巢穴故也。金剛手初地大菩提心即能斷之。故云盡其巢穴。第一云。一切蘊阿賴耶業壽種子。皆悉焚滅得至虛空無垢大菩提心。^{二十}即此意也。或義云。指煩惱云巢穴。法界平等中作種種隔礙。故云巢穴也。
⑤次金剛母乃至甘露生也者。一切金剛母故云金剛母也。義釋七云。非是母義。莫難是多義。即十世界微塵諸執金剛之母。一切如來智印皆從彼生故名多母也。^{二十}此尊三部通局如第五卷鈔已注之。吒字不成等者。第十三約字義作釋。彼釋云。吒是離我慢也。住此如如。所有我慢自然無也。^{二十}當段則約字形。ㄘ字省頭。是表死滅義也。問重言有何意乎。答。義釋七云。前殺四住地人。後殺無明住地人。非但殺一切凡夫。亦殺害一切賢聖。故重言之也。^{二十}但疏釋不爾歟。殺無明住地人者。此當初。即正殺也。已殺無明住地者。此當後。即已殺也。依之第十三云。再言之者。最極之義也。^{二十}即此意也。惹衍底等者。標云。勝生義。釋云。無勝生。自勝他故云勝。他無勝此。故云無勝也。如了達等者。連前恒履吒句而釋。

●十右 ●十右 ●十右 ●十左

也是充滿義也。娑嚩鉢囉底根是本所立願。汝本立忿怒之願。欲悉食一切衆生可。以肥功德身。滿此大貪之志。故當速作也。復次如大長者告諸領理家事者。令開府

云得也已上。娑婆無等義者。注後娑婆也。卽是等同等者。還從初娑婆而釋也。初娑婆等義。連伽伽那句等虛空義也。後娑婆無等義。初娑婆之摩傍有阿引點。連後娑婆

寶珠也。義釋七云。卽寶處三昧中一種滿願如意珠也。三十左 功德之聚故者。卽結成前義也。作三昧女形者。此示尊像。故字屬上句末。不可連下句也。或又以男女配。

智與福。則以此尊福德門可作女形。若爾以故字可連下也。阿字是行等者。文似亂脫。阿字是行。同於大空。下有即字。是三昧。上點。即大空行三昧也。可讀之乎。

○次一切佛頂乃不共法之頂也者。此主一切諸佛頂之尊也。故爲釋迦眷屬。八佛頂九佛頂十佛頂等。皆攝此中也。問。以諸佛頂爲釋迦眷屬意如何。答。時處軌以五佛印身五處。即以北方釋迦配頂上故。一切佛頂攝此會中也。上光云。胎藏現圖意一曼荼羅只是大日如來支分生。而釋迦在最頂上。即與時處軌說其義相合。然今案其奧旨。則以五方五佛而配五轉法門中。因義以釋迦爲究竟牟尼果。亦如彼諸佛頂皆主修生果德。故以釋迦即配頂上。以諸佛頂亦攝此會。深義更問。大人之相者。謂三十二大人相也。唯頂肉髻等者。髻形有異。釋迦髻肉髻也。菩薩髻髮髻也。鑲鑲等者。密印品說。二鑲三件。第十三釋云。鑲鑲者。二鑲謂頂所。三件因得三空證三昧。知之轉。悉令如也。許許許三昧也。三鑲二件。三鑲極清淨義也。若準印品釋之。則離龜細極細三縛。故說三鑲二件者。義釋七云。還約二種生死。故二轉言之也。三十若準印品釋。離二因得二空證三昧也。二因者。二乘因行當二阿。二空者。當二乘。證三昧者。卽點也。印品說三件。三乘外立。一乘當品說二件。以三乘中菩薩乘爲一乘。凡餘宗中有此兩說。源出此二件三件

真言歟。是轉義等者。此言說與轉二轉相通故。或爲轉義。或爲言說義也。相通有二。所由。一約字形。二約字義。相近故。二約字義。言語能轉人之種故。亦相通也。同於大空者。頂上是空輪之處故。以同大空此字爲佛頂種子也。許是等者。此以許字成鑲字同於大空之所由。謂威猛之力者。許字也。遍破諸縛等者。鑲字也。是不生義等者。許字也。同於大空等者。鑲字也。卽入佛等者。此結歸頂字也。頂以尊高最上之處故。十八佛不共法功德攝此中也。○次無能勝乃至破壞之義也者。義釋七云。是釋迦眷屬中忿怒明王。無能勝是不可破壞義。謂於一切世界種種隨類法門中。遍摧諸障。調伏衆生。故三十。陀是法界等者。釋云。陀字。羅二字。若入阿字門等者。以羅字釋陀字。當知卽同等者。以陀字釋羅字。此卽是等者。釋空點。若人住此等者。釋伊點。重說等者。釋重言所由也。義釋第七云。以二轉言之故。能除二重大障。三義門無盡。勿局一途。故以說等者。釋囉囉二字。無盡者。羅字。三昧者。醫點也。問。除陀字唯用囉字有何意乎。答。義釋第七云。次云。囉囉囉。有世界之障淨除則亦無可待對說爲法界。乃名二真法界。是故除去駄字但存囉字門。囉是本淨法界。以加三昧聲故有解脫義。加大空點故有不思議義。對前無量除障門。皆是不思議解脫門也。三十。囉囉等者。釋最後二字。是三昧者。伊點。諸障不

生者。囉字。大空生者。卽字。卽逆次可配之。此種子等者。還釋第一因地囉字也。○慧字。點定字。非自具足定慧。第二地囉以下皆以定慧成字。悉助種子字故。云有種種定慧莊嚴也。坐佛樹下等者。時處軌云。又用本部中無能勝明王密言。印自身五處。如前法。○如來初成佛。於菩提樹下。以此印密言。摧壞天魔軍。十六有一字佛頂經。第三云。難勝奮怒王印。○我昔初詣觀世音。河沐浴身。已趣此菩提樹下。坐金剛座。是時常有無量百千俱胝魔王及魔族衆。各持種種惡機。怒相燒惱怖我。時難勝奮怒王忽於我前從地湧出。作天女相。眼結斯印。摧諸魔衆。種種怖相一時散滅。無能惱者。當是夜中至明曉時。我即圓證無上正智。十一右不空所譯菩提場經第三十七左大同之。彼經說印名爲無能勝大印。卽與難勝忿怒王同也。○次無能勝明妃。○爲種子者。義釋七云。但明王是慧。明妃是定。定慧合故出生一切無勝子。故以爲名也。三十。阿波入囉等者。阿波囉囉帝無他勝。此故名無能勝。闍婆帝自勝。彼故名勝也。多維帝顯極勝義故云。摧伏勝竟也。阿爾單惹耶翻無能勝。阿波囉囉多之轉聲也。尙可糾之。此中茶字者。此雄字字體。又怨對義故云戰義也。以第三字者。此帝字。如不可得字也。若入如如則佛界如。與魔界如云何其戰。是戰勝實義也。是故以此字爲種子。小野僧正筆曼茶

羅以字爲種子。但義釋以口說字爲種子。彼釋云。以第二口說字爲真言體。亦名勝義諦。亦名第一義諦。以於一切功用皆至妙極之境故。能普勝一切衆生。即此勝相亦復本無生故。尚不可得。況有法能勝之者。故名第一也。三十

次地神真言。○而得通者。初釋地神得名。次。深入持本下釋。所入三昧。上釋迦入實

處三昧。說眷屬真言。此入持本三昧。說化身真言。若今會之則實處總定。持本別定也。後。亦是下明地天本地也。以真言第三

字等者。義釋以口字爲種子。此以住處字故。爲地天種子乎。今疏以口字爲種子。此由經下文說微字。即爲地天種子。如

義釋說忽遠。此文況又口字第二字。而義釋言以第三體字爲真言體。云何云第三乎。又疏言第三字者口字也。然此真言中

無此字。是亦難思。今且就疏釋文會之。則真言第三字有直拗二音。若約直音讀微。若約拗音讀毘曳。謂如其直音點伊字

末音故攝末歸本爲伊。野字亦是伊所生字。故同合伊音唯讀微也。又如其拗音神野

合成。毘音讀點微。毘曳音也。今種子用毘字。故云離言說中有伊聲。然爲盡成三字義故。更標末後毘曳字而明其義也

衍那是處義者。第七云。梵云衍那。此翻爲乘。亦名爲道。二十又云。梵音薩他娜是住處。十八衍那爲處。頗似相連。道與處其義相涉。故通用。指物之聲者。其意未詳

離言心地三昧者。轉字通離言離轉二義故。約離言邊云。離言心地也。三昧者。點也。言離繫者。約離轉邊。乘者。野字也。得進行者。乘之用也。凡此一段未決多之。更尋明師。

次毘紐天乃至進行之義也者。此天帝釋眷屬也。其義如第五鈔辨。毘是空義者。義釋七云。又以離言說故名畢竟空。三十乘迦

婁羅鳥等者。智論第二云。如章紐天。秦云。遍開四臂捉貝。持輪騎金翅鳥。二十私謂釋迦等者。略出經第一十五左明五佛座。即釋迦之所座是迦婁羅鳥也。而今毘紐天主此三摩地。故作此釋。

次摩捺羅乃復以施人也者。摩捺羅此云暴惡。是伊舍那天也。一切經音義第二十三云。魯達羅天此云暴惡。自在天之別名也。七十俱舍頌疏第七云。樂食血肉體者。顯所食也。魯達羅者。此云暴惡。自在天有一千名。此是一號六右。摩羅首羅之化身者。此商羯羅摩羅首羅也。第五云。經中下文更有摩捺羅。即是商羯羅忿怒身。二十商羯羅者。初禪梵天也。伊舍那者。欲界頂天。初禪梵天化爲欲界頂天也。但攝大軌說。摩羅曰。鬼首伊舍那。十五持誦不同云。金剛頂十天法中東北伊舍那明亦云。摩捺羅。此是大般若云。阿修羅女天。是鬼首天。非第六天。七之六

若爾非欲界頂天歟。可尋決之。觀自在授記經云。伊舍那鬼神主。入東北天。即鬼首天也。猶自多有等者。自有惠他是何法乎。即

諸乘故云所謂諸乘等也。而非只施所達寶乘。又施能達三昧。故云。隨即無處等也。

次風神乃至而度一切也者。義釋七云。轉引野吠即是風之正音。初轉字爲真言體。轉是縛義。以入阿字門故本來無縛。無縛故即真解脫。真解脫者。即是如來也。是乘義。又是一種風天乘也。末後實吠字是無言三昧。亦是畢竟空義。言此解脫風乘於畢竟空中旋轉無礙。是故往返神速勝能普度群生也。三十疏作吠是縛義者。蓋吠字寫誤。若無此字則佳也。更考證本。已上光云。古讀亂脫曰。爲體也。吠。是縛義等。第三吠字等。也是諸乘等。次美音天等。即解脫也者。涅槃經第五云。真解脫者。名曰遠離一切繫縛。○即是如來。如來解脫無二無別。七十

次美音天乃至堅固之法也者。義釋七云。又美音天真言。亦名大辯天。亦名辯才天。是諸天中歌詠美妙者。三十私謂等者。前釋美音義未明故作私釋也。又說無堅下就初薩字。更作異釋也。

次泥理底乃至字門體種子字者。此明羅刹主也。羅刹也者。垢所食也。吃剌二合。婆食也者。食能食也。要有堅義。即以有堅固力能食無遺。故成能破義也。速疾無比者。若真妄相違斷惑非是速疾。今觀垢障即法界故。即障成無障。是故云速疾也。字門體等者。般若疏鈔第二云。以口字爲種子。是法界三昧義也。四十若依此釋則可。謂字門體種子字也。石山。又料簡云。除其點取

字體_二爲種子也。若依此義則可訓字門體種子字也。若依義釋則以最初羅字爲種子也。彼釋云。離乞灑婆是能嗽義。以初字爲種子_{五左}。光云。若依今釋則第二義爲佳。若別取義則義釋說爲宜。何者離乞利即羅利以離字爲種子尤合名義也。或又今疏釋文有亂脫乎。

次焰摩王乃至成正覺也者。以毘摩薩摩也爲本名之本說未考更詳。更問者。今此焰王以縛衆生而爲其能。是則無縛而縛。以其性相即一真妄不二故立平等王名。更問之意蓋在此也。堽字中等者。如不可得字加行點。望彼點云中也。薩字等者。此釋字中_二字是無縛義。與前不異。故不別釋。問。前釋毘摩云堅固住。更云薩字有堅固義如何。答其意未詳。義釋七云。毘摩婆是堅固住義也_{六右}。今準此釋讀亂脫曰_二堅固住義_三亦是等_三薩字有堅固義也字等。也字是乘者。釋最後字也。而進於行等者。不字行點也。乘於如如等者。義釋七云。以離言說戲論常如法相。故判決是非無有錯謬。是故名爲法王也。亦是乘義。乘此如如去至法王位。是名焰摩乘也_{六右}。次死王真言乃沒字爲種子者。此死王有二義。一死。二死。玄法亂脫軌云。死王真言曰亦名后委如第五鈔辨。二死王者非是死。后今既云王。何以可爲后乎。又釋此是閻羅明王義釋七云。又死王真言是焰摩明王。主奪一切衆生命根_{六右}但死

后真言用今真言。則王后通用之歟。問。若依後傳死王者。即是閻摩王歟。若爾何爲閻摩王外更出之乎。答。閻摩王住死三摩地之時。以其形狀忿怒功用各別。且爲別尊者乎。又或最抄云。五道大臣檢五道五業因故。審定業命根故。云死王_三。上又對受記死王段云。珍和上說。此印未分明曰是五道大神。名貴識神已上。以初沒字等者。義釋七云。以最初字爲真言體。應是我義。一切衆生不觀諸法念念無常故。則生二種我相故。係屬死王不得自在。是故如來以無常句而警悟之。一切衆生則知諸法無我。若無我者誰屬死王。誰受諸苦耶。次云_二底野是乘_三。如是以乘_二我如實相故。能斷一切衆生業壽之命。而不爲二死所拘。是名死王乘也_{六左}。

次黑夜神乃至此真言也者。就閻羅侍后文有二料簡。一閻摩后眷屬之神。故云侍后。二閻摩王后也。義釋第十云。黑夜天印也_{四右}。但以待從者爲后。故云侍后歟。以初迦字等者。義釋七云。用最初_二迦字爲真言體_三。言一切衆生以無明故造虛妄業。迷失正路墮在生死稠林。今觀此業本不生故無相無垢。是故黑夜如不異大明如。若捨暗求明復成障。住此無障三昧。於黑夜中成最正覺。名爲黑夜乘也_{七右}。以夜暗之中等者。又云。黑夜晦冥。是一切鬼物魘魅所行之處。諸生靈等多懷恐怖衰惱之時。獨此神於黑夜中威勢自在。亦能理其眷屬。不令非法損惱世間。如是無明黑夜亦是三界凡夫怖畏不安穩。常有種種煩惱鬼魅自恣遊行。今黑夜真言即安住其中。得不思議解脫_{七右}。

次閻羅王七母乃至無我義也者。七母別名義釋_{七之}出之。如第五抄引之。七卷理趣經法寶第三云。四方四隅盡八摩怛哩。所謂東方傍捺哩。手持三叉。南方沒囉訶哩。手持數珠。西方吠瑟弩尾。手持輪。北方嚩摩哩。手持鈴。東南隅哥哩。手持刀。西南隅摩賀哥哩。手持錫哩。西北隅薄叉尼。手持能瑟吒囉。東北隅囉利細。手持羯磨。此說八摩怛哩。四方同。七母中四。四隅其名不同。又孔雀經中云。此天母等常爲衛護。其名曰沒囉_二合微銘_三一傍捺哩_二合三嬌婆哩_三三吠瑟弩_二合微四愛捺哩_三五嚩囉哩_二合六嬌婆哩_三七合七嚩囉哩_二八夜弭野_三九嚩囉哩_二合十阿佉囉_三十一摩賀迦離_二十二此說十_三二天母。六母同。七母中六。其餘不同。義釋所出七母本說更可考之。摩怛哩等者。義釋七云。非是母義。句中兼有等聲。是衆多非一之義。以母類衆多。又爲衆鬼之母。故以爲名_{七左}。演密抄第七云。疏今云。忙怛囉等者。忙即母也。但囉七也。弊者等也。多也。總云七母等。即是七母通用之真言也_{三右}。第五云。摩怛哩譯云七母_{六右}演密解釋順此文也。以初摩字等者。義釋七云。以摩字爲真言體。是無我義。大空義。猶如虛空以無相故不礙衆生。大空又爾。不變一切

煩惱故。能出生種種病行以利衆生故。
名鬼母乘也。三十七左

大釋提桓因乃至亦佛化生也者。以名字爲眞言。七卷義記云。即名字也。已上釋迦是等者。密抄第七云。梵聲中

鐸字。此譯云。百梵音吃囉。此云福德。三十五左因以爲名也者。此五字回可移安以初釋字句上也。止息義者。釋字是本性寂字故。云止息義也。又奢等者。奢摩他定。梵語也。此天入深禪定發言利天故。云常以深言等也。其內所發定心以爲眞言故。云心爲眞言也。

次釋瞻擊乃至爲種子也者。此水天眞言也。義釋七云。阿半是水義。跋多是主義。曳是助聲。以於一切智水法門而得自在。是故名爲水主。以初阿字爲眞言體。以此水本來不生常不動故。又如半字無有此岸彼岸無所不遍無所不有。同於大空故名爲如來大智慧海。心主自在龍王。常住其中。出生神變加持普門法雨潤及一切。末句以曳字故。名爲水主乘也。三十八右

次梵天眞言乃至亦是佛化身者。義釋七云。初句云鉢囉惹。譯云一切生。次云跋多。是主義。曳是助聲。所謂一切衆生主也。如劫初時。梵宮寂寞無人。梵天適生念時。有命盡天來降。又皆不見梵王終始。故便作是念。我等從梵王生。以能生一切有情故名一切衆生主。而實衆生前際無始非是梵王所生。如來亦復如是。以世間一毫之善。乃至

諸智子等。皆從佛心生故。又不見如來終始故名爲世間之父。而實衆生佛性前際無始。非是如來所生也。以最初鉢囉惹字。爲眞言體。跋是最勝義。囉是淨法界。不爲塵垢所染。即是蓮華胎藏。一切佛子。皆如是最勝胎藏生。是故名勝子。末句加曳字故。名爲梵王乘也。三十八左

次日天子乃至利益衆生者者。此明日天眞言以理不生爲眞言體。故云自通達此理也。

次月天子乃至淨月三昧也者。此明月天眞言。以智不生爲眞言體。故以寸字爲種子。寸者無邊變義。無邊變即佛性。亦名般若波羅蜜故爲智也。月能除毒等者。光云。月除毒熱。日除災變。是法爾也。深義在面甘露之味者。南本涅槃經第十八云。大王譬如滿月衆星中王爲甘露味。一切衆生之所愛樂。月愛三昧亦復如是。諸善中王爲甘露味。一切衆生之所愛樂。四右

次諸龍眞言乃至無我也者。此明諸龍衆也。前者指前瞿曇摩龍王眞言。彼唯局主領。此廣通諸龍。灌頂經第九三五六說五方龍衆。此中可攝之歟。凡龍有二龍。一除雲二與雲。今疏約初義義釋通二義。臨文可見。

次難陀跋難陀乃至而說眞言者。此二龍王守門在處。如第五鈔。難陀跋難陀者。法花文句第二云。難陀名歡喜。跋名善。兄弟常護摩竭提。雨澤以時國無飢年。瓶沙王年爲一會。百姓聞皆歡喜。從此得名。○本住歡喜地。迹居海間。會記二一義疏第二云。難陀此云歡喜跋難陀此云賢歡喜。此二龍王是兄弟。常令風不搖條雨不破塊。見者歡喜故云歡喜十五左。以初難陀等者釋寸字。即觀離觀者。其意如何。可尋決之。已上光云。今此二大龍王。本修有空不生三觀。或雙非或雙存。而住不生中道。故云即觀離觀等也。自通達等者釋字。寸字爲觀義之本說未勘之。七卷義記歡義云云是非難知。拔字聲勢等者。義釋七云。跋字連上。轉聲云卽波。四十右上字字。點有卽音故。云連上等也。卽波者當段爲越。義釋不爾。彼釋云。難奴歡喜之義。跋字連上。轉聲云卽波。是近義亞義也。卽波難陀。卽第二龍名也。如大龍王。普雨世間。作一切衆生利益。自觀勢力而生慶喜。卽是如來喜法門。云二龍者。一是慧力。次小者是三昧力。復次初是佛地力。次小者是近佛地力。初是究竟地力。次小者初發心力。以祕藏中初心勢力不異後心。然亦小者有差別故。云次小也。同上。當時毘盧遮那佛乃至虛空眼竟者。義釋七云。經云。爾時毘盧遮那世尊樂欲說自教述不空悉地一切佛菩薩母虛空眼明妃者。如前諸大尊等。各於自所通達法界門。說自心及眷屬眞言。皆欲如其性類。引攝無量衆生。令於彼彼法門得自在故。今毘盧遮那。又欲令彼一切諸法界門進趣修習者。乃至一毫之善功不唐損故。諸有所作無不成就。四十 伽伽娜等者。此一眞言大分爲二。初

明虛空眼。後薩薩下。明佛母義。初中亦二。一明顯等。虛空。二薩薩下。明功德無比。先明顯等。虛空亦二。初伽伽娜者。總通體相。後薩薩下。別說。初明相。後伽伽娜下。明體。謂總句言。伽伽娜者。大空此有體有相。體者自體境界甚深微妙。而非有心之分超。於有無離。於性相。寂寂絕絕。相者畢竟淨無邊際。無分別等德相也。伽伽娜句。通此二。故云總句也。此是所信之勝境。故以爲總顯也。別中薩薩者。顯也。顯者菩提心。菩提心者白淨信心也。顯以欲信勝解三爲自性。謂信起時。勝解爲因。欲爲果故。而顯與信其體雖同。此顯起時。與所信境不二冥會。故科云顯等。虛空也。於中初同空相故。云落乞又相努大空也。次同空體故。云伽伽娜三迷。義釋七云。次句云。說義三謎者。前句已說心相。今更明心體包含廣大等。同虛空。即此意也。大明功德無比。文旨易知。後明佛母義中。初明從等空勝顯生。諸佛。薩薩不可壞義。勝顯等虛空故。不可壞也。三婆吠從生義。開顯光明義。意云。從不可壞生。佛智光明也。佛母之稱。由斯立焉。後伽伽娜下。已成佛。還禮菩提心勝也。義釋七云。爾時毘盧遮那佛所顯已滿。而作是念。我今普門具體。皆從虛空眼生。是故此恩難可酬報。由此發誠實言。歸命般若波羅蜜。云。義謨阿目伽引南。四。虛空眼者。眼智之異名故。亦名般若波羅蜜。即是大空慧也。勝顯同虛空時。心眼此開。名云虛空

眼也。問。今此真言何會攝乎。答。在遍智院。虛空眼言。第五釋。虛空眼曰。毘盧遮那佛母十八左當段釋云。而生法身如我無異也。已上兩釋意同。依之胎藏四部儀軌。以此真言出于遍智院。虛空眼段也。問。法身佛是三世常住。何有能生母乎。答。法身則雖三世常住。而在纏時不能出現。發菩提心離諸垢障。其體始顯。約此義故。有能生母。上釋普賢真言云。此平等法界。無行無到。云何有來去耶。次即釋言。以能離垢除一切障。即是勝進之義。無行進最爲善逝也。四右準例可解。

義門。後初戰茶者下。約字義門。初明句義。中。初明功能。後略顯者明真言體。初中初明暴惡忿怒相。後薩薩吒也下。轉釋前句。謂以極惡大忿怒故。而令能破壞能恐怖能堅固也。問。此真言無火生句義。又無不動句義。何也。答。詞虛字有火生功能。義釋七云。此實引字名爲風輪。○次有薩字。加三昧聲。正是火生三昧之體。與風輪和合。猛威熾然。即如來大忿怒義。四左次怛囉迦句。有不動義。又云。怛囉吒是堅固義。明所以大摧諸障之意。正爲護持佛國。普令道種堅固無動無退故。五左可思之。後明字義中。初戰字者。還變字故。爲死義。大茶字者。怨對字故。爲戰義也。以此等者。前戰字義也。即與等者茶字義。連前釋後也。今所言生死者。非唯分段。亦通變易。義釋七云。不動明王。能殺灌頂菩薩。重之身。斷其變易之命。況餘三界衆生。即是暴惡中又極暴惡之義也。四左。後次摩是我義等者。摩者我義。一切障依執我。依阿字門。故成無我。無我亦是空也。訶者喜義。見無我理。生歡喜故。云喜。依生歡喜增作此行。故次云亦是行。依作此行。即成三昧。此三昧有二德。離塵障。故名離塵三昧。虛字是也。離三昧也。證空理。故名大空三昧。惡擊二字是也。擊即擊也。薩是堅義等者。薩字堅義。堅生滅法。而彼生滅諸法不安。猶如聚沫。故次云。頗。是諸法無自性行故。傍加行點。如是行故。即能戰敵。破彼故云吒也。也字乘義。破隨緣沫

明虛空眼。後薩薩下。明佛母義。初中亦二。一明顯等。虛空。二薩薩下。明功德無比。先明顯等。虛空亦二。初伽伽娜者。總通體相。後薩薩下。別說。初明相。後伽伽娜下。明體。謂總句言。伽伽娜者。大空此有體有相。體者自體境界甚深微妙。而非有心之分超。於有無離。於性相。寂寂絕絕。相者畢竟淨無邊際。無分別等德相也。伽伽娜句。通此二。故云總句也。此是所信之勝境。故以爲總顯也。別中薩薩者。顯也。顯者菩提心。菩提心者白淨信心也。顯以欲信勝解三爲自性。謂信起時。勝解爲因。欲爲果故。而顯與信其體雖同。此顯起時。與所信境不二冥會。故科云顯等。虛空也。於中初同空相故。云落乞又相努大空也。次同空體故。云伽伽娜三迷。義釋七云。次句云。說義三謎者。前句已說心相。今更明心體包含廣大等。同虛空。即此意也。大明功德無比。文旨易知。後明佛母義中。初明從等空勝顯生。諸佛。薩薩不可壞義。勝顯等虛空故。不可壞也。三婆吠從生義。開顯光明義。意云。從不可壞生。佛智光明也。佛母之稱。由斯立焉。後伽伽娜下。已成佛。還禮菩提心勝也。義釋七云。爾時毘盧遮那佛所顯已滿。而作是念。我今普門具體。皆從虛空眼生。是故此恩難可酬報。由此發誠實言。歸命般若波羅蜜。云。義謨阿目伽引南。四。虛空眼者。眼智之異名故。亦名般若波羅蜜。即是大空慧也。勝顯同虛空時。心眼此開。名云虛空

時佛又復乃至不動主真言畢者。自此已下說不動降三世二明王。是第一重持明院之攝也。義釋七云。如蓮華眷屬。以馬頭爲忿怒明王。金剛眷屬。以月緊爲忿怒明王。釋迦眷屬。以無能勝爲忿怒明王。今毘盧遮那自敘迹中。以聖不動降三世爲忿怒明王。以毘盧遮那普遍一切法門故。當知不動尊亦普門成辦諸事。大摧一切障也。四右乃至佛在等者。從最初發心。經三賢十聖。道樹成覺。此不動尊。於其中間而除諸障。故云乃至。下釋云。從初發菩提心守護增長。令生成佛果圓。十九右即此意也。火生者義釋七云。離字門是毘盧遮那大忿怒火。能燒一切世界。使灰燼無遺餘。今不動尊從此火中生。猶如軍荼利尊從執金剛火中生。四左。略有二障等者。內外二障。如息障品中明。戰茶等者。明真言中。初約句

義門。後初戰茶者下。約字義門。初明句義。中。初明功能。後略顯者明真言體。初中初明暴惡忿怒相。後薩薩吒也下。轉釋前句。謂以極惡大忿怒故。而令能破壞能恐怖能堅固也。問。此真言無火生句義。又無不動句義。何也。答。詞虛字有火生功能。義釋七云。此實引字名爲風輪。○次有薩字。加三昧聲。正是火生三昧之體。與風輪和合。猛威熾然。即如來大忿怒義。四左次怛囉迦句。有不動義。又云。怛囉吒是堅固義。明所以大摧諸障之意。正爲護持佛國。普令道種堅固無動無退故。五左可思之。後明字義中。初戰字者。還變字故。爲死義。大茶字者。怨對字故。爲戰義也。以此等者。前戰字義也。即與等者茶字義。連前釋後也。今所言生死者。非唯分段。亦通變易。義釋七云。不動明王。能殺灌頂菩薩。重之身。斷其變易之命。況餘三界衆生。即是暴惡中又極暴惡之義也。四左。後次摩是我義等者。摩者我義。一切障依執我。依阿字門。故成無我。無我亦是空也。訶者喜義。見無我理。生歡喜故。云喜。依生歡喜增作此行。故次云亦是行。依作此行。即成三昧。此三昧有二德。離塵障。故名離塵三昧。虛字是也。離三昧也。證空理。故名大空三昧。惡擊二字是也。擊即擊也。薩是堅義等者。薩字堅義。堅生滅法。而彼生滅諸法不安。猶如聚沫。故次云。頗。是諸法無自性行故。傍加行點。如是行故。即能戰敵。破彼故云吒也。也字乘義。破隨緣沫

選本性水故云乘也。許是等者。義釋七云。次有許字。即是發誠實言。作師子吼之聲。^{四十}所以作師子吼聲者。具大空行三昧之義故也。但如離等者。謂如如理。是無垢無作也。稱此理故。成堅固德也。陪字詞等者。種子字也。其義如文。但離迦句。或作但離吒也。廣大軌^六中之出。慈救呪。終句作昨但離。合吒憾。安樂軌^六之心。覺真言集中云。慈救呪出。梵本胎藏軌。請來。石山經藏有御筆二本。一句相違。一云。一云。前本依。大日經。後本叶。青龍軌。是依傳說未見。正本也。^四右

。次降三世乃至降伏三世也者。謂法幢高峯觀加持三昧爲所入定。而說此真言也。如初序品中說者。此指住心品歟。然法幢高峯觀號。出經第二具緣品。彼云。住於滿一切顯。出廣長舌相。遍覆一切佛刹。清淨法幢高峯觀三昧。一左但序品所說加持三昧。此加持三昧。自有法幢高峯觀義。故立此稱也。爲令行人等者。明二明王不同也。所謂三世等者。釋降三世得名。此三世作三釋。初三毒名三世。次過現未名三世。後三界名三世也。大毘摩羅經^{天息災}第二云。金剛手白。佛言。世尊云何名爲三界。佛言。金剛手心即是三界。金剛手白言。云何名心。佛言。心者本無色相。不可取捨。由無色相。遍行諸根。由行諸根。遂著境界。○金剛手復白。佛言。言三界者云何說。佛言。金剛手三界者。所謂貪界瞋界癡界。金剛手。彼若無心

即無貪。若無貪即無瞋。若無瞋即無癡。七左。詞詞詞等者。此釋真言初詞詞詞三字。今疏約三乘行作釋。義釋約風輪作釋。彼釋云。初云。賀者正是風輪自在之用。以一切衆生無不待因成故。隨業流轉於三世中。不得自在。唯有毘盧遮那。至第一無生際故。離一切因。是故自在神力旋轉無礙。普遍一切時處。開發無量衆生也。三重言之。以對三世義故。^{四十}右。毘盧遮那等者。密抄第七云。言以貪調貪等者。即三詞字真言也。謂如來於一類剛強難化衆生。心不棄捨。名之爲貪。即第一詞字也。又隱自萬德莊嚴之相。現彼種種可畏之形。名之爲瞋。即第二詞字也。不見如是二處之相。名之爲癡。即第三詞字也。以此三毒調彼三毒。名以貪調貪等也。又此明王手執於鉤。鉤召一切天魔諸障。悉不令逃。名之爲貪。既召至已。或以劍逼。或以力脅。名之爲瞋。不見如是逼脅之相。名之爲癡。如來以此三字爲一真言之句。^{三十}右。奇哉怪哉者。涅槃經第八說。字義云。呵者名心歡喜。奇哉世尊離一切行。怪哉如來入般涅槃。^{二十}右。經音七云。怪古壞切。怪異也。驚怪也。凡奇異非常皆曰怪。字從在。音口瓦切。^{十四}右。以此帝釋等者。義釋第七云。此真言。以香恒順字爲體。此翻爲三世。三毒如實相即是淨法界。加三昧聲。是萬行方便義。譬如善調御師。只調惡馬難調之性。作良馬調柔之用。是故未調伏時。材力雄駿奔從逸群者。

既調之後。則堪一日千里。但觀種姓何如耳。豈易體而治之哉。佛調御亦爾。能調剛強生死作普門法界用。亦調剛強淫弊。作普門世界用。是故如來三業三毒普勝世間。^{四十}右。可思之。

。次聲聞真言乃至入大悲藏也者。自此已下說二乘真言。就之疏與義釋。其意大異。義釋七云。又聲聞真言。是釋迦眷屬。亦於寶處三昧中說之。似傳寫者出。文不次耳。^{四十}右。依此釋。此二真言可在上釋迦段。又當段釋云。此是法佛大悲願力。爲利有情。於三昧中。而現聲聞緣覺真言。已上爾乃非是釋迦所說真言。遍智院有二迦葉等。是此類歟。蓋三重曼荼羅諸尊。漸次從內出外。第三重二乘世天等。尋其內證。源居第一重內院。大日自說。尤有深意者乎。真言句文其意易知。餘以類廣說之者。不知也。怖障義者。此字也。如上所說者。此指上毘俱胝馬頭不動降三世等真言中。畔字釋文也。但以聲聞行爲異者。彼大空三昧。令恐怖無明煩惱。此以但空三昧。令恐怖見思龜惑。故云爲異也。

。次緣覺真言乃至用一字也者。此段讓上所說。不作委釋。上所說者。即指第七五種三昧道之文也。復以此法等者。此真言字義。非有利益衆生義。但爲通伏疑作。此釋大上意曰。爲利有情而現聲緣真言。就之有疑。謂緣覺以離言說爲所證。若無言說。依何利衆生乎。爲遮此疑。乃云。以離言道。

利衆生也。如上說等者。此會前後相達。上說者經第二具藥品云。若聲聞所說。一一句安布。是中辟支佛。復有小差別。謂三昧分異。淨除於業生。三有今說一字真言。以之爲其相達。但會釋意不詳。義釋七云。又此是聲聞緣覺。入法界乘。故用字門明義。若是二乘聖者。自所宜說真言。則但明句義。無字義也。五十左當段釋準此文。可得其意。日上。光云。古讀亂脫。而詳其會釋意曰。如「上說聲聞。緣覺。以句法爲真言」。今以一字者。此是宗極之要。日上誠如此。讀則合經第二文。其意昭然。但詳今釋。兼存義釋所明旨趣。留意思擇。

大日經疏演奧鈔第三十四 畢

大日經疏演奧鈔第三十五

東寺觀智院法印杲實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十卷之餘

釋經二具

次諸佛菩薩乃至本不生義也者。此遍知院震多摩尼真言也。義釋七云。又一切諸佛菩薩心真言。即是真多摩尼。普通一切佛菩薩用五十左委如第五鈔料簡。薩嚩訶等者。一切佛菩薩心也。心者淨菩提心如意寶也。義釋第七云。以此淨菩提心寶王。十方三世證者無不道同。故五十左即此意也。龍昆舍爾者入也。連上句云。入一切佛菩薩心也。

此有二義。一曼荼羅中所安震多摩尼印。遍入一切佛菩薩心寶故云入也。二此震多摩尼印。攝入一切佛菩薩心寶故云入也。娜摩等者。即歸命震多摩尼。如義釋七云。昆盧遮那佛。欲從普門。普雨衆寶。故先敬禮如是真多摩尼也。五十左是也。薩嚩訶等者。與願也。謂真多摩尼。與一切智智願故云與願也。帝也等者。所以此字爲種子者。中不字如義。如者寶珠也。引者乘義。真如體性。遍至法界。是乘義也。是故以此字爲真多摩尼種子也。與上句等者。上句詞唵娜耶耶字有行點。與之相連。如即本不生故。取爲種子體也。

次普世天等乃至爲種子也者。義釋七云。又一切諸天心真言。亦是釋迦眷屬。今不次耳。五十左疏意不爾。準上二乘可知之。普世天者。十住心論第三釋此真言云。又有諸世天等普明心真言。○若廣說者。三界中二十八種天。各有各真言。若略攝者。皆攝此真言。外金剛部雖其數無量。而攝五類八部盡之。○噶迦囉迦等者。義釋七云。初句云。路引迦引路引迦囉囉野者。路引迦引譯爲世間。次路迦字。以與阿聲相連。故名爲阿路迦。是明義。五十左疏釋亦同。梵字大儀軌。不爾。已上初路迦迦字加行點。故與後句連帶成阿路迦音。是無暗義。即是明也。側皆有阿聲者。十住心論第三釋此真言中曰。俱皆有阿聲。三十側俱兩字恐相濫歟。更勘證本已上光云。今疏爲佳。言此字側者。即

指初囉迦迦字傍點也。但疏言皆有論言。俱皆有。故皆字恐是寫誤。未詳其正字也。八部等者。次下提婆那迦等句。具列八部也。藥師經疏疏云。然辦八部自有二類。一云。一天二龍三藥叉。四捷闍婆五阿蘇羅。六揭路茶七緊那羅八莫呼洛伽。一云。一天龍二藥叉乃至八人非人也。於二說中。大乘偈師彌勒經疏依初說也。○舍利弗問經亦同此義。○海藏經即當後說。日上當段釋文亦同。初說。天謂三界諸天。龍謂五方諸龍也。薩嚩提婆等者。十住心論第三云。薩嚩一切。提婆天。那伽龍。夜乞叉健闍阿修羅。揭路茶緊那羅摩呼羅伽八部名也。三十彌勒上生經疏基上云。八部者。一天二龍三藥叉。舊云。夜叉四健達嚩舊云。乾闥婆五阿素落舊云。阿修羅六揭路茶舊云。迦樓羅七緊捺羅舊云。緊那羅八莫呼洛伽舊云。摩睺羅伽藥叉者。此云勇健。或云暴惡。飛行空中。食噉生類。亦攝地行諸羅刹婆羅刹婆者。此云可畏。健達嚩者。此云尋香行。諸作樂神中有此等輩。由此西方。呼諸散樂名。健達嚩不作生業。尋食香氣作樂乞求。阿素落者。此云非天。阿之言非。素落云天。提婆之異名也。多行詭詐無被天行。故言非天。揭路茶者。妙翅鳥也。翅羽嚴麗雜色莊校。特異衆禽。禽中最大。舊云金翅鳥。一切飛禽皆此所攝。緊捺洛者。此云歌神。莫呼洛伽此云大腹田。文蝦蟇蟒蛇等類。皆此所攝。此中且舉彼類之首。其中一一各有無量形。

此中且舉彼類之首。其中一一各有無量形。

●二十左 ●光云義釋作動然此解不爾 ●二十一右 ●八右 ●文二父 ●

容異類八十揭露茶樂主者可勘本說緊

那羅樂者法花義疏第二云有四緊那羅

○以其奏法樂故在初列之○緊那羅王

名為屯輪摩彈琴狀佛乃至迦葉不能自

安也言法者奏四諦法也妙法者奏十二

因緣法也大法者奏六度法也持法者總

持上三法即是奏陀羅尼曲也十六左 備等諸

者義釋七云備字是等義謂此八部之外更

有無量無邊種種族類諸趣皆舉此無相之

明一以貫之五十 詞嘿默夜等者又云次

云紇哩二合乃耶即是心義又帶多聲寧夜

羯哩漫野是攝義謂以如是一照攝一切諸

世間極極之心也五十 若依此文則以娜夜

字屬次句疏屬上句為心未詳恐是寫

誤十住心論第三云詞嘿默夜心也那也迦

沙也攝也四十 此釋合義釋文問攝者能攝

所攝之中何也答初言迦迦迦迦即是真

明此是真明即一實相故義釋名一照此實

相明能攝八部等心故云攝也費只多羅

等者第一云此善字梵云昆質多羅有端

嚴義種子義本之義釋七云末句云尾卿恒

藥底是種種行亦是巧色義西方謂錦繡

為尾卿恒此錦繡之行名一切衆生所喜

見身五十 昆質多羅義見真言藏密印兩品

虛空藏明釋中準例可知以最初等者又

云最初路字為真言體羅是相義此相本來

無相名為實相故佛能以實相身普現種

種世間身也五十 十住心論第三云若深秘釋

一字皆以字門義釋且初一字為體即

是一切諸法相義為字相字義者一切諸法

相不可得義言一切世間緣起之法具種種

色種種形種種相若入阿字門悉離一切

相離相之相無相不具是則法身普現色身

○一字門應如是釋所有人天外道等無

量法教皆悉攝一字母真言盡誦此一字

即為持一切入天法門若解深秘義從此

門則證法界身四十

次一切諸佛所謂如者遍知院大勤勇真

言也義釋七云又一切諸佛真言在東方大

勤勇位十方佛皆通用之五十 是亦有異說

具如第五鈔色塵棄之者塵染穢義色染

穢物即捨之故云色塵棄光云故和上

此存亂脫謂以色塵二字移前段終無比

義也之間當作無比色塵義也然乃此段

則當改除也此棄之義也參參詞者薩堅

義對不堅為堅不堅者有為法即有也堅

者無為法即空也越此有為為大空三昧

薩字同於大空離堅故加大空點也如

二乘涅槃者捨有歸空故堅固也猶是相

對法故非安穩處除此但空甚難故重云

參參是則極除義也此大空行是如來所行

故為一切諸佛心真言也

次守護者敬勸者自是以下明二守護

者一不可越守護二相對守護也不可越

等者凡此尊有四名義釋七云訥達囉灑真

言是法佛奉教者也常守護漫荼羅內門

住於右邊譯云難執持亦云難降伏以毘

盧遮那大空無礙力故一切無能執持制伏

之者又譯云不可越亦云不可觀視以常

奉宜如來三昧耶教是故威勢尊嚴無敢過

越又彼光輝輝猛盛如集百千日輪一切

嬰童之目不能諦視欲具如是衆義故

存其梵名也五十 當段言不可越正為難持

者即出不可越難執持二名也謂力持義

者釋難持義也觀瞻不可得者出不可觀

視名也亦有難降伏義者出難降伏名也

名為不可越等者釋不可越名也亦名無能

見等者釋不可觀視名也力持者此持

毘盧遮那無礙力故他不能執持之故名

難執持也內門者若依阿闍梨所傳曼荼

羅則第一重西門安此二守護者今望第

二重第三重云內門也青龍軌言門門二

守護槍尾胎藏次第第一重四方門各安之

攝大廣大二軌西門安之是通門故而實可

安四門也依字為種子者義釋七云正

以何法字為真言體以諸法如虛空亦不

可得故名為不可得空一切衆生以不解

此空故常從諸四魔等肆意陵暴法界空

城今還用此空力驅除吞滅無復遺餘

五十 陀即與義者又云次云娜字者○亦

能以無量門開出如來秘寶而遍施之是

則法身奉教者所為事業同左也是乘義者

又云次有野字門是無乘義以無所乘故

於一念中周旋往返普遍十方若心有

依對則不能爾也同上俱囉等者又云矩

隴是作義又轉釋前句乃至十方三世一切

如來教勅皆能隨教而作也奉宜法王教勅

之意令一切如說而行不得違越也同上

●大相對守門者乃大忿怒義也者。義釋七云。阿尼目佉真言。譯云相對。亦是法佛奉教者。與訥達囉囉相對。常在門之左邊。故以爲名。^{五十五}三摩耶。如前解者。此指第九卷十

七左入佛三昧耶段也。不可觀擬等者。觀擬與觀視。其義不異也。問。二守護者差別如何。答。不可越住。右主智故。折伏爲門。相對住左。左主理。^{攝持}攝取爲門。是故此真言有藥藥訶拏之句。是攝取義。前真言無此句。是其別也。長慶公三家次第云諸寺大門金剛力士配之。本文可考之已上

●次結大界乃至界之體相也者。經第七十九右名難堪忍。亦名結大界。彼供養儀式品云。旋轉指十方。是名結大界。用持十方國。能令悉堅住。^{七十九}更有持真言等者。光云。大隨求陀羅尼經上云。如善遊城豐財長者子。持誦世天所說密言。以持明力故。鉤召德又迦龍王。忘不結界護身。其龍腹怒嚼損是人受大苦痛。命將欲絕。多有諸持明者無能救濟。於其城中有一優婆塞名曰無垢清淨。常誦持此隨求大明陀羅尼。其優婆塞大悲成就。起悲愍心。往詣其所。以此陀羅尼加持。纔經一遍。其毒消滅平復如故。^{三十三}此文與今釋義相合。當知。以此義故設結界法。欽告。後來持真言者。結界護身勿處容易。猶比丘結界等者。義釋七云。持律比丘。如法結界作諸羯磨。假使界外衆僧一切盡集。更無有方便能令壞其法事

也。^{五十五}問。此大結界何尊所住法門乎。答。且依諸師次第。南方無堪忍大護真言。用結大界真言。又義釋第七云。二明王二奉教四大護等。皆是此中折衝禦侮之用。同上密鈔七云。言二明王者。降三世及不動尊也。二奉教者。訥囉囉囉沙并阿尼目佉也。四大護者。東方無畏北方壞諸魔西方難降南方無勝

右若依此釋。則是結護明王通真言。不可局一尊。但三密鈔料簡覺超上云。又密印品說。大日諸三昧印明中。有結大界及無堪大護二印明。攝大軌以彼三昧諸尊。置遍知院故。彼二尊亦在其中。又具緣品疏圖大途同攝軌已上私勘具緣圖。遍知院中有如來結界。即是結大界也。爾乃四大護等外。別有結大界尊也。摩訶三昧耶等者。三昧耶誓戒義。如來下教勅。制種種非法。若違越之。忽背如來教命。其罪最重。諸結護尊。堅守護之。令不違越。結界之起。本自如來所制三昧耶生。故云從大三昧耶生也。薩末囉擊等者。義釋七云。娑磨囉囉者。譯云憶念。如羯磨唱相時。先誦衆僧。令一心和合同共憶持。今亦如是。普告微塵大衆。令憶念本誓同共加持也。^{五十五}云。重言之者。謂極威光云云。^{五十五}句亦是行者。若約句義。而言之是行也。畔陀畔陀等者。若釋句義。是結義也。再言之者。義釋七云。極結義。^{五十五}上是能義者。畔字下是空者。畔字。能字供養法疏。^{十一}作縛字。尤宜。若約能字釋義。能者堪能自在義也。若對不

自在云。自在。俱是縛還即不自在也。例如釋。妄字言動不動同生滅法。薩嚩怛他等者。諸佛教也。鉢囉囉囉達摩者。所證法也。上薩嚩怛他揭多句貫通此。故諸佛所證法也。羅陀者獲義也。獲得諸佛所證法也。謂諸佛教爲門。得諸佛所證也。毘闍夷者。無能勝義也。得諸佛所證故。諸障不能壞之。義釋七云。於一切諸佛三昧耶教。逮得如來自所證法。一切諸障。無能沮敗其功故。云無能勝也。^{五十五}薄伽梵底者。此舉教主尊號。謂世尊教令淨除垢障之故也。毘俱囉毘俱囉者。二句俱除義也。明二除別自有二釋。初勸除初位也。後正除後位也。又初除有相垢。後除無相垢。後句注言。正是莫作等八字。蓋可在前句注終也。義釋七云。次云尾矩哩尾矩梨者。皆是除義。初言尾矩哩。是勸令淨除。次云尾矩梨。是已淨除。又初除謂淨諸垢。次除復淨諸相。^{七十九}此與當段其意同也。隸種子也者。義釋七云。以梨字爲真言體。攝字加三昧聲。萬行悉皆無相。即諸佛自證心處之宮。一切有心量者。非其境界故。^{五十五}更加微炬麗字者。又云。復結云。尾矩梨意明畢竟淨也。同上

。但以此最後等者。此以最後句中隸字爲種子也。問。前以隸補梨字中隸字爲種子也。今云最後句中隸字有何意乎。答。結界本意。於宮句中取種子字。應理。故於前句中取種子字也。又於畢竟淨句中取其字。尤有其理。故於最後句中成種子字。爲

之。意令一切如說而行不得違越也同上

也。^{五十五}問。此大結界何尊所住法門乎。答。且依諸師次第。南方無堪忍大護真言。用結大界真言。又義釋第七云。二明王二奉教四大護等。皆是此中折衝禦侮之用。同上密鈔七云。言二明王者。降三世及不動尊也。二奉教者。訥囉囉囉沙并阿尼目佉也。四大護者。東方無畏北方壞諸魔西方難降南方無勝

自在云。自在。俱是縛還即不自在也。例如釋。妄字言動不動同生滅法。薩嚩怛他等者。諸佛教也。鉢囉囉囉達摩者。所證法也。上薩嚩怛他揭多句貫通此。故諸佛所證法也。羅陀者獲義也。獲得諸佛所證法也。謂諸佛教爲門。得諸佛所證也。毘闍夷者。無能勝義也。得諸佛所證故。諸障不能壞之。義釋七云。於一切諸佛三昧耶教。逮得如來自所證法。一切諸障。無能沮敗其功故。云無能勝也。^{五十五}薄伽梵底者。此舉教主尊號。謂世尊教令淨除垢障之故也。毘俱囉毘俱囉者。二句俱除義也。明二除別自有二釋。初勸除初位也。後正除後位也。又初除有相垢。後除無相垢。後句注言。正是莫作等八字。蓋可在前句注終也。義釋七云。次云尾矩哩尾矩梨者。皆是除義。初言尾矩哩。是勸令淨除。次云尾矩梨。是已淨除。又初除謂淨諸垢。次除復淨諸相。^{七十九}此與當段其意同也。隸種子也者。義釋七云。以梨字爲真言體。攝字加三昧聲。萬行悉皆無相。即諸佛自證心處之宮。一切有心量者。非其境界故。^{五十五}更加微炬麗字者。又云。復結云。尾矩梨意明畢竟淨也。同上

顯兩說前後作釋也

以下說種子字○名種者。密鈔第七云。上來

已具說。真言體相。何故更別說之。然以真

言行者。置境作觀。但存種子。是故別說。一

從一字等者。智證難記七云。仁王疏云。上

言種子者。有其二義。一引生義。二者攝持

義。且如十字合成一句。以初一字而為種

子。下之九字所有觀知。依初引生。又下九字

攝入初字。即是初字攝持餘九字。由此而

言若知一法。即是知一切法。若知一法空。

即知一切法空。能於一字專注觀意。修諸

願行。皆得圓滿。即陀羅尼總持義故。已上

惡○是入淫者。以下說四點種子也。問。何故

不說第五字乎。答。義釋八云。字輪對。如來

方便智。更有第五長聲。持引字門。以無別

體故。此中不說三十可思之。問。此四字何

尊種子乎。答。義釋第七。如次以配大日寶

幢開敷鼓音四佛。若依此意。則以方便可

配阿彌陀也。智證難鈔第一草本云。上以

鼓音為涅槃。以彌陀為方便。今二十指第

為方便。以西為受用。何故如此左右不定。

又或以第一阿字為大日佛。或以第五阿

字為大日佛。初如此例。類類甚多。以何為

正。已上諸文異說具如別抄

詞○能降三世者。此明降三世也。義釋七云。唯

長聲呼之。具足萬行。加涅槃點。為明如

來解脫力故。五十若依此釋。加修行涅槃二

點御筆疏作字。石山本同之。當段釋。若

依。唯字云之。以此除遣下釋。涅槃點也。若

依。唯字云之。是亦釋行點。謂以本不生行。

除遣有為諸法。是降三世義也。悍○為者提

也。此明不動也。義釋七云。祇加成佛點

為明。如來大慧力故。智斷相資。猶如二翼。

皆能成辦諸事。五十智者。今不動斷者。上降

三世也

阿○是遮障者。此明除蓋障也。阿是障者。

第九云。阿是本初義。以有此本初。則有二

種塵垢。謂煩惱智障也。由此二種塵垢故。

則有戲論喧聒之聲。二十

婆○是故自者。此明觀自在也。義釋七云。得婆

字是心連華。諸漏淤泥所不能染。故加

涅槃點也。五十

阿○是金剛者。光云。此明金剛手也。此種子

字。今疏為縛義也。義釋為言說義。彼曰。阿

字是金剛慧。以諸法語言道斷故。不可

壞不可轉。種種戲論皆滅。法如涅槃。欲

以此慧淨除一切衆生故。加涅槃點也。七

五

阿○是即是大者。此明文殊也。越十八空者。

中論行品疏云。智論云。十八空是相對

空。獨空是不待空。二十本之。即是大般若者。

涅槃經十六云。善男子。云何菩薩摩訶薩觀

於大空。善男子。言大空者。謂般若波羅蜜是

名大空。十九

嚴○即同大空者。此明虛空眼也。義釋七云

又虛空眼真言。以伽字門於法無所行

故。名為行。如實道。三世諸佛。皆從此道來

成正覺。是故伽字名之為來。上加空點

即是成著提句也。餘如前釋。五十今準。此釋

次下嚧字注一切佛等十字。可移今嚴字注

終也

嚧○是法界者。此明法界心種子也。問。曼荼

羅中是何尊種子乎。答。此有二傳。一大動勇

種子也。於大動勇有二種子。故今出嚧欠

二字也。二嚴嚧欠。即遍知院三尊種子也是

故嚧字異多摩尼種子也

欠○是淨一切者。此明大動勇也。文義易知

聲○同於大者。此明水自在菩薩也。義釋七

云。又水自在尊真言。亦持法身一德。以於

心水法門而得自在故。以為名。不意是不

生而生義。如大雲普雨遍生萬物。雖一味

平等。然亦隨分受潤。種種不同。是故加大

空點。此點亦是自在義也。五十智證難鈔一云。

聲是水自在菩薩也。大本中有之。今此曼荼

羅位。不言安置處。當詳。此尊如何屬何部

類。我國人目錄中。有水自在經一卷。要說

彼經已上圓行請來錄云。水自在菩薩經一

卷。亦名佛說聖者摩尼跋歌羅菩薩陀羅尼

經。已上水自在曼荼羅古圖一紙。在於勸修

寺寶藏。覽之多有眷屬童子等。皆持寶瓶。

是福德尊。又宗叡請來錄云。水自在菩薩

經一卷。摩尼跋多羅大藥。又軍主說真言。是

大福呪也。已上難鈔言。我國人目錄者。指此

等。今勘阿闍梨所傳。觀音院有大水吉

祥。即此尊。然乃今釋言。不言等者。指經

所說曼荼羅也

就○即同大空者。光云。此明多羅也。義釋七云。

又多羅尊真言者。是諸法如義。亦是眼義。觀諸法如實相。無所不通。是以加大空點。由此點故。於眼法門而得自在。能不以二相見諸佛國也。六十右

勃囉○有也者。此明毘俱知也。文義可解。參○即同大者。此明得大勢也。義釋七云。又得大勢真言。與觀自在相成。前字加涅槃點。爲令出離諸垢果實成熟故。此字加大空點。爲令滋生無礙花葉開敷故。餘如前釋六十右

半○猶如虛者。此明白處。即白衣也。文義易知。含○大空之者。此明馬頭也。文義可解。闍○同於大者。光云。此明耶輸陀羅也。義釋七云。又耶輸陀羅真言。是蓮華部明妃於莊嚴寶乘法門而得自在故。用也字爲種子。以加大空點故。遍一切處周給群生。是普觀乘也。六十左

參○亦有作者。此明寶掌也。義釋七云。又寶掌菩薩真言。梵本名囉恒婆跋提。與下文地藏眷屬中寶手菩薩音同。圖中無別位次。疑有複重錯誤。當訪餘本勘之。六十左若依此文。則是寶掌寶手同尊。然兩處出之。疑錯誤也。今勘下文。寶手種子也字也。此有字也。何可云同尊乎。凡現圖品不畫尊位。以其名字相似不可。輒云錯誤。或又雖同尊。而於種子有異說。故兩處出之者乎。亦有常義者。常字是掌字歟。以寶爲手故有掌義。寶從彼生。故有作義也。已上光云。

常義作義。正說種子義也。然乃以常字爲正耳。○義本者。光云。此明光網也。義釋七云。梵音惹履提。此翻爲網。故用初字爲種子。以此光網生不可得故。名常寂光。此光非色非心。而具種種不思議色。一一皆遍法界。同於大空。於此光網度入門。而得自在。故加圓點也。六十右。義亦同前者。指水自在種子也。

婆○有義也者。光云。此明釋迦也。義釋七云。又釋迦牟尼真言。婆是有義。以王三昧。普現二十五有隨類之身。皆爲淨調諸有令入祕藏。故加傍點也。六十右。許○以次配之者。以下明三佛頂種子也。然疏與義釋其意別也。若義釋意。以許吒藍二合爲二字。以三字通用三佛頂也。彼釋云。又三佛頂通用之。許字義如前說。是慢義。如來無量劫來。淨除羣慢垢故。證知法界平等無高下。故得此無見頂相。上加圓點即是猶如虛空無邊際義。亦是萬德頂。具足法王威勢自在之用。所以皆加大空也。七十右。若今疏意。已云以次配之。定是三字。而施注書樣錯亂諸本不同也。花藏院本云。許吒藍。上解是行。下解是三昧。上點是大空。已若依印本。以吒是戰敵四字。可安藍上也。自餘寫本甚是錯亂。不足以爲指南。故今不具載之。同前以次配之者。經第一具載品云。於毫相之右。復畫三佛頂。初名廣大頂。次名極廣大。及無邊音聲。皆應善安

立。三十爾乃以爲字。配廣大佛頂。廣生也。以爲字。配極廣大佛頂。發生也。以爲字。配無邊音聲佛頂也。問。吒是戰敵者是何字乎。答。慢不可得。慢對。他作。勝想。是即戰敵義也。光云。故和上意。無量聲頂。闍發生頂。廣生頂也。私案此意。即取真言中種子字而配之耳。藍○右五佛頂種子者。以下明五佛頂種子。藍字也。苦字也。戰敵字故云。怨敵相對義也。花藏院本注。苦字。尤得宜當。石山本注。苦字。恐是謬矣。賜也。恒憐字也。阿咤字也。五字五頂相應所由義釋有之。披見已上光云。義釋七云。右白傘蓋佛頂。自是大慈悲義。入攝字門。一切法相不可得故。畢竟常是則如來衆相之頂。以白淨大慈悲遍覆法界。故加大空點也。左勝佛頂。入捨字門。一切諸法本性寂故。此是大寂之頂。故名爲勝。大空義如前釋。又最勝佛頂。如法是法。蓮華義。加三昧聲。故髮乘具足。此是如來壽量祕密神通之頂。故名最勝也。又火衆佛頂。恒羅是如無垢義。亦是火輪之義。此即如來定慧光明之頂。能除暗障。故爲名也。又除障佛頂。寶名。離諸因緣。亦名自在力。此是如來力無所畏神通之頂。能柔伏一切衆生業垢。皆令清淨。是故加羅字門。大空義以前釋。左。取○隨取其一者。以下明普世明妃種子。中有五字。隨取其二。然含合同字太是難思。義釋用才。才。才。才。才。五字。彼釋云。又世明妃真言。是一切世天種

引字。是淨法界義。加萬行三昧聲。室哩是吉祥功德義。哈字義。與成辦諸事大同。沒藍是遍一切處無縛無垢義。當廣釋之。一切使者奉教。隨取其一以爲種子。或隨義用相應。六十

吃沙○宗要之字耳者。此六字十佛刹菩薩通種子也。七卷本云。作止。二點是戰點。是戰令除。今準此釋而

讀。爛脫。今且任七本文次第釋之。作者釋。字字義也。止者。性鈍義。即是無分別智。分別心止息故云。止也。或又。字

合本性寂字。義釋此字云。以業。生本寂故。七之六寂即止義也。二點等者。即涅槃點。是恐怖二種生死而令除之義也。戰

者。字字義。怨對即戰。敵義故也。點者。即涅槃點。是戰上加戰點。故云極戰也。如

如者。字義也。經雖不說之。疏主以口傳加之。然乃如如上龜可書多字。花藏院本云。單師本存此字。已上此本尤宜。恐是後

人。不得其意除之者乎。光云。十四卷本亦同。七本彼第七云。又菩薩所說真言。以業

性本寂故。一切法離。怨對故。如如不可得故。法界無塵故。無所乘故。離諸作故。如

上所說。十佛刹土之微塵菩薩衆等。隨取一字以爲真言。或隨義用相應也。六十此文中

有六個故字。初說。字。二說。字。三說。字。四說。字。五說。字。六說。字也。

次淨居天○故真字者。真言句義。其意易知。具如義釋。已上光云。取義釋意。此當於寶

處三昧中說之。參參今三也。爲真言體。婆伽

是蓮花義。亦是生義。加點故莊嚴具足。即是大悲胎藏也。自餘同今解釋。

大羅刹○重說也。其言釋義未詳。推之初吃囉心者。此約句義。吃囉心梵語故。以

吃囉爲心歟。羅刹食人心故。舉所食云

心歟。計囉者。噉食義歟。加三昧點。三昧止觀中止。止是滅義。故云噉食也。經音義云。

羅刹沙或言阿羅刹。是惡鬼之通名也。又云。羅刹說略也。已上補注五云。羅刹此云可畏。

亦云。暴惡。五右光云。花嚴音義四云。羅刹具云。羅刹婆。此翻爲可畏也。十左二羅

等者。此約字義。業垢者。業業垢也。二醫者。二點也。義釋七云。噉食二重業垢。

入淨法界腹中。是羅刹義。六十

大茶吉尼○除彼邪術者。義釋七云。又擊枳捉真言。此是藥叉趣攝。世間所傳云。屬摩訶

迦羅。人有受其呪術者。爲彼所加持故。亦好食人心。六十世人所說大極者。謂世

間術法中。最大至極法也。已上光云。大極二字。鈔主解釋。恐是似鑿。蓋寫誤乎。以法

加護等者。加護欲死之人。而今爲大藥叉不被奪之法也。或又加護茶吉尼身法歟。

訶喇等者。訶喇邪行垢定也。次訶者正行。以此正行。除彼邪行。除即涅槃點也。

次夜叉女○方言作呪也者。真言注甚錯亂。花藏院本注爛脫。今所存大同小異。如疏本

注。句義云等者。藥吃叉夜叉也。尾備夜翻

明。達囉持義。第一云。陀羅是執持義。六左光云。此段亂脫鈔解未詳。今記師說以貽後

裔。曰。是夜叉義。藥乘吃叉。二合尾斷定。備夜合

施達法界囉。無垢定。已上文義可解。

次毘舍遮○作方者。義釋七云。毘舍遮是極苦楚義。以是餓鬼趣故。常爲飢渴熱惱之所

逼切。因以爲名。六十毘舍苦楚義。更云。遮故。云極苦楚也。比旨等者。大師御作護

摩口決云。問。此外金剛部中。毘遮沙鬼持人手足食噉。有何意趣。答。有深義問。其深

義何。答。毘遮沙旨第一義。此第一義諦。能有留破三界無明之種。已上義釋七云。若就

字門。比旨是第一義諦。離遷變義。對二種死。故重言之。加三昧聲言。謂以大悲力故。不

捨苦惱衆生。即於其入住不思議解脫。是毘舍引遮真實語也。六十

大部多○寧定也者。義釋七云。右部多真言。亦是藥叉之類。即隨彼趣言音以爲真

言。打伽是去義。以無所去。去至三德涅槃祕密藏中。成自在我。重言之者。窮極之義

也。當以字門廣釋之。六十光云。此真言有亂脫。曰。懺我故。寧寧。寧定也。已上此記師傳。最合

字義。吾祕密教師承爲本。誰至於此其可不信。

次阿修羅○說也者。真言注多錯亂。任右山本而讀爛脫。所謂法界者。也。無縛者。也。猶如虛空者。空點也。故爲。字注也。如

「字注也。二重說。」淨除義。除阿修羅染欲與瞋故。重言之也。句中有染欲瞋言者。真言初句。瞋者垢是染義也。吒者戰。謂修羅嬌慢戰敵爲業。是瞋患也。二重說囉吒。是欲瞋中極欲瞋也。光云。此真言中亂脫初學之人。猶其匡解。今迴其文。示之。特懷二合。法界無如。如如。沒羅沒羅。諸語也。羅○藍和也者。真言意云。初癡瞋者。生死垢也。癡來去。死此生彼是來去也。瞋者垢也。次癡瞋者。煩惱業垢也。謂煩惱業繫縛衆生。故云縛也。三道輪回。皆由有相。是其藍也。由空點故。卽同。無相大空。是三道解脫也。次緊那囉○亦能與人也者。真言上句詞者行也喜也。云何行云何喜。謂修我空行。證大空理故。自歡喜也。散者引堅我執也。由空點故。除我執也。難者「字空也。空點又空也。空亦空是大空也。證大空故。踴躍無量也。下句微者縛也。縛是慳也。無縛無慳也。無慳是與義也。是故云與人歡喜也。諸人真言○別相竟者。真言中壹車等者。壹定車影像。阿點行也。凡夫執人作實我想。今觀之如影像。無自性。是其定行也。若能觀人我無性。則入第一義諦。是鉢也。若入第一義諦。塵垢不可得同。大空。是囉也。摩訶婆者。此有句義。有字義。若約句義。摩訶此翻人。摩空通前人空也。若約字義。摩空也。摩空也。重重說之。是極空義也。曳迷等者。總結也。謂人空法門。名人乘定也。曳乘也。摩人也。摩點定也。是故注曳

迷云乘人定也。義釋七云。又一切人真言如來。爲彼常樂。生人中者。說此人趣乘若衆生誦習之者。永離惡道種種不閑處。亦離上界諸天多諸放逸。長壽之難處。卽於人趣法門。得自在故。成大悲胎藏曼荼羅也。復次如來生身。一切示同人法。是故此趣乘。於祕密藏之中。能建大義。七十右

○次毘盧遮那乃至別行也者。義釋七云。如此經文。本十世界微塵數金剛菩薩衆等。及無量無邊隨類之身。於一一門。各有根本真言。心真言。隨心真言等。猶如普眼法門。不可勝載。如來以普門身。各各差別說已。還復攝入咒字門。○若悟阿字門。是一切諸真言心者。則悟一切字門。皆是一切真言心。皆是一切真言住處。皆悉最爲無上也。七十右。猶住此故誦之卽生者。第十七。阿字。云若口無阿字之聲。則不成字。當知此字。光云。指本無言語名字。因阿字而得有也。又第十九。百字成。云若無阿聲在中。卽不開口。亦自無有聲也。十七右

大日經疏演奧鈔第三十五 畢
此卷之中鈔解未詳者。其不爲不多。故今抄義釋文。記師傳說。以便初學而已。
寶永第三季夏之古慧光識

大日經疏演奧鈔第三十六

東寺觀智院法印杲實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十卷之餘。釋經三世。

世間成就品第五者。此品亦有來意釋名入文科簡三科。初來意者。義釋八云。經本是第三卷初世間成就品者。祕密主前問云。何持真言云何彼成果。世尊因此廣說所持真言。自此已下。正明受持真言次第儀軌。及作成就法也。一右演密鈔第七云。其來意者。上來金剛手問佛三事。一問云。何淨除諸障者。二問云。何持誦真言。三問云。何成果。世尊次第答初問及第二問中所持真言。未明持誦之事。故此品來。四十。開題云。第五世間成就品者。前息障品問佛。云何真言果佛今騰前答之故。無問自說也。佛意言。若有衆生欲得成就如上大果者。先當依此品次第而修行之。言字字句句真言之聲。次第不斷而入其身。遍其身。遍其體內。能令身心掃除垢濁。如火起時諸塵悉淨。以三事等故。身口意皆住一見。衆緣具故。則有成就之樂也。故云世間成就品也。一之。次釋名者。義釋第八云。以甚深祕密藏不可以言說示人故。假藉世間有爲事相。以況喻法界藏中甚深緣起。若有衆生通達此中世諦者。自然以加持力超悟第一義諦時。則於世間實相倍復明了。故名

世間成就品也。一者密鈔第七云。世者遷流念
念生滅。龍鑽有情不待出離。名爲世間成
就者。獲得義。此言含總。謂今此中真言行
者所希之事。或求世間。或出世間。今明有
相世間成就。是世間成就故。曰世間成就。^{十四}
^七後入文料簡者。光云。故和上言。此中應經。
間有未會之文。

第三經云。乃至發足處也者。初應經。前已
問佛下隨釋也。前者指息障品。問者即三問
中後二問。是釋無問自說所由也。已上
云。應前者乘前之義也。如真言教法等者。
以下經文大分爲二。初二句標。當字字下釋
也。如真言教法者。答云。何持真言問。成就
於彼果者。答云。何彼成乘問也。謂真言行
人等者。釋初句。此行善成等者。釋後句也。
佛意言等者。明持誦成果爲最初發足處
也。下釋云。佛法法爾。先以事中成就。然後
用淨慧大空而觀察之。即是出世成就也。
^{三十}三千里之行必自一步。若不得世間悉地。
不可入出世悉地。是故先說此品。而不最
初發足相也。如上大果者。住心品所明一
切智智妙果也。^{已上就}光云。近則指前品所說
一切真言之心阿字門。云。大果也。已上若依。
義釋。如真言教法等二句。舉諸經通途說。當
字字相應下。示當經不共旨。彼釋云。傳法
聖者。出此三千之偈。經爲存略。故於此品
之中。若諸阿連梨等共所通解者。不復共
出。但舉經中攝頌云。如真言法成就就於彼
果。自此已下心想念誦法。除經所祕。今則

具言之也。一左即此意也。光云。吾祕密教所
談世間出世有相無相等義。太異。常途而
無定準。此中所明。一門三昧以爲世間。亦
名有相。普門三昧以名出世。亦爲無相。後
來學者得意可解。

當字字相應乃至相應也者。自此已下。經文
意深。疏釋言幽。旨趣易迷。義理難解。今依
義釋。則當品明四種念誦。一品首尾偏在於
此。然以彼釋案。此疏文。自存四種念誦義
意。但照兩釋大同小異。當隨文次委悉辨
之。凡四種念誦者。源出于經第七。一意支
念誦。二先持誦法。^{亦名先}三具支念誦。四作成
誦法。經第七。^{持誦法。亦名先}諸有修福聚成就
諸善根。當習意支法。無有定時分。若樂求
現法上中下悉地。應以斯方便先作心受
持。正覺諸世尊所說法如是。或奉香花等
隨力修供養。是中先持誦法。略有二種。一
者依時故。二者依相故。時謂所期數滿。及
定時日月限等。相謂佛塔圖像。出生光焰音
聲等。當知是真言行者罪障淨除之相也。彼
如經所說。先作意念誦已。復持滿一洛叉。
從此經第二月。迺修具支方便。然後隨其
本願作成誦法。^{明本二}此文初諸有修下明
意支。次若樂求下明先持。於中初二句。爲
明先持示。第四作成誦。次或奉香花等二
句。明具支。^{已上就}次是中下。更明先持。彼如
下明四種念誦相續次第。謂先作意念誦已
者。第一念誦。復持滿一洛叉者。第二念誦。從
此等者。第三念誦。^{若第三念誦何云第二月乎。}若第三念誦何云第二月乎。
^{答。第二者次也。例如云第二曼}

茶。第三月是第二月之次故也。已上光云。四種念誦後
三念誦。即與悉地出現品所說三月持誦意同。然乃第三念
誦。正當第二月也。然後等者。第四念誦也。又
云。若作真言念誦時。今當次說彼方便。智
者如先所開示。現前而觀本所尊。於其心
月圓明中。悉皆照見真言字。即應次第而受
持。乃至令心淨無垢。數及時分相現等。依
隨經教已滿足。志求有相之義利。真言悉地
隨意成。是名世間具相行。^{明本二}若作真言
等二句總標。智者如前等六句明。意支。數及
時分相現者。明先持等一字等。取具支。依隨
經教等一句。明先持并具支。依本教可作
之。志求有相等二句。明作成誦。是名等一
句總結也。當品。^{世間成}所說四種念誦同之。若
依持誦不同第四。爾時世尊乃至先持誦法
者。明意支念誦。善住真言者。乃至說此先受
持者。明先持誦法。次當隨所有乃至真言當
無畏者。明具支念誦法。次滿此月已乃至故
應當憶念者。明作成誦法也。^{四業左}若經第
七與當品相合作。釋者。義釋八云。第四當
起利益無盡衆生心。如法持誦。即此品中
當字字相應已下。具說方便。二左第四者。指
第七卷持誦法則品第四也。此品者指世間
成就品也。兩品相合。是其體也。先釋四念
誦大意者。義釋八云。行者先當一心修習
心持誦法。使分明諦了任運純熟。欲於現法
之中作成誦故。當依數時相現等方便。以
自期致心。如法作先持誦。能證知障蓋消
滅。方作具支念誦。又自證知悉地前相。然
後應起成就曼荼羅。三右又長宴帖決云。大

日經世間品有四種念誦。一意支念誦者。謂先觀本尊相好了了分明也。而於尊心月。先觀種子字。種子字分明。即眞言字。一加之乃至一眞言字皆分明也。故胎界諸眞言中。先種子字次諸字也。是觀次第也。如不動明。種子字在終。雖然必先觀種子。一。字了了分明。即觀一。一字義更分明也。而即諸字有聲。一。一字旋轉流灑。一。一有聲。謂如眞字唱阿聲也。眞言諸字。皆有聲唱字名也。此念誦純熟後。作先持念誦。謂其本尊眞言。依教若一落又等之數遍滿之持之也。而後三具支念誦也。謂辦香華等諸事供。供養本尊等也。次四作成誦法。謂前三念誦已成就已。更作成誦法。謂祈境界。謂若我以何物可爲成就物乎。可祈之也。若可成就物杵。若劍若蓮花。夢種種異物。隨其境界作諸其物。然後即以其物修成就法。即依其物發神通手持其物。往返十方佛刹。爲持明仙乃至登覺了即今此三摩地所成物。謂之三摩耶形也。即本初入門中三摩地所成幪幪也。^{十五左}後來學者。留意思之。問第二先持誦法。唯滿洛又數遍不用供養作法如何。答。第二念誦亦兼供養。如下明之。問。若修供養。是與第三念誦云何異乎。答。第二理供養。第三事供養。以之爲異。是又如下明之。總而言之。後三念誦法則。全如第一意支念誦。義釋八云。今此經文。從字字相應迄至彼等淨除已。皆是汎明修習持誦法。迄至作成誦法事時。還同此法持

眞言也。三左可思之。次釋。一。一文者。當字字相應下。明。意支念誦。大分爲二段。初明本尊心上形音義流入行者身淨除垢濁。後第三句當知下。明行者自成佛身還對本尊出入旋轉法。初中亦二。初明本尊心上形音義。後而於自處作一句總結歸行者自身。初中亦三。一。當字字相應下明字形。第二。名爲聲下明字音。句想爲本尊一句明字義。釋字形中如上一。一。等者。釋當字字三字。如上者指藏品所說也。又此諸字等者。釋句句二字也。是故等者。釋相應亦如是五字也。如是字句等。於本尊心上即觀作之。義釋八云。當於此尊心上而觀圓明。如淨滿月輪空明盤微。於中現種子。或從南謨乃至緊縛賀字。次第而現。以一心住於緣中。故名爲字字相應。或此字合而成句。一時炳現猶如輪像。或如盤形。明白無垢。循環右布。亦一心住緣中。故名爲句句相應。也。四右即此意也。問。眞言字布心上有用心乎。答。義釋八云。行者初修習時。恐心散亂。當但觀種子。久後純熟。當稍加之。同上是其用心也。如是令現前等者。釋作心想念誦一句也。義釋八云。見此一。一。眞言字。如淳淨乳。如寶明珠。遍有光耀。次第流注。入行者口中。或從頂入。阿遮梨言。亦可隨其面門趣從一處流入。然以灌頂爲善也。如是流入時當觀。遍布身分。充盈渾洽。恬怡內暢。如甘露灌灑。能令無始時來身心垢障漸次消除。如觀字者。或觀契印或觀本尊。流

入行者身中。當知亦爾同上。頭尾相接者。眞言字始末也。身心者。身中心也。從中心流布灌身分。身分者手足支分也。所謂一洛又等者。釋善住一洛又句。洛又者梵音。此有二義。一。億義數遍量也。二。見義。今一洛又者。非取億數。是一見義也。若依義釋。當段又通億與見。彼釋云。持滿一洛又者。謂以金剛語持之。令滿十萬遍。然一。是衆數之母。自餘一切法數皆在其中。若滿一洛又一。未證驗。又當更作一洛又要令成就。一月二月等義。皆如此也。若深祕釋。洛又是見義。四左此釋難思。數遍是第二念誦也。依之經第七說。第二念誦。或云數及時分。或云所期數滿。又說。初二念誦相續次第云。先作意念誦已復持滿一落又。是滿數遍法。唯在第二念誦。何於初念誦作數遍釋乎。已上光云。今案經疏。初意支念持誦軌儀。以廣通後三念誦故。即是義釋。亦於初念誦中。兼作數遍釋耳。已上問。唯是有見而無聞等益乎。答。義釋八云。復次非但見之而已。亦復聞之。如下句說。故應山遠公念佛三昧序云。玄音之叩。心聽即同。此義。非但聞之而已。亦復觸之。所謂先時多病。今悉除爲。先時火大增盛者。令得清涼。先時水大增盛者。令得溫養。乃至入口時如甘露味。又於緣中自然得悟十緣生句。即是證知義也。五右復次此字者等者。釋初字菩提心句。上來所明。皆約字形。故結云。初字菩提心也。形音義中字形最初。故云。初字。菩提心者。以

形音義，如次相配因根究竟三種，至音義者，雖無大悲為根方便究竟之言，而以形配因句，自令例知後二也。故義釋第八云：經云：初字菩提心第二名為聲者。最初觀圓明中字，此字喻如菩提心，以真言妙用因此生故，第二從此字出真言聲，猶如從菩提心起大悲萬行，聞真言聲時，即隨其義，猶如藉大悲萬行，得悟菩提，也同上即此意也。問：上文非菩提明字，兼復明句，句句亦如是是也。何總結云：初字菩提心乎？又上文釋字云：各有字義，釋句云：則有句義，何偏云：字形平，答：上文明字形，或云：輪像或云：靈形，如是字輪流注行者身中，淨除無始罪障，從此字句出聲云：第二名為聲，次下釋此句：云：又當觀想字字句句真言之聲，前後比較，上來所明，字句雖異專約字形，但上文言字義句義若約說次，形音義雖前後若約觀時，此同時無前後，為顯此義，釋字形段，兼示其義也。次上所明，雖通字句，合字為句，以句未離字故，約所依字，總結云：初字菩提心也。由一二字等者，釋為淨菩提心之所由也，實相法界菩提，名異體一，然實相體，離作業乃至離因業，一二字門皆詮此義，是故行者，若能觀此字義，則除有為妄想之垢，漸入菩提清淨門故，以字為淨菩提心也。所云字等者，約梵音明義也。第十四云：又字輪者，梵音云：摩利羅輪，摩利羅是不動義，不動者所謂阿字菩提心也。十三右即此意也。

第二名為聲，乃至無有益也者，上來明字形故，一段釋釋之，以下明聲句故，一處釋釋之。又當觀想等者，釋第二名為聲句，義釋八云：行者初修習時，既見圓明中字，次從字句出真言聲，譬如和風諧韻鈴鐸，亦如叩擊鐘磬，初字既出聲已，運運漸微，大字續即發如是循環無有間絕，流入身中，冷然猶樂光云：演密辯，不可為喻，如清陽扇物，昏蓋消除，善住之義亦如前說。五左亦如前說者，此指字形段也。又句中義等者，釋句想為本尊句，於句有形有義而今取其中義故云：句中義也。本尊之體者，義釋八云：句是住處義，即真言聲中實義所歸趣處，猶如百川赴海，亦如大悲萬行皆趣涅槃，故名為句，句即為本尊身者，如如來一相好，皆具無量福德，集此相好乃成佛身，此中義亦如是，一一真言聲具無量義，集此衆義成真言身。六右若依此釋，句為本尊，則寄喻得號也，祕藏記云：我本來自性清淨心，於世間出世間，最勝最尊故曰本尊，又已成佛本來自性清淨理，於世間出世間，最勝最尊故曰本尊。十八若準此釋，義者實相理，此理最尊故云：本尊也。問：句者是言字句中句如何，答爾，若字若聲，俱離帶義，句衆字衆聲衆集成體故，於此詮義究竟，是故以句配義也，或又句住處義形音所依住故，於義而立句名，必非字句中句也。先想本尊等者，以下釋而於自處作句，於中有結前生後二重，至下可悉，結前生

後亦有標釋，先想本尊等者，標。上來所明於本尊心上觀此三，此下於行者心上觀此三故。云：次即自觀等也。令內外等者，釋：還明本尊心上觀此三也。內者能觀心，外者所觀境，何以知然，次下云：內有明眼，外觀淨境故也。字真言觀等者，此以形音義，如次配身語意也。已上光云：以形字音聲義，句前則如次配意語身，今則如次配身語意，各有深旨，更問真言主者，今所言形音義，於真言中分之，然言以聲為體故，以音云：真言主也。三事清淨等者，謂內外明了而無暗昧，故云：清淨。三密俱現而無隱顯，故云：平等。能觀心喻內有明眼，所觀境類外觀淨境也。又無暗障等者，以下次第相釋，謂顯前起後也。又無暗障乃至三事等故者，即顯前三事清淨平等文也。身口意等者，謂以三事明了現前，縱使雖有種種魔境，其心不傾動故，云：住一見此位以衆緣具足故，有成就之樂也，成就之樂者，即住一境不轉他境，是以其心倍復歡喜，故云：樂也。此三事等者，次明於行者身上觀此三，是又顯前起後，謂已於本尊處明見三事，當於行者自處作此觀也。又即自觀等者，示自處觀想也，謂自身心上觀此三，如本尊心上三事平等觀，故云：亦同本尊等也。爾時等者，此明成就相也。凡一段意云：上來明行者為凡身本尊為聖者，本尊心上形音義流入行者身，除身心垢障之法，而以罪垢既淨，即於行者

心上三事宛然炳現。是故結歸行者身云。而於自處作。行者心上三事炳現。則是自身轉成佛身故。云第三句當知即諸佛勝句。然乃而於自處作一句。是結上起下之言也。光云。上來所明就本尊三事觀。即如道場壇上本尊觀也。約行者三事觀。亦如入我入自身觀也已上問。行者心上所炳現之三事。自本有之。將又本尊三事流入身中。有之如何答。此有三傳。一本尊三事。自行者頂流入身中。炳現身上也。二行者本有三事。爲罪垢被覆蔽。不得顯現。今以本尊三事流入身中。罪垢消滅。而彼本有三事忽顯現也。三本新合成。謂以本尊三事與行者三事本來平等故。本尊三密流入身中。冥合本有三密而現其體也。問。當段於四種念誦中意支念誦有三重中。初重觀也。其未至成就位懸遠。何以云世間成就乎。答。世間成就言有二重。約滿第四以名成就。約分四種各有成就。今言世間成就者。即是初重一分成就也。或又機有頓漸。漸機具作四種念誦。頓機但作意支念誦即得成就。不可必作先持具支等念誦法。故經第七云。若有障者。先依現相門。以心意持誦。然後於第二月具支供養。七私案此文。若無障者。不可作先持法念誦。又云。或奉香花等。隨力修供養。同上或字所顯具支念誦。有無不定。是故今言世間成就者。此約頓機不作。後後念誦作釋也。

行者自成佛身。還對本尊出入旋轉。於中有二。初明行者自成佛身。後中置字句等下。明還對本尊出入旋轉法也。次當觀佛者。此釋第三句當知等二句也。謂於行者心上。字形音義明了現前。當而於自。此字三事轉成佛身。知等三句。當字有形故轉成佛心。字有音故轉成佛語。字有義故轉成佛心。義釋八云。當知。此尊即具三密。以衆字形色故。具足身密。以衆字音聲故。具足語密。以衆字義趣故。具足意密。六左即此意也。就自身成佛身。隨息災增益等事形色不同。故云。隨彼所欲等也。問。第三句者其意如何。答。義釋所覽本作第二句。印本云。現行句今疏所覽本作第三句。今私案之。第二第三俱有其謂。謂第二者上來明二種觀。形音義是初重也。此下明佛身觀是第二重。故云第二句也。第三句者。先於本尊心上觀三事是初重。於行者自心觀三事是二重。觀行者身即爲佛身是三重也。句者住處。行者安心之處故也。問。第三句當知者。此似指上句想爲本尊之句。而今何作此料簡乎。答。下釋云。如上先觀字觀聲觀。本尊或云句。然後觀佛。佛即本尊也。已上前後其意異也。不可混之。又想月輪等者。釋行者觀住彼等二句。此二句直臨經文見之。則似行者身住淨月輪中與本尊無異。故云行者觀住彼等也。依之義釋八釋。此兩句云。爾時行者但見自身。在此淨月輪中。一如本尊。無異七者即此意也。但依疏釋。想心上月輪

其中觀字輪。經釋似異。而今案之。極圓淨月輪於中諦誠想二句。望上臨下文含兩勢。謂望上行者觀住彼句。本尊云本尊也。所住月輪也。臨下諸字如次第句。本尊心上月輪也。是以疏釋存二意。歟。又想月輪圓明清淨者總標。觀字輪等下別釋。初明心上月輪。後此即下明所住月輪。謂想月輪圓明清淨。其中觀布字輪。是心上月輪也。復想月輪圓明清淨。此即淨菩提心義也。是行者成佛身所住之月輪也。此佛具足三業平等清淨。故云由三業等也。淨菩提心者。所住月輪。念佛三昧者。能住佛身。能所相應明了無礙也。云於中諦誠想等者。此一句又含兩勢。謂連上行者觀住彼等二句。於圓明月輪中。而想本尊諦誠。故云謂觀圓明本尊也。連下諸字如次第句。於心上月輪中。而想文字諦誠。故云及字也。若依義釋。於中諦誠想等二句。唯明心上圓明觀布諸字法也。彼釋云。亦於心上具有圓明。明中以誠諦心而觀諸字。七左即此義也。次諸字如次第一句。其義易知。故不用別釋也。云中置字句等者。以下正明出入命息念誦法也。即是如上等者。總釋從上以來大意。是故中置字句等二句。雖牒經文無相當釋。若私釋之。中者已成本尊與今行者相對。異言字句從本尊口出入行者身。從行者口出入本尊身。故云中置字句。中者本尊與行者之中也。其中字句連環不絕。故云置字句也。其時行者息風即成眞言

一真言入清淨門故云而想淨其命命者即息風也。是此二句標。命者所謂風等二句釋。至彼釋段具明其義。故於標文不用作釋。凡明一段大意。具示持誦果也。如上先觀等者。指當字字相應等文也。或云句更問者。智證難鈔不用曰。云中置字句等而想淨其命。即是如上先觀字觀聲觀。本尊或云句更問。觀聲自是決定運用。即觀我身等五部各別。隨之觀也。自在運用。皆同也。或云句其意如何。更問如何。如自尊爲一相等已上私案。以句爲本尊之所由更問之意也。其義如上明之。然後觀佛等者。指第三句當知等文也。先作是三種等者。此示明二重觀。一觀字聲。二觀佛。之所由也。行者初觀等者。明行者用心也。其意易知。已上光云。古來訓點。猶如電光暫得見道。八字即道句爲合贊。是未快也。今謂忽暫與相應。五字是法說。猶如電光暫得見道。八字即覺說也。已上私案云。禪要十七。右守護經。二之心地觀經。九左等所明五種三昧中。前四地前第五入地也。前四中第一名剎那三昧。此當今初重三觀歟。當段釋言。忽暫與相應猶如電光等故也。所以然者等者。舉例示著執過也。所以說此等者。舉得反顯。失也。又行者等者。此疏簡愛愛二見也。前云若人見字。今云行者觀本尊。舉初後示中間。謂前可云見字聲句并本尊。今亦如是。而前舉初顯後。今舉後顯初也。但當一心等者。正示觀修。謂所見境雖起。不可愛味。雖滅不可憂悔。但當一心行之。久修即得。

歸了分別也。若見尊時等者。就觀行次第。正示其歸了相也。意支念誦最初。欲作三種觀時。先於身前觀見本尊。其尊住圓光中。心上有月輪。月輪中有字。如是衆相。隨念而現。洞然明徹也。若見字等者。示三種觀就中先明字觀。本尊心上所安布字。流入行者身中。爾時字外皆有光炎。或於輪上具有光明。乃至者。謂如云字。觀聲觀句及觀佛身。然後中置字句。淨命息等法皆攝略之也。觀此圓明等者。明持誦得益也。義釋八云。真言聲字本尊合爲一體。息風淨除之後。觀此圓明。欲大廣大。欲小便小。所欲觀者皆現。所欲作者皆成。譬如巧工得百練鐵。變轉無礙。隨意施爲。八左可思之。又所謂等者。釋念隨出入息一句義釋八云。然彼用此真言爲出入息。息若出時此字隨出。息若入時字亦隨入。轉調轉寂息遍於身。爾時不見別有喘息。但以真言爲出入息。以此方便故。則能滅除種種覺觀戲論漸淨六根。又如如是觀時。亦隨義用差別。如欲內寂其心。即白色。欲增功德。即當黃色。欲調伏內障。即當赤色。白是本淨義。黃是金剛不壞義。赤是智光明義也。如世人業壽之身。以息風運持。故命根不斷。亦因此息風運動身口作諸事業。行者亦爾。以此秘密加持淨除其命。使無始已來業壽之垢一切消除。成本不生異之命。以此持功德身命不失壞。方可運動三寶作諸成就也。七左私案云。五種三昧中第二流

注三昧。此當今出入息法歟。當段釋云。流注身心淨諸垢穢故也。問。自尊相對出入之處如何。答。第十一云。復次世間持誦品中。先觀圓明。中有環遶真言字輪。頭尾念誦時從初字於口中入。流入身中。猶如入息周遍身分。此是如來自在神力之所加持。如是念者。能除衆生一切業垢也。如是遍身已還從口出入尊足下。遍至本處。如是一一字流入之時。以次字即相續不斷。次第連環也。若初學人。恐心散亂不能如是成者。當直觀種子字。如前作之。乃至心中習已漸加字也。移此一段入前品中。六左。又經中等者。釋命者所謂風一句。但依會意經。則此一句在念隨出入息句之上。若爾當以又經等十八字回。安又所謂出入息者等之上也。是經文未曾會故。古義云。亂脫者。不合文意也已。如是命根等者。此爲釋彼等淨除已句。而先明其大意。次上所明出入息念誦。雖是淨妙。而以分別緣念之所成故。散動猶未淨除。是故更明息風淨除法也。所云彼等淨除已乃至成種種智也者。彼等淨除已二句。緣經。初句結前後句生後。或以結前。屬生後。或以生後屬結前。兩說在于聖教。然今以生後屬結前。是故持誦不同。一左。以作先持誦法句。屬意支念誦也。所云阿字等者。隨釋。即明淨除相也。若依義釋。斷息風云。彼等淨除已歟。彼釋云。若指事而言。今此命者即是息風。如此息風。令心散動。如風中燈照用不圓。今

文。具修理供養法，是故器界觀受茶羅觀諸會印明前供養正念誦後供養等，可具作之。凡一座行法，不過供養念誦二事，約念誦名。先持誦法，亦稱心受持法，約供養名。先承事法，亦號心供養法，當段釋文。且舉供養顯念誦也。一一句中解者，真言一一句皆入心實相之門也。然於此中有解有證。義釋八釋證心云，爾時行者，若入真阿字門時，即得本不生寶，乃至入不寶字門時，即得離因緣寶，獻塗香時，即得無障礙寶，獻花時，即得大慈生之寶，獻燒香時，即得遍至法界之寶，獻燈明時，即得轉無明之寶，如是入無量門，皆當廣說，由於一支分皆見深意故，名為一一句通達也。十一右今先持誦法位，則雖解彼句寶，未是證也。同釋云，然此只是觀心，未是證心也。十一左即此義也，通達者證得義也。總意云，若以「一花」香獻佛之時，至心回向發願而言，願以此功德於「一」句中，而得所解通達也。竝下文者，此指悉地出現品轉明妃文，第十一、二十左釋彼真言，而明周遍十方普作佛事義也。設天大旱等者，此明得益，謂種種勝願隨心成就也。於中初明滿世間願，後復以下明成出世願也。前云一月等者，此還釋前一月字義，於中有二。初約自證，後此月下約化他也。初中言心與一境等者，能觀慧心無垢清淨如月，此心與彼一境相應，不轉他境故云「一月」也。為明其心境相應義，更牒「一句通達句」

而作釋也。一境者謂字輪聲輪及本尊種子等也。如是淨境，於能觀慧月中，明了現前無有錯謬，是其心境相應之相也。先觀佛等者，此因明觀成句，謂觀已成能見一見不假功勞，而復餘境自然成就，其中且約觀佛明此義也。下但隨一成餘者，自成之八字，可在自然成就之下，此八字意云，如佛觀時餘境自然成就，若圓明若字輪等，但隨一成餘者自成也。若不爾者，此是八字似重言也。此月等者，如世月現水中，今法性清涼月，能現衆生心月之中，故云「一月」也。然所以等者，釋就月字所以作委釋也。下文者，此指悉地出現品也。彼云是為最初月，又云次於第二月，又云又復於他月共三之，又持明禁戒品，明六月念誦法，皆準今此所明觀月法用，而可解之，故云各有用處等也。最初成就種子者，意支念位，雖有種子而未成就，今始成就彼種子，故云爾也。義釋喻種子根芽漸生也。彼釋云，當知淨心種子力用漸彰，如根芽漸生，宜應方便長養，故更作兩月供養法也。十一左問，意支念誦與先持誦不同如何答，如前云之，意支不滿數遍，先持滿之，其證如經第七，又意支唯用念誦，先持具作器界觀以下供養念誦等法也。又意支以觀心微劣故，未見句寶，先持以觀心漸熟故，明見心寶，譬如春池乃見寶珠，雖未取之，分明見之。

一 觀心證心分別以春池喻

義釋第八云，今借涅槃經春池譬喻明之。

如學摩訶衍人，皆知此心識中有寶相寶，但以無善巧故，各以有所得心，競持瓦礫，謂是真琉璃珠，歡喜持歸，返為智人所笑。今以真言方便，一緣善住時，還由淨菩提心力三障消除，實性明現，然此只是觀心，未是證心也。當爾之時，不可攪令波蕩，又不「可」恣紛動，故而不取之，但當一心方便安詳入水，如龍樹阿遮梨所說中道正觀，及此真言住心品中十緣生句，徐運慧手，一一披析，磔之令至寶際，要令明珠在掌，方見是心明道人也。十一左演密鈔第八云，疏如龍樹等者，即彼菩薩中論偈曰，因緣所生法，我說即是空，亦為是假名，亦名中道義，謂不可攪令波蕩者，即空觀也。又不可至不取，即假觀也。但當一心等，即中道觀也。言及此真言住心等者，即是住心品十緣生句，不異龍樹中道正觀，言徐運慧手者，即表假智也。謂此寶珠，初有微垢，未得顯現，即以假智之手，次第披分開磔，令至中道，故得寶相明珠，在於心手，方可名為見心明道之中耳。十一左南本涅槃經第二，哀款品，曰，譬如春時有諸人等，在大池浴乘，船遊戲，失琉璃寶，沒深水中，是時諸人，悉共入水求覓，是寶，競捉瓦石草木沙礫，各自謂得琉璃珠，歡喜持出，乃知非真，是時寶珠猶在水中，以珠力故水皆澄清，於是大衆乃見寶珠，故在水下，猶如仰觀虛空月形，是時衆中有一智人，以方便力，安徐入水，即便得珠，汝等比丘，不應如是修習，無常苦

無我想、不淨想等以爲實義。如彼諸人各以瓦石草木砂礫而爲寶珠。汝等應當善學方便。在在處處常修我想常樂淨想。復應當知。先所修習四法相貌悉是顛倒。欲得真實修諸想者。如彼智人巧出寶珠。所謂我想常樂淨想。二十二左已上

法首尾。所謂三句三部等建立也。第三究竟極果。第一速因第二近因。是故二者。及於成果義也。爲顯此意。經云。真言當無畏。如第一月。猶有退失畏。至第二月。可定得悉地。其及此時。無退失畏。故云。真言當無畏也。大用者。先持誦法。則如根芽漸生。小用非是大用。如具支念。枝葉花菓開敷成熟。故云。大用也。第二月者。兩月之言似巨。初二。是故爲顯離局。第二作此釋也。此對何月。云第二月者。則對先持誦云第二月。上釋先持云。最初成就種子也。已上故今又云。第一月謂成種子也。第二月等者。即具支念誦也。位者是安住不動義。真言已成無畏。於此立位名也。問。具支念誦是第三也。何云第二月乎。答。今此經宗不似常途。多存隱語。第一者初義。第二者次義也。望第三第二云初。望第二第三云次。不必約數次也。說第二先持誦。云次一月念誦。以意支念誦爲初月之義。已是分明者乎。或又約念誦則離云四種。而約月唯可云三月。是故約月次。以先持爲第一。約念誦次。以先持爲第二。所望各別非相違也。尋云。若就後義。則以意支不入月數。是何意也。答。意支爲作三月持誦之練習方便也。是故不入月數。又經第七說。意支云。無有定時分。二十七右義釋八云。若滿一落又。未有證驗。又當更作一落又。要令成就。一月二月等義。皆如此也。四左其月不定故。且不入月數也已。已上具支念誦了。次滿此月已

乃世間品竟者。以下第四明作成就深。於中次滿此月已者。結前。指次上如是於兩月真言當無畏二句也。行者入持誦者生後。指作成就念誦也。世間說者。是對次下若出世義。先安此標句也。但石山花藏二本云。若成世間說者已上。初一月持誦等者。義釋八云。若諸行者。欲作世間上中下品成就事者。當參用慈悉地等諸經。仍依此品修習心持誦法。但詔外觀使。得明了。便可依法作諸成就。不必轉爲自身。故供養法中偈云。智者如先所開示。現前而觀。本所等。○是名世間具相行。四支禪門復殊異也。十三右四種念誦次第。此求無上菩提之法則也。若求世間除災增益等諸悉地。則第一念誦成就之後。可立成就也。而猶第三句轉同佛身等。是以自身即佛之祕觀。故世間有相行者不用之也。光云。今段言世間者。是有爲有相悉地也。言出世者。即無爲無相悉地也。應知今品所明三月。文明世間義兼出世。此是出世。即同次品所說三月持誦也。能得開持等者。義釋八云。復次如上所說次第念誦法則。爲世間大成就故。若行者具依此法。得成就時。即得六根清淨。或悟旋陀羅尼。總持不忘。即以此身遊諸佛刹。住壽無量。供養親近諸善知識。廣利衆生。或以手揮空。出種種珍寶。給與諸匱乏者。然尚是生身。未得法性身。故名爲世間成就。十二左力通明行者。即五力五通二明六度也。私案力者身力。本做人更得大力。

○次當隨所有乃謂成位故者。以下第三明具支念誦法。義釋八云。經云。次當隨所有奉。塗香花等爲成。正覺故。回向自菩提。如是於兩月真言當無畏者。謂於供養法中。一支分悉通達已。當隨其所有於日日之時。辨塗香花燒香燈明飲食等。以普遍心供養三寶。發大悲願。廣及衆生。由自功德力與如來加持力及以法界力和合故。令此功德雲海等同虛空。不可窮盡。隨行人心力勢分所作皆成。即以如實功德回向大菩提。心願成就悉地。以福德圓滿故。諸障消除。是故作成就之時。無能辦之者。猶如枝條花葉具已滋榮。從此無間必成果實。故云如是於兩月真言當無畏。十一左第二第三念誦。俱雖作供養法。第二是理供養。第三是事供養。故云次當隨所有奉塗香花等也。若準義釋攝三力并轉明妃也。普門常所說者。謂普通常途所說也。顯現自在等者。此準義釋。枝條花葉具足成就。以喻自在力用也。次云此中等者。花藏院本此注。備脫。以此中等七字降。安即是之上也。問。兩字深義者其意如何。答。言約意深未詳。雖然仰察疏意。今此經意。蓋以三數盡。

○次當隨所有乃謂成位故者。以下第三明具支念誦法。義釋八云。經云。次當隨所有奉。塗香花等爲成。正覺故。回向自菩提。如是於兩月真言當無畏者。謂於供養法中。一支分悉通達已。當隨其所有於日日之時。辨塗香花燒香燈明飲食等。以普遍心供養三寶。發大悲願。廣及衆生。由自功德力與如來加持力及以法界力和合故。令此功德雲海等同虛空。不可窮盡。隨行人心力勢分所作皆成。即以如實功德回向大菩提。心願成就悉地。以福德圓滿故。諸障消除。是故作成就之時。無能辦之者。猶如枝條花葉具已滋榮。從此無間必成果實。故云如是於兩月真言當無畏。十一左第二第三念誦。俱雖作供養法。第二是理供養。第三是事供養。故云次當隨所有奉塗香花等也。若準義釋攝三力并轉明妃也。普門常所說者。謂普通常途所說也。顯現自在等者。此準義釋。枝條花葉具足成就。以喻自在力用也。次云此中等者。花藏院本此注。備脫。以此中等七字降。安即是之上也。問。兩字深義者其意如何。答。言約意深未詳。雖然仰察疏意。今此經意。蓋以三數盡。

○次當隨所有乃謂成位故者。以下第三明具支念誦法。義釋八云。經云。次當隨所有奉。塗香花等爲成。正覺故。回向自菩提。如是於兩月真言當無畏者。謂於供養法中。一支分悉通達已。當隨其所有於日日之時。辨塗香花燒香燈明飲食等。以普遍心供養三寶。發大悲願。廣及衆生。由自功德力與如來加持力及以法界力和合故。令此功德雲海等同虛空。不可窮盡。隨行人心力勢分所作皆成。即以如實功德回向大菩提。心願成就悉地。以福德圓滿故。諸障消除。是故作成就之時。無能辦之者。猶如枝條花葉具已滋榮。從此無間必成果實。故云如是於兩月真言當無畏。十一左第二第三念誦。俱雖作供養法。第二是理供養。第三是事供養。故云次當隨所有奉塗香花等也。若準義釋攝三力并轉明妃也。普門常所說者。謂普通常途所說也。顯現自在等者。此準義釋。枝條花葉具足成就。以喻自在力用也。次云此中等者。花藏院本此注。備脫。以此中等七字降。安即是之上也。問。兩字深義者其意如何。答。言約意深未詳。雖然仰察疏意。今此經意。蓋以三數盡。

也。通者現大身現小身等也。明者分達三世事也。行者出現品云。行於世界頂^三。思之。於大空等者。於世間大虛飛行自在也。若出世義等者。謂世間成就。唯成^七。顯田世成就。成^一顯之時。成就一切顯也。例如地前一行中行。一行地上一行中行。一切行也。問。當品唯說世間成就。今云若出世義等其意如何。答。此品雖正明世間。兼存出世意。義釋第八云。今此品所明雖是世間成就。然其深方便隱在其中。若求出世成就時。還擬儀此法。以成秘密之分。故持明藏法。猶若因陀羅宗。能滿世間出世間種種希願也^{十二}。所謂山峯等者。自此以下說。建立成就壇之勝地也。但此釋山峯或牛欄一句也。觀義等者。先釋山峯。謂作成就之時。最極高勝位故如山。中道超有空邊最尊最上。故云與中道山相應也。一事等者。總示事理相應之大宗也。謂不動等者。別釋山峯二字。初釋山字。即是下釋峯字。如人下還明觀義也。牛欄者等者。次釋牛欄二字也。牛是等者釋牛字。能却等者釋欄字。以牛淨下示牛淨功能也。五淨者。蘇悉地經卷二^{供養品}。曰。次服五淨真言經百八遍。然後服之。服此五淨。半月之中所食穢惡之食。當得清淨。真言增力。○取黃牛乳酪酥養尿。各別真言經百八遍和置^一。處^{十七}。同經儀軌下云。牛五淨者。謂黃牛尿及糞未隨地者。乳酪酥等。茅香水一持隨經。一百八遍。然後相和。更復持隨

一百八遍。於十五日斷食一宿。以面向東。其牛五淨。置於蓮荷等葉之中。默飲三兩。十五日中所犯穢觸及不淨食。皆得清淨。此善提心等者。此理釋也。能防等者。合欄淨諸心地者。合牛。以大悲水等者。合以牛淨所養等也。兩河義等者。此釋及諸河灘等一句也。上已說之者。第四云。河灘正翻當云。攢流處。謂有兩水或多水。於此處會合。此側及中間。頻經泛漲蕩漾。無諸穢惡。一左兩河等者。事釋則護上釋。以下作理釋也。兩河者。一河喻生死流。一河喻出世流。於此生死涅槃中間。而作是法。是不住處涅槃義也。謂由大悲故。不住涅槃。由大智故。不住生死。不住生死。不住涅槃。是中道義也。言四道等者。釋四衢道三字也。謂四諦觀皆同達。聖果之道故。云四道也。法花第二^三。四衢道中露地而坐。天台委釋。四聖諦更可考。本文。新花嚴音義。上云。四衢道爾雅曰。一達謂之道路。二達謂之岐旁。三達謂之劇旁。四達謂之衢。五達謂之康。六達謂之莊。七達謂之劇。八達謂之崇期。九達謂之達。然以路多四達。凡語故多用也^{十三}。一室者等者。釋一室二字。是獨一室也。謂除諸境等者。作理釋也。如如者平等一如義也。以類一室也。依經此大有神室二字。今疏闕其釋。是當第四所釋火神祠。故彼釋可知之。大天室者。此當悉地品所說忙忙哩天室。歟。涅槃是理。菩提是智。然以理為智所依處故。

以涅槃為室也。天者自在義。故云自在力也。

一 作成成就壇所表示

山峯^{作成成就位亦}。上成就時。安住菩提心上。超^{出覺觀戲論}。以內外支分相應。故^{於兩月真滿此月已等}。能以不思議法力。轉成世間悉地之果。

牛欄^{先持師位。亦為出入息念位}。牛是修觀行者。調柔通達之心^{經云一一以生正法根芽}。堪能續出五種醇味。欄是以無戲論戒命風靜息^{其命}。於功德田中。而牧養之。比六根清淨高山。又為其次。

河淨^{淨高山}。今此宗於本處作本尊身^{總云而於三句當知即}。亦是修身觀義。亦能除業垢之命。斷隔尼奈夜迴往來行處。

四衢道^{意支念}。能以聲字本尊融為一相^{經云初字}。所作皆通。故可成就如來使者之用。

一室^{同上位雖未攝合三密}。但能堅住。一見神室^{神室天室同上位雖於一見之中未能不動}。不轉。但能修本尊觀。明白現前。亦攝作小成就及降伏等。

已上抄義釋文。彼拾四種念誦經文。配釋作成成就文句。最有其謂。更往檢之。又第十一云。隨上中下事。作成成就法。上事山峯。中事牛欄。下事林間。二十左光云。今此表示。是一往耳。諸餘深義更詳。

漫茶羅義等者。釋彼漫茶羅處一句。自此

已下明於上勝地建立道場也。如上者即指第四卷也。四角爲作等者。釋悉如金剛宮一句。事理兩釋如文可解。凡成就壇曼荼羅。具如悉地品說。依義釋。立三壇行。此法所謂大境護摩壇灌頂壇也。彼第八云。又行者欲作成就時。當如蘇悉地方便。作光顯增威等法。灌沐本尊。預辨具緣支分。自作除一切障大灌頂漫荼羅。如法供養。然後起首作成就法。當如初品方便。擇治淨地作漫荼羅。方正四門。其量八肘。或七肘。或五肘。唯開西門。於西面四肘之外。作灌頂漫荼羅。等中胎量。唯開東門。其伴侶菩薩準同前說。於大漫荼羅四角外。更置三股矚目。矚二合中胎八葉花上。及餘三重。各置諸尊祕密印相。又於中胎佛位之前。置本尊印。并置一瓶。所餘灌頂四瓶在四隅際。門外別置一瓶。以降三世加持。自餘供養儀軌。皆如第二品中說。既供養已。應作三種護摩。爲欲遣除毘那夜迦。故應用成辨諸事。眞言作阿毘遮嚧迦事。爲自利益故。應以當部之心。作補瑟微迦事。爲息諸災難故。以當部母作扇底迦事。如毘盧遮那眷屬。卽以虛空眼眞言。或依第二品中寂災眞言。如護摩法。酥等諸物。以三事眞言各供養百遍。或增加其數。次爲諸眞言主等。各供養七遍。其上首諸尊。亦當加之。或用寂災眞言。通供養百遍。乃至不辨者。應作七遍。或三遍。已然後灌頂。其中胎寶瓶亦如前。每日以不動尊加持竟。在花臺上者。又

用正等覺心加持。在四隅者。四菩薩加持。本尊前者。用彼真言持之。當令助伴次第爲其灌頂。或請阿遮梨令作灌頂。若依蘇悉地法。先用軍荼利瓶。第四用所持真言之瓶。其餘二瓶。隨意取用。如彼具說也。將灌頂時。行者安住蓮華臺上。觀羅字門。自焚其身。悉爲灰燼已。既灌灑竟。還用驪字門生之。以祕密瑜伽觀自身。作大悲漫荼羅竟。應以牛黃塗香熏香芥子線釧衣服等。以自莊嚴。復當敬禮諸尊。旋繞供養。爲息障故。更作護摩。然後發遣。以此因緣故。諸尊歡喜。令悉地速成也。十四左師口云。於護摩壇。可修三摩波多護摩。其法如第八鈔注之。作護等者。釋是處而結護句。卽以不動降三世二尊印明。結界道場。護淨諸事。事理兩釋。如文可解。藥物力成者。此未會經文。卽當行者作成一句也。空青酥油等者。第十一云。牛黃者更有無量藥。謂空青朱沙雄雌黃等。二十大觀經史證類備急本草第四云。空青味甘酸。大寒無毒。主晴盲耳聾。明目利九竅。通血脈養精神。益肝氣。療目赤痛。去膚翳。止淚出。利水道。下乳汁。通關節。破堅積。久服輕身。延年不老。令人不忘。志高神仙。能化銅鐵鉛錫作金。生益州山谷及越峻山。有銅處。銅精熏則生空青。已上又云。千金方治眼瞶不明。以水點之。又方治口喎不正。取空青一宿。以豆許含之。卽効。已上如餘處說者。等者。藥力成就。分施三業神用。卽是如來三

無盡莊嚴功德也。佛法法爾等者。釋世出世悉地前後。其意易知。藥及與等者。釋卽以中夜分等二句。經唯說上中時。不說下時。是舉上中顯下。疏主得此意。具出三時也。義釋第八云。凡悉地成時。有三種相。若初夜成者。爲下。夜半爲中。剋明相動。至日將出。已來成者。爲上。妙臍童子經云。此中有三種相。所謂增長氣烟光現。次第獲得三種成就。若得氣出。當得世人愛敬等益。烟出得轉形悉地。光出成持明仙潔淨微細之身。若作心成就者。或畫像動。或見嚴身現。珞花鬘等動。或從空降種種天花。或微風細雨。或覺地動。或聞空中無形之聲。作如是言。汝所求願。今當說之。或見燈焰增長。其色潤澤。曜如金光。或復油盡光轉增盛。或身毛遍堅。心大歡喜。或聞空中天樂。諸天環珞之聲。或於空中見本尊身眷屬圍繞。卽應奉持閼伽五寶花香之水。讚嘆供養恭敬踰跪。自觀功力。而求諸願。既得願已。歡喜禮拜。更獻閼伽。應對彼尊。誦所受真言。然後如法發遣。彼中具說方便也。十八有此文。所引妙臍童子經者。善無畏所譯蘇婆呼童子經中。卷漸近悉地持誦相分第六文也。妙臂菩薩所問經法天譯第二分第六云。專心誦持。不得間斷。直至三種相現。是爲得法成就。三種相者。所謂熱相。煙相。焰相。若得熱相者。當得世間一切愛重。若得煙相者。當得隱身。若得焰相者。當得變成微妙之身。成持明僊。飛行虛空。壽命長遠。得悉地。

相如入至死冷觸入身周徧其體又如中陰至胎藏孕者自覺又如世間諸有香氣人忽聞者香雖可得無有形影又如火珠照以日光日光入故火遂流出諸有行人悉地入身亦復如是前所成就是外諸物像或是內心求成就者別有所表彼持誦人事注不聞必感靈驗得悉地者或見所供養像而得振動或得像面毫光照耀或得像身振動或得空中降華或無雲降微細雨或降妙香或感地動或聞天鼓自然之音或見天人阿修羅等住虛空中或聞諸人等言語之音或聞種種天莊嚴具瓔珞環釧之響或見燈焰增長明淨金色或其油盡燈焰轉熾或聞空中有聲令說所求之願或覺身毛一切皆豎或現如是相已定審所求悉地成就當以上妙淨器盛滿生華及磨諸香水并著五寶和合作闍伽水長跪奉獻本尊及誦真言乃至以妙伽陀而伸讚歎當發歡喜正信之心精進不懈禮拜供養如是作已將所求事一一言說聖心不問有求必應得如願已一心專注而於本尊信樂讚歎再以闍伽奉獻供養更念本尊真言又念諸部發遣真言當依儀軌誦真言已禮拜請諸賢聖各還本位

若中成就具前二相若下成就唯現初相○於其初夜下悉地成就於其中夜獲中成就於明相動時獲上成就明本四同經第三分別成就品第十八云若欲成就藥物者有三種成光焰為上煙氣為中熾煖為下明本三第十一云若得無障成就者上成有三相轉謂初夜煖生中夜煙起五更焰出中成有二三相謂除焰出下成有一相謂但煙生二十即此意也又至如尊像振大地動等皆是內心成就相也然依當段經疏則初中後三時通外物內心成就也文云藥及與心成就之時有上中下相之故也又其詳聲或鼓音等是於彼三時所現之相也文云於此時中或有詳聲等之故也初夜是初入等者即勝解行地此是地前故云未證之義也半夜是菩提心者是淨心地淨菩提心顯現乃至十地倍復增明故云背暗向明也然是分證而非究竟故云未即是大明也日出是成相者如來所見圓明故云大日普照喻伽中云普照耀地即此意也於此時中等者釋智者應當知等二願也若理說者等者就所現相作解釋也一一法合者謂一一相合法門也其法門者即是得果相也三乘之果者此三密也第三釋通達三乘之文云復次真言門乘三密印至佛三平等名為通達三乘二十可思之或轉法輪等者釋經許聲法合是語密也乃至者此攝鼓音同語密也長壽壽量無數者明若復地震動法合阿字不生地

大即表本地壽量長遠之義是身密也勝進遊於等者示及聞虛空中等二句法合勝進大空法界圓照無不明了是意密也此是三密得益即三乘之果也已上釋智者應次諸佛兩足尊等二願其義易知是故疏家不須別釋義釋八云爾時世尊欲結會此中大成就義故更說偈言諸佛兩足尊宣說於彼果住是真言行必定當成佛應一切種類常念持真言古佛大仙說故應當憶念此中一切種類者即是開方便門示真實相以一一真言門悉具淨菩提三句義故當知十方三世諸佛種種方便究竟歸會皆趣其中是故於一切種類盡應照見真言實義復次教信勿令失墮於心也十九左可思之已上作成就法了

私料簡經疏文曰
意支念誦亦名心想念誦
此中又有多法
當字字相應句句亦如是作心想念誦持滿一洛又已上字句通讀法是雖三初字菩提心第二名為聲句想為本尊即於此中念誦

轉身一相觀
而於自處作當知第三句即諸佛勝句已上本尊三密轉同自身一相無相
出入息念誦
行者觀住彼極圓淨月輪於中諦誠想諸字如次第中置字句等而想淨其命命者所謂風念隨出入息

淨除息風法

彼等淨除已 作先持誦法已上應住阿字

已上諸法 偏是持誦 未作供養之法 故

安然意爲第一意支念誦中差降今謂轉

身一相觀已下求菩提入不共觀門別立

可爲第二念誦義釋等意分明但義釋於

此位立先持誦稱今見經文先持名立

次下兩月念誦之位爾乃只可號第二句

法也

先持誦法亦名先承事法亦名前方便亦名具支念

誦但於此位應供養念誦二此中有二

善住真言者 次一月念誦 行者前方便

一一句通達 諸佛大名稱 說此先受持

已上初

大當隨所有 奉塗香花等 爲成正覺故

同向自菩提 如是於兩月 眞言當無畏

已上第二

已上兩月念誦并前心想念誦當字字相應

也云云三月持誦也義釋八云行者先當

一心修習心持誦法○自期致心如法

作先持誦能證知障蓋消滅方作具支

念誦又自證知悉地前相然後應起成

就曼荼羅今此經文從字字相應迄至

彼等淨除已皆是汎明修習持誦法迄至

作成成就法事時還同此法持眞言也三右

此釋作成成就法已前立持誦號於具支念

誦中可有二月持誦若云四種念誦則

加作成成就法念也但此名目本說未是分

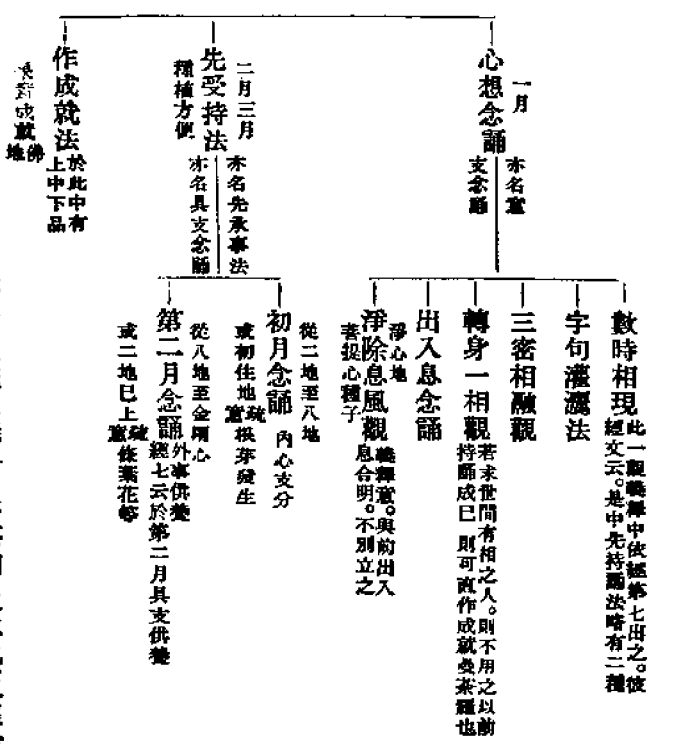
明今準義釋具支已前二重持誦彼此合

論則可有四種念誦也

作成成就法

次滿此月已 行者入持誦 ○應當憶念

義釋八云二月滿已即於菩提曼荼羅
成大成就十一左圖云

光云向經料簡并圖恐未研窮經疏及義釋意何者所引義釋文云今此經文從字字相應迄至彼等淨除已皆是汎明修習持誦法已上吾向所謂意支念誦總示持誦大方是也豈其以之加三月持誦之數乎是其未研窮之一也又義釋文云迄至作成成就法事時還同此法持眞言也已上矧經已云次滿此月已行者入持誦豈其惟作成成就法已前立持誦號乎是其

未研窮之二也又經說第三具支文云如是於兩月疏釋云此中釋兩字深義乃至第二月也豈其具支念中有二月持誦乎是其未研究之三也但義釋意以作成成就持誦尙屬具支言名爲二月供養以正成就特爲作成成就法言二月滿已等若不爾者義釋亦是疎謬經已云入持誦何無持誦月乎又經結先持云說此先受持亦說具支云次當隨所有等豈

其先持誦法亦名具支者乎。是其未研究之四也。又明義釋中所引經第七文云。是中先持誦法等。即先持法中分別也。豈以數時相現攝。心想念者乎。是其未研究之五也。今標私曰鈔家三師之中何也。嗟乎當彼時。無入疑難耶。余雖不敏。稟受經疏以降。研覈于今二十年。少有所得。凡今言世間成就品即有二意。一謂成就一尊三昧。此以世間為差別義。二謂成就有為希望。此以世間為破壞

義疏中往往設事理釋。事則其二。理則其一。而此一二相望。則成世出世義。是故四種念誦之中後三念文。出月名言。以同。次下悉地出現品所說三月持誦出世成就也。謂先持誦法。是十一月菩提句。具支念誦。是第二月大悲句。作成誦法。是第三月方便句也。以作成誦法為第三月證。見于經持誦法則品。亦是示世間即出世一門即普門之義耳。尚為初學作圖以示。

蓋其所據文似不次第者。是未會故耳。

四種念誦

經三世間成就品又

七持誦法則品說

初意支。此亦分四。此一況明持誦法則

一字。意支身

二聲。語語

三句。身又意

四出入命息。此即內外二身所出入息三重

二先持法。此亦分二

三具支

四作成就

又

經六世出世持

誦品說

又七持誦法則

品所明四支禪

門道在此中

一住字聲句

二心想

三命息

四自尊一相出世

三月持誦

經三悉地出現

品說

亦曰三證又即

是也

第一月初地

第二月二地以上

第三月八地以上

大日經疏演奧鈔第三十六卷

此卷之中。多加今案。以辨舊解。且補所闕。如其四種念誦軌儀。即是從凡入佛要

路。冀後學者。研心遊意。于時寶永第三星紀丙戌初秋之吉。慧光記。又此卷所解本疏古存亂脫而未穩便。

大日經疏演奧鈔第三十七

東寺觀智院法印杲實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十一卷釋經三悉
地出現品

●悉地出現品第六者。此有來意得名入文解釋三段。初來意者。義釋八云。悉地出現品者。如前品所明。雖能滿足衆生微少希願。然彼調心方便供養修行。本爲成就辨世出世間大成就事。若求大成就者。不於一切種類之中。皆見眞言實義到悉地終不得成就。次明悉地出現品。正明如是悉地。皆從法界神力中流出也。二十有演密鈔八云。以金剛手第三問云。何成彼果。謂果有二種。一世間果。二出世果。世尊於前品中。已答世間果未答出世果。以下二品乃答之。又欲明眞言修證方便。先明悉地之行皆從法界流出。故有悉地出現品來。七左或鈔最云。問。上品世間成就也。何云世出世間大成就乎。答。依世間行儀成就。廣且世出世間也。上品分明也。問。上品圓明觀。皆見眞言實義也。何此品始見實義乎。上品明悉地成就之相。豈不依此品終不得成乎。答。上品雖明字輪形聲。其觀法未委也。故別說此品。委說觀成就之果也。已上。次得名者。義釋八云。謂行者觀此成就之果。爲從調心供養諸善根力生耶。從如來加持力生耶。從法界力生耶。若由自善根力。即是從

自性生。若由佛加持力。即是從他性生。若和合有。即是共性生。亦非無因緣。有若謂。悉地從法界力生者。法界平等則無生相。若出平等法界而有悉地生者。即墮邪見戲論中。生義不成。若謂都無悉地則爲誹謗如來秘密之藏。當知如是悉地。即從衆緣起時本不生故。法爾如是。非是行人所作。亦非佛作。作不可得故。乃至離諸因緣故。即心實相即是悉地實相。以實相度諸魔事故。成就之時無能障礙之者。隨此如意寶珠之中。所欲皆悉現前。故名悉地出現品也。二十有密鈔八云。悉地出現品者。悉地是所成之果。出現即是果法出生顯現。悉地即出現持業爲名。七左私云。本來萬德名之。修證開悟名爲出現也。或云。許祕兩品之中。當品祕也。後入文解釋者。光云。故和上言。此品已會未會。隨應陳文。宜知而解。爾時世尊復觀乃作句偈也者。初所陳經是治定文。義釋八云。爾時世尊。以普遍加持眼。復觀諸大衆會。知已堅牢深淨。持持大法。爲滿一切願故。復說三世無量門決定智圓滿法句。所以然者。世尊已廣開示三密曼荼羅。又說入無量門進趣方便。竟欲令此中普皆成就悉地果故。更說一切法界門決定智印。此決定印是眞言實相也。謂以無礙淨慧。於一念中了。三世法。知彼皆從緣起無有自性。以無性故。不出淨菩提心。是故等。同虛空深廣無盡。離諸分別。如毘盧遮那法界門。乃至最下世天法界門

一一成就之相。悉皆如是。此是究竟實際萬法所歸會處。故名圓滿法句也。二十左。種相體性等者。第二十云。若菩薩不深觀衆生本末因緣種相體性。而率爾傳法。即是爲入天怨。是爲大放逸行也。二十四有法花經第三藥草喻品云。唯有如來知此衆生種相體性。已上義疏第八云。此中明佛知四種法。○知四種者。種謂種別也。三乘種類不同也。相者相貌也。如慈悲是菩薩相。獨靜是緣覺相。從他聞法是聲聞相也。體者三乘體也。道種慧是菩薩體。一切智是二乘體。如三慧品說也。性者不改爲義。昔三乘智體。各住已分不互移改也。十四有文句第七云。種者三道是三德種。淨名云。一切煩惱之體爲如來種。此明由煩惱道即有般若也。又云。五無間皆生解脫相。此由不善即有善法解脫也。一切衆生即涅槃相。不可復滅。此即生死爲法身也。此就相對論種。○若就類論種。一切低頭舉手悉是解脫種。○相體性約十法界十如中釋。三十九右。光云。上來解釋是依顯略。今就祕密則無量乘。上云。非無因緣。因則衆生種相體性等也。緣則彼彼法門差別乘也。謂於一念三世等者。大疏鈔數若等第三云。一念三世者。如唯識三世也。一念之中。能以無量智。隨機授無量法門也。無量云。夢謂經多年。悟乃須臾頃云云。令私云。凡夫居地上。從初夜至半夜之間。大叫哭和上言。一念是短三世即長。長短無礙故。一念經三世。但今此無量無礙智門。即悉地體。滿足一切衆生願等。是出現義也。決定智門

●初右 ●一右 ●一左

者。謂此無量乘皆是常住不改法門。故云決定也。

一
個
脫

(一) 故名決定智門也 (二) 法句者○以名字說
(三) 滿足者○無空過故也 (四) 此句卽是已下
如文已上

光云。若讀亂脫，則此亂脫尙未是詳。師傳讀曰

(二) 先觀機也
(三) 三世無量決定智門等

(三) 滿足者入此法門等。此句卽是偈也等。法句者謂先等者。私云。此中有淺深二釋。謂先觸事從事能生於理故名爲句者。是深祕釋。謂卽事而真句。句卽法理無闕滅故也。卽是句偈依世句偈法以名字說者。是淺略釋。謂衆名成句偈等也。滿足者入此等者。私云。入此法門者總句。能生法門下別釋也。自證化他之法門。皆從此法句生。故云。滿足也。未及會句等者。今此十六句偈疏主講釋之時尚未會也。是故後當再治以義作句偈也。但高野印本則作句偈而一一諱釋之。恐是後人載之。更勘古本而可決之。

虛空無垢乃至德之意也者。此中降經亦治定文。全文云。虛空無垢無自性。能授種種諸巧智。由本自性常空故。緣起甚深難可見。於長恒時殊勝進。隨念施與無上果。譬如一切趣宮室。光云。今疏緣文作皆。依虛空無著行。此清淨法亦如是。三有無餘清淨生。昔勝生嚴修。此故得有一切如來行。非他句有難。

可得。作世遍明。如世尊說極清淨修行法。深廣無盡離分別。已上大疏鈔三云。經云。虛空無垢。無自性。乃至深廣無盡離分別者。凡有四行之中。初一行願。一切智智心體。次二行願其用。後一歎其德也。初行之中。初一句舉虛空喻願。一切智智之心等。虛空無垢。三句以下至第三行終。願以此等空無垢心。能隨機以種種方便。授與種種法門之中。昔勝生至如來行者。此引證令信也。又願用之中。譬如一切趣虛空。雖依虛空無著行者。舉喻願用也。言一切趣虛空者。是空之上分空也。雖依虛空者。是本有大空也。是依虛空之空兩返可訓也。此清淨者。所喻諸法也。意依本有大空。雖有種種分空。而是大空不念依我有此分空。如是依一切智智無垢心。雖得種種悉地果。其心不言依我得此果也。意欲說悉地流出句故。告大會衆。光顯一切智心體及用德也已上。光云。故和上謂此十六句偈。即此品體也。十六者表無盡義也。又十六句中。初四句心體。次六句心相。次四句心用。後二句嘆德相也。空之自性常有者。謂不可得空之性空即有也。以有空不二故。非本無今有。又非已有還無也。譬如一切趣宮室等者。此有空不二本有實際之喻也。祕藏記上之十一中。有虛空喻其字不生諸法喻。字塵垢之釋可考之。又十四卷義釋第八云。復次有。人生疑云。何實際心中能作如是種種有爲。故偈中更說譬喻云。如世間

一切諸趣及彼依報住處皆悉依空而住因
空得成。而虛空的無所依亦無念著起作
之行今此清淨法身亦復如是三十二有經及
今疏作一切趣宮室般若寺所覽本作一
切趣虛空更可勘證本已上光云明本作一
切趣空虛次會云等者或云清淨以下二
偈再治會意故云爾也次合云上上等者
謂若此二句就未會云之則如此可云也
私云此料簡太不可今會云者以此法門
會合于上譬說而云之意也何必此句已
下是再治乎先生謂先覺等者義釋八云
次云昔勝生嚴修此故者勝是尊先之義
如世人謂舊德可師範者爲先生即是先
覺是法而從胎藏生者梵云(遊)部是
具足種種財寶以自莊嚴古昔勝人皆因
修此真言行故令世間佛種相傳不斷以
至于今二十三右私云遊部勝生嚴梵名也

一 今偈十六句梵本

十四本第八云復次此阿利沙伽陀卽是如
來神力加持句修諸供養時以梵音讚歎
彌善今具存之

打行不 只道 何 智也

不 只道 何 智也

婆引勝迦引性也一句尾濕勝二合巧也積壤二合義

知也尼鞠但臘二合種種那引野迦引提與二句辭引

專夜二合保野與反空也婆勝二合婆去勝多自性也

一 今惕十六句楚本

十四本第八云。復次此阿利沙伽陀。卽是如來神力加持句。修諸供養時。以梵音讚歎彌善。今具存之。

मम विदुः

餓餓義引虛空也。廣攝無攝也。啜無也。羹羹二合自也。

婆引膝迦引性也一句尾濕膝二合巧也枳鑲二合

विषय प्रमाण

也尾喉恒三合按按册の野辺引控舞二合舞引

薩那常也三句鉢羅二合底耶夜引緣也地慧生也
引緣也三句鉢羅二合底耶夜引緣也地慧生也
微避引緣也三句鉢羅二合底耶夜引緣也地慧生也
但且觀但尾勢引緣也三句鉢羅二合底耶夜引緣也地慧生也
撥選莫也莫化囉二合最上也娜娜帝與也尾進嘴
單所恩拽他如也薩羅諸也藥底羅也阿引羅
瑜舍室也三句說說奴虛空也全底得有也阿上僧去
說無取著也過樓囉行也四句但他去引本也隨囉如
是也尾林時事反地不濟淨也達摩診一句底哩二
合婆去引囉平三有也勢引囉無餘也尾林賦清淨也
三去婆囉生也二句左囉帝修行也恒哩二合喻此也
引化囉二合祚祖善反尾部也三句婆去引囉帝有
也薩囉一切也爾蘇以反乃迦結佛也遇引左囉行也
三義跋闍非他也跋囉句也葬悉囉二合有也訥
囉空難得也一句索迦羅引通也路引迦明也羯囉作

也拽入他引如也爾摩上乃諸佛也正翻迦體影引說
也蘇尾林上地極清淨也達摩診引法也左囉多修
行也三句恒羅二合無也尾羯囉跋二合分別也爾爾
多句寬四通尾補梨與也達摩法也微避囉深也葬
縛無改反曳無義也本
右梵本於四句外更有此一句助聲今爲
文便故通入四偈中也二十三左至
爾時毘盧遮那乃至安樂之行也者此中摩
經是未曾會文已會經云爾時毘盧遮那世尊
說是偈已觀察金剛手等諸大眾會告執
金剛言善男子各各當現法界神力悉地
流出句若諸衆生見如是法歡喜踊躍得
安樂住已上意明流出者義釋八云然以
流出爲正也二十六右如前一菩薩者此
指住心品也
一 爛脫
當現法界神力 神力亦是動用○從一
得多也○悉地流出句○悉地之句也○此
流出名爲門已下如文
光云師傳亂脫讀曰
當現法界神力 神力亦是動用神
變也○此神變等○悉地流出句等○從
不思議法界等
時諸執金剛乃至如是說已者此中牒文亦

未曾經治定經云如是說已諸執金剛爲
毘盧遮那世尊作禮如是法主依所教勅
復請佛言唯願世尊哀愍我等示現悉地
流出句何以故於尊者薄伽梵前而自言
示所通達法非是所宜善哉世尊唯願利
益安樂未來衆生故已上義釋八云此中凡
有三意一爲自修慚愧謙退之行示諸行
人尊師敬道儀法故二爲諸樂者等各於
一法界門究了通達而令圓滿法句於一
門中各具一切門自惟心量不能及故不
敢於世尊前說所證法三爲先請世尊演
說普門成就法已然後諸菩薩等各從一
門而演說之則條流可觀法門有序今此
三千偈本爲存略故書不盡言若行者瑜
伽成就時自當具足聞見也二十六左密鈔八
云疏各於一法界門等者此諸菩薩不但自
修謙退之行然於諸佛所得法界門中如
隔數等且如八地自在菩薩三昧道不得
一切諸法離於有生知一切如幻是故世
稱觀自在者又如補處菩薩住佛地三昧
道此是究竟發菩提心於一切三昧道中
最爲牢強精進進入佛道唯少如來一位
未得證智更有一轉法性生即補佛處自
知如十四日夜月少分未圓故不敢於如
來前有所宣說是有羞也故曰各於一法
界門等十有私云今一段有三意疏文相未
分明以義釋可悉之
一 爛脫
不敢有違然如來○此是同文也○時

諸金剛○非是所宜者。此意云何如來已下如文已上。

光云。師傳亂脫。以此是迴文也五字。安此段終如是說已下如來告等上。也。

不敢有違等者。文次第云。明莫違次第文十一。此是迴文者。經文爛脫引之故云爾也。私云。此是迴文一句。可置最初牒文下。

歟。意明一段經文是未會也。已上光云。故和上言。即指次上何以故以下文云。此是迴文也。然乃此五字。可是注書也。若次上文非。

是回文。則語義不通也。何以故爲未來等者。私云。是釋經文善哉世尊已下三句也。引牒經文而可作此釋也。

如來告金剛手乃至此即大利也者。此中牒經亦是未會。治定經云。時薄伽梵毘盧遮那告一切諸執金剛言。善哉善哉善男子。如來所說法。毘奈耶稱讚一法。所謂有羞若有羞善男子善女人。見如是法。速生二事。謂不作所不應作衆所稱讚。復有二事。謂所未至。至。得與佛菩薩同處。復有二事。謂住戶羅生。於人天已上。私云。上爾時毘盧遮那以下經文有三節。一觀衆金剛手已下。此如來教勸大衆。勸說悉地句。二諸執金剛以下。此大衆慚愧謙退。而還請佛說。三時薄伽梵已下。此如來正作稱讚。宣說法句也。問。三重生二事。經釋如何。答。經云。速生二事。謂不作所不應作。衆所稱讚。二復有二事。謂所未至。至。得與佛菩薩同處。三復有二事。謂住戶羅。一生於人天三釋云。一者

所不應作○即一也。一由不作惡故○爲大衆稱歎也。二復有二事。所謂○是一也。二者由得○即其二也。二復有二事。謂住○聲聞戒也。一第二法者○即大利也。二。次即因其所行等者。私云。律法即大士所行故。引之以證。成上意也。西方梵音等者。密鈔八云。疏梵本義字等者。謂慚愧二法是別。羞是其總也。故。唯識言。云何爲慚。依自法力。崇重賢善爲性。云何爲愧。依世間力。輕拒暴惡爲性。乃至云。羞恥過罪。是二通相。由此梵名與慚愧異也。十左北本涅槃經第十九云。諸佛世尊。常說是言。有二白法。能救衆生。一慚二愧。慚者。自不作罪。愧者。不教他作。慚者。內自羞恥。愧者。發露向人。慚者。羞人。愧者。羞天。是名慚愧。無慚慚者。不名爲人。名爲畜生。有慚愧故。則能恭敬父母師長。有慚愧故。設有父母兄弟姊妹。十五左淨影疏記。辨慚愧和。三遺教經云。慚恥之服。於諸莊嚴最爲第一。慚如鐵鉤。能制人非法。是故汝等常當慚恥。勿得暫替。若離慚恥。則失諸功德。有愧之人。則有善法。若無愧者。與諸禽獸無相異也。三右。更相釋云。何等者。義釋八云。梵本羞字。與慚愧各殊。今言有羞。則兼備慚愧二法。當知。此二白法。即是萬善之因。故世尊推廣其義。二十七右私云。無慚無愧二心。是大不善地法。一切惡業。以此二心爲主。反而知之。則慚愧二法是諸善根本。故云發迹之處也。因有羞恥故等者。義釋八云。所謂以有羞故速生二事。一者不

作所不應作。二者則爲時俗稱譽。名爲有羞恥人。今佛子。以其慚愧心故。則自觀察如來種姓。不越正三昧耶故。爲十方聖衆。常所稱歎也。同上密鈔八云。疏以有羞故速生等者。此中二事而有二重。一者則自觀察如來種性。不越正三昧耶故。二者爲十方聖衆。常所稱歎。故復次有二事。從一切功德未滿者。能令滿足。爲一。得與大悲等下爲二。復次有二。謂住戶羅。一生人天二。由此二法。生種種功德等。十左。復有二事等者。義釋八云。復次以有羞故。速生二事。得與佛菩薩同處。以要言之。一切功德未滿者。能令滿足。得與大悲曼荼羅大衆常會。一處。二十七。私云。由前二得者。即指上不應作等二事也。依前二事而得此二事也。未得法身地者等者。義釋八云。以有羞故。得入大般涅槃第一清淨處。還以方便生人天中。何況世間善趣也。二十七左大疏鈔三云。謂住戶羅生。於人天云云。顯揚論云。極惡非惡趣。極欣非上二。唯欲界人天佛出世現觀云云。現觀者是入見諦也。今可言見諦阿遮梨等也。是大日世尊云。見諦阿遮梨耶。也已上私云。義釋約果後方便。今約未證之人釋之。但約實而言其意一也。菩提心論。常在人天等。意與此釋同。可思之。問。何必釋三重生二事耶。答。義釋云。此中當以三四五六等乃至無量法門。廣歎有羞義。以大宗可領之。不復備舉。三隔。二十七左。善哉諸聽乃至智智之果也者。

次之初首乃至卽是師也者。此中賡經卽已會文然以下明作成就人二十種德。今引經文注示其德。經云。若行者見曼荼羅是一尊所印可。是二成就真語。是三已上義釋八云。從此已下。廣明悉地支分。最初明作成就人。以是悉地正因故。若行者道種未具。法器

阿闍梨然乃今言眞言成就者。猶是法則成就淺行未見歸位。而未及第五三摩耶位之人乎。復次世間等者。大疏鈔三云。於圓明中觀字時。有始有終。從右回左。頭尾相接。故曰上私云。今欲明供養次第法用大宗故。舉上品意作此釋也。或又移此一段入前品中。而於當段不取其義也。故古來存爛脫不爛脫二義也。如前說等者。釋述次上見曼荼羅義也。

●又能發菩提心乃至現得法利也者。此中雖文亦已會文。但經本無能一字也。經云。發菩提心。是四深信。是五慈悲。是六無有慳吝。是七住於調伏。是八能善分別從緣所生。是九受持禁戒。是十善住衆學。是十一具巧方便。是十二勇健。是十三知時非時。是十四好行惠捨。是十五心無怖畏。是十六勤修眞言行法。是十七達眞言實義。是十八常樂坐禪。是十九樂作成就。是二十已上。又能發菩提心等者。義釋八云。第四發菩提心。第五深信。第六慈悲。第七無有慳吝。皆如第二品中釋。此對秘密乘中四重。第四句對不離菩提心戒。第五句對不捨正法戒。第六句對不於衆生作不饒益行戒。第七句對不捨正法慳吝戒。若隨犯一禁者。諸善功德終不得生。今此四心與彼極相連。故必能成就悉地果也。二十八左

光云。此段師傳讀亂脫。故今出之以授後生。

(一)無有疑心也。(二)又於財法等。(三)以大慈悲心等。(四)住於調伏等以下如文。

●住於調伏等者。義釋八云。第八住於調伏梵云難多。即是已調柔義。謂以十種方便學處。種種調御六情根故。一切三業任運調柔二十九私云。或鈔最勝云。問。調伏是戒也。前四即四重。何別立之乎。答。以十種方便學處品故。上明四重已。更廣都諸戒主。調伏也已上私云。持明禁戒品。是真言菩薩正戒。今學處品。方便護心戒。光云。向來二解初義爲宜。凡佛性三昧戒者。本是生佛平等一戒。而分爲四重。更分爲十重。乃至分爲十種方便學處無量戒法。何爲其怪別立之乎。彼持明禁戒是期限戒。方便學處即長時禁。豈其正助之分別乎。況言此即性戒。當知今言住於調伏者。是能持十善戒。終得住本性尸羅也。能善分別等者。義釋八云。第九能善分別從緣生法者。謂能深修觀。察十緣生句。了知真言行門一切所作。皆如幻化乃至乾闥婆城等二十九私云。受持禁戒等者。義釋八云。第十受持禁戒者。此是真言行門別律儀法。如蘇悉地持明戒品。及毘盧遮那供養法中廣明等二十九私云。或鈔最勝云。問。上四五六七卽真言四重禁也。第八調伏十戒等皆成就。此外何別有受持禁戒乎。答。釋云。此是真言行門別律儀法云云。正是作法受得也。上發菩提心深信慈悲等。願生戒之意也。今以傳受法戒爲別章也已上今謂。如。上四重。只是配當而非戒法。第八調伏卽性戒。今此禁戒是制戒。戒已上光云。此是二義果歸一致。而尚未快。不言可知。善

住衆學等者。義釋八云。第十一善住衆學者。是真言門所應學事。如前入曼荼羅品中衆多支分。供養法中衆多支分。今此作成就時衆多支分等。乃至緣曼荼羅工巧伎藝明處。皆悉敷心路受。如說而行。臨事無疑不看他面。譬如比丘法中已離依止名爲住位人也二十九私云。私云。上中下法成就之相者。蘇悉地經等中廣說。更可考之。具巧方便等者。義釋八云。第十二具巧方便者。謂於真言事業。曲盡能事。善得變通。譬如規矩繩墨衆匠所同。而運思精微者。獨得其妙。是故雖犯大罪。若有巧方便者。則易消除。雖植微善。若有巧方便者。則令無盡二十九私云。勇猛者等者。義釋八云。第十三勇健義。如第二品阿遮梨德中說。以作大成就時。當有種種難起。要令心不退沒。又不驚怖者。然後可成也三十私云。私云。如前師弟子中說者。此指具緣品也。第三卷說阿遮梨德中。第十四住勇健善提心。第四卷明弟子德中。第九勇健。具如彼釋。知時非時等者。義釋八云。第十四知時非時者。謂於種種事業。能用悉檀方便。既不先時。又不後時。善趣機會。動而有獲。如坐禪讀誦營事化人乃至行四威儀飲食睡眠等。各有時非時相。如真言行者。若晝日尸臥通夜不寢之類。皆不與時義會也同上。好行惠捨等者。義釋八云。第十五好行惠捨者。以樂修福事常念利他故。能於恩德悲愍二種田中。廣植善根。以此同向悉地。則所祈易果三十左

心無怖畏等者。義釋八云。第十六心無怖畏者。此義與前勇健少有差別。如在尊嚴威德衆中。能以法自安威儀不異。種種難問無怯傾心。設令有所未悟。亦善諦決所疑。終不撓亂。故外典謂之有守之人。以具斯德故。雖諸聖乘現時。兼持法事心不迷謬也三十左私云。或鈔最勝云。勇健者。內用心不退沒也。今心無怖畏者。在尊嚴衆中不怖也已上今謂。勇健深信等流也。無怖大智等流也。勤修真言等者。義釋八云。第十七勤修真言行法者。謂於祕密衆中所爲事業。終不中路懈廢。更候後緣。則令當得者不終已得者退失。多起障道。使習與性成。故此一緣。例如精進波羅蜜能成五度。是以毘尼中說。以一心精進故。得阿耨多羅三藐三菩提。何況所餘善法。當引智度廣說之三十左私云。或鈔最勝云。問。此句與第十三勇健何別乎。答。勇健者不隱沒心性也。今勤修真言行者。正令修精進行也已上。通達真言等者。義釋八云。第十八通達真言實義者。謂如前所說。一一言名成立中。明識字輪之相。達其深意。能於衆緣支分淺祕二釋。自在旋轉。曲赴衆機。譬如智大智臣。先陀婆一名之下。得其四用。悅可王意。賞祿倍增。故能以法界胎藏作諸成就也三十一右。常樂坐禪等者。義釋八云。第十九常樂坐禪者。如前品修習瑜伽種種調心方便。是名悉地種子妙果親因。要令深心一緣念念無間。方能有所觸證。自見成功。若不能爾。徒欲

順瞻目之求於空中種樹。雖百千萬億劫。尚無得義。何況此身能致大成就耶。同上私云。或抄最珍云。問瞻目之求何答。眼有疵之人。見空中有樹已上。義釋八云。第二十樂作成就者。此是菩薩大貪。以此貪欲因緣。染著種種法界不思議色。猶如世人以染著六塵。不能自捨故。成種種業受之身。故喻伽受灌頂時。阿迦梨立。要誓言。汝從今已後。慎勿斷貪欲。以不斷貪欲故。則不斷世間佛種也。三十一左又云。若具此二十德者。乃名作成就人支分也。同上私云。今疏樂作成就一句無釋。但欲求成就言釋此文。歟。

●次說真言成就乃至作佛事耶者。此中牒文亦治定經。但經全文云。秘密主。譬如欲界有自在悅滿意明。乃至一切欲處天子。於此迷醉出衆妙難類戲笑。及現種種難類受用。遍受用。授與自所變化他化自在天等。而亦自受用之。已上義釋八云。世尊欲慰喻作成就人。令深信樂不思議法性故。復告金剛手言。秘密主。譬如欲界有自在悅滿意明。三十一左大疏抄三云。經譬如欲界主乃至而生活清涼。引證令信真言門實相無爲法中種種不思議事。此取世喻顯出世法用也。已上私云。或有疑言等者。此消釋經文鈎鎖之意。謂欲說悉地出現之相故。先爲歎真言不思議之力用。舉世喻也。又秘密主等者。以下正釋經文。謂秘密主等勝經。如大乘下隨釋也。欲界有三十六處等者。文次第云。欲

界有三十六處。文十一左大疏抄三云。所謂三十六處者。八寒八熱四大州八中州六天。傍生鬼。是名三十六處也。已上私云。此大乘者指何經乎。更詳。又各有二隨州者。俱舍頌疏云。復有八中洲。是大洲眷屬。謂四大洲側各有二中洲。瞻部洲邊二中洲者。一遮末羅洲。此云猶牛。二筏羅遮末羅洲。此云勝羅牛。東勝身洲邊二中洲者。一提訶洲。此云身。二提提訶洲。此云勝身。西牛貨洲邊二中洲者。一舍提洲。此云諸。二嚧但羅曼但里。此云上儀。北俱盧洲邊二中洲者。一矩拉婆洲。此云勝邊。二橘拉婆洲。此云有勝。邊此八中洲皆人所住人形短小。如此方侏儒。十一左。此自在天主等者。義釋八云。謂他化自在天王。自以神通福智之力。成此明呪。能一時普應六天四城衆生。各各如其像類。悉令悅滿心願。三十二右私云。自在天主者。第六天伊舍那魔醯首羅。此天以自然報力故。成就滿悅意真言。依此明力。一時能現一切樂具。遍滿三十六處。乃至令一切天衆等迷醉之也。問兜率以下天衆并下界衆生。如其五欲妙境。皆是實報所感。而非化境。何第六天化作之乎。答。或鈔最珍云。化現飲食衣服等者。非無而歟。有之化現也。以因緣令現前約能化之功云爾也。又化女色云。非暫時化現歟。以因緣合可云化也。問。如大梵王一導師見。是魔王假見歟。欲界衆生各自業所感也。何有情無情他化天王化作乎。答。自業所感之上。彼王神

變普應之義非空也。大梵王一導師見。又有所許問。若爾者下地一切衆生。何悉不受。五欲樂乎。答。無福之者不受之。非無能化之功。猶如日光盲者不見也。已上光云。今引或鈔而明。問答意未快乎。識者最詳經疏文也。又云於此等者。義釋八云。又爲欲界一切天子天女。化作有情無情種種五塵境界。悉皆端嚴微妙。移奪人心。令彼深生味著。爲之迷醉。如現香花伎樂飲食衣服等。皆可現前受用。若化女色等。亦與彼更相娛樂。有類生靈故。云受用遍受用。非但應他而已。亦復自受用之。彼具貪欲愚癡神變尚爾。何況大聖真言。而不能普現色身行。如來事耶。三十二右私云。經言授與自所變化者是樂變化天賦。言授與樂變化及他化天衆等。亦天王自受用之也。光云。此解不爾。言自所變化者。即天王所變化之物類也。次云他化自在天等。他化自在是天衆等。即等取樂變化以下三十六處謂所授與之處所也。又善男子乃至大作佛事耶者。經云。又善男子。如摩醯首羅天有勝意生明。能作三千大千世界衆生利益。化一切受用遍受用。授與淨居諸天。亦復自受用之。又如幻術真言。能現種種園林人物。如阿修羅真言。現幻化事。如世呪術攝毒及寒熱等。摩怛哩神真言。能作衆生疾疫災病。及世間呪術攝除衆毒及寒熱等。能變熾火而生清涼。已上義釋八云。復次如摩醯首羅天王。更有明呪

●九右 ●九左 ●九左

名勝意生。能一時普現三千大千世界等三十二右私云。今此段有引牒未會二義。既置。又善男子之言。是知。牒未會經。爾乃一段皆經文。如經所說已下是隨釋。或義云。又善男子。○意生明是經文。以此真言力已下即隨釋也。○如世幻者等者。當經又如幻術等也。又如阿修羅等者。當經如阿修羅等也。又如世人等者。當經如世呪術等也。又有忙忙哩哩等者。當經如忙忙哩哩等也。乃至世間等者。當經及世間等也。已上皆有引牒未會二義。可悉之。義釋意即引牒。略善男子等言。直云。復次如摩醯等故也。摩醯哩神者。七母女天。如第十卷明也。問。經如世呪術等十字。義釋曾無釋文。又下及世間呪術等文。與此意同。何再出乎。答。此事難決。更可尋之。今案上如世呪術等十字。標下世間呪術等釋。若爾以上標句。可置下及字次。是標脫歟。

○是故當生信心乃至說前喻者。經云。是故善男子。當信如是流出句真言威德。已上義釋八云。所以世尊廣說諸譬喻者。為彼作成就人。未獲悉地已來。當生種種疑網。或自以心力推量如是之事。為定有耶。為定無耶。○是以世尊為令善斷疑網故。更復結會諸句。顯明中道。言善男子。當信如是流出句真言威德。三十三右私云。是故當生○不虛也。是引。未會經文。彼持誦者等即隨釋也。

然此真言乃至前喻勸信也者。經云。此真言

威德。非從真言中出。亦不入。衆生。不於持誦者處而有可得。善男子。真言加持力故。法爾而生。無所過越。以三昧不越故。甚深不思議緣生理故。已上義釋八云。若行者以此四不生句。諦觀察時。若有若無。若亦有亦無。若非有無等種種戲論滅故。即見本不生句。若見本不生句時。則知諸法相有佛無佛法爾如是。是住。故云。善男子。○無所過越。三十三右私云。然此真言隨應曲成。是經文。此即已下即隨釋也。善男子。○不越故。是經文。所謂已下即隨釋也。皆是未會之經文也。亦不入彼等者。釋經亦不入衆生句。是所加持者。云。衆生歟。已上光云。經云。衆生。釋言所加持者。同是持誦行者也。又此真言自無始等者。義釋八云。佛更自說因緣。以三時不越故。謂於去來現在一切諸世界中。法爾衆生有機。則法身有應。機應相關。則有種種如來事業生。如大海潮久來常爾終不。過限三十三左文次第云。海潮終不失時。文十一左光云。經言。以三昧不越故。一句。案今疏所釋本作三昧。義釋所解本作三時乎。但以今疏為勝。何者。以三昧不越義中。自兼三時不越之意故。當知。又此真言以下。正釋三世不越義也。○甚深不思議等者。義釋八云。次復轉相釋云。何故如是。以不思議緣生理故。三十三左

○是故善男子。乃至不思議果也者。此中牒文即治定經。但今疏略當一字也。經云。是故善男子。當隨順通達不思議法性。常不斷絕

真言道。已上義釋八云。復次教勸言。是故善男子等三十四右私云。○有善行處者。凡夫二乘小對治行者。三乘一乘已上光云。故和上言。此真言不思議果者。是第十住心也。既非分別能知者。四家大乘。又八九二個住心也。亦非隨力分者。二乘又六七二個住心也。有善行處者。世間凡夫。即初二三住心也。小對治行者。總指九種住心行。又四五二個住心也。又謂隨力分者。總指九種住心也。有善行處者。凡夫外道執見也。小對治行者。二乘心也。若依後義。則上言。既非分別能知者。此正明第十住心行者。由不思議因得不思議果。只是無分別智也。故先舉喻者。上自在悅滿意等喻也。次更明至理者。指當信如是以下文等也。不思議因等者。光云。故和上言。不思議因者三密因。即上信力堅固也。不思議果者。三身果。即上自然成佛也。

爾時世尊復住乃至具足成就相也者。此中牒經是已會文。但經本無終力字也。經云。爾時世尊。復住三世無礙力。依如來加持不思議力。依莊嚴清淨藏三昧。已上義釋八云。經云。爾時世尊。○清淨藏三昧者。自此已下。明所持真言支分。如上諸菩薩等。各住三昧。說自心真言。今此廣遮那。亦欲宣說自心真言。故先入三昧也。如世間衆生種種身口意業。皆依於心。毘盧遮那亦爾。一切三世無礙智力。一切神變加持不思議力。皆依莊嚴清淨藏三十四右大疏鈔三云。疏云。此三

味是二力所依止處云云。二力者三世無礙力。如來加持不思議力。此三昧者。莊嚴清淨三昧。云意云法然具足法體。能爲一切力無畏等種種功德。及巧智利益種種希奇事。依言也已上。

一 爛脫

(一)清淨藏三昧力者。依三世無礙力依佛不思議力。此有二種依也。此三昧是不思議以下如文。

有二種依者。私云。三世無礙力加持不思議力。此二種能依也。莊嚴藏三昧所依也。今推此義。莊嚴藏三昧三世無礙力加持不思議力。如次當入佛三昧耶法界生轉法輪歟。三世無礙力者自證也。如來加持力者化他也。莊嚴三昧者真字門菩提心體也。意云。內證外用一切事業皆以真字爲所依而轉也。依此法體者。指莊嚴三昧也。普遍十方者。三世無礙力也。普門利益等者。如來加持力也。

即時世尊乃至亦復如是也者。光云。此中牒文卽治定經也已上義釋八云。梵音三摩鉢底。正是三昧三十五密鈔八云。梵音三摩鉢底等者。三摩云等。鉢底云至。義景云。至是能至體卽定數。等是所至卽安和性。是等之至。從果立名。○又等至者。此中等字。卽加行位定數一法。至是所至。在定分位。卽此所至分位之中定數一法。從能至說名等至也。十三至十五右。

一 爛脫

(二)四處流出也。謂從阿字○遍一切也。○普遍一切法界已下如文。

依法界力無等力等者。義釋八云。如是音聲非無因緣。要具三力然後生起。一者不思議法界力。二謂無等三昧耶力。法爾應度機生。則加持應生。大誓海潮終不過限。此是無等三昧耶力故。名無等力。若在行人則名諸佛加持力。謂正等覺信解力卽第三也。是如來本行菩薩道時所集善根。若在行人則名自功德力。如持誦人。以三力和合正同向故。所願皆得成就。是故如來。亦以三力和合而出音聲。以從衆緣起故。當知此聲本不生也。三十五右。私云。以今三力可配上三力。歟。三世無礙力配不思議法界。如來加持不思議力配無等三昧耶力。莊嚴清淨藏三昧配正等覺信解力。但如義釋。則以我功德力等三力配之也。光云。義釋鈔主兩說配當。各有其謂。深討經旨。但鈔主釋有未快乎。愚謂。莊嚴藏三昧。是二力之所依。宜以配法界力。加持不思議力。是化他門。宜以配無等力。三世無礙力。是自證門。宜以配正等覺信解力也。蓋夫三處三力。名異體同。當知兩說配釋其揆一也。以音聲等者。義釋八云。言一音四處者。如一阿字。或加下畫。或安上點。或置傍點。則成四用。又阿聲是一。或短聲呼。或長聲呼。或含聲呼。或呵聲呼。則成四名。復次佛心是一。或約本不生理。或約本不生行。或約本不生菩提。或約本不生涅槃。則成四義。四

相雖復不同。而體未會異也。如來爲表斯義故。從圓明心中現四字門。三十五左。文次

第云。四種阿字文十一左。此四合爲一等者。義釋八云。所謂真阿。阿引去。去暗聲也。○更有第五長聲。惡引字門。以無別體故。此中不說。若欲指文辨相。卽是歸命句中種種如來巧度門。以此五字統收一切佛法。無有遺餘。故名爲正等覺心也。三十六左。密鈔八云。疏若欲指文等者。卽歸命句中。句末嚧字指文也。種種如來巧度門辨相也。謂此嚧卽與毘字同義。毘者種種義巧義也。十五左。聲門字出等者。義釋八云。於此四字。各出一切字門。如是一一字門展轉。復生一切字門。從字發聲。當知亦爾。此聲從字生故。以字爲門。故云。卽時一切法界諸聲門從正等覺標幟之音而互出聲也。三十七右。私云。今言聲門者。指四字門也。字出者指一切字門也。下云。此聲門卽是阿等四字也。表者標也等者。義釋八云。若對毘曇明義。卽是諸佛常聲語表之業。又以十方諸佛共所印成。此印卽是表標義也。三十五右。密鈔八云。謂以語言表。宜所欲造作勝義。是名語表業。○十方諸佛。同共印成就語言。標表之義。卽語是能表。義是所表。能表卽阿。阿長暗惡四字。所表卽菩提行果涅槃十五右。所出聲處等者。大疏鈔三云。問聲字實相同時有歟。爲當前後有耶。答。此道理而同時具足非前後也。問。非前後者。何疏云。以從此阿字。而出聲故名門也。答。此直爲顯

三物起次第爾云。今始新起故非爾言也。如一印內三字共前後也已上。此阿字即是等者。十住心論第十云。即從此字出聲說法。即是說者。即是聽者。即是法曼荼羅身之佛事業也。○法門身既爾。何況餘身。四左法界依力等者。依字可迴置法界之上也。如從無熱等者。義釋八云。譬如無熱池。中四河流出。展轉無盡。滿於大海。故云。普遍一切法界與虛空等無所不至。三十六諸經要集下云。阿耨達多龍王宮四面。出生四大河水。何者爲四。所謂一者恒河。二者斯塗。三者薄叉。四者新都。此四大河流入大海。令海盈滿。此四大河各有眷屬。若恒河大河。與五百小河而爲眷屬。東方流入大海。若斯塗大河。與五百小河而爲眷屬。南方流入大海。若薄叉大河。與五百小河而爲眷屬。西方流入大海。若新都大河。與五百小河而爲眷屬。北方流入大海。舍利弗於意云。何是等四河。隨方流出。滿四大海。曠野遍流而能利益世間衆生。已上涅槃經義記。第二云。阿耨達池從主立稱。此方翻名無熱惱。傍名清涼。無熱惱龍居其中。故出四河者。經說不定。或云出八。或復言出二十大河。各有所以。言出四河。此池在於香山之頂。於山四面有四獸頭。東方金象口出恒河。南方銀牛口流出辛頭大河。西瑠璃馬口中流出悉陀大河。北頗梨師子口中流出博叉大河。言二十者。如阿含說。四河去池四十里外。各出四河。通本二十。隨方赴海。言出

八者。佛出山東。東方五河。人皆具備取爲喻。餘方大河有八名。人皆同知亦取爲喻。通前說八。餘方小河無八名。人不知故不舉之。所以言八已上。四字四德等者。義釋八云。復次今且約一途修行次第。故作淺深差別說。而實五字各是一切如來智。各各統收一切佛法。是故下文修觀之時。隨舉一心。即見一切如來心。以旋轉無礙。故名爲正等覺心也。三十七私云。四字者。我與我。四德者。常樂我淨也。四色者。青黃等也。四與願者。布施愛語利行同事也。又義云。四弘誓願也。光云。故和上言。四字是能生能表也。四德等所生所表也。四德即智正覺世間也。四色五色之中。除白一色。白謂中分。上虛空無垢有之也。此青黃赤黑。即地水火風器世間也。四與願即存衆生世間也。大明佛心中乃至而稱歎也者。此中牒經即已會文。義釋八云。以此聲字之相表。示佛心。即彼真言之實義也。初句歸命一切諸如來。次句微濕騎。今古譯謂之毘首。是種種義亦是巧義。目法是門也。所謂種種巧度門也。次云。薩埵他。去引是總攝一切法門。謂十方三世諸佛。各以無量無邊巧度門。種種因緣譬喻言辭。演說諸法。今則統而論之。原其旨趣。不出四字門故。所謂我阿我阿。去引有暗異惡也。以我阿字門故。一切衆生本有佛知見性。如來以種種因緣。爲彼淨除眼膜使開明。故法花第一句云。開佛知見。使得清淨。即是淨菩提心也。既得淨菩提心。

當廣示法界藏中種種不思議境界。令普見一切善知識。遍學一切諸度門。故法花第二句云。示佛知見。即長寶阿引字大悲萬行義也。已具大悲萬行。次以婆羅樹王花開敷智成。大菩提。故法花第三句云。悟佛知見。即是暗字義也。既成佛已。即以加持方便普門垂迹。導利衆生。若衆生了知常住時。如來衆迹。都盡以無迹故。名爲入般涅槃。故法花第四句云。入佛知見。即是與惡字門也。字輪對如來方便智。更有第五長聲。惡引字門。三十六私云。次明佛心等者。釋真言曰。已下文也。身表中內外身者。謂於三業中。隨作一業。餘業皆作。猶如身表隨總身作。一切支分皆同作之也。此四字義已說之者。指上具緣品也。同文也者。經文從是普遍句前後。故云爾也。已上光云。故和上言。此宜讀正等覺心。從是普遍故注云。同文也耳。

一 爛脫

○此四字義已說之。從是普遍。○標幟之音者。則從是真言。○正宗體也。○一切祕藏以下如文。

又說。○次真言體阿上阿上引暗囉。○此四字義已說之。○標幟之音者。則從是真言。○正宗體也。○一切祕藏以下如文。

又義云。不用爛脫。而直讀之取其義也。如從一字等者。私云。一字有與二字者。加我。四字者。加我。八字者。加我。十六者。加我。長聲。及。四文也。如是展

轉等者。一字成多字成一等之中。成多邊
歟。是大第流出之意也。此四字是等者。文次
第云。明經中正宗體文十一左。此標表等者。
經云。而互出聲。義釋八云。雖互出言音展
轉差別。然其本體不出阿聲。是故諸菩
薩等。聞此標幟之音。即時隨義。知如來心
展轉出生一切法門。亦知一切法門畢竟
不出。如來心三十七左。諸菩薩等者。私云
引據。可云。諸菩薩聞是已得未曾有者。諸菩
薩見聞是已等也。希有者。謂未曾有也。
開敷眼者。歡喜適悅之貌也。發美妙言已
下。離經也。謂於一切已下隨釋也。

光云。爾時世尊復住三世無礙力。依至
而稱歎也。五十六行餘文。師傳亂脫異。
于今鈔故今加之。

三昧力者。依三世○佛不思議力

此有二種依也。此三昧○四處流出也
謂從阿字○一切處也。聲門○一切
也。普通一切○無所不至者。佛住三

昧○表者標也。此聲能遍一切。所謂
諸佛○語表也。謂從如來○序分已解。聲門者○故名門也。此阿字○即是聞

者。法界依力無等之力。而生平等○作
用也。從如來心○不同也。此之四德
○如是也。大明佛心中分四處也。真

言初云○佛心也。此標表以下如文
奇哉真言行乃真言心也者。光云。以下有

二十頌偈。此釋初二頌八句也。又此中引
據。間有未會文已上義釋云。此廣大梵音名。

思實顯。以真言聲普遍一切法界。與虛空
等無所不至。當知佛心亦然。故云。廣大智
若此智展轉流布。猶如標幟之音互出聲時。
即是成正覺句。故曰。若遍布此者。成佛兩足
尊三十七左。故此廣智等者。光云。故和上
謂。廣智此約橫歟。無等智無比智。即約堅歟
若此普遍者者。光云。經云。若遍布此者是
也。故和上言。今疏意此約化他。義釋意即
約自證。其旨可見。是故勤精進等者。義釋
八云。次一偈以見。如是利故。普令勤勉修
行。若淨心離我縛時。當得如是自在用也
三十八右。私云。上動者。勤精進句也。下動者
無間修句也。謂精進約內心。修行據外儀
也。內外一切等者。如息障品所說。內障貪
瞋等煩惱也。外障風雨等障難也。當知此
心等者。文次第云。明此心即佛心即真言心
文十一左

光云。當知此心以下文。師傳讀亂脫。故今
記之以貽後學。

二我故也。當知此心等。爾時薄伽梵
復說等。欲作此成就以下如文

爾時薄伽梵乃至即真言心也者。此中標經
即治定文。義釋八云。經云。爾時薄伽梵○而
作成就者。已下明。先持誦供養支分。初偈

先明持誦處所三十八右。私云。前品者。指
次上品也。佛心者。此無相善提心也。謂世
間有相觀行以爲方便。入出世無相位。而作

成就也。問何故於此作此釋乎。答。今段三
月持誦等義。與前品行相同。故今判行位

差別也。欲作此成就乃隨自意修也者。
經云。於園苑僧房若在巖窟中。或意所樂
處已上。私云。寺者。尼阿羅等者。即是僧房釋
也。住謂四梵住等者。上言。尼阿羅此方譯
爲住處。故今就其住字而作僧房祕釋也。
觀彼善提心○如世間未定者。此中離經即治定
文。義釋八云。觀善提心。即是次下品中。以
無垢眼。觀白心處。八葉蓮花阿字門。使圓鏡
現前。光明清淨。然後依隨經教。修種種瑜
伽。當知。此心遍布流出。行者初習觀時。當
有種種相貌。但應修常而住。勿作異緣。久
久施功不已。自然明白。一切疑網漸次消
除。故云。乃至初安住不生疑慮也。三十八右

然此中行時等者。文次第云。二地文十一左大
疏鈔三云。謂初得世間成就時。有種種不
思議事者。皆是非三摩四多地。除諸心緣
萬法平等。爾時名等至相也。已上義釋八云
此中修習瑜伽。略說有二種地。一者非三摩
引四多地。二者三摩四多地。其等引名相當

約。瑜伽師地論廣分別之。今經所明。但以
祕密觀爲異耳。所謂非三摩四多地者。如行
者初見心蓮花內具阿字時。其心任運安住。
從此字門。光明四照。以是心鏡淨光明。故
隨行者所觀之境。皆現其中。次當依所圖
畫三昧耶祕密之身。善取本尊威儀色像。而

諦觀之。初時閉目住緣。方得明了。其後開
目。普皆顯現分明。若欲受持正等覺心真
言者。當於前說四字中。隨取一字。置在本
尊心圓明上。而受持之。故云。隨取彼一心以

●十三左 ●十一左 ●十三右 ●十三左 ●十四右 ●十四右 ●十四左 ●十四左 ●十五右

心置於心○復次行者以常修習相應故。不思議法界之標幟。轉更現前能觀自身。即是本尊身。觀本尊身。即是自心。如是不二而二。二而不二○故云乃至本所尊自身像皆現也。解此已前名為影像成就。猶屬未等引地。次從第二正覺已下。方入等引地。能於觀行心中。見佛真實加持身故○今此經宗。以行者淨心為因。如來淨心為緣。從於心因緣生。故名自見心佛。如是見時。不離本不生句。故名真實加持身。不同散心人等心外見佛。又不同初學觀人但得影像成就也。^{三十八左}密鈔八云。此中者。指此悉地品中名為此中。今為此品正說二種悉地之事。故指此品。其實通指此經。故云此中。^{三十九左}又云。言非三摩多地者。非者不也。三摩多地譯云等引。等引是定義。定是所依。名之為地。同上私云。二種三摩地差別。大概見于此文。私謂者。此一行禪師之辭也。世間未到地定者。謂有漏四禪定等未至地也。隨取彼一心乃至非等引地也者。此即總釋。亦已會文。大疏鈔三云。疏云。初觀本尊。得明了現已。於四字中。隨取其一。置本尊心上云云。或自身為本尊。而置心字於心上。故云以心置心等也云云。凡二義也。已上義釋八云。梵本此二心字。皆是紆哩乃野心。非唧多心也。○以此如鏡之心。觀此圓明。^{三十九右}私云。能置心即四字中肝心也。快云。此解未字中等。四字皆是肝心。豈為四字中。所置心。又本尊心藏心也。然乃俱是干栗駄心也。今此一

段經釋相配之。則言初觀本尊等者。釋經隨取彼一心以心置於心二句。如是觀時等者。釋經證於極淨句一句。如是觀淨等者。釋經無垢安不動句。不分別一切等者。釋經不分別如鏡句。所謂極微等者。釋經現前甚微細句。如是唯住等者。釋經若彼常觀察修習而相應乃至本所尊自身像皆現四句也。經中云與心相應也者。此當已會修習而相應句。然約未曾經云與心等也。所謂極微等者。義釋八云。本尊心上。復有圓明種子。倍復明淨。又甚微小。故云不分別。如鏡現前甚微細也。所以然者。為表心種子。故三十九右又云。復次所以從小至大攝大歸小者。欲令行者心自在故。由彼心力卷舒無礙。漸能以一微塵包含無量法界。以無量世界內。一微塵中。若深祕釋者。此是般若經中諸佛微細慧。以出過一切心量。不可示人。然亦自在心加持。無所不見。是故義云微細。非細小之謂也。同左光云。種子微細義更問。

大日經疏演奧鈔第三十七章

此卷之中頗補所闕。是皆記師傳以貽。后生耳。寶永第三七月既望慧光誌

大日經疏演奧鈔第三十八

東寺觀智院法印杲實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十一卷之餘。釋經三悉。

○次第二正覺句乃至即一心義也者。此中牒經是治定文。義釋八云。次從第二正等覺以下方入等引地。能於觀行心中見佛真實加持身故等四十右大疏鈔三云。影像成就。初觀本尊。次觀本尊心上觀圓明淨鏡。鏡中有此字。一心觀此字。觀字已得見本尊真實之相。○名影像成就云云。^{是亦非等}以上是第一正覺句。^{此句但今第二句觀多佛故疏云}初觀本尊。今但觀佛。所以爾者。一切尊形皆是見法身門故云云。上。次第二正覺句等者私云。上言於正等覺心是第一正覺句也。故今云第二等也。初觀本尊等者。若據疏抄。則初但觀一本尊。今廣觀衆多佛也。或義云上但觀菩提心。然乃初觀本尊者是菩提心體也。今正觀羯磨形。然彼本尊形色性類皆不出阿字門。故云見法身門也。是出世初月中攝。前世間成就。即此三月地前所立三句之分齊也。初月之中。初觀種子。次觀尊形也。義釋八云。初種子心亦名祕密觀門。三摩引咽多地。對法華經。即六根清淨位人。約涅槃經。即是池珠影現時也。從此以後漸運巧方便安徐入水。是觀色像身時轉解法門身。當知正覺句者。即對此經初品

明善提心相。正等覺顯現之義。以明珠在掌故名為顯現。非但遙觀見之也。四十一右密鈔八云。次第配者。初十住心即當。初月。次十行位當。第二月。十迴向位是第三月。於斯位中分。四加行。前煖頂位屬於他月。忍世第一屬於滿月。於頂位中捨於法愛名。捨利養。然後滿月中得悉地已。則到初地。故曰。此中有兩月等。若地上論三月者。謂初地名。初一月。即是菩提心十八右私云。問下文云。初一月菩提心。次月觀佛形像名。正等覺句。第三住。真言離一切相名。三月。亦名。三洛又十九右此意觀佛為第二月。今經文云。第二正覺句。正當第二月。何故云。初月乎。答。經文已結云。是為最初月。又云。次於第二月等。明知於初月內初觀種子。次觀尊形也。故義釋八云。若用此品第二正覺句。望前品所明。第二諸佛勝句也。四十二右彼已於初月中見佛。是亦可然。但至下文。初月雖已見佛。而猶觀理趣。故屬菩提心於第二月。正修事行。即對本覺供養香華。故為見佛位歟。

光云。今此問答恐其未得經疏奧旨。余雖不敏。頗有所傳。記其概略以貽後葉。

爾時薄伽梵十四右至作攝意念誦。十六左此則將明出世三月持誦法要。而先總示持誦大方。即當科言攝意持誦。例如世間四種念誦第一意支。然此攝意文有三節。初至此亦是非等引地也。十六左經爾時薄伽梵至自身

像皆現但今正取後十節此明第一正等覺句。謂三句初七句廣通三節此明第一正等覺句。謂初觀本尊。閉目開目明了現已。此如前品初重轉為本尊。然如前品但求有為。次以佛心字安。本尊心上。而見本尊真實之相。或於自身亦復如是。後自圓明上見本尊。本尊心中復見自身。互相照見無有障礙。此如前重以上名為影像成就。皆屬種子。此如前字聲及猶是未等引地也。但釋文中兼說等引地相謂如言於此觀中常自覺故乃至真實如也。十五右又言若以得如是事故乃至名等至相也。十五左是也。次第二正覺句者至。無量光圍繞。有顯顯今且指其釋文。此明第二正等覺句。謂如向所觀而復深廣。案義釋。八之四右是名相成就。皆屬覺形。此如前品二重從是即等引地也。離妄執分別至作攝意念誦。十六左經文同之亦釋文有亂脫今且指其釋文。但今正取初二句後二句通三月也。此明第三正等覺句。謂無二亦除無有中邊差別之見。萬法平等。此如前品深行三節若約淺行。悉攝初月。在出世初月更經二月而成就之。故下釋云。剎此名見菩提之心。為初成佛種子也。十七左若就深行三句即是三月持誦。故下釋云。初一月菩提心。次月觀佛形像名。正覺句。第三住。真言離一切相十九右應知今疏判此三月為地前者即其深行。此如台宗為地上者亦其淺行。此亦如且又前品言淺深者。是一門普門。或亦深淺之別也。當品論深淺者。即堅證橫入之異也。冀後學者細心研究。

一 攝脫

○深運住三昧者。又此鏡中○是名真見佛也。如是見時○一心誦之。此是一向○如流水不斷也。所云洛又○十萬遍耳。一月誦者○具說行法也。第二句觀○即是真見佛也。見佛已○成佛種子也。此亦名為○更問善提。次云攝意者○即一心義也。次於第二月○棄捨諸利養者。以文解之○須捨此利養也。彼時行者○而得自在。時彼於瑜伽○安樂諸群生。即是發決定○而念誦也。以我功德○如是大悲之願也。○傍生相噉食○無量勝福。他月捨利養○皆得成就也。及餘無量門已下如文已上。

光云。此亂脫外更有二師相傳。然故和上則以今傳為佳。私云。今此一段經釋相配之。則經云。於鏡漫茶羅大蓮華王座深運住三昧。第一科釋云。第二句觀○即是真見佛也。第二科又此鏡中○而坐之也。第三科向是。經云。總持髮髻冠圍繞無量光離妄執分別本寂如虛空於彼中思惟作攝意念誦一月修等引持滿一洛又。第三科內釋云。於中作如是觀是名真見佛也。見佛已○成佛種子也。持髮髻冠等四句如是見時○一心誦之。第五科釋云。此大云攝意者○即一心義也。第六科別釋云。此是一向○如流水不斷也。第七科向一月誦者○具說行法也。第八科釋云。所云洛又○十萬遍耳。第九科釋云。經云。是為最初月等二句引釋釋云。此亦名

爲○菩提心行經云。次於第一月等六句。應釋云。

如前世間行中○大作佛事也。第十一科釋云。次於第二月等四句。

又他月者○更問。向第十一科。棄捨諸利養者。

是初第十一科內釋。他月捨利養○皆得成就也。第十科釋云。初十一句。

二科向以文解之○須捨此利養也。第十三科釋云。初十一句。

云。時彼於瑜伽等十四科釋云。彼時行者○得自在第十五科此。

即是發決定○無有餘也。第六科釋云。初十一句。

○當速成也。第六科釋云。初十一句。

云如是無有○而念誦也。第六科釋云。初十一句。

相噉食等八句。應釋云。以我所生無量勝福。第十七科釋云。初十一句。

十七科以我功德○如是大悲之願也。第十八科釋云。初十一句。

經云。及餘無量門等二句。應釋云。此等悲願。

○第十九科已下如文。

於鏡曼荼羅等者。義釋八云。偈云。於鏡曼荼羅者。謂如先觀自身作本尊三昧耶身竟。

又觀心處圓明。清淨微妙。喻如圓鏡。鏡中有八葉大蓮華王。鮮白嚴好。鬚髮具足。如前

於華臺上有種子字。轉此種子色聲義趣。即見大日如來真實加持身。如在甚深窟中。

住於三昧首戴髮冠。通身普放無量光明。相好莊嚴不可窮盡。四十五云。

鏡曼荼羅是淨菩提心也。諸法不能動義。大蓮華王座是妙法胎藏。不染汚常住義。深遠而住即是

深入無際義。總持髮髻冠即是萬德圓滿義。若就淺略明義。但云持髮冠。此持字即具

陀羅尼聲。謂上窮萬德之頂。畢竟同歸。覺

如攬結衆髮戴之在首。故譯者欲象淺祕

二釋故具云。總持也。次云。圍遶無量光。即

是初品偈中無量智成就義。故涅槃經云。夫

光明者名爲智慧。如琉璃光菩薩中事廣說。

次云。離妄執分別。是初品偈中越百六十心

義。本寂如虛空。是初品偈中本來寂無相義。

四十一云。又云。以上文菩提心印檢之。節節相對。

故知此中第二深祕釋。正以淨菩提心爲悉

地之種子也。若用此品第二正覺句。望前

品所明。第二諸佛勝句也。已是一重深祕也。

更約學觀分證言之。又是一重深祕。入一

一地各有種子心及三月持誦之義。轉復深

祕。隨行者心量淺深。皆可作諸成就。故此

不空悉地其義無邊也。四十二云。案。義釋

意。經文總持髮髻冠等一一句義。皆約住心

品中菩提心相貌偏釋之。此中言。第二正覺

句者。正爲淨菩提心之體也。是對前世間

成就品所說。即諸佛勝句也。次對本尊供香

華等。是第二月行也。更有第三證位總成。三

月持誦也。最珍妙云。覺觀者。開覺之觀云歟。

非尋伺之義也。分證者。約淺深之位各取

其證位爲第三月也。地地各有三月持誦

也已上。於彼中思惟等者。私云。以下說攝

意念誦一月二月他月之相也。攝意者。此三

摩訶多義。今三月持誦皆是等引地之所行

故也。於中作如是觀者。此於上心鏡深窟

中。而觀總持髮髻冠等佛像歟。如是見時

等者。此釋於彼中思惟作攝意念誦二句也

。所云落又等者。即釋持誦一落又句也。

下文云。又被說云。本尊種子及圓明爲三

也。字在圓明中。圓在本尊心上。觀一成時

三皆自成。一緣於此三境。故名三洛又二十

九云。私云。於佛心中觀月輪。月輪上置種

子。是三洛又標幟。故今作此釋也。文次第

云。落又十萬文十一左。一月誦者等者。此釋

一月修等引句也。文次第云。一月誦入初

地文十一左。私云。入於初地者。三月持誦有

二建立。一三月皆爲地前。第三月滿方入初

地下文云。又他月者。此中有兩月行即到

初地十八右。一三月皆爲地上。第一月滿即入

初地。即此文是。光云。此等皆約證別門也。若就橫平

上品三月又有如此二義。但前品專明。地前

有相三種當品正示。地上祕密三種也。光云。此

上分別約。至下尚可悉之。前云三句等者。指

上住心品也。有窟狀等者。謂鏡體明徹幽遠

玄深之義也。此佛心上等者。此即明。上三

種輪圓之義也。微小者。謂初觀之明圓明

之體甚微小。今準前第一句中現前甚微

細而釋。故云微小。又云現前也。又見已

身等者。此還觀自身而與本尊互相涉入

也。如上第一句中自身像皆現也。成佛

種子者。第一月成就之相也。此亦名爲等

者。經云。是爲最初月持真言法。則是引勝也

。是入信地者。謂信解地即初地也。更問

菩提心等者。智證更問云。第十一中洛又香左

句中更問行相者。凡身口意純一清淨名。一

洛又。又初得身淨亦喚一洛又。乃至意淨

喚三洛又。今此句中前觀。身前去一肘許

有八葉蓮華，一肘上有月輪，上有阿字，此

一切諸法本不生義。此觀純熟，彼蓮與我共

爲一體，一體之上亦有月輪，輪中有尊阿

字，此阿字尊心月輪中亦有我身，互以相影

無有分別，此見心之相也已上。決云攝意

等者，義釋八云，次云攝意者，從一至一十

亦是一等四十二有私云，上來從息障品下，今

疏與義釋多不同，而自此攝意釋以下，

二本大同，從一至一十等者，此出真言遍

數謂隨行者信根差別，或有誦一與一遍

即見圓明體，或有十遍而見其理，乃至一千

一萬亦爾，皆不出二數故，或速或遲悉是

以一成功，此名言一洛又縱雖至千萬遍，

而其體是一更無別法也。問，何必以一釋

攝意之言乎？答，攝意是一境一心之義也，凡

此攝意念誦，是四種念誦中第四意念誦法

也。光云此意文中亦分四念其第四念也

也。攝意亦名攝心於一境故，一之義也。前品

以出入息念作先持法，今品以攝意念誦

修先承事，此二念誦配世出世，見于第二

十卷。光云世出世持誦品釋

次於第二月乃至大作佛事也者。光云，總牒

即已會文，但又復於他月等二句，同文故來

一一諸塵皆實相。法界曼荼羅有八供菩薩，

何是爲疑，最珍鈔云，問，與前世間品行誼

香等異之方何？答，世間行雖觀遍法界，其

事相未現得等引，今即其心清淨，如實遍

滿法界作種種利益也。已上又云，問，最初月

仍不說香華等乎？答，今說次第，一月修等

引等者，先修成等引爲最初月，次於第二

月奉誦香華等也。已上又云，問，最初月作世

間行乎？答，不然，於修等引位論一月多

月也。前世間行者未入等引也。已上如華

嚴等者，密鈔八云，疏如華嚴迴向等者，彼云，

菩薩摩訶薩常以種種名華布施，所謂微妙

香華種種色華無量奇妙華等供養一切現

在諸佛及佛滅後所有塔廟，或供說法之人

比丘僧寶一切菩薩，乃至及餘一切貧窮孤

露，布施之時，以諸善根如是迴向，所謂

願一切衆生皆得諸佛三昧之華，悉能開敷

一切諸法，願一切衆生皆得如佛見者歡喜

心無厭足，願一切衆生所見順眼，心無動

亂，願一切衆生具行廣大清淨之業，乃至願

一切衆生入大寶洲見善知識具足成就

一切善根，是爲菩薩摩訶薩布施華時善根

迴向，爲令衆生皆得清淨無礙智故。香燈

等者，密鈔八云，此與經文似不相符，經云

第二正覺句，於鑿曼荼羅一月修等引持

滿一洛叉，是爲最初月持真言法則，次於

第二月奉誦香華等而以作饒益種種衆

生類，又復於他月捨棄諸利養等，準此經

文，指第三月名爲他月，即初次他如是

次第，今疏云，此中有兩月行即到初地也，

更問者蓋有深旨也。兩月謂是他月滿月名

爲兩月，行者於第三月正作成就，於此月

中，前半月捨諸利養，至十五日爲滿月，此

月是入證之時，對之稱他，恐入難解故令

更問，又此有密釋，即是令捨法愛也，此行

者大種善根不應於中而生取著，若生法

愛則爲稽留不速入正位，令於他月而除

捨之，謂行者從初發起大菩提心，欲趣十

地，從師受得真言法則依於三月而作持

誦次第配者，初十住心即當初月，次十行位

當第二月，十迴向位是第三月，於斯位中

分四加行，前煖頂位屬於他月，忍世第一

屬於滿月，於頂位中，捨於法愛名捨利養，

然後滿月中得悉地已則到初地，故曰此

中有兩月等，若地上論三月者，謂初地名

初一月，即是菩提心，此心若無大悲方便不

●十七右

●十八右

順迴向如來悉地名爲他月。至金剛道名爲滿月。次到如來地也。若依一地亦具三月如第二疏準傍三心說之理亦無爽十七左。私云。鈔意他月者指第三月。但此中有兩月。謂他月滿月。前半月離法愛位云他月。至十五日云滿月也。問。今文不云滿月之義。何作此釋乎。答。下經文云。行人於滿月次入作持誦已上又下釋云。於白月十五日作持誦法。即是滿月也。二十左又云。誦此三洛又已至白月十五日爲滿月。二十九左依此等文即云爾耳。或云。疏異本云。此中有滿兩月行。若據此本。他月者此總指第三月。對初二稱他月也。至此第三月令極滿前兩月之行。故云有滿兩月行也。更問者。今此三月持誦即是三密圓滿三點方便。而到初地位萬德輪圓也。今謂作滿兩月行本聊有深義。三月持誦之時初二兩月約堅次第而建之。至第三月而復具存堅橫二義。私顯此義即云他月。而不云第三月也。若約堅次第門。即是第三一月。謂對前二月有相。至第三月無相極位。如住心品極無自性心也。若約橫平等門。即是直修直滿別途一月。謂不對餘法。亦建立初心即極一箇月。兼備前兩月行。是一念之具字具三大遠劫之義也。問。今此初心即極一月指何月乎。答。凡相望之則有三意。一云。最初發心直修直滿。即當初劫。故儀軌云頓集一大阿僧祇等也。二云。對前二月。至第三月之時直昇不二極處。即當第三

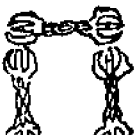
劫也。三云。簡三重行。始至橫平等位。即是當第四分對堅三之橫一云。第四也。但今立第二義。兼餘二德云。滿兩月行也。雖無滿字。此義可成。光云。經言他月。或有如是重重深意。今疏言此中有兩月行。則非如此。故和上云。今此一段經文中。有第二月及他月兩月行也。當知第二月段總牒而有。又復於他月等二句。蓋顯此意也已。捨於八法等者。密鈔八云。捨於八法等者。謂利衰毀譽稱譏苦樂或違世順世八心。此等應捨。若深釋者。離法愛也。若生法愛。則稽留行人不速入正位。故十九右私云。以文解之者。則順常途。隨文作釋也。若作祕意者。則就祕密離文取義也。謂萬德輪圓無所得心。即是無相菩提心也。次下文云。第三住眞言離一切相十九右此報等者。文點可讀。此報無盡不現得無量法門功德之寶。
●彼時行者乃至便無有餘也者。此中牒文是治定經。即釋時彼於瑜伽等四句也。或云。經文時彼於瑜伽已下二行半十句總說三句功能時彼於瑜伽等二句。是菩提心爲因也。願一切無障等二句。是大悲爲根本也。樂欲成如來等六句。是方便爲究竟。故云。彼妙方便等也。於中初二句向上方便。後四句向下方便也。理攝而起者。義釋八云。稱理而起四十三右

眞言持誦之功力也。即是第三月迴向自他之意也。
●他月捨利養乃至皆得成就也者。私云。是猶上第三月釋也。內外者。情非情等諸資生之具也。然外事等者。上以我所有情非情云內外。今外事者不受他人之施也。捨此利養等者。雖捨施物而不捨衆生也。是則損亡益物之實義也。
●及餘無量門乃至亦名三落又者。此中牒文是未曾經。私云。上言以我功德故者如文。今言及餘無量門者。此中含如來法界二句也。不可初一月等者。義釋八云。此等悲願有無量種不可具言。初一月二月亦須如是發願。願四十四右具言二字恐脫落歟。更勘證本。初一月二月等者。如上三句圓滿及三力具足等義門。非但於第三月具足而已。初月二月亦如是發願也。謂三月持誦功德各各具之。橫堅無邊際故也。但初二月等者。且約堅差別門而判其淺深也。眞言行者已下。總結成上意也。初月菩提心等者。即正以三月爲三洛又也。
●又廣大加持乃至相接次也者。此中牒經即已會文。私云。又廣大加持等者。釋發廣大悲願等四句也。由三句者。此三力加持句。非因根究竟三句也。今欲行等者。釋想念於一切等二句也。故經云以我功德力等者。文次第云明三力文十一左義釋八云。一以我功德力故。二者周遍法界故。三如來神力故。四十四左私云。法界力者。除如來與我

身餘一切衆生善根云。法界力也。此句是一切等者。密鈔八云。疏此是一切眞言心者。謂獻華卽以華眞言。香以香眞言等。今三力與香華等眞言爲心。故云是一切眞言心也。十九左私云。此句者。卽以我功德力等三力偈。雖誦本眞言。必加用此偈也。以心念加之者。作運心供養也。如華卽以眞言者。如卽若也。華香眞言卽具緣品終所說五供眞言也。若不用等者。意云。若雖不用華香等五供眞言。通用此虛空藏轉明妃眞言。卽成就也。後明妃者。次下所說轉明妃眞言也。光云。鈔云。如卽若也。此解未快。如卽只是如似之義。謂今此三力偈是香華等一切眞言心也。是故隨取華等。以三力偈加之。亦如華以華言。香以香言加之。故今修供養法。先以五供印明作理供養。次捧香華等器作事供養。後誦三力句偈。更作運心供養而住。三平等也。與虛空等力等者。私云。言如上三力和合如理行體。與下眞言相應故。次說眞言也。今時行用普供養眞言後必誦三力偈。卽此意也。爾時如來復說乃至自在成也者。此中纔經是未曾文。卽當已曾經於是薄伽梵卽於爾時說。善願皆亦成就。已上私云。經釋相配之。則言如虛空不可破壞等者。是釋經於是薄伽梵等也。謂隨以一華等者。是釋經持此三轉等也。施所欲。義釋九作隨所欲。一右轉順明等者。義釋九云。轉明者。轉是能生之義也。同上。凡聖皆供養等者。義釋九云。遍一

當品三月即地上行也。今此建立曼茶羅是佛地事業也。總此三箇建立即是五十二位之所作也。光云此等地面上分別皆約但於此中則凡夫地所行皆是如來地所行也。或又重就品義釋云。行者滿二月已。當於黑白月八日十四日十五日日月蝕日等。或但於白分之內。潔浴清淨著新潔衣。誦扇底迦真言而作祈請等八之十三。今案此意。於三月中。滿初二兩月了。至第三月不必滿。白黑分修行。而於要樞之日。作成就之事也。然今釋意。第三月中先於前半修無著行。至後半十五日滿月作成就也。兩所釋文相違如何。答。未詳其意。更可尋之。但想案云。總定大都。則於九句之中而滿其修行也。是故至第三月。雖前半後半之中明修行相。已於初二兩月加行成滿之故。第三月中行相不是一準。隨事延促。若有相應日時。則自在可作成就之事也。光云。今此鈔意且就淺略。若約深密。則三月持誦者是三祕密身成就也。第四卷云。如言三月持誦。乃是性淨圓明中三轉方便。豈可但作九句解耶。十五若是也。況案今釋。則得菩提心為第一月。成菩提行為第二月。證菩提果為第三月。而不論月數也。上中下事者。如次息災增益降伏三種法成就之相也。牛欄欄者。二本義釋共作牛欄。四衢者。新華嚴音義上云。四衢道爾雅曰。一達謂之道。二達謂之岐旁。三達謂之劇旁。四達謂之衢。五

達謂之康。六達謂之莊。七達謂之劇。八達謂之崇。九達謂之遠。然以路多四達。凡語故多用也。十三左。天室者。如第四卷鈔勒。於山峯等造曼茶羅者。光云。此引牒也。已上私云。此曼茶羅三重階道等儀式。同具緣品所說。但倍以金剛結。此其異也。其

所方神者。即八方天也。在後者。義釋九作。於後。有說等者。此指轉字輪品及祕密品等也。今未說故云。此中未分別也。總同前例者。即指具緣品也。言一切金剛色等者。義釋九云。所畫金剛周匝為界。盡此皆令清淨無過作之。無過謂圓整端妙也。

其金剛相周匝如此。悉皆黃色。是金剛色也。二有私云。周匝如此者。謂四方通畫。此形也。此有三事等者。密鈔云。淨同金剛等者。謂色。體名無不淨妙。故云淨同金剛也。又解言。名同金剛也。者。結上二事也。下言淨同金剛。即第三事也。故疏於此下結云。以此三事同於金剛等。二十右私云。此示界道所畫金剛相似真寶金剛寶也。色黃體堅名。名字云三事也。又義。色體即為二事。名只是結文也。若準義釋。則以其金剛等十二字可置。次上端妙也。之下歟。言彼中諸障等者。此釋倍畫金剛之所以也。無有能破等者。此即金剛三事最勝。其初二句不可破壞。次句寶中之上。後句戰具中勝。其意可解。無能過者。無報義也。

經云。四方相周匝。乃至金剛同也者。此釋四方相周匝以下三頌半。即正明曼茶羅相也。但今疏牒治定經。義釋牒未會文也。四方

相周匝等者。義釋九云。四方角者。此有二義等。二有私云。義釋與疏大同。二義者。今案。就經四方相周匝句。存二義。初義意云。壇已四方作故。今此三股金剛亦宜四方作之。是三股杵股股相連。周匝壇四方也。後義意云。三股交連作。羯磨形。股股相連。周匝之也。或云。三股頭向四方故。云。正當四方面也。已上光云。此鈔主解二義。顯歸。初意。此作方壇。故金剛杵亦作方形。即是三股羯磨杵也。後意。此以羯磨金剛周匝壇四方。而其杵頭正向四方也。若依現行義釋圖。則後義意。以三股杵。周匝壇四方故。云。亦正當等也。但義釋圖恐是後人之所加乎。一門及通道者。此四方各開一門。故下云。門門二守護也。通道者。謂安外緣空地。一一界分如上說也。股股相連者。十字金剛股股鉤鎖。面在壇四方也。上成就門向東等者。私云。此明壇開通門。方域隨事異也。謂增益為上。息災敬愛為中。降伏為下也。問若準

以佛蓮金爲上中下。則息災可爲上。而今何增益爲上哉。答增益是蓮華部。然胎藏界蓮華部理爲面故爲上。或又寶部內證以爲自宗之旨。故經云。增長自身佛。最珍鈔云。間齒木向方。東方上成就。西方中。南方下。北方不成就也。今何北方爲中成就乎。答云云。上光云。今此問答。並所引鈔。未得經疏大旨。增益爲上等說。典據何乎。且又胎藏蓮華部理爲面等意。是兩部門。非今三品三部門義。況乎最珍鈔引齒木所向方義。即是今三品三事之意也。胡爲其以瑜伽義問。難此文耶。其未獲經疏意可知。今明正意。第四卷明三時曰。食前可作息災。暮間可作增益。夜可作降伏事也。入漫荼羅灌頂與息災相應故云。食前七右。又第十卷釋三品成就相出現時曰。日出爲上。夜半爲中。初夜爲下。三三左準。此等文。則今言上成就門向東者。是息災也。中成向北及西者。是增益也。下成門向南者。是降伏也。然此三品若龜論之。則如次配佛蓮金三部也。若細論之。則三部各有息災增益降伏三品三事也。此是建立大有深旨。且言上成就門向東之意。則上成就是息災。佛部以大日爲主。此事與食前日出時相應。故門向東方也。門內當知行初發淨菩提心之位。心中本有大日出現。即是開上成就門而向東方也。門內二守護等者。私云。即門內安此二守護者也。上所說者。是普通品所說二守護門者也。威光難視者。不可越異名也。

一一相爲印者。此二守門者各以威儀之相爲印也。義釋九云。皆堅指爲印。三右又義云。如上曼荼羅畫諸尊印形。而其印在密印品也。二俱赤白者。經云。朱目舊怒形。然乃白字是寫誤目字乎。但義釋九作赤白。是其身色乎。更考證本。惡熱畫隅角等者。義釋九云。角置。輪。羅。并。焰。即是獨股金剛。但有角處皆置之也。有獨

三右私云。輪羅者。獨股杵梵名歟。十字獨磨金剛等者。義釋九云。於曼荼羅最中。置

十字獨磨金剛

令正四方

正當四於彼上作大蓮八葉並葉。在金剛方面也。於彼上作大蓮八葉並葉。上作也。此即同於金剛之座。故言金剛同也。三右私云。故言金剛同者。指上嚴淨同金剛句歟。或十卷義釋作金剛固。若爾。是堅固不壞之義歟。當結金剛手金剛之慧印。通明也者。光云。此釋當結金剛手以下一頌半。即明維持壇處淨成就物法也。但今疏牒治定文。義釋牒未會經法已上義釋九云。結金剛印。即是結金剛手五股印等。三右大疏抄三云。此取道場觀所耳已上私云。義釋文言與疏大同少異。此說安置器具時事業也。金剛三味慧者。義釋九云。金剛智者。金剛印也。三右

一 爛脫

言稽首一切佛者。隨彼處。○作淨也。○當作禮時。○爲一切衆生故。成此藥物。○利一切衆生也。○應護持是處及淨諸藥物者。然具有多法已下如文。

私云。或說爛脫。點本。言稽首一切佛者。隨彼處。○作淨也。○當作禮時。○及淨諸藥物者。然具有多法已下如文。

光云。更有師傳亂脫。文義俱其有便。故今記之以授後學。又有一

言稽首一切佛者。隨彼處。○作淨也。○當作禮時。如上所說。廣大悲願。數數

堅誓願。○不爲已。乃爲一切衆生故。○及淨諸藥物者。然具有多法以下如文。

此中未具當更問也等者。智證更問云。凡取藥時須解法用者。凡欲取藥。先須加持自我三業。不爲主藥鬼神傷害。臨採時亦如是。作護作淨及以洗等。心加護自身及物。不令鬼神惱亂污穢。此軌多見。悉地法中及他法則已上。或可蘇悉地等者。密鈔第

八云。疏或可蘇悉地等者。彼云。所成就物每日三時。以香熏之。以香水洒。以真言加備。又以眼觀視其物。以吉祥環安。置於指。揮按其物。以牛黃水或白芥子酒散其上。加諸供具奉獻彼物。若白月成者。取十五日。若黑月成者。取十四日。皆用部母真言。復重加諸香華等物供養。以香塗手安。置茅環按所成物。畢夜持誦。於夜三時誦

百八遍。如斯光顯速得成就等。又說取物之法。於黑白二月八日十四日十五日。日月蝕時。地動時。日於其午前而取其物。於念誦時。得境界已。然後應當取諸物。或澡浴清淨。不食持齋。求善境界而取諸物。所說須物隨於方處所有是物者。而就貨買不酬價直而取諸物。所取諸物各依本性上中下品。取上好者。如法得已。應加精勇作成就法等二十有。

於此夜持誦乃至無爲之果也者。光云者。此釋於此夜持誦以下四頌半。即明持誦成就之相也。但今疏牒已會經義釋牒未會文也。已上義釋第九云。作淨已彼持誦時。亦有初中上成相等三。私云。此與疏大同少異也。於此夜者。第三月十五日夜滿月之時也。

一 爛脫又有兩傳更詳

清淨無障礙者。而有下中上之成相。若得無障成就者。上成有三。○得焰等也。○既得成已。真言者自取遊步於大空者。或食塗點等。○眞佛子也。○世界上行即是履世界行也。○物成已。○乃至取也。○言行於世界。○大佛事也。○其供養藥亦有方法謂獻也。○經云具德吉祥者。○當更問之。○真言所成物以下如文。

又說五智。○是名眞佛子也。○世界上行即是履世界行也。○物成已。○種種色身者。謂爲諸衆生作大佛事也。○其供養藥亦有方法謂獻也。○經云具德。○供養者。得成就已以下如文。

●下中上之成相者。顯密圓通成佛心要道。下云。依法成已而置壇中。如法誦呪若得火焰出時。或手執。或塗身。或乘之。與助伴知識。飛騰虛空。或有入見成就者。或成就者見彼人等。總得騰空遊諸世界。供養諸佛菩薩。皆壽命一劫。獲初地百法明門。若煙出時。依前用之得。諸仙中爲王住壽萬萬歲。若煖氣出時。得一切人天敬愛。所求如意。此是上中下三品成就相也。若火光出。中品煖氣出。下品也。又云。若火光現得一切呪神常來擁護。八部之衆皆恭敬。一切神呪用之皆得最勝驗。若煙相現。隨所去處而無障礙。所求遂心。若煖氣現。得一切諸人並鬼神等同心敬愛。十一左。上成有三等者。此釋或於中夜分以下一頌四句也。

或塗其身等者。謂以所成藥物。或自食之。或塗其身等也。從一至一者。謂從一佛國至一佛國也。住壽大威德等者。菩提場所說一字頂輪王經不空四云。於荷葉上置牛黃或雄黃。結跏趺坐護身。加持藥念誦。乃至三三相成就。若暖相現。一切衆生皆得調伏。歸敬烟相現。安但但那就。若光相現。取身上塗。身如初日暉。年二八相。髮卷旋如鬘。紺青色。無量持明仙圍遶。即成大持明仙。住壽一大劫十四百。世界上行等者。此飛行自在之義也。爲五分等者。義釋九云。取之爲五分。師一及先成就仙二助伴三。己身四及佛也。五佛物隨彼所生。於三寶處用等四。右密鈔八云。疏皆用金剛自護等者。以此段初金剛慧印而護之也。二十一右私云。金剛印者。以五股印加自身本尊及藥物等也。護者。加持義也。先成就仙者。真言已成就

之諸德等也。其物隨彼所生等者。義釋所謂佛物。所生者此三寶所居之處也。若有仙來取等者。其所成就物。若有先成就悉地持明古仙人來取之。當與之。若古仙不來取。即爲二分。一與助伴。一自用之也。掌之者。即收之也。緣彼所生者。是師所在處也。刀等不分等者。謂以運心布施之也。總意云。五分之內。佛物即於伽藍等中施之。師分若師存生。則設在他方。待來可與之。若師不存。則於彼有緣處。而充施行等善事也。古仙分仙來即可與之。不來分二。行者及助伴可受用之。從初至末者。此始終皆用五股印作事業也。當更問之等者。智證更問云。佛及師伴三人各分其大體事。亦如悉地。凡不可分者莫分。折之。如刀輪等。可以意得。日上私云。依上爛脫。則今佛及師等具可云。五人也。若依五智房點。則上五人未成就不自在位之分配也。今三人是已成就自在上之分施也。真言所成物等者。私云。如此藥等有煖等相。即是悉地出現之相。雖然猶是有相之事。故云有分別也。以分別藥物等者。私云。依有分別而入無分別也。無染之果者。義釋九作無漏之果。

大日經疏演奧鈔第三十八畢
此卷之中。頗加今解以辨舊說。且補所闕。如其三月持誦法則。是即心自證心方術。希後學者留意思擇。維時寶永第三歲次丙戌初秋之晦。慧光識

大日經疏演與鈔第二十九

東寺觀智院法印泉實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十一卷之餘釋經三悉地出現品

秘密主一切世界乃至令得義利也者。光云。秘密主一切世界等此總牒。但二處方便波羅蜜多之字。經本所無也。已上義釋第九文全同之。私云。自下說建立道場及藥物等深旨也。作諸眷屬等者。密鈔八云。此眷屬字。經是表字。言別義同二十一右。

一 爛脫又有三傳更詳

○遍法界者。謂無爲之果。○不可思議。現在未來。○同以此入也。雖復設此。○成無爲也。展轉相應者。○相應也。還從無爲生有爲爲表也。故現十世界。○之果是也。以此方便。○義利也。令得見法安樂住以下如文。私云。經釋相配之。則經云。秘密主一切世界諸現在等如來應正等覺。釋云。現在未來等。經云。通達方便波羅蜜釋云。謂無爲之果等。經云。彼如來知一切分別本性空。釋云。雖復設此等也。義釋牒彼如是等。經云。以方便波羅蜜力故。釋云。是故一切三世等。經云。而於無爲等。釋云。本性無所爲等。十四卷義釋。而於無爲至有爲爲表也。八十一字注書之。又次下。故現十世界之故字無之。令得見法安樂住乃至微妙速疾也者。光云。令得見法安樂住等。即總牒也。已上私云。經

釋相配之。則經云。令得見法安樂住發歡喜心。釋云。謂諸如來等。經云。或得長壽五欲嬉戲而自娛樂。釋云。謂得無數劫等。經云。爲佛世尊而作供養。釋云。又能供養等。經云。證如是句一切世人所不能信。釋云。此事無方便者等。經云。如來見此義利故以歡喜心說此菩薩真言行道次第法則。釋云。然諸佛等。經云。何以故於無量劫勤求修諸苦行所不能得而真言門行道諸菩薩即於此生而獲得之。釋云。如餘菩薩等。令得見法者。了知本不生見佛法前相。故云。爾也。密鈔第八云。疏見法安樂等者。見謂證得。法謂正等覺心悉地之法。行者以此悉地之法而自娛樂故。名見法安樂住。發歡喜心者。即是行者初證歡喜地也。故唯識云。初獲聖性乃至生大喜故等。又下疏云。見法謂證得也。住者謂自見已復授諸衆生等。由見此事。自他俱獲無上法利故等。二十一右。或得長壽等者。上來出世地上之益也。自下世間地前之益也。又住安樂行及得長壽。皆是初地上行相也。即無量壽佛之內證。寶生尊之法樂等也。無方便者。光云。謂無慧方便之人也。言此中佛有等者。光云。十四卷義釋云。然此中佛有秘密之意。無方便故不能解了。六右以下同今疏也。心自在說爲長壽等者。文次第云。心自在爲長壽。又爲法壽之命文十二右又云。明法門五欲樂文同上。光云。言此中佛有以下。作深祕釋。故和上言。此中長壽五欲者。皆是初地已上得益。故約隱語而作。

祕說。非世間成就有相悉地也。謂如來壽量云。長壽。四無量心及菩提心云。五欲也。今此五欲者。即三昧耶四重禁也。慈悲喜利衆生行也。捨心不慳吝也。菩提心有。不捨正法及不離菩提心也。見此利義者。光云。利義二字顛倒。宜改作義利也。如餘菩薩者。光云。總指顯乘菩薩。別言權門行者也。不異於等者。光云。所作種種有相之事。不異不思議法界也。○復次秘密主真言門乃至亦得成矣者。以下明所成就物也。義釋九云。次明所成藥物。謂如上先一月一落又。次二月持誦已作曼荼羅等。六左私云。一月者初月也。次二月者次二箇月歟。已上光云。且先一落又者。初一月菩提心。次二月等者。次月觀佛形像名正覺句。更三落又方成者。第三住真言離一切相也。然未分明言第一月乃至第三月者。以是由其機根利鈍而有悉地遲速故也。況復如言三月。豈其九句義乎。更問計都者。幢也。羯伽者。刀也。安膳那者。新華嚴音義云。安膳那藥。膳時戰反。其葉色似青黛。可以合和眼藥。然今所明目據別法也。四之十三一切經音義二十三云。安膳那藥。舊言安膳那。此云眼藥也。二十六私云。是龍腦歟。盧遮那等者。光云。故和上言。盧遮那此云眼。即眼藥也。已上蘇悉地經下成諸物云。若欲成就真陀摩尼者。法驗成已。當作金臺量長一肘。或用銀作。莊嚴精細臺頂置摩尼珠。其珠用紅頗梨光淨無翳。或好水精

○二十三右 ○二十四右 ○二十四右 ○二十四左 ○二十五右 ○二十五右

如法圓飾○若欲成就刀法者。取好鐵刀。量長兩肘。以小指齊闊四指。無諸瑕病。其色紺青。如新施鳥翎○若欲成就牛黃法者。當取黃牛牛黃爲上○若欲成就素瞻二合多安勝那藥者。如蚯蚓糞者上好○若欲成就木屐法者。取室唎鉢唎尼木作木屐。上安置其蓋。若欲成就拿蓋法者。當以孔雀尾作。以新端竹而作其莖○明本三十二彼經有拔折羅鳥獸等種種法更往見之。慈氏儀軌善無畏下云。其所成物者衆多無數。不可具陳。今省略之。鐵鉢羅二合者。或金銀熱銅寶鐵白檀木紫檀木等五金鑄。或五股四股三股二股獨股等。臨時取本尊授記如上等物如法加持念誦。三相具現。即得成就金剛菩薩。往慈氏宮得見本尊與摩頂授記○若求如意舞尼珠法者。取頗梨馬腦水精等珠極明淨妙者。加持念誦滿三落叉。三相具現。即得如意悉地法。滿十方世界雨諸七寶。施與衆生供養一切諸佛菩薩。隨意自在成就也○如是等悉地之法無量無數。不可具陳著藥物之數亦不可具陳。臨時可知其藥物者。一朱砂。二牛黃。三雄黃。四龍腦。五水銀。上件藥等皆具三種悉地。若得火焰現。飛空自在者。得歇羅尼仙證。入五地菩薩之位。若得煙者。隱形仙中爲王。若煖者。得世間一切所求善事無不隨意。多聞辯才他心通眼無所不通。二十四顯密圓通成佛心要云。觀自在儀軌經文殊師利儀軌經。一字頂輪等十餘本經

皆說。眞言行人求成就時用四種物。一者刀劍弓箭鉞斧鉤輪杵鏡。或數珠瓶鉢袈裟等僧家所用種種之物。二者雄黃雌黃牛黃等種種藥物。三者取河岸上土。和泥作師子象馬牛駝。或雞鵝孔雀金翅鳥等種種禽獸之形。四者或塑畫彫刻種種佛菩薩明王等形像。隨心所樂科作一事。依法成已而置壇中。如法誦呪。若得火焰出時。或手執。或塗身。或乘之與助伴知識飛騰虛空。或有入見成就者。或成就者見彼人等。總得騰空遊諸世界。供養諸佛菩薩。皆壽命一劫。獲初地百法明門。若煙出時。依前用之得諸仙中爲王。住壽萬萬歲。若煖氣出時。得一切人天敬愛。所求如意。此是上中下三品成就相也。下之十一。以所欲成物置等者。密鈔八云。疏云以大日如來置方隅更問者。謂此所成就物通於三部。若佛部成就物。大日如來祇在本位。若所成就物屬金剛部或蓮華部。其大日如來即移置方隅。何以故。以彼所成之物隨部而爲主故。蘇悉地云。若欲成就酥等諸物。作曼荼羅。其量四肘。四面安置諸印。乃至外院置八方天神。次於中胎置所持部主印。所成就物隨於本法所說置於其中。安其部主中胎上。其物東西置本所持印及護摩鐘等。今疏云。更問者。謂已作曼荼羅。大日如來已在胎中。所成就物屬於餘部。即合移大日置於方隅。故令更問。二十一左。智證更問云。以物置中。以大日置方隅者。以所成藥安置壇

心。以佛置隅及邊側等已上私云。今更問者。此標深旨。謂中胎諸尊遍那邊之意。歟已上光云。不二義述曰。但以等者。正明成就物安置相。故云置中。中者中胎。八葉花臺心王。大日所住之所。以大等者。爲置成就物。以中胎心王安方隅也。隅者四角。其意。四方四角中。以便宜空所可安置世尊也。就此法有委細師口。二替座位。如今義。二於大日前安置之。三中胎塔婆中安之。塔婆大日三昧耶。故於佛心中安之也。四無替座。謂此藥物等其數無盡而難定量。雖何物令安之無妨。即此安置物在中胎。其體大日故。別無替座之義。但今疏家釋此中一途也。是順世法。令成就物賞悅意樂也。故大日移他位此義也。今云更問指此師口也。三十一上來諸解皆是未得疏家本旨。何者。如彼演密引蘇悉地所說。則約諸尊世間有相成就之意。然今所釋則就大日出世無相成就之義。豈其只霄壤之隔哉。次更問解不足論乎。次鈔主解。雖討深趣。未得其實。次淨不二陳說四義。初義泥文。後三義者頗得其趣。未契疏說。故云今疏家釋此中一途等。豈其然哉。別有深旨。故注更問。幢以竹爲莖等者。已下別釋經文。光云。層形者仰月形也。鎖音寶。鎖鐵爲刀。其利正字通逆水而上更問者。更問云安勝那者。此隱形藥。此間不作。未得分明已上私云。或云。勝那龍腦也。上品龍腦即逆水而上也。已上光云。不二義述曰。注中更問者。以之可知。秘

意也。輕者易通。大空神通乘得便。重者處地下之凡位。三毒重障難治。故逆水者。凡夫出本源。隨生死之流。流轉無窮。故名順流。若有上根。從緣背流。派尋源。是云逆。但順逆差別。唯於一水。令上下。源流不同。唯於一圓。字智水。令順逆也。師口甚深也。可思。知之。三十三。又金剛杵等無量物等者。私云。上引蘇悉地經所說種種物也。又有畫作鳥獸等者。記問八張智證云。以藥塗履。及以畫作鳥獸種種形相。隨意更用。其意可見。見上。或以法加童男等者。此加持他人以爲驅使也。西方有一人等者。此舉其證也。顯密圓通成佛心要云。西方有一人得上品成就。引五百人昇空。如此方淮南王藥。就雞犬舐鼎皆得昇空。故昔人云。淮南成道。天吹雲中。王喬得仙。劍飛天上。藥力尙爾。況佛不思議呪耶。神變疏云。如人手執仙方。未曾和合服用。却謗白日昇空者。以爲虛談。全成不可。又大教王等諸陀羅尼經說。或令人追龍女爲妻。降藥叉爲奴。執羅索入修羅宮。呪死屍。令開伏藏。或說成於聖藥。或說勅於財寶等云云。顯教之中。此事罕聞。故先德云。三乘教外別有持明。是也。下之十二。彼持誦時等者。光云。謂彼行者先持誦時。於瑜伽中。或於夢中。本尊指示所成就物。上引慈氏軌云。臨時取本尊授記。如上等物是也。或可運心等者。光云。上來正明。事法所成就物。今此即示其難。畫作所成就物。觀心而作之也。

經云。秘密主乃至即成就也者。光云。此明作成就人德也。已上義釋九云。經云。一切世人所不能信。彼人得之。謂作成就人也。不能可信。希奇之事。皆能得之也。故云善男女方便具。欲求之物。但以自心自在。唯如是得成就也。七左。私云。唯心自在者。唯簡持爲義。簡去持故也。

金剛手直問成就之行體也。不害法界等之義者。兼歎其言功能也。諸見此法者。光云。此明見諦之相。此中者。即佛心修行也。深得法喜等者。此初地益。此位行者觀見三種世間。皆吾色心三密。歷緣對境。而無一物非自身也。何以故等者。光云。此明不壞之所由也。此悉地等者。今此四字。佛心修行即是能觀。不思議界即是所觀。雖立能所。實絕能所。故云都無所妨。何者。以其能所唯一法界故。故云何以故等。是故無量佛等者。文次第云。不增不減。文十二右。世尊告執金剛乃至法花說也者。以下明如來告勅也。諦聽者聞慧也。善思者思慧也。念之者修慧也。秘釋如上等者。指具緣品及世間成就品等也。遍於內外身分等者。密鈔八云。疏遍於內外身分者。內謂身內。外謂身外。身內者。即下經云。復次於瞿字。行者依瑜伽解作業儀式。利益衆生。故心水湛盈滿。潔白猶雪乳。悉遍諸毛孔。流注極清淨。從此內充溢。遍滿於大地等。身外者。經云。上身驪字門。驪字驪輪中。乃至驪字爲下。身。阿字爲標幟等。故云遍於內外身分也。二十二右。私云。內身者。正根身支。外身者。扶根四塵等。歟。已上光云。或可內謂自身。外謂本尊。如上十六業三月持誦釋也。又被說云。本尊等者。文次第云。釋三洛又名。文十二右。私云。彼說云者。指上三月持誦釋也。觀一成時三皆自成等者。密鈔八云。疏觀一成時等者。謂此本尊種子圓明。即三而一。即一而

三。不相妨礙。是故一成三皆成就。即得名爲三落叉也。二十二左光云。此三密互具義。此言平等三密。亦言無相三密也。

一 爛脫

落叉是見義也。誦此三落叉已。○爲滿月。依文誦三落叉竟。○供養者。此謂白月已下如文。

白月十五日者。私云。此第三月十五日也。菩提場經第四云。神通月白分。三時深洗。三時換衣。依儀軌三時發露懺悔。隨喜勸請發願回向。時別誦一千八遍。乃至月圓滿夜。

一日一夜不食。別取。茲得毘奈耶所說應量。修造鉢袈裟錫杖。隨取一事一千三波多護摩。於像前廣大種種供養。取所成就物置於壇中。護其物念誦。乃至出光。若是袈裟及僧伽梨衣。即被鉢及錫杖。即手持。便即飛騰虛空。成就持明仙。遊往餘佛刹土。能作大變化。住壽一大劫。是名三長壽月也。又云。於神通月白分。於八日或十四日。作三波多護摩。加持劍。於像前廣大供養。坐於茅薦。其劍以右手而持念誦。乃至空中出聲作是言。成就矣。然後其像放光。其光照耀行者。○即飛騰虛空。成大持明仙。十五右。祕說如前可知者。謂此字者即其字。如前可知也。已上光云。不二義述曰。祕說等者。今此字四德成就。毘盧遮那之佛心也。與法界無二無別。此義既前明故。云如前可知。二十一亦

可此注總言。次於滿月以下一章。謂如。上十八右三月持誦章。盡其所有。即作祕釋等。故云。祕說如前可知。作此法時。乃至普賢等者。文次第云。現身悉地。文十二右私云。不可定準者。菩薩金剛性類無盡。故不可定量也。如此諸尊之中。若隨一尊現前。則可知成就之相也。祕說可以心得者。密鈔八云。若祕說時。普賢等即真言字句也。行者瑜伽中觀此真言之句。須得齊現。若隨有所闕。未爲成就。即知有障。若總現前分別顯著。則知成就。亦知無障。故云祕說等二十二左如上說之者。此指具緣品也。

一 爛脫

祕說可以心得。如是本尊等。○即應當等。此即香花已下如文。

私云。此爛脫無用歟。直讀取義而可。光云。即時得不妄以下文。更有師傳亂脫。即今出之以授後生。

○即時得不妄菩提心三昧。行者以得三昧等。○又以如是身心等。謂即以此輕安以下如文。

輕安謂垢障除等者。俱舍頌疏第四云。輕安者。輕謂輕利。安謂安適。於善法中有所堪忍。名心堪忍性。四左私云。輕安者。善心所隨一也。五根清淨也者。約身也。六根品者。此指法花第六法師功德品也。即得隨生等者。文次第云。意生身文十二右密鈔八云。疏謂意生之身者。謂隨心意而生。非同變易意生之身也。二十三右私云。隨生者。隨心示之所生之分身也。意生亦同義也。若置於耳等者。上說身根淨今說耳根淨。乃至廣說六根清淨也。如法華說者。亦指法師功德品也。

經云以阿字門乃至煩惱及隨也者。光云。以下明阿字數息觀及功德也。但經中能持誦之誦字。經本所無也。已上文次第云。以阿字爲出入氣。文十二右。不生不滅門者。光云。不二義述曰。夫出入息者。出息故生。即爲死。入息故死。即爲生。故分段生死皆有息風。出入息之運動是生死之能。息風不斷。故持一期之運。息風斷絕是名大滅。一出入息之間。小乘六十五剎那生滅。大乘經九百生滅。然此生死即阿字故。悟不生不滅也。謂出息出身中歸大空。故云不滅也。入息引大空入身中。爲事運動。是生也。此生即其性空而不生也。今即息風之生死證。不生不滅實相。即事而真其義。二十一左。字及句并本尊者。上人釋菩提心義。引當段文注釋云。字者其字也。句謂圓明也。本尊謂實相之身。即大日也。若如自在者等者。義釋作。若如自作者等。九之十二。一物之毒者。義釋作。一藥物之毒。同上。願囉惹等者。密鈔八云。梵云囉闍。此名王也。等等者。於臣庶也。二十三右。自身想持商估等者。光云。此釋經授與鉢頭摩華自持商估而互相觀。即生歡喜也。故和上言。字作彼身者。因緣之法終歸本不生故。是他敬愛自。不生也。也。我者。佛之權智說法之標開導之義。引蓮花也者。彼心本淨又大悲愛憐之德也。祕說者。若欲等者。文次第曰。祕說阿字文十二右大疏

鈔三云。私思。想自身作異字者。異字是諸法本不生亦無垢清淨菩提心也。又想。心作。字者。可得其果只可得哉。心有運華手在商伽者。本不生心即異字門。蓮花者表異字心無垢義。兼示因緣合會出現不思議。手者萬事方便用。商伽亦是佛極智說法之用。總思。我身心本來不生無垢清淨。彼身心亦如是。能所既平等。平等故無礙。無礙故一切增益。一切息災。一切降伏。此秘密已上。私云。最珍鈔云。問。想。詞字作。彼身云。心何。答。詞字因不可得故有歸伏義。歟已上。謂上煩惱及隨也等者。密鈔八云。疏謂上煩惱等者。謂諸微細煩惱名。上煩惱。故起信鈔云。勝品名。上。以恒行。故。陵。上名。上。惱。十地上人故。對於下乘。非煩惱故。此是最難伏處。今以阿訶之字而能伏之。或上所說三毒煩惱也。三十三右私云。十四本并七本無及隨二字。十本同。今疏也。

佛又告金剛手。乃至此義正也者。光云。以下明六大無礙法性也。但牒經中佛又告。當經本爾時。毘盧遮那世尊復觀一切大會告執金剛秘密主言也。

一 彌脫

(一) 謂上煩惱及隨也。佛又告。不可備言也。(二) 四界攝持。一切施與也。(三) 等引神通。非等至也。(四) 時毘盧遮那佛。親一切與者。舞是戲也。佛亦如是。然非四界。故云成壞也。(五) 廣大成壞。不異法界故也。猶所作不實。皆作此舞也。親一切與。此義正也。

私云。第一科上商伽等文之釋也。第二科總釋爾時已下經文。但語略引之也。第三科初別釋爾時毘盧遮那。業戲行舞之文。但未會文也。從佛心業已下是隨釋也。第四科釋第三科所釋經文也。第五科別釋廣演品類。乃至無量衆生之文也。第六科釋。汝當諦聽已下文也。第七科釋。廣大成壞一句也。第八科重釋上句也。第九科釋。一切親證句也。又第五科次言。等引神通等者。此至下段可釋之也。

光云。又有師傳亂脫。而今出之以貽後裔。謂上煩惱及隨也。佛又告金剛手。亦見三乘。而今滿足。即是能現。不可見事也。乃至願求。一切施與也。等引神通。非等至也。時毘盧遮那佛。已如上解。金剛手。隨緣生滅。此與廣隨緣。故云成壞也。廣大成壞。此成即是。此義正也。言先作真實相者。真實相也。如是次第住者。阿字也。經云。如先。觀阿字。令作深黃色。令人悅意。在於自己。即是廣也。於字外。三摩地多故。若觀如是。金剛句。真實義。此五字。請佛廣說。本經有三千五百偈說此五字義也。

佛又告金剛手等者。私云。如來意者。識大也。四界者。四大也。等。虛空者。空大也。謂識大具五大。以爲其體。而普現色身也。故次下云。然非。四界之色所作。隨佛心意而生。三十一左。又見諸世間等者。十四卷本無。又字。十卷本同。今。而二本共非注文也。亦見三乘

者。十卷本無見字。是釋。經出生一切聲聞等文也。三摩地多是等引義等者。唯識論述記第六本上云。雜集論中。遮有漏五識能入。三摩地多等引之定。不遮三摩地等持定也。謂等持通。定散。但專注境義。等引唯定心作意專注。故言等引者。一引等故名等引。謂身心所有分位安和之性平等之時。名之爲等。此由定力故。此位生引生等。故名爲等引。二等所引故名等引。謂在定位身心平等。由前加行入定之時。定勢力制伏沈掉。名之爲等。此等引生在定分位。此在定位定數。從前加行得名。名爲等引。等能引故。其等持者。平等持心等。但於境轉名爲等持。故通定散。其等至者。亦有二義。一云。至等。謂在定定數勢力令身心等有安和相。至此等位名爲等至。二言。等至。由前加行伏沈掉等能力。至此安和分位。名爲等至。此與等引大義少同。梵云。三摩地多。此云等引。三摩地。此云等持。三摩鉢底。此云等至。二十五右。時毘盧遮那等者。私云。已如上解者。指第一卷金剛手秘密主釋歟。親一切與者等者。密鈔八云。經云。一切親證者。約自利果德也。疏云。親與者。利他行德也。經疏影互上下數有二十三右。言先作真實相。乃至作大饒益也者。以下釋行者如次第等頌文也。

一 彌脫

(一) 此義正也。言先作。真實相也。如是次第住。阿字也。經云。如先正思念。已下如

文

阿字自己作等者。私云。此章牒未會文而釋。今揭治定經文而示。則經云。阿字爲自體。今云。阿字自己作。釋云。謂觀阿字等。經云。并置大空點。今云。并點作廣。釋云。即是字上等。經云。端嚴遍金色。今云。一切黃極悅意。釋云。令作深黃等。經云。四角金剛標。今同。釋云。於字外作等。經云。於彼中思念一切處尊佛。今云。中思念持誦諸佛一切處光字也。釋云。於中置等。經云。是諸正等覺說自真實相。今云。此等一切佛自實相說。釋云。當知如是等也。於字外作四角金剛等者。私云。四角金剛者。以三股金剛四方橫作標欄之形。而於其中安列字也。此即菩提心中等者。文次第云。心中所見實相佛文十二密鈔八云。疏此即菩提心等者。謂行者轉此阿字作本尊之形。此即行者菩提心中所見實相之佛。實相之佛者。即是法界不思議緣起之佛。不同其餘妄想心中之所見者。故云。此即菩提心等二十三左。作此成就者等者。此釋修行不疑慮自真實相生當得爲世間一切衆利樂四句也。

經云。謂廣大希有乃而成佛乎者。以下釋具廣大希有等一十四句也。此章亦牒未會經。今揭已會文。而經釋相配之。則經云。具廣大希有住於如幻句。釋云。猶如幻人等。經云。無始時宿植無智諸有迫行者成等。引一切皆消除。釋云。若能如是等。經云。若觀於被心無上菩提心持真言業故於淨非淨果應理。

常無染。釋云。謂觀行者等。經云。如蓮出淤泥。釋云。譬如蓮花等。經云。何況於自體得成人中尊。釋云。如是行者等也。若觀如是實相離苦。此句上移上文云。等引神通等令起。○非等至也。三十二左二十六字。而可讀之。

一 爛脫

○即是無上大菩提心。○若住斯觀。○皆不能染也。○經云。當業。○之業也。○此果皆不能汚已下如文。

復次時。毘盧遮那乃至缺者。大空也者。以下說五字秘密也。牒經亦是未會文也。義釋第九云。住佛此定。而說金剛句。其言。○
此五字即是降四魔。真言句也。十五右。私云。降伏四魔金剛部也。解脫六趣蓮花部也。滿足一切智智佛部也。已上光云。不二義述具釋。降伏四魔金剛部三昧名。往見。阿是行等者。密鈔八云。疏阿是行等者。此阿字經中注云。去急呼。將欲次第顯之。先彰其具體。所謂去聲急呼之阿字也。言所謂本不生行也。

者。即去聲阿字也。言傍二點是淨除義者。即前去聲阿字傍置二點。即涅槃點也。言以此義至一切苦者。謂以此去聲三昧能降伏四魔。以傍涅槃點除一切苦。即是去聲急呼阿字之義也。二十三左。私云。就此真言有異說。御筆本云。○
筆引。○已上攝大軌云。阿尾羅呼欠。三之四左。聖觀音軌云。惡引尾羅呼欠。三左。金剛頂經云。○

○而三解脫。○而住大空。○欠者大空也。○佛說此真言已下如文。

○佛說此真言時乃至說此五字義也者。以下明念誦方軌也。牒經亦是未會文也。開敷眼等者。此指上文四處流出下開敷眼釋也。○一切一切智者。十四本云。一切一切智即諸一切智者。所謂諸如來也。十五左。十本云。一切一切智者也。所謂諸如來也。已上私云。此釋經一切薩婆若句也。已上光云。故和上言。上一切所知。下一切能知。能所共無量故再

云一切一切智也

一 爛脫

○一切智者所謂諸如來也。○一切即於此中
○一切願也。○言財富一切諸佛。○聲聞害者
此歎聲聞之德。○種種神通者。○財富即是
○真言之門。上從諸佛下及聲聞已下如
文

私云。第一科注文。第二科未曾經文。一切諸
佛菩薩。治本云。此財富救世者。治本云。救世者。一切佛
是。一切佛菩薩救世者。治本云。緣覺。治本云。緣覺。聲聞
害。治本云。聲聞。第三科即解釋上所釋之文。治定
經云。此諸佛菩薩救世諸庫藏。釋云。財富即
是等也。第四科重釋救世諸庫藏。一切謂諸
義也。故經云。救世諸庫藏。釋云。一切即於此
中等也。第五科此釋上四句終句。經云。由
是一切佛菩薩救世者及與因緣覺聲聞害煩
惱。釋云。此歎聲聞等也。第六科釋能遍所
行地等二句也。

光云。又有師傳亂脫。即今出之以授後生
又有一
傳更詳

○能滿一切願也。○言財富一切諸佛。○起種
種神通者。○財富即是。○真言之門。上從諸
佛已下如文

一切即於此中梵音等者。義釋第九云。一
切財富也。此梵音云意云。無所不具也。是府
庫義也。十六有。此歎聲聞之德等者。私云。最
珍鈔云。問。文列佛菩薩緣覺聲聞。何釋此
歎聲聞之德乎。答。經自勝至劣次第列之。

釋約其終歎聲聞德云。歎畢劣顯勝已上

如偈云。尋地山林等者。俱舍論第十八光記
云。過去有佛號曰底沙。○忘下一足。瞻仰
尊顏目不暫捨。經七晝夜。以一伽陀讚彼
佛曰。天地此界多聞室。逝宮天處十方
無。丈夫牛王。大沙門。尋地山林。遍無等。如
是讚已。便越九劫。於慈氏前得無上覺。○
解讀頌云。天地總舉。謂天上地中。此界謂
此三千大千世界。多聞室。謂毘沙門天宮。此
天敬信名流。十方。故曰。多聞。逝宮。謂梵王宮
○天處。謂除多聞室及逝宮。所餘天處。十方
無。謂不。但此三千大千世界中。餘十方世
界中亦無。遍求無等。乃至云。丈夫牛王。大沙
門。我今尋地。尋山林。遍無與我世尊等
者。二十有。言彼得無上智等者。治定經云。
彼得無上智。正覺無上智。是故願廣說。此教
諸方便。私云。非但神通等釋上二句也。先讚
已後等釋下二句也

一 爛脫

○五字次第廣說也。○及布想等。○名為教也
○請自說此。○演說之也。○若佛廣說此法已
下如文

私云。第二科治定經云。是故願廣說此教諸
方便。釋云。請自說此等也。第三科經云。及
與布想等種種衆事業。今出。未曾文而釋云。
所不言此更等也。第四科經云。諸志求大乘
無上真言行見法安住者。當得歡喜住。亦引
未曾文而釋云。若已見者等也
光云。又有師傳亂脫。即為後學今出之耳

○重言之也。○先讚已後請。○次第廣說也

○及布想等。○廣為宣說也。○種種門中。○名
為教也。○請自說此。○演說之也。○若佛廣說
此法。○諸行大乘。○請佛廣說。○三摩醯多已
下如文

○本經有三千五百偈等者。文次第云。本經
有三千五百偈字義。文十二有義釋。文全同
之。私云。此有二義。一云。今此七軸梵本即
有三千餘頌。唯是說此五字義也。一云。三
千五百者。非指今略經之梵本。直指大本。
謂十萬偈之中有三千五百頌。具說此五字
義。今略而翻傳耳

○三摩醯多正譯乃金輪中觀故也。光云。以
下明五字成就法則中。先釋阿字門也。但
此章牒經亦是未曾文之文也。三摩醯多等
者。文次第云。三摩醯多文十二有私云。經云。
說如是偈已。大日世尊言。普皆應諦聽。一心住
等引。然今正釋。一心住等引句也

一 爛脫

○住一心境而聽也。○欲作此金剛。○能勝致
此也。○于時大金剛。○加持下身者。○為欲說
阿字。○字第一。○加持者。今為。○皆作純金剛
也。○此有內外。○方標欄者也。○名大因陀羅
○名金剛輪也。○於此座中已下如文

私云。第二科當已會經大金剛地際等二句
也。第三科即釋上所牒文也。第四科釋。為
說此法故等二句。即可引牒之也。第五科
當已會經最勝阿字句一句。即釋之也。第六
科即釋大因陀羅輪一句也。第七科此釋當

知內外等二句也。第八科當已會經中思惟一切說名瑜伽座二句。此是修行等以下即隨釋也。

又說爛脫

(二)于時大金剛○作純金剛也。此有內外○方標欄者也。名大因陀羅○名金剛輪也。於此座中已下如文。

如佛初欲成道時等者。密鈔八云。疏如佛初欲成道等者。按西域記。菩提樹垣正中金剛座。昔賢劫初成與大地俱起。據三千大千世界之中。下極金輪。上侵地際。金剛所成。周百餘步。賢劫千佛坐之而入金剛定。故曰金剛座。為證聖道。所亦曰道場。大地震動。獨無傾搖。是故如來將證正覺。歷此四隅。地皆傾動。後至此處。安靜不傾。若不以金剛為座。則無地堪發金剛之定。今欲降魔成道。必居於此。故賢劫千佛皆就此焉。今即同彼。故曰如佛初欲成道等。二十四布私云。

從地盡地際者。義釋第九云。于時大金剛為地際。從地盡地際也。地際加持下身。為欲說阿字。字最勝也。第一加持者等十七。今疏文字少有相違。更可考之。此有內外等者。私云。最珍鈔云。問。地輪自身臍以下歟。又可取依報國土歟。答。此有內外云云。內自身下分。外即金剛壇也。已上方標欄者。謂以三股金剛四方圍遶之也。大因陀羅者等者。第二十云。梵名摩訶因陀羅。又則金剛輪別名也。四右文次第云。金剛中極剛者。破金剛。文十二左私云。如此紫磨金色等者。義釋九作。

如紫磨金色。十七左。右初釋阿字為座等者。此結釋無點異字義也。次說長摩等者。即釋行點異字義也。此是阿等者。當已會經阿字第一命。義釋第九云。次說長聲之阿字。此字是第一命根也。以能治諸事故云。命也。十七左。此是能攝召句等者。此釋是為引攝句一句也。義釋第九云。此是能攝召句也。若思此字。能攝召一切內外之法。攝召長聲即是行也。若觸阿引字。即一切佛行故云。攝召十七左。文次第云。釋攝召義。文十二左私云。若據此釋。則宜讀爛脫。

若思此字能攝召長阿。云攝召也。攝召一切內外之法。攝召是攝令屬已。已下如文。滿足一切之行。義釋九作。一切之顯十八右。次說暗字等者。即釋常安大空點能攝授諸果二句也。私云。已上說我我我三字也。問。何不說第四我字乎。答。今布字觀就上我我我我五字真言。一一作之。然是於第一我字中。開我我我三字。以成四字具足之義。誠甚深祕傳。可思之。皆能滅除。義釋作皆能攝除。亦悉能除。義釋作亦悉能攝。又能除者。義釋作又能攝者。即能救之。義釋作即能攝之。若持誦者等者。此釋行者於一月等四句。即說六月成就法也。金剛惠印者。五股印也。四合堅固等者。大疏鈔三云。次四合堅固云云。是四住地也。何者。上已舉無明一故也。已上光云。故和上言。四合者。若譬說者。此四方也。若法說者。即四住地也。或迷四我之迷心也。得不

動堅固等者。經云。得不動堅固天修羅莫壞。釋云。謂天人等也。經云。乃至隨自意增益事成就。釋云。凡一切增益事等也。經云。行者一切常曼荼羅中。作金色光明身上持髮髻冠正覺住三昧名大金剛句。釋云。若欲作此增益法時等也。以髻為冠。此即是大因陀羅等者。私云。最珍鈔云。問。以髻為冠。大因陀羅云意何。答。得菩提之相。即堅固之義也。已上經云。金剛蓮華等者。以下釋金剛蓮華刀素。驚及金地真陀末尼寶是等眾器物四句也。私云。諸所成就之物。皆於此金剛輪而作之也。而加持等者。義釋第九云。置於壇中而復依法求上中下成就十九右。亦如上說者。此指上文二十三左初夜煇生等事也。但以自在等者。義釋第九云。但以。自想作佛身十九右。是直於自身作佛頂觀歟。蓮華者等者。義釋第九云。若欲成就蓮華者。以金作八葉蓮花十九右。刀者等者。義釋作刀劍者。若成即以乘此者。義釋作若成乘之。於成就外財等者。義釋作若成就外財之中。謂於金輪中觀者。即釋觀大因陀羅等二句也。

大日經疏演義鈔第三十九畢
此卷之中頗補所闕。是謀令法久住而已。寶永第三初冬五寶慧光記

大日經疏演奧鈔第四十

東寺觀智院法印泉實撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十二卷釋經三悉
地出現品第六之餘光云此中騰經皆未

會也
復次凡加持法乃至黃色相應也者光云有謂
上來說其其其三字相自下說其其其義也

復次凡加持法等者此釋今說攝持法句也
義釋第九云復次凡攝持法如前云攝風

等作七點等十九左私云此說五大布字
之中今於阿字門下別明攝持諸障之作

法也當品次上說其其其字云是為引攝句亦
說其其其字云能攝授諸果是故今別明攝持

法也且上光云如有解此攝持法即說其其其字
攝持者謂息障義也傍有二點則淨除故字

義名云遠離義也但經文無其其其字比來次
第分明顯了故也如前云等者指上息障

品也一切一境等者即釋一切一心聽句
也住心而體義釋作住心而聽今言體者

體達義也言異意同作此法等者此釋
行者一緣想八峯彌虛山上觀妙蓮華立金剛

智印四句也想蓮華等者般若寺疏鈔第
三云經云上觀妙蓮華立金剛智印云云

三古杵也問第十一釋金剛蓮華等句云
若成就金剛法五股純金作之云云今何置

三股乎答上成就金剛法故用五股今成
蓮華法故用三股歟或鈔云以三杵配三

部則三古杵當蓮華部已上光云此是問答
未獲經疏意故設之最可差歟如上成就

金剛法明是明事法所成就物也今明攝持
作法則是理觀能成就物也非是所能所異

而其所用各別豈其及于問答決斷之耶
經云置彼頂等者釋而用置其頂安住不傾

動二句也向上此上等者釋瑜伽者於上
字門威焰光二句也

一 爛脫
其股向上經云置彼頂是杵上頭也向上

上此上〇皆令攝除也如是攝彼以下如
又成就藥法等者此釋百轉所持藥等四句

也此攝持法具有一箇行儀次第法則別修
之然今所出即彼道場觀等法也其成就藥

法等別說之是如鍊壇法等也已上光云不
二曰藥種調用如醫家術於此所不釋之

故云具有次第等此中少分示加持方便故
云今此中等本之二十一案文勢則不二解

最足用也作藥加法者作藥加持法也
謂誦其字加持藥一百八遍也凡言百者

等者百者是圓滿義表萬德也八者八葉
也凡八葉者四方四隅也是根本滿數也故

以百八即盡本末滿數常云百八煩惱百
八三昧等皆此義也皆加八遍也者義釋

也字上有為百八遍四字也誦已自證飲
者彼藥物等加持之已有成就相即自飲

之或令他人與飲之也
大明縛字門乃故云等也者以下明縛字

門持誦相也大疏鈔三云次其字觀也已上即
經云佛子應復聽第一縛字門今釋言大明

縛字門等也即是上縛字者義釋作即是
上尾字上來就滿足一切智智明作五字嚴

身觀之中次上於第一其字中開其其其
三字而觀之畢今即第二其字觀也其想法

等者此釋雪乳商佉色等四句也想此字
者義釋作想此其其其字是第二字門也

何故經云第一縛字門乎答最珍鈔云除
點字體云第一款已上意曰其字可有其其

其其其等故無點字云第一款今謂五字門第
一義語真實常住法性故云第一也例如

下其字釋云於除障中最高第一真實法也
成就已等者此釋甚深寂然定等二句也

其佛本尊等者一切息災部本尊也謂三
部中佛部尊等皆作寂然入定貌也彼曼

荼羅等者釋如是曼荼羅等六句也九重
月輪者破地獄儀軌云九重月輪表八葉九

尊七右又云三識者一阿波陀那識即六識
二阿陀那識即七識三阿梨耶識即八識也

云云光云已上引今第四加阿摩羅無垢識當
為第九重心月輪義也同上心目心云九重

月輪事攝大儀軌下云六月成就
輪圍成九重已上四十帖長卷第十六云問九

重月輪何第九識乎答餘八識以第九為

也。法性三角銳利形也。法性燒盡斷惡德也。如次顯形表三色也。亦如次相體用也。已上光云。世間說有主從二火。而今合爲一有爲火。以對出世無爲火大。即言火中之火。餘二句亦然也。此字門所作等者。私云。不動住火生三昧之尊故。今先舉之。而一切與降伏相應之尊。皆可通用之也。能作三品等者。私云。三品者。息災增益降伏三種法也。但就不動通途修息災降伏二法。而今加修增益也。其法先如上等者。釋瑜祇善修者等四句也。已上光云。三角漫荼羅者。謂三角形火輪即是曼荼羅也。又悅意是等者。私云。心者胸也。上釋悅意只是可愛之義。今直指心故云。祕語也。經文悅意字心異名也。已上光云。故和上言。祕語者。火大心藏形故。當心作之。言悅意也。經形赤者。光云。形徒冬切。說文形丹飾也。小補平冬。周匝作於等者。此釋寂然周焰等四句也。烈火者。玉篇云。烈力折切。火猛也。熱也。已上作寂然之像者。私云。此不動尊降伏三昧而兼息災。息災即寂然入定之形。故云。爾也。已上光云。故和上言。此章意曰。前字轉成尊形。後尊心上觀字。此人法五爲。能住所住之義也。次此成就等者。釋智者如瑜伽等二句也。指此三角壇者。經文以此此言指次上三角火壇也。言鈇羅是執等者。此釋日曜諸眷屬等二句也。第七云。藥哩訶者。亦是此別名。經云。鬼魅所著。或云非人所持。智度云。著衰皆是藥哩訶鬼所作。以著人不相離故以爲名。其日月五星等亦以終始相隨故。梵語名藥哩訶。翻爲九執。正相會一處。天竺曆名正著時。此執持義十七左私云。八曜者。九曜之中日曜爲主。自餘八曜爲眷屬也。又義云。八字可作九數。可勘證本。同在東南隅者。此指火輪壇所在也。謂於四重曼荼羅中。此火天等部類皆在東南隅也。或鈇羅最珍云。問。日等諸執及水天等云云。準此文。日天即日曜也。火曜非火天。歟。答。爾也。或云。有二釋。義釋第四末云。當住瑜伽。以火天種子轉作火尊。在三角壇中。如下品所示。十二火尊隨取其一事業相應等文。義釋第十末云。若世間火天作梵天形。今內法火作三摩地形。文問義準。有二十八宿及十二宮等。與月水同位云云。何必月水同位乎。又水天水曜同異何答。二十八宿皆月天宿。直十二宮即月天之曜也。故知八曜者。日天眷屬。二十八宿十二宮者。月天眷屬也。月水者。月天水神云事也。非指水曜歟。但又水曜一云意不可遮之。已上或鈇

一 攝脫

須火用作之。或轉火令冷。調伏也。義準二十八宿。同位。此中攝伏以下如文又說。作法大同也。謂須火用。柔順調伏也。義準二十八宿。同位。此中攝伏已下如文。然祕之意等者。十四本云。然云祕意。是作日智火也。九之。光云。故和上言。日是智慧火光也。故日即大日也。故今取日曜也。攝取者等者。此釋攝取發怨對句也。義準二十八宿等者。私云。今字曼荼羅日曜等九執。并火天同位作法。大悲曼荼羅中。俱在東南隅火方作之故也。是故以義準知。二十八宿十二宮等及月天。與水天同位。此義雖非當段所用因釋之也。而得自在人也等者。義釋作而得自在也。九之。及發怨者等者。密鈇八云。言及發怨等者。謂他人於自發起怨者。作此火用之時。能令自他俱得成益。自益謂不爲他所惱害。他益謂令彼善調得作佛道因緣故也。二十五右私云。此釋非無難乎。今疏文言。攝取者。○及發怨者等者。此攝取發怨對之訓。而攝取與發怨對二意也。故有及字。亦注云。發彼怨等。即攝取亦作一種調伏法。云。能令自他俱得成也。是即攝取惡人攝受也。及發怨對折伏也。問。此中自他者。是何乎。答。自者。內心煩惱也。他者。外龍池等也。今於此自他內外之法。而俱起折伏。云。能令自他俱得成也。次上攝取之言。已有內外二釋。是亦自他俱攝取之意也。又義云。攝取如前。發怨者降伏也。發怨即怨家等怨念。對治之也。令自他等者。或爲自修降伏。或爲他亦修之等也。此中三毒及龍池等。亦於爲自他所降伏。而作內外也。理趣釋云。彼人三毒及隨煩惱悉皆散滅下之三右。彼一切作等者。釋是等所應作皆於智火輪二句也。問。當段經別說字。

疏何無此釋乎。答。觀不動明王尊形。即字義也。字自在成辨義。是與尊形事業威儀相應故。又古本云。中觀字。字成已。轉作不動明王。已上印行本作。離字也。更考證本。

●詞字第一乃至而復空故也者。以下明詞字門成就法也。大疏鈔三云。大。字觀也。已上增益萬物等者。私云。或鈔最珍云。問。風曼茶羅增益法歟。降伏歟。答。風性增益萬物故。專增益法也。又現風輪尊降衆魔故與降伏相應也。已上。風生者等者。此釋風輪之所生句也。亦是生此諸事等者。即上一切風用之事從壇生也。亦諸非用種種事業同成之也。

一 爛脫

(一)亦是生此諸事也。萬物能消耗○亦爾也。
(二)謂因業等○因業等事也。其法先想本尊。於其額上連眉作半月形。於中安含字。○作身也。其半月。有大威德威光之像。黑焰遍出於外。作風吹動之標幟。惡謂共像作極忿怒形也。云此但是○深青色。即黑顯也。若作此成就以下如文。

又說

(一)亦是生此諸事也。萬物能消耗○亦爾也。
(二)謂因業等○因業等事也。其法先想○即黑顯也。若作此成○義利也。次成就○皆得成也。謂昇虛空以下如文。

光云。又有師傳亂脫。今爲後生出之。又有一。亦是生此諸事也。萬物能消耗○亦爾也。

(一)謂因業等○皆得自在。若上安點○先想本尊。於其額上連眉作半月形。於中安含字。○作自身也。其半月。有大威德威光之像。黑焰遍出於外。作風吹動之標幟。惡謂其像○即黑顯也。若作此成就已下如文。

萬物能消耗等者。釋彼一切摧壞等二句也。謂因業等者。釋及與因業果等二句也。其法先想等者。釋今說彼色像句也。於其額上等等者。釋智者觀眉間等二句也。於中安含字等者。釋而於彼中想等二句也。有大威德等者。釋深玄大威德句也。黑焰遍出於外者。釋焰鬘普周遍等二句也。作風吹動等者。釋吹動幢幡相句也。惡謂其像等者。釋示現暴怒形句也。

風輪之尊等者。智證字門云。此尊多乘牛。左目覆半。是有所表。與阿羅漢是同體也。正爲大日化身。降一切魔故現此身也。又一切佛之化身也。羅者三匝赤色以手押膝上。○尊色青黑頂有蓮華。○刀上令有二重之輪。莫著刀已上私云。或鈔最珍云。問。風輪尊者何尊乎。形像云何。已降魔軍。何非降三世云乎。答。大日化身。別有風輪尊也。何降三世乎。問。風天歟如何。答云云。祕藏記云。西北方風天赤黑色持幢幡。下之今經云。深青半月輪吹動幢幡相已上若爾。風輪者風天歟。若作此成就等者。釋往彼曼荼羅等四句也。下所列物者。私云。所圖那羅等物歟。即能此現身等者。釋不捨於

此身等六句也。神足變化等者。大般若第三百八十四云。善現。云何名四神足。欲三摩地斷行成就。勤三摩地斷行成就。心三摩地斷行成就。觀三摩地斷行成就。○十五私云。四神足者。亦云。四如意足。一欲如意足。二精進如意足。三心如意足。四思惟如意足也。圓覺經略疏上云。四神足者。欲動心觀。欲謂樂欲。動謂無間。心謂定也。專一境性。觀謂慧也。內自揀擇。以勤過散亂智火微弱。故須定制。即所欲自在。神即神通。足即是定。由出世法最勝自在。欲等四定能證此故。名爲神足。亦名如意足。所欲如心故。二十三

法界次第中云。辨十四變化者。上所謂觀禪正體雖備。未辨其功用。今欲學六通之用。必須先修變化心也。通言變化者。能使無而歟有。有而歟無。故。名爲變化也。一初禪二變化。○二禪三變化。○三禪四變化。○四禪五變化。○九左。下云念者等者。此釋住此一心。擅等二句也。私云。下者。當品次下細說。五字觀中。字門章云。觸心而念持已上指彼句也。此五字等者。今五字門觀也。亦可等者。上偏說運心觀。今亦以事法而加運心也。

一 爛脫

(一)想白乳流滿中。昔佛坐○伏彼軍也。大名稱即彼降魔者也。次即因詞字門已下如文。光云。故和上言。此處未必爾。昔佛坐道樹下等者。釋菩薩大名稱等三句也。次即因詞字門等者。釋諸因不可得等

五句也。私云。或云。次即等十字是爛脫。可安。下大德世尊等上也。或云。非是爛脫。可直讀之。謂詞字因不可得故。空大即是欠字義也。如是觀時等者。大疏鈔三云。其三無性故者。相性勝義三歟何。答。不爾。即經云。因無性無果如此業不生云云。因果業也。已上私云。今經彼三無性者。此指因業果三法。而非言相性三無性也。以此因等者。大疏鈔三云。言有字因不可得。以此因不可得觀。坐道樹下。降伏魔軍也。故經菩薩大名稱乃至諸法因不得等云云等者。諸質礙物也。下文可見也。已上私云。質礙物者。次下風輪章釋之也。空而復空等者。密鈔八云。疏空而復空者。上之空字即是詞字之空。謂詞是因義。由有因故即能造業。招果。以入阿字門故。因業果三事皆寂。猶如虛空。又此詞字轉入法字。法字本體是空義故。或但拂前空相故云空而復空也。二十五右。大德世尊乃至名持明仙也者。以下說。法字門成就法也。大疏鈔三云。次須字門觀已上光云。此章有師傳亂脫。故今出之以貽後裔。

無色形諸教共所許也。而今說空形色。是佛語中難離解信。故專此中云佛說也。若於上等等者。釋法字及空點等二句也。名為尊者。謂大空門尊名尊者。此尊未分明。是尊勝佛頂虛空眼等歟。大慧刀印名尊勝空印。然今經文云。兼持慧刀印。已上應知尊勝佛頂歟。尊中之尊者或鈔最珍云。欠字門說尊勝者。只為尊也。加大空點。則尊中之尊也。悉曇字記。仰月殿字也。加二點。尊中之尊也。已上成就一切器物等者。釋法輪及網索等四句也。虛空無相而具一切相。故通成諸物也。其名稱無量者。義釋作名稱種種無量九之。空現種種等者。義釋作容現種種色相也。同上。慧刀印共作等者。釋兼持慧刀印等二句也。或鈔最珍云。問。刀印唯欠字門印歟。前四字門何不說印相乎。答。刀印者大慧刀欠字印也。前四字印今文不委歟已上。那羅遮等者。私云。此梵語無翻名。可勘之。沒藥藍亦爾也。不空羅索經^{二十三}之所謂。鎚沒鐵羅與今同歟。此類甚多。或乘之能飛。虛空。或建之能雨。衆寶等也。經竭伽者。刀梵名也。如上等等者。此明諸器所用之功能也。

大更細說乃至離諸過患也者。大疏鈔三云。已上五字略觀義畢。次五字細觀義已上光云。故和上言。阿彌囉訶佉五字各具五點。今細說者。二十五字各具二十五字故。重重無盡微細甚深。即金剛界微細會等是也。若住此理等等者。光云。不二義述曰。若住等等者。初總明此法功能。是故等者別明法則^{二十二}本。是故佛觀大衆等者。此述經文意。即當治定。經爾時毘盧遮那等也。是真言菩薩等者。此當若於真言門等六句也。問。上下二段經文全無寬狹。何指當段云細說乎。答。凡此段五字觀正說六月成就法也。故上說五字中。於第五欠字門。示五六兩月觀。今具說。六月法。但說四字。不說欠字。而其外於三。字觀次合觀二字。一。二。三。合。三。合。三。合。也。蓋具說此六月法故云細說也。合觀者。五大互具輪圓具足義也。尋云。今六月法與下持明禁戒品說同異如何。答。建立雖異。旨趣維同。彼品初四箇月。如次四字次第觀之。第五月具。合觀。第六月具。合觀也。此是合觀亦互具義即空輪義。豈其非一致乎。體本體不生。十四本作。體本不生^{九之}。一切法者。不住一相義也。此中無住^{二十四}。即是住一切法也。龜妙等同等等者。經第五持明禁云。常修無著行等。礫石衆寶已上第十七云。等瓦礫諸寶者。謂自得一切法自在亦利衆生。離於是法非法等種種差別之見。心無所住也。由無住故。等於龜惡及珍妙之寶。心無增減也。爾時行者觀五逆闍提與。如來功德等無有異。不生增減。何況餘耶。若至觀於一切煩惱惡業與如來功德。不生取捨。況瓦礫之與金寶耶。九右。猶善住平等觀等者。此釋遠離衆罪業等二句也。若如是者等者。此釋當得俱清淨等四句也。大疏鈔三云。意善住平等觀故。一切三毒罪

●五右 ●五右 ●五左 ●五左

業悉離別如是者當得淨心已上又云其色黃金色金色是不動不怖安住真際義也。地大已上私云此說第一異字門也。即同諸佛等者光云不二義述曰。明同諸佛謂牟尼者翻寂默即寂意默身口三業牟尼諸佛道同也。牟尼者相應阿字故也。此法佛佛道同。過去得牟尼入過去佛。現未以如爾。若行者體阿字牟尼即佛故云即同等二十二本之

大明禪字門乃至決定信不疑也者。以下明禪字門觀也。大明禪字門等者。釋復次於縛字等四句。是先說功能也。解諸法則等者私云或鈔最珍云。問。禪字門殊有真言次第法則意云何答。禪字門為所依地。出。禪字水輪攝持之用。解次第法則也。已上私云。此義其未必理盡歟。今謂。禪字言說說法等義故。解法則次第歟。三種悉地儀軌十六左。禪字為西方。西方法部也。理趣釋云。蓮華部亦名法部下之五左。故今於禪字門示法則也。又義云。若能與此相應等二句。即當經行者依瑜伽等二句。未曾文也。即是等注正是釋也。此二句總可通五字觀。五字觀共有法則次第觀行故。但文在當段故作此釋也。已上光云。三義之中。第一義難。如第三義其意雖通。而文未爾。其第二義最契文旨。何者。經云。復次於縛字行者依瑜伽解作業儀式已上。此意殊依縛字觀門成就而解法則。所謂縛字智水種子。譬如澄水能照萬象。今此縛字成就之人亦能解一切法則也。

先當如上等者。釋內身救世者等四句。以下正說修觀相也。內外皆淨等者。私云。內外者。正報為內。依報為外也。經云。從此內充溢遍滿於大地已上。一切見者即同佛身者。謂一切見聞觸知諸境界等皆悉同佛體也。又從其身等者。此釋當生決定意等四句也。已上光云。不二義述曰。水能有赴下地功故。從法界本有峯流下自身故云充滿其身。又非唯自身。廣遍法界衆生同等。故云遍於等二十二本。又更流注等者。釋從此內充溢等四句也。已上光云。不二義述曰。謂禪字者大毘盧遮那。禪字成佛也。一切衆生心華臺一切智智皆禪字所作。此華臺本是本地大日法身住所也。然則一切衆生皆是毘盧遮那之平等智身。無有差別相。色身一相故云滿於大地。大地者禪字身也。二十二本能令或飲等者。釋諸有飲用者等四句也。有能是此水等者。義釋九作。能令此水現同甘露二十五右。或顯或祕者。謂內心大悲云祕。外相水性云顯也。顯祕釋中各有五乘益。五乘益中。四種三昧出世。人天三昧世間。故云皆有世出世也。無疑謂當生等者一切皆決定句。未曾經作一切皆無疑歟。再治本無此詞也。

一 爛脫

大明禪字門乃至攝伏一切也者。以下說羅字門觀也。

大明羅字門等者。釋思惟在等引等二句也。皆寂然等者。此釋寂然而普照句也。義釋九作。出寂然之光明如火輪二十五右。周匝有光者。釋周輪生焰光句也。遍於內外等者。釋瑜祇光外轉句也。已上光云。內外謂色又依心又正也。亦令此義釋作亦令如此九之二十五

漸次轉廣等者。釋而遍一切處句也。能除一切等者。釋利世隨樂欲句也。亦能作等者。釋行者起神通句也。密鈔八云。疏亦能作諸神變者。謂以禪字置於足間。則能遊步虛空。置於眼耳等門中。隨義作諸義利名。亦能作諸神變也。二十五左。次行者從臍等者。釋身上羅字門等八句也。私云。此二字合觀也。從臍以上者。即指胸臍上也。經身上者。心處心也。臍中等者。義釋作次於臍中九之二十五

一 爛脫

而除寒熱等患。乃至八大熱地獄。而息滅之。八寒地獄。而息滅之也。次又下安已下如文。

光云。此文次上尚有亂脫。

安禪字。俱現神變。從羅生火從禪生水。而除寒熱等患已下如前亂脫。

次又下安囉字等者。釋囉字為下身等四句也。私云。囉字二字合觀也。下第十七卷持明禁戒品所明六月持誦之中。第五月地水合觀。第六月火風合觀也。此與今意同也。密鈔八云。疏又下安囉字等者。謂如前於臍已上安囉字。於囉字上安於標幟。標幟之上。

而安訶字。如是次第故云。又下安囉字等二十五左私云。如上勝輪觀字畢。不改其觀。又心上觀字。其上觀幢。幢上觀字。也。幢者人頭及頭形歟。字因義。因即菩提心。故時安幢上也。問。何故明合觀乎。答。上意但觀一字以盡一身及一切法。今明此觀則令成就五輪成身自在觀行也。尋云。何必於字段明合觀乎。答。今於五字中間說之。則示通諸字門有合觀也。又義云。字南方。南方自證不二方。故特明合觀。合觀不二義也。又如上作大金剛等者。此釋住大因陀羅等四句也。私云。到二字合觀也。今此合觀以配經文。住大因陀羅句地大異字。作水龍事業句水大異字也。如上者。指上第十一卷地大觀也。因陀羅者。地大異名也。上來合觀共成一義。所謂腰下異字。勝輪字。心上字。額上字也。自龍方西方也等者。義釋九云。而自龍方西方也。密鈔八云。疏西方龍方者。行者非直面向西方也。其西南方正屬羅刹方。非是龍方。以龍方者即屬西方。謂此西方收於二位。一是地天位。二諸龍位。為地天正在西門。其龍位今於地天之南安置。行者面向彼方作法。非直指西南也。二十五左私云。義釋作西南。密鈔作西面。而設種種釋也。印本作西方。強非是可。勞歟。已上。光云。鈔主所覽義釋一本作西南。印本作西方。演密作西面。如上所引。然現行印本義釋作而自龍方。演密作而面龍方。當知現行疏并

義釋言而自龍方。苑公演密鈔主所覽本作而面龍方。今以現行演密而案其釋。尤合經疏。何者。此說合觀自在而能攝伏風雨等障難也。問。何必指龍方乎。答。到合觀之意。於地輪中而作水用。是故中央地輪稍近水方而作自在用也。風能遍一切處。乃至是阿字用也。更問者。以下明訶字門觀也。風能遍等者。釋風遍一切處等二句也。種種難色等者。釋此種種難類等二句也。密鈔八云。疏種種難色者。即經云各各衆事業也。此是風輪中所作種種事業。非是欠字空輪中所具衆色。名為種種難色也。二十五左私云。內外業因者。依正之業因歟。開壞者。此成壞之義也。風力自在而能成諸事也。色曼茶羅等者。釋色曼茶羅中等二句也。此字門風輪曼茶羅也。即半月形而是事法。故云色也。今對次下觸心方便云。色曼茶羅也。心摩觸等者。釋觸心而念持等二句也。以下於此字門觀明六根淨益中。此說意根淨也。即法華者。指第六卷法師功德品也。於經行中等者。釋輕舉習經行等二句。此說身根淨也。或坐而想等者。釋宴坐觀阿字等四句。此說耳根淨也。但約阿字而明其義。此非當以訶字而作身意根淨。亦復以阿字等而作耳根淨等。故次又云。或云隨用一字等也。問。何只舉意身耳三根。不說眼鼻舌三淨乎。答。意身此總體故出之。耳根亦以全聞風聲殊說之歟。自餘略之耳。或可此文

等者。義釋九作。或可此文又是訶字之用也。二十六右若據此疏。則上等有字皆可。到字之用也。若依義釋。則經說阿字文。直釋為字也。私云。兩本中以義釋說為佳乎。更問等者。智證更問云。或云。隨用一字皆得者。用一用多。隨處並得。推文可知。已上光云。更問者。謂或云以下文總說。上來五字成就之意。別釋今章訶字成就之意。並有師口故。今後學更問之也。

意生身者。乃至悉地品竟者。文次第云。意生身文十二左。此不釋秘密主等二句。釋意生悉地句以下也。或云。經言種種難類者。此風輪所壞法。而非空輪觀相。但空輪觀是文略耳。私云。此秘密主已下一段說空輪觀。經說無有形色種種難類。釋云。無相離相等。皆是欠字之義也。況又經終云。最為尊勝句。次上文云。此欠字門所說尊者名為尊也。五右皆是空輪之義門也。或義最回甘心。可尋之。又私案云。今意生悉地句。非空輪觀。是通上五字觀而明從意生之義也。已上光云。不二義同。鈔主私案。彼曰。意生等者。明單細字觀成立之相。釋經如是等意生悉地句。此句結前悉地。故云如是等也。意生者。皆所生起用生。於意華臺。意者八葉。明鏡也。更問一切悉地意之所生。故云意生。又隨意所欲。一一神變成之。故云意生。當知下明從虛空無相法身。如此出生。不思議。故云成辨等。本之二十四。今案。此意生身之文。此上五字觀門總結。而別明空輪并意輪之相。故云如

是等。總結云。意生等。意輪云。觀此無有形色等。意輪當知六月成就。即是成。六大法身也。

一 備脫

○隨念至十方也。當知如來○一切佛事。○總持誦時○轉誦之轉也。行者若能如是已下如文。

光云。此觀脫未。必爾。經疏相照而得其意。則自知不用亂脫。而可也。當知如來等者。釋秘密主觀此以下也。總持誦時等者。釋總持誦之以下也。已上光云。此即明業壽種除牙種生起之相。故云菩提之種子也。行者若能等者。釋復次秘密主如來乃至威得歡喜也。問。經文復次正釋有何別乎。答。上來就五大布字觀明。意生悉地句。復次釋廣說。有相無相義門也。所以爾者等者。釋皆由如來以下也。時方作業等者。此釋無時方造作等八句也。一切智者。即悉地果也。右得悉地品竟。私云。十四義釋無此六字也。

大日經疏演奧鈔第四十畢

今此一卷恐是草案。未覃再治。疎略頗多。故不獲已漫點治之。且加今解以便初學。可畏君子希更正之。維時寶永第三龍集丙戌初冬十有三日。慧光誌。

大日經疏演奧鈔第四十一

東寺觀智院法印泉寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十二卷之餘。餘悉地品。

成就悉地品第七者。將釋此品。則有來意釋名入文判釋三段。初來意者。下文云。從此品以前說真言之果。從此品以後次第明修行入證之方便。從此爲首也。十四右文次第十二左又作此釋也。演密鈔第八云。謂前出現品如來答。金剛手第三問云何成果。雖說世出世種種之果皆從字門出現。未說即心成就方便。今具說之。故此品來二十六左大疏鈔三云。上品已說悉地出現處。即真言行者內心等引處也。即佛心字一四種阿字也。今品明知出現處。擇取成就悉地果也。已上私云。息障品始金剛手發三問。一云何除諸障。二云何持真言。三云何彼成果。即如來答之中。息障品答第一問。普通品答第二問。世間成就品并悉地出現品答第三問了。而雖已明果體。未說即心成就。故此品中具說之也。又義云。上兩品明世出世果體了。今品明修入方便也。即下釋文合此義也。又義云。次上兩品分別世出世間悉地說之。今此一品明世出世間不二妙成就之意也。又義云。上品約始覺顯得故云出現。今品據還同本覺故云成就。成就是未起成就也。又義云。上來兩品先

說悉地所生功德。今此一品正說悉地能生法體。所謂心法也。又義云。上品說五字嚴身。是色身成就也。此品說摩訶薩意處。即心法成就也。今案。此二機放和上不用之。大釋名者。下文注品號而云。悉地是真言妙果。爲此果。故而修行。故此中成就者是作業成就。十八左密鈔八云。經成就悉地品者。成就者獲得之稱。悉地者成就爲義。未審成就與悉地。爲一爲異。若是異者。何故前來翻譯悉地。而作成就若是一者。不應雙置。然此一題義包因果。上成就字乃是行者能成就因。下悉地言即是真言所成就果。故經偈云。摩訶薩意處。說名漫荼羅。諸真言心位。了知得成果。此一偈。上二句釋成悉地二字。摩訶薩者即告金剛手也。意處即心處也。離此心外更無一法而可得者。爲令人易解。故諸佛如來強以名言分別說之名漫荼羅。即是衆生自心之漫荼羅也。但以無明所覆。不自識知。下之二句釋成成就二字。謂上意處漫荼羅之果依何方便而能證得。若行者依真言爲門。即能了知真言心位不異漫荼羅意處。即是始覺契同本覺。名爲得果。即上二字是能成下是所成。是成就之悉地。作依主釋。又因果不二。成就即悉地。作持業釋。二十六右私云。上成就梵云。悉曇是能成就也。下悉地所成就。即成就具也。若是依八轉聲。第二與第三別。故悉曇藏二云。或依八轉十二聲者。悉曇悉曇。悉地悉地等也。此方翻云。成就者。能成就具爲成就等也。已上。光

無文。恐是第四卷。後入文判釋者。光云。故和上
釋總釋文取意乎。

言。此品標文是難未會治定二本。讀者得
意看取。

時執金剛乃至妙理之門也。此釋時吉祥金
剛等二句也。大疏鈔三云。經云。金剛手以
開敷眼。手持金剛印。流散如火光等云云。
意金剛手以微妙音稱敷法自在牟尼問。
諸真言行乃至真言從何來。所去至何所。
云云。經佛告金剛手言。其處名曼荼羅。諸
真言心位了知得成云云。次下文。二悉地皆
從。意生云云。疏云。即指衆生自心之處即一
切佛大悲胎藏曼荼羅也。已上私云。此釋述
一品大旨也。執金剛吉祥等者。謂於金剛
薩埵有金剛吉祥名。是金剛薩埵與佛眼
同體之義。薩埵入佛眼三摩地故。云奇特
開敷眼也。秘經說佛眼三昧而云金剛吉
祥大成就品。應知佛眼特有大成就之德。是
故薩埵住此三昧。而於成就悉地品中發
問也。開敷眼者。謂不必具五眼。只是兩眼
開敷瞻仰佛也。秘密慧者。光云。諸法本
不生。非是因人所證。故云秘密慧也。
三毒根本者。光云。三毒即根本也。復次此
菩薩等者。略出經一云。一切如來以此悉地
毀折羅。而授與之。爾時諸如來以彼執金
剛之名灌頂。故便號爲執金剛。○此毀折羅
是諸如來無上悉地。我是金剛。授與我手。
以我金剛執持金剛十八私云。正釋是約
內心智德立金剛名。復次釋乃就今此菩薩
身即是金剛之體。且又以其所持物亦金剛

杵故名金剛也。又義云。明金剛義。上約喻
釋今約法釋。是金剛上譬喻當體二義也。

吉祥者等者。私云。金剛智名也。吉祥福名也
復次如世蓮華等者。私云。明開敷眼義。正釋
則約薩埵自證解。復次釋約自利利他解。

總意云。或由內心開敷而發問。或承佛加
被而發問也。復次如上等者。私云。此文
還釋上金剛吉祥義也。初釋金剛義。而功
德下釋吉祥義也。問。此與上釋云何異乎。
答。上約人。今據法也。又義云。此文非必釋
金剛吉祥義。直釋開敷眼義。但正釋約菩提
心復次約真字門也。
轉金剛杵乃至心眼故也者。此釋手轉金剛
印一句也。有微旨者。謂旋轉金剛杵有
深趣之意也。謂欲轉此等者。釋彼深旨也。
開如來以金剛智杵授與薩埵手中。薩埵亦
旋轉之以授一切衆生。薩埵以是普賢身
故能於生佛中間授佛智於凡身。心佛衆
生三種雖異。五智金剛其體不改。爲表此
義。手轉金剛杵也。自證寂滅等者。光云。
此本不生之法體也。生佛平等具此法耳。
謂是事者。義釋作爲是事故。九之
○火光微發。○金剛之者。釋流散如火光等三
句也。私云。此說金剛杵之威光也。般若
波羅蜜四邊不可觸等者。智論文也。已上光云。
故和上言。四邊不可觸者。火必不可觸。近
又不可遠。中道一實境界不可。隨有空二
邊也。又私今謂。若依理趣般若。則般若波
羅蜜者。本不生慧。即是中央法界體性無分

別智。故次下云體性無垢等也。又正約智
論意。是明衆生著一切法而不能著實相。

實相即之義。
光云。此有亂脫。即今出之以授後生。
○遍照佛刹者。以此慧光○阿字之門也
○諸佛刹即無餘世界也。私謂此世界以下
如文。

諸佛刹者。私云。此指金剛法界宮云。諸佛
刹。次云。金剛之國土故。此教意。四身所化
住處悉具法爾常恒義。故注云。金剛之國土
也。又以嚴淨心佛國故。云淨心之土也。
私謂等者。一行禪師之私注也。
發美妙音乃至名牟尼也者。釋微妙音稱敷
等二句也。私云。此二句則薩埵欲發問先
嘆如來也。常寂之土者。光云。此借普賢
觀經之語。以明法身自證之境界也。彼經
云。釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處。其佛住
處名常寂光。十二左。幽深玄遠等者。光云。此
亦借法花經第四法師品云。是法花經藏深
固幽遠無人能到之語勢也。唯佛一人等
者。光云。亦是借仁王般若經教化品云。唯
佛一人居淨土之語也。
真言諸行說。如是說者。此釋說諸真言行
已下八句也。此如來之行。即指上真言
之行也。若聞見等者。光云。聞謂語密。見
謂身密。證謂意密。即是三密成就之位也。
光云。此段有師傳亂。即今出之以貽後學。
○云何修行。又此行者。○亦甚深也。真言
本體。○爲我宣說。一切爲我已下如文。

爲我說者。光云。故和上言。此有二意。一曰。如。上所謂薩埵內證。故爲我說。一曰。一切衆生本有薩埵。故我言遍一切也。此品金剛薩埵三摩地內證秘密法故。先現威德而發問也。不可變者。義釋作不可變易。九之如是說竟者。此釋如是說已等一行也。

次如來答云。乃至如是說也者。光云。不二曰。次如來告勅中。初明秘密曼荼羅之心地。二明眞字觀行。三明眞字方軌。四明眞字方便。五明眞字規則。義疏二十二本今其初也已上義釋之二十三左九云。次如來答云。心處大衆生漫荼羅皆作是說者。說心處亦可名爲心位等。三十有私云。今疏牒再治文。義釋引未曾經也。心處亦可等者。文次第云。心處亦名心位。文十二左衆生于栗駄心亦名心處心。亦名心位。心位者是即胸臆正中位故以名。此品唯說八葉總攝萬德。而更不開餘四重法界曼荼羅。其意至下可悉之。即指衆生等者。第五云。內心妙白蓮者。此是衆生本心妙法芬陀利華祕密標幟。華臺八葉圓滿均等。如正開敷之形。十七左私云。正尋大悲胎藏來處。即是衆生自心耳。然以四種煩惱等者。密鈔八云。疏然以四種等者。謂一切衆生雖自心即是花臺之藏。顯衆衆衆宛然具足。然以四種煩惱常俱生故。一者我癡。謂即無明。愚於我相迷無我理。故名我癡。二者我見。謂我執。於非法妄計於我故名。我見三者我慢。謂倨傲。持所執我令心高舉。故名我慢。四者我愛。謂我貪。於所執我

深生耽著。故名我愛。此四常起擾濁內心。令外轉識恒成雜染。有情由此生死流轉不能出離。故名煩惱等。二十六左記問八張智證云。四種煩惱合是四識住。已上四識住者。謂四蘊爲所住。識蘊爲能住也。衆生五蘊蘊。佛性之知見。故云爾歟。一色識住。二受識住。三想識住。四行識住也。或云。第七識相應四惑也。所謂我癡我見我慢我愛也。此同演又義云。四妄執云。四種煩惱也。又義云。八七六五四識相應云。四煩惱也。皆如是說者等者。釋說名二字也。梵本有皆如是說之意歟。其義見于義釋牒文。異本疏亦同之。可勘證本。蓋未曾經有此句乎。義釋已牒此文。今經文雖唯標毘盧遮那佛說。兼通十方諸佛。是故疏家今作此釋。其意在。于第一卷末之十一我說諸法如是令彼菩薩衆釋也。

眞言諸心處乃至而有也更問者。此釋諸眞言心位等六句也。眞言諸心處等二句。則牒未曾文也。果謂諸佛已下。是隨釋也。摩訶薩意處以下四句之中。上二句所成悉地體也。下二句能成成就德也。此法爾自性之德必由眞言加持力而顯得故也。然眞言中學眞字門以爲準的也。佛意又言等者。私云。是可引牒諸有所分別等四句也。諸法盡猶心有者。謂現量所緣之境既依心分別而有之。當知一切善惡諸法皆由心而現也。問。自宗意則色心共法爾也。云何佛意必言依心生境。答。凡於法爾所起之法。互具

能細體用之德。是故法互爲能所而緣起也。或云。隨境心轉。或云。隨心境生。二義共不可相違也。而有也更問等者。更問智證云。次引十八界中根塵及識一時和合乃有分明了別。此義如序及諸教中。今約此教。觀本不生了心無相。無相亦無。此大日也可推尋之人尋常心是干栗太也已上私云。此更問意。以無所得大空爲大日如來也。今謂第一云。是青相畢竟不生故。則爲非青青實相不壞故。而亦非非青。當知如來應正等覺無一定相可說。亦不離如是諸相也。末之八右內心干栗太心是善惡心體故。一切分別度量悉從此心而生。諸教未說此義。只言一切法皆從心相生。此教既指心體。故云更問而論後學也已。

次決定心乃至雖聞無益故者。釋決定心歡喜等四句也。此心梵云只多等者。文次第云。明二心。文十二左四卷楞伽第一云。性自性第一義心。此心梵音肝栗太宋言心。謂如樹木心。注非念慮心。念慮心多言實多也。十右心經文變云。梵云質多。此翻云。心。心者緣慮也。即通八識皆能緣故。有爲法中心最要故也。梵紇里駄耶。此云肉團心。即目五藏中心藏也。言五藏者。肝心脾腎肺。心藏爲主。已上筆削記第一云。凡言於心。然有其四。一者梵語訖利駄耶。此云肉團心。則人之心藏也。亦形如蓮華。上有葉。色法所攝。二者質多。此云集起。即第八阿賴耶識。以能集諸種子起現行故。三者緣慮心。以通八識心王。以各能緣慮自分之境故。四者乾栗駄

此云聖實心。謂如來藏自性清淨不生不滅心也。六左。如二乘入道等者。密鈔八云。疏如二乘入道等者。如二乘人初入道時。師問遮難則知彼人有決定入道之心也。今此決定心即是三昧。三昧云。誓也。由此平等誓故。則是具足心。此決定心是實多心慮知心也。後于果歎心處中之心也。若能證此心中之心。即是如來之決定心。注云。謂三昧也是故經云。決定心歡喜說名。內心處明。此但是一心也。二十七右。先須得決定心者。密鈔云。初入之位。今謂指見道歟。或云。此入滅盡定之位也。又義云。當段約開會門明。定義也。二乘入道乃至心得悅樂明。淺略定。即是內心已下約深祕定。開會。謂彼二乘悅樂即是如來大定之一分也。然三乘等者。亦約三乘而明。開會。其意亦同。前也。若能證此心處等者。文次第三。明心中心。文十二左。私云。如彼蓮華方隅具足而不相亂。即是四智四行本有不改之德也。而此決定自性即一切定心之所依。故云三昧也。已上光云。故和上言。如來大決定心者。能證只多。所證干果太不二冥契。故云大決定。如二乘定未契干果太心。故非大決定。唯是分決定心也。猶有此定等者。釋真言住斯位等二句也。一乘等者。即是真言祕密一乘。了知諸法本初不生。名。如實之見也。雖聞無益等者。大疏鈔三云。意心住定時。得究竟一乘如實之見。不住則雖聞無益云云。譬如水澄。水澄無垢。空月自然現。自心寂靜時。證悉地果。

言也。已上密鈔八云。疏是事不然。雖聞無益等者。謂此一乘無上之果。要由自證。若不自證。雖聞終無所益。如人聞說天甘露味。若不親嘗。縱種種方便說之。終無所益。又如盲人問他乳色何似。他人答言其色如貝。貝雪鶴等。雖聞此說。終不能了乳之真色。是諸盲人各各作解。競執貝珠雪鶴而起四諍。良由不親證故。雖聞無益也。二十七左。此已下正明乃至而現衆像也者。私云。上來金剛手作二問。一直問行。不可得行。二廣問。真言來處去處。今如來答中。先答後問。後答前問。第一云。或後問先答。文無定準。末之。摩訶薩意處等十二句。答去來相。念彼蓮華處已下。答行果也。下經文云。應現諸方所。猶如淨水現等。即行不可得行之意也。此釋中有二段。初此已下至無別來處也。先釋前來所由。今此阿字門。光云。妙主意。以今此阿字以下。正釋念彼蓮花等十四句也。正明習定等者。此指念彼蓮華處以下文也。上來說心處心決定安住之相。自下明祕密習定觀行之相也。或鈔最珍云。問。已下正明習定初門云。意何。修行得果始終皆觀之。答。圓頓行人自初門觀修行得果始終也。非如隔歷次第機也。已上。夫真言者等者。文次第三。明真言從自心發。乃至淨心即是曼荼羅等。文十二左光云。故和上言。上來明心本性了。今正示行果皆心所作也。已上曼荼羅名之爲淨者。梵語曼荼羅。此云無過上味。是醍醐純一無復汚穢之義也。今指此義名

爲淨也。總意云。一切衆生皆具本淨菩提心。故。即指此心地爲曼荼羅也。今此阿字門等者。以下明修行方便真言行體也。當引央掘不盜戒義等者。密鈔八云。疏當引央掘不盜戒義者。謂如上說。諸佛無上菩提之果。即是衆生自心。離此心外無法可得。但要自覺。其實無人能授與者。故引彼經而釋。成之。梵語央掘魔羅。此云指鬘。謂以衆多人指而爲鬘故。如彼經云。爾時世尊告央掘魔羅。汝今當受不與取戒。央掘魔羅以偈答言。我今亦不能受持不盜戒。常受不與取。劫盜他財物不與者。菩提無有受與者。不與而自取。故我不與取等。若如是說者。是爲真實持不與取戒也。二十七左私云。今所引第二卷全文也。

一 爛脫

當引央掘不盜戒義。然此心源。諸藥具足。於此臺上。一光之臺也。何故須觀。末後囉字門也。所以云藥具足。從心而有也。念彼蓮花處。故名坐上也。周遍普照。即入阿字門也。又言坐上。種種佛事也。然行者初學觀時。圓明中畫也。此圓明由如。例可解也。更問。行者內觀。大慧之光也。如千電集會。皆實不虛矣。如世明鏡中已下如文。又說。故名坐上也。周遍普照。即入阿字門也。又言坐上。大慧之光也。如千電集會已下如文。

光云。又有師傳亂脫。即今出之以授後來。
令開數諸藥具足。於此臺上。而在其中。
從此字出。末後囉字門也。所以云。從
心而有也。念彼蓮花處。故名坐上也。周
遍普照。即入阿字門也。又言坐上。大漫
荼羅者。漫荼羅中。不可以喻言也。問觀
蓮花。皆生其中。即是如來平等已下如
女。

以上三說之中。私今相照而詳其義。則第三
傳最得文旨。

然此心源等者。私云。是指真妄不二本心。
云。無名無相也。衆生內心肉團處也。即以
迷悟不二。凡聖絕待。故云爾耳。而非謂無
實名相也。已上光云。此上所言心中之心。詞
栗太也。諸教名。真如法性。即是也。真從凡
夫心處之心等者。私云。秘密方便初心即極
方便之外。更無實證。故云爾也。亦不作餘
對治等者。密鈔八云。疏亦不作餘對治等者。
只如此經初品中。世尊欲令行者如實知
自心。故說虛空譬喻。令於蘊處等種種觀
察。次第對治心外之垢。皆如虛空。漸次得
見。心法明道。今則不爾。令諸行者直觀心
處而得之耳。故云亦不作餘等。二十八右又
云。言此心之處等者。此心指肉團心處。梵
語汗栗駄。正云迄栗二合耶。此譯爲肉團。行
者若觀自心即佛之時。初觀內心作大圓
明。圓明內中有種子字。轉此種子爲本尊
身。本尊心上復有圓明等。二十八左。此心之
處等者。文次第云。凡夫肉心最在中文十三右

將學觀者。義釋作將學入觀者。九之
下正明修定方軌中。其字門觀也。亦於是
處等者。第四云。即觀自心作八葉蓮花。阿
闍梨言。凡人汗栗駄心狀。猶如蓮花合而未
敷之像。有筋脈約之以成八分。男子上向
女人下向。先觀此蓮令其開敷。爲八葉白
蓮花座。三十二右。是故先當觀等者。此正
釋念彼蓮花處等二句也。於此臺上等者。
釋華臺阿字門句也。從此字出等者。釋焰
鬘皆妙好句也。何故須觀八葉等者。文次
第云。不多不少。但爲八葉。有二義。文十三右
私云。此是二義。其一是約事而說也。其二是
約理而釋也。雖未能自了。義釋作雖未能
自了其心。九之
初阿字門等者。私云。此文
如次。東西南北次第對方釋也。或義存彌
脫也。其餘四隅之葉等者。密鈔八云。四
隅是四方之餘。此曰隅。四葉即配四攝。準
上所說。東南隅葉是普賢菩薩。謂此菩薩即
名賢瓶。能出種種行願之寶。普施衆生。即
是布施。其西南隅是文殊菩薩。此菩薩達一
切法本來平等。佛及衆生皆同一相。名爲同
事。其東北觀音菩薩。此菩薩凡稱念歸投者。
無不隨心而作利樂。名爲利行。其西北隅
是慈氏菩薩。此菩薩以慈愛爲本。能以軟
語攝化衆生。名爲愛語。故云餘四隅等。三
十八左。更問其相者。更問智證云。其餘四隅
之葉。即是四攝法。更問其相者。布施愛語
利行同事。如次相配普賢。文殊觀音彌勒。
攝取衆生。入於佛位。故言四攝已上私云。

更問者。四攝菩薩三尊。即事而真之深旨
也。更問次第之意者。更問智證云。更問次第
之意者。準義可知。已上密鈔八云。言次知彼
果更問等者。問。向來次第無不從阿字本
不生菩提心。故而次明長阿字之行。次明暗
字大空。後明惡字涅槃。如次即是菩提心爲
因。大悲爲根。方便爲究竟。今此中從阿字本
不生。便明暗字大空。方便辦長阿字大悲
萬行。豈不達於前文兼失發心修行證理
因果次第耶。答。字輪之義。勢變多端。前從
本不生。次行後大空者。是約證悟。所謂發
心修行證果次第如是。今約解悟。所謂發
心悟理修行證大涅槃。如是次第故不相
違也。二十九右私云。東西一對是因果也。釋論
四云。八六寂滅二十四左。是即心始終也。南北
一對即福德也。總而云之色心本末。開爲四
轉之功德也。已上光云。上來解更問次第之
意之注文中。智證意未詳。演密以證悟解
悟二義判。此意已顯于疏文相。鈔主私解亦
通途耳。今案。若如舊解。豈及注乎。然深切
注而令後學更問。其次第之意者。恐是別
有深旨。即在師口而已。次由此是字輪等
者。十四本義釋同之。今疏異本。本作次由
此是字輪四阿字義。已上私云。若依異本。次
由已下是第五種子字門釋也。或義此存彌脫
曰。更問次。由此是字輪五阿字義。欲
成大果報。囉字門也。所以云以下如文。
所以云藥具足等者。義釋作所以云藥具
足。九之
三十三私云。若約佛陀義。則從此一一顯

藥以加持神力故。現出三重曼荼羅中一種莊嚴眷屬也。百八三昧門五百陀羅尼門等者。智論第五云。復有名。寂滅陀羅尼。無邊旋陀羅尼。隨地觀陀羅尼。威德陀羅尼。花嚴陀羅尼。淨音陀羅尼。虛空藏陀羅尼。海藏陀羅尼。分別諸法地陀羅尼。明諸法義陀羅尼。如是等略說五百陀羅尼門。若廣說則無量。○復次般若波羅蜜摩訶衍義品中。略說則有一百八三昧。初名首楞嚴三昧。乃至虛空不著不染三昧。廣說則無量三昧。^{十有至十二右}念彼蓮花處等者。私云。異本無念彼蓮花處五字。以此爲佳乎。更勘證本。於坐上者。經文無之。即當華臺句。歟。周遍普照等者。釋光曜普周遍等二句也。云衆生者等者。文次第云。釋衆生名。文十三右寶藏上云。凡夫造種種業。感種種果。身相萬種生。故名異生。已上私云。衆生衆多義。是與異生其義同也。四生謂胎卵濕化也。今欲教彼衆生等者。密鈔八云。疏今欲教彼衆生等者。謂一切衆生諸識心所。皆以無明爲本源也。若變無明爲明。何有識心可得。故起信云。破和合識相。滅相續心。相顯現法身。智純淨故。故云。今欲等二十九左。如俗言心開意解等者。文次第云。明知見引俗言例。文十三右私云。意曰。俗書中說。心藏開合。慮知即生。可考之。然行者初學觀時等者。或鈔最珍云。如上所明。初習定觀心未純熟者。畫作其形。凝觀也已上。極深阿字圓光者。極深即幽遠之貌也。變等諸字例可解也。更問

者。更問云。如阿字者。變等可解者。以一例諸。其觀大體如上。洛又中說。已上第四云。彼安寢時。當思惟心蓮華臺中。變字門。一切諸法我不可得故。即是無障礙菩提心也。亦是如意寶珠。又云。此如意珠只是阿字門耳。二十五左私云。今言變者。五字真言中第二耳字也。等者。變也。五十字門中。縛不可得耳字。用變字對譯也。又準第四卷釋。指我不可得耳字。歟。問觀蓮華等者。義釋九云。問曰。何用觀蓮花。不觀餘花耶。答。此亦有意。三十四右文次第云。明用蓮花不用餘花。所以文。十三右私云。今此答意。理趣經所謂如蓮體本染不爲垢所染之義歟。如千電集會等者。此釋如合會千電句也。然此光從心等者。釋持佛巧色形句也。已上光云。如來所具無盡萬德普現色身。名言巧色形也。如世明鏡中等者。釋深居圓鏡中句也。行者見圓明等者。釋應現諸方所句也。然亦寂然等者。釋猶如淨水月等二句也。復次如月等者。上約普照明義而釋。水月應現。今約無念感應義而釋。此譬也。行者觀於自心等者。釋知心性如是等二句也。從此品以前。○^{謂佛住者}此釋次於其首上。等十二句。即真字門觀也。從此品等者。此結前生後之辭也。問。住心品疏終云。從此以下。明進修方便及悉地果生也。^{三左}此意。第二品以後。廣明修行方便。悉地果生。依之次上。世間成就品及悉地出現品等。專說修行方軌。然今何云。此品以前說真言之果乎。

答。此有多義。一義云。今言此品者。非三十一品之隨一。只於當品說。真與了。四字觀中。說真字。段指云。從此品以前。說真等。段指云。從此品以後。品者真與等字品也。一義云。實則從此以前說果。以後說行。然上來亦說因行等。是爲慢法之人。相濫前後而說。故云。不明白次第說也。私云。此是二義共其有疑。何者。不明白等者。不說坐起威儀等祕法之釋。而非謂行果之義也。又指真與等云。一品。此說不爾。文次第。於品題下。已作此結前生後釋。當知三十一品相對而作此釋也。爾乃三十一品之中。從此以前六品說果相。從此以下二十五品說修行之意也。或義云。此品以前者。非謂具緣品等。只指上一品也。以後者。亦非通指。已後諸品。只指當品。是答執金剛第三問之文。則有三品。一世間成就品。二悉地出現品。三成就悉地品也。前二品說果德。後一品明因行。故云。爾也。若爾。何當品始不作此釋。誠難可爾。真與了。四字觀中。初一字釋已了。因明品次第也。下別出之者。私云。已後品品往往明之。非謂一處聚類而明之也。已上光云。或說言。指禪要云。別出也。今謂。已言下別出之。下別二字。豈只往往明之者乎。不合別字。豈又指禪要乎。不合下字。恐是指第七卷合下字供養次第法。合別字也。料知大本於此等品。即說坐起威儀等諸事業祕軌。然今略本則不出之。別出一卷。以名供養次第法。彼具說真言行學事業祕軌也。

此經聖者所秘等者。密鈔八云。疏此經聖者所秘等者。謂此經是秘密真言之藏。傳法聖者如佛密意而傳通之。故釋序云。夫經中文有隱伏前後相明事理互陳。是佛方便。由如是故。傳法聖者豈得不秘之乎三十九左。如上觀八葉等者。此正釋次於其首上等四句也。私云。從是以下說。與字門。就中當段即明。與字二字鉤鎖也。與字菩提心。喻蓮花種子。與字三昧行。喻水之潤也。暗字。義釋作。闇字。演密所引本作。暗字。闇字。暗字。皆與字對譯也。或鈔最珍云。問。入暗字是三昧。云何菩提果也。不可云三昧。如何。答。空點即三昧點也。仍加三昧點成菩提果也。問。十二點中。除與字與字四字。以餘八字為三昧點。如何。答。四種阿字其點者定也。約阿字體。定慧均等也。故今以空點為三昧也。已上疏鈔三云。疏云。更明方便。觀與字門。即此三昧等已上密鈔八云。經意存略但置暗字。疏文備彰故標暗字。無相違矣。三十五疏鈔并演密意。以暗字為與字對譯。此於悉曇學最為疎謬也。此暗字當觀在頂等者。義釋九云。此闇字當觀在頂上骨縫四會之中。方令字正而著之立頭在後等三十五左私云。頂上十字縫上。當身正面著字。而少於頭頂後觀作之歟。要略念誦經云。復於頭內想置與暗字。加頭空點。其光純白猶如明月。百道光明顯於十方善觀解者。百法明門此生速證已上。更有秘密觀法等者。此以與字布一身全體也。其圖

在別已上。光云。依三十四兩本義釋。後更有等後字屬上句也。然乃言更有秘密觀法又別也者。即下所出與字為行者全體之觀也。此與前觀以與字置頂上別也。故云。更有乃至別也。今經現文只說前觀。然疏加顯此秘觀耳。且論淺深。前是淺略。後即深密。灌頂大事其在此乎。要詳更問。問水從阿字等者。記問八張智譯作云。觀暗字中。字點為頭。餘為身分。問水從阿字下流入。別字不者。其下句中釋文分明。亦尋。百光遍照之義。已上私云。此釋與字智水亦流入餘字。否問之也。言百光遍照之義也。謂與字加空點。故諸字隨有。空點。乃至加涅槃點。故亦隨有涅槃點。是故皆流入諸字也。又義云。水從阿等者。上所謂三昧之水也。此義與字云。水也。問意云。與字三昧之水已從與字下來。亦流入別字歟。今答曰。非但與字亦流入。一二字也。密鈔八云。疏問水從阿字等者。為前疏異經文。暗字作。暗字。釋記。今還問之。若依菩提心大悲方便。是以作如是釋。畢竟還許從阿字菩提心水直流至暗字方便已不。亦有之。如前所明。發菩提心成菩提已還起大悲。此約解證差別作。此問。爾三十五私云。此釋未委悉也。已上光云。流入別字者。如百光中第三輪也。今以諸字所加空點。即為與字三昧之水。故云。水從阿字下等也。今詳此意。則諸字門加空點。是諸尊同。大日也。是又灌頂大事。更問。以行者未識自心等者。此釋妙好淨

無垢等二句也。淨無垢言表蓮華歟。故云。先觀蓮花也。謂行者若但觀與字而未覺自心者。更以與字觀之。其觀相則先於頂上觀蓮花。蓮花上觀與字也。又以定水等者。正釋如水精月電句。即與字也。當知此即名見等者。此釋說寂靜法身句也。已上光云。略出經四。亦說與字為寂靜涅槃也。一切衆生世界等者。釋一切所依持句也。私云。一切等二句是直說法體。謂衆生與器世間同依寂靜法身也。經云。我一切本初。號名。世所依。說法無等比。本寂無有上已上。地輪依水等者。十住心論一云。五輪頌。大虛無邊際。風量等三千。本輪厚八億。金地廣同前。火大在何處。遍滿四輪邊。十右私云。此經處處說五輪界。然今不舉火輪。其意同住心論歟。今文虛空為諸法所依。以喻寂靜法身也。亦在別品中等者。私云。別品者。一義云。此指經第五卷布字品及字輪品等也。一義云。別品者。即如上云。非三十一品之隨一。指與字釋段也。此對與字云。別品也。又非直觀等者。非但觀此一二字。又更觀餘一切字也。又義云。別品者。如初義也。此二字者。謂與字二字也。又義云。別品者。指第五品世間成就意也。彼品說字字相應等持誦方便。今指之也。已上光云。故和上意。別品者。指下三說段也。又非直觀等者。即釋諸真言悉地句。故二字所謂與與也。又非直觀等者。此釋諸真言悉地等二句也。行者自觀時等者。光云。故和上言。

自下示百光遍照觀。故次上言又非直觀此二字也。而明通諸字門能修之也。持明人者。光云。故和上言。悉地成就人也。因位云。果位云。仙。因果二位如。次持明法佛二悉地也。行者自觀時至持明人也。即其因位也。以能自直用至悉地之相。即其果位也。能普現色身等者。正釋能現殊類形句也。行者由心淨等者。釋得天樂解脫句也。此有相世間悉地也。但言亦得大涅槃等者。第一義天出世果也。亦見如來句等者。釋速見如來句句也。此無相出世悉地也。句是諸佛等者。文次第云。以句名。坐文十三右謂佛住處也。光云。即是曼荼羅中胎藏華臺也。亦是寂靜法身也。

如上見時乃見於實相也者。此釋囉字爲眼界等十六句。即字門觀也。猶未名究竟等者。私云。只此等字各雖究竟。而今且約次第出現。作此釋也。言行人雖作如是觀。而猶未能究竟成就。須復入字門觀也。問只此二字觀門既云祕密觀法。而今何云猶未名究竟成就之見乎。答。只此法體則雖甚深。而行人未。到究竟。更用此字等方便也。或又只此二字因位觀心成就也。只此二字果位事業成就也。即是理與事二種成就也。亦是只此本有觀。只此修生觀故也。問字門非一。觀行之時何只用只此二字乎。答。此以只此字菩提。字煩惱故也。如大真妄二法。而復各有因果。因位只此二字。即信戒漸愧善與貪瞋愚癡惡也。果位只此

二字。是慈悲等順與瞋恚等逆也。此義見

祕藏記十二上。又義云。只此所證之理。字能

證之智也。因位理智爲只此。果位理智爲只此也。更有方便等者。釋囉字爲眼界等二

句也。於兩眼上置此二字者。或鈔最珍云。

問。兩眼置二字云意何。答。字置兩眼。兩

眼二字也。問。胎藏瑜伽記云。心置阿字門。

頂印胸表。離染字三角印。首中置暗字。赤色

眼置字三角印。今經文囉字爲眼界云。又囉

字大空點置之於眼位云。囉覽共於眼觀

之。無胸表離染之觀。何次第相違何。答。經

上下文次第相違。二卷三卷儀軌又不同。尤

可疑事也。先今文者。初觀阿字。次加空點

觀暗字。次觀只字。次加空點觀只字也。

於只此二字。各加三昧點配勝功德也。但

胸表離染等之觀又一意也。非一準也。儀軌

云。首中百光王。心置無生句。胸表離染字。

安置無垢眼觀身同。如來。一卷儀軌無心

置胸表二句。經轉字輪品。首中暗字。心置

無生句。胸表無垢字。持誦法則品云。首中百

光王。安立無垢眼云云。問。此等說。暗字最

前觀如何。答。自頂上布之意歟。先觀阿字

者。自心布之意也。已上或鈔私云。經下還字大

空點置之於眼位等文。說胸表離染字義歟。

至下尚可悉之。行者當坐時等者。釋。便

顯小低頭等二句也。此有二義等者。大疏

鈔三云。調身修道已上私云。二義者。事理二

方便也。初義調氣除病令身安穩。後義低

便也

一 欄脫

(一)速達心源故。此囉字門。故速得成。又

坐時舌。當處中也。如是淨眼。及果報也

。非但我如是說。無異也。如上所說。故

名其實也。以囉字門等已下如文。

光云。師傳亂脫亦大同之。但第四科如是淨

眼至如是見也。第六科以上佛告至亦復異

也。

此囉字門等者。釋而以觀心處等二句也。

又坐時舌亦不得等者。亦調氣息之方便

也。若放舌氣即散壞。若垂舌氣亦滯屈。處

其中間。即調氣之漸也。以上佛告金剛手

等者。當品終釋云。如上金剛手問。佛真言去

來之相及行果。佛已答竟。十八私云。此結成

圓鏡常現前以上文意也。如上所說等者。

釋。無垢妙清淨等二句也。當知此即是等

者。釋。如是真實心等二句也。文次第云。釋

真實心名。文十三右。行者見此真言道等者。

釋。照了心明道等二句也。私云。已下釋以

八識心體淨。故六識皆發光之所由也。問。

經云。色。釋云。識。相違如何。答。色。識同音故

寫者誤書耳。槍尾先德所持本作諸識皆發

光。是證本也。最可據之。如小乘中說心

意識等者。文次第云。心意識三有。大小釋文

十三右俱舍論四云。頌曰。心意識體一。論曰。

集起故名。心思量故名。意。了別故名。識。復

爲識。故心意識三名所詮義雖有異。而體是一也。十三左光記四云。論曰至。故名識者。此訓釋異名。梵名實多。此云心是集起義。謂理由心力集起心所及事業等。○梵云末那。此云意。是思量義也。梵云毘若喃。此云識。是了別義也。四十三右又新婆沙七十二解心意識云。或有說者。無有差別。○復有說者。心意識三亦有差別。謂名即差別。名心名意名識異故。復次世亦差別。謂過去名意。未來名心。現在名識故。復次施設亦有差別。謂界中施設心。處中施設意。蘊中施設識。故復次義亦有差別。謂心是種族義。意是生門義。識是積聚義等。一左至大乘即有別相等者。唯識義章卷五云。或因果俱說三。謂心意識。○興與私記四云。厚嚴經云。心意識所緣等云云。楞伽經云。藏識說名心。思量性名意。能了諸境相。是說名爲識云云。深密經名心意識品也。六十三也云。此中諸識皆名心意識。若就最勝阿賴耶識名心。何以故。由此識能集聚一切法種子。故於一切時緣執受境緣。不可知一類器境末那名意。於一切時執我我所。及我慢等思量爲性。餘識名識。謂於境界了別爲相。已上私記四三緣者。根境識也。六自在王等者。大疏鈔三云。六自在王等者。可見佛本行集經中龍王偈頌耳。昔見文也。已上密鈔八云。疏所謂六自在王性清淨者。謂衆生六識猶如寶珠體性常淨。而爲塵垢所染。若擊去其垢。即得明淨。一切衆生心源

清淨之時。六識亦皆純淨。即是六自在王如來也。故佛名經有六佛。所謂眼陀羅尼自在王佛耳。陀羅尼自在王佛乃至意陀羅尼自在王佛。即斯義也。三十五左花嚴演義鈔清涼第二十下云。疏十沙字。○以大品云。沙字門諸法六自在王性清淨故。即內六處爲六自在王。心海湛然不礙見聞覺知。湛海猶如不礙。像故。現本疏鈔七十彼持真言行者等者。釋真言者當見等二句也。○人天二是中。○更翻釋者。文次第云。釋兩足尊文十三右私云。今釋兩足即爲入天。且以義門分作釋故。更翻他經論等證文可釋之也。問。何故法身如來云。入天中尊乎。答。此準常途得名。而實言入天者。陰陽報果是理智境界也。故次釋云。若離此心性更於諸處見於如來。無有是處也。所以者何等者。釋若見成悉地等二句也。悉地有衆多等者。私云。第十五卷所明五種悉地并無上悉地等也。或無量者。或開真俗二種悉地。或立無量差別也。雖如是說乃是不死句也者。此釋從此大思惟等六句。即字或門觀也。前於目中等者。大疏鈔三云。疏云。前於月中作觀真字。而觀於心。今受持此字。令作字。還如前小低乃至觀於心中字也。此之字是相義。上有點是大空三昧。所謂第一無相之法云云。諸佛以字無相門爲資財故。已上又今疏異本。五智所持本云。前於月中作觀阿字。已上私云。疏鈔所覽本并古本。目字作月也。

又囉字作阿也。心中阿字。疏鈔所引本作心中字。疏兩本共作心中阿字。此中疏鈔所引本以爲勝歟。可勘證本十四本同。今疏也。十卷本作前於目中作覽字等。問。經云。置之於眼位。釋云。而觀於心。相違如何。答。上既云囉字爲眼界。今復先於眼處加空點而觀。然後回置心中觀之乎。私云。三卷胎藏儀軌云。首中百光王。心置無生句。胸表離染字。安置無垢眼。已上此以。我引四字。如次布置頂心。胸眼四處。而今經文雖說心位。我字頂上。我字眼處。字。而無胸表字。然今段說字門觀。即當之歟。若爾。經文眼字應是胸字。可尋之。又義云。二字同布眼界。而見心中我字門也。已上光云。二義之中。後義爲得。初義太繁。何者。經言囉字爲眼界者。則能觀無垢眼字也。釋言而觀於心者。是所觀真實心我字也。經疏本是各別說文。其論何相違乎。且又三卷軌意在轉字輪品及持誦法則品等中。豈其無哉。此之囉字是相義等者。密鈔八云。梵語邏乞灑。此翻云相。上有點者。謂還字上置大空點也。謂覽字也。三十一右私云。問。上釋囉字爲眼界句。云以此無垢光眼十五左今又云轉此囉字令作覽字。上下共合是塵垢不可得字。何云。還字是相義乎。答。還同音故字義相通也。例如五字明中第二字釋無縛三昧也。已上光云。故和上言。字所見萬德是有相也。字所見諸法無相也。而實即無相相。即相無相只

作次第說耳。即是諸佛等者。光云。故和上言。此還同第一無點異字位。即無住處涅槃之體也。

●若欲廣大智乃至不思議業者。此釋若欲廣大智等六句。即上字觀功能之文也。謂一切三乘等者。私云。正釋或起五神通句也。一切三乘等者。出世悉地也。下至五神通等者。世間悉地也。已上光云。若就極處論之上廣大智身是出世成就也。今一切三乘等世間成就也。如神通有多種等者。私云。此五乘神通等也。不必定入定入印經等中說多種神通。如第一卷鈔勸也。亦如第十五卷所釋五種神通等也。

一 爛脫

○如用日光等彼螢火也。持明者謂持誦人○亦不可得。此即是入○持明仙也。經意言已下如文。

●持明者等者。正釋成就持明等句也。長壽謂等者。正釋長壽童子身句也。不動使者念誦品云。能令己身如十六童子髮。十五有南海傳第三云。童子始從胎內至年十六。長年則身久存十七有。經意言等者。正釋真言者未得等二句也。

●真言智發起乃至佛已答竟者。此釋真言發起智等十二句也。以入覽字門等者。即釋真言發起智句也。

一 爛脫

○真言之智。如是真言之智。○無上道也。故經云離一切相則名諸佛也。悉地成就

○是作樂。如上金剛手○佛已答竟

如是真言等者。釋是最勝實知句也。一切諸佛等者。釋一切佛菩薩等二句也。法花大長者等者。私云。此信解品意也。菩薩救世者等者。釋由是諸正覺等六句也。乃至由此行等者。釋得無上智等二句也。經云離一切相等者。私云。淨名經文也。已上光云。此未審鈔主指何許文也。故和上引大品經。今考無文。此出羅什譯金剛經。彼曰。離一切諸相則名諸佛。七左。悉地是真言等者。光云。故和上言。此釋品題。悉地者。第一無點異字也。成就者。真字等作業修行也。如上金剛手等者。私云。義釋以此一行餘文置次品初。今可讀爛脫乎。但準上第六品終云。有得悉地品。是亦當品結文也已。大日經疏演奧鈔第四十一畢。

此卷之中頗添削之。是由其舊本未出草。文旨直通。恐後學者惑。而不願傷牛之謂也。已。況乎此卷本經本疏說宗大事。而非未。稟承者所知。是故至其文處。間標更問以諱後生。可畏君子庶幾厭趣。維時寶永第三丙戌初冬。挑三更之紅。校斯一冊了。慧光識。

大日經疏演奧鈔第四十二

東寺觀智院法印泉實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十二卷之餘。轉字輪漫茶羅行品。

●轉字輪漫茶羅行品第八者。此有來意釋名。入文解釋三段。初來意者。密鈔第八云。如上金剛手初問佛。佛從初至。竟皆答此問。中間他語間斷。今佛騰前意而答之。故此品來三十一左。私云。金剛手初問佛者。第一卷初九句問也。一部始終答此九句之中。息障品已下至成就悉地品。則就文流三問答之。望九句問故云。中間他語間斷。而今乘前九句問而答也。問。若爾九句問中答何問乎。答。此第七句及彼行修行句之答也。已上此上已說覽字門等觀行。而今又委說之。故此品來是也。以上二義見次下文。已上光云。故和上言。從上品所明我與我等觀行至。此品。皆九問第七及彼行修行句之答也。但上品說我字妙體。今品說此我字所變百光遍照之義。即是周遍法界義也。轉一字成多字。變一音成諸音。故此品來。次釋名者。密鈔八云。經轉字輪漫茶羅行品者。轉謂旋轉。即旋陀羅尼。謂行者若見阿字。當知說菩提心義。乃至若見長囉字。當知顯方便之力。若見迦佉乃至娑訶等二十八字。當知皆是慧門。若見伊等。當知即是三昧門。若見仰等五字。當知即顯大空之點是成

佛義。若行者了達是義。則能入一切陀羅尼義。名之爲轉。字卽文字。卽此字門安布旋轉無礙。猶如於輪。名爲字輪。輪是其體。轉是其用。攝用舉體。皆持業釋。故名轉字輪。漫茶羅名義如上已釋。曼茶羅是通名。以別揀通。轉字輪之漫茶羅。作依主釋。行者造作。亦通多義。轉字輪曼茶羅之行。亦依主釋。故名轉字輪曼茶羅行。三十一右光云。故和上言。轉有二義。一轉惑摧破。二周遍法界。此是二義共爲曼茶羅也。法界諸法。一非如來內證法門身。故於諸法上各轉此字輪也。行者修此義卽身成佛。故云行也。卽身成佛而有四重。一修生卽身成佛。成就一本有卽身成佛。現品三本修不二卽身成佛。地品四絕待卽身成佛。轉字輪品總而言之。當品諸法法爾如是。是住位安立萬法。而以一一是法性身故。云轉字輪品也。後入文解釋者。私云。十卷本自。此品爲第七卷也。已上光云。故和上言。此中應經多是末會。少同治定。得意可讀。

●如來復觀察乃至現法之樂也者。此釋爾時毘盧遮那○住甘露生三昧也。經文有二重觀察。上總標。下別釋也。謂此大會卽一切衆生故。具緣品釋云。此中大會卽是法界曼茶羅所攝應度衆生^{十六左}。亦有意懷。義釋九作亦有意趣。四十左光云。故和上言。佛知各各法性法門。而欲說其自性字輪體。故云意懷。意懷者本懷也。一切世間者。卽三種世間也。甘露生三昧者。光云。明本經作甘露王三昧。故和上言。若忘法性。唯見事相。是名龜法。以喻毒者。謂衆生著取之。如飲毒也。若知卽事而真。字字實義。是名妙法。以喻甘露。則行人了達此義。如服甘露也。如來現法之樂者。密鈔八云。疏如來現法之樂者。卽如來力無畏不共法等大涅槃之樂也。卽前經云。逮見如來句。乃至佛無過上智等三十二右光云。自證萬德只是法界現前諸法。而於此法常自受樂故。云現法之樂也。

●從此定起乃至不可破壞也者。此釋時佛由是定故○莎訶也。然明及真言等。文次第云。真言與明妃同異。文十三右記問八張。釋云。然明及真言有殊者。若從心中出。名爲真言。身分生。名爲明也。言從身分流出光明。其光出字。是身外光輪也。真言可檢之。已上密鈔八云。若爾。何故經言從三昧起說此明妃。豈非口說耶。釋曰。雖從身現。卽是說故。此卽名爲身說。如楞伽經云。或有佛刹瞻視顯法。或有揚眉。或有動睛等。令諸菩薩得無生法忍。亦身說也。又欲顯法離於言故。故說身現名之曰明。欲顯無言不礙於言故。從口演名曰真言。是故明與真言體無異也。三十二右由增長義故等者。文次第云。釋妃義文十三右密鈔八云。疏由增長義故女聲呼之者。謂此明妃能增長生。長行者功德法。故女聲呼之。梵云。尾多爾也。二合此是男聲。梵云。尾多爾。卽是女聲。俱譯云明。由隨增長義故加以妃言也。三十二左問。今妃是尊重之意。何云增長義。答次下釋云。妃者如世女人能生男女。令種胤不絕。此明能生一切如來所有功德。故義云妃也。三十一如上金剛手等者。義釋九云。如上金剛手奉初問佛。佛從初至竟皆答此問等。四十一右復應前意者。光云。卽九句中第七及彼行修行句意也。如上覽字門義等者。指次上品終文所說字門也。今依前等者。卽依前九句問復說之也。此品來意前出二義。卽此超問隣次之兩意也。欲令衆緣等者。此爲其上略說字門等而作衆緣故。云欲令衆緣具足等也。●伽伽那三迷等者。義釋第九云。伽伽那三迷問之等者。密鈔八云。疏阿鉢羅底三迷問之者。今問此真言句義并字義。若句義者。如第三疏中釋爲無等無對之義。謂此明妃出過一切語言譬喻。無有一法可爲倫匹。故云無等若字義者。阿是一切法本不生義。跋是第一義諦義等三十二左私云。此釋引上香水真言句義^{經第一}而解今阿波羅底三迷句義也。彼句義卽云無等無對。且又自釋字義。言以此等句義字義而可明其義故。今云問之也。尋云。今此諸句多同彼香水言句義。云何局此一句而勘問耶。況又次釋云。謂此無相無礙之法於空無量無礙無所不遍。然復有異義所以者何。若一切法直爾如空者。卽是無過患無功德。卽釋伽伽

那等第一句義也。又曰。今此中雖無相無礙猶如虛空。以上第一句起第二句而具一切如來真實功德無所不備乃至雖舉此空爲況然有無量無邊離相之德非虛空所能喻也此釋阿鉢羅等第二句義也。又曰此功德者此第二句即是等於如來等。即釋薩闍但多揭多第三句義也。此皆別釋句句何爲問餘釋乎。答雖釋次第相連之義正論句義之時阿鉢羅底等一句與上香水真言同。故今讓彼云問之歟但些些疑問智證云轉字輪品釋云。阿鉢羅底更問三曼茶奴羯底更問伽伽那三迷。更問句義。此三句更問如何已上同難鈔作云。阿鉢羅底更問之三曼多奴羯底更問之伽伽那三迷。已上。記問八張同作云。第三句者指上真言第三句也。私準大義以成菩提爲三句已上私云。準此等釋今阿鉢羅等句下問之者蓋非謂句義等是令更問其深義也。謂經說此真言凡有六句然除第一但姪他句自餘五句以表五轉等法門故。即令更問其意爾乃句句皆置更問之言是故次釋中第三句注更問又第四句注更問句義猶可尋之此真言第一句釋第十注釋結大界真言云。奴讓多。數也。是一切諸佛念也。二十二左。光云。妙主所寶本體。現流印本作教也。一切諸佛之數等。最是可也。况今但姪他與後數多。其梵文則勿漫會釋。今依心經梵本。但姪他。此云所謂。又大佛頂句經注即說曰。若今除第一句自餘五句以配五轉則五句如次東南西北中五佛三摩地也。但第一句空也。第二句不空也。第三句不二也。第四句亦不

二也。第四句還歸空也。第五句示無礙力也。句句悉含深義故皆云更問也。伽伽是行義等者。私云先指次破壞者。初打字行也。次打字無行也。即以無行破有行故云爾也。是即以下字字義破上字字相。十六玄門中多字破一之義也。次明第二句義者阿鉢羅底三迷句也。經文注雖言第三句除但姪他句故云第二也。第三句者薩闍但多揭多句也。次復言等者第四句也。此中云無礙力等者伽伽那三迷句義也。大空者即無礙義故云此中也。又義云釋第六句義即勝願相也。願力堅固能通法界故云無相願也。又義云非是釋第六句還釋上真言名字無礙力義也。但略第六句釋是總結無別義故也。已上光云三義之中初義未快。後義順文。如第二義即在文外何者名必招體。豈句義無其意今案無礙名總涉諸句力言殊在終句然乃總結而釋名字應知次後兩義並存而是可也。佛於三昧中乃至衆德不具也者此釋善男子以此明妃○能滅除衆苦也

一 爛脫

○不可破壞也。佛於三昧中○身現曰明。以此善男子○能苦除滅者。言此明妃者。○現法之樂也。妃者如世女人○義云妃也。行者修真言行時已下如文。光云又有師傳爛脫而今出之以授後生。○不可破壞也。佛於三昧中○身現曰明。以此善男子○無二境界。由是力故○現法之樂也。妃者如世女人○衆德不具也。時毘盧遮已下如文。口說名真言陀羅尼男聲也者。私云最珍鈔云。真言陀羅尼男聲。身現名明妃之意何。答真言陀羅尼口輪說法也是慧也。以慧爲男也。身現名明妃者。三昧所發身光之中現字以三昧爲女也已上。明妃如來身無二境界者。密鈔八云。疏明妃如來身無二境界者明妃即上真言句也。無二境界者明妃如來無二相故謂如來者即是等空三昧。即是無勝三昧。即是同至所住。即是勝願聚。此多法名之爲身。故云明妃如來身等。又此明妃從如來身任運現起。即如來身爲能現妃爲所現。此之境界畢竟無二。若不悟此理。無由成佛。何以故。見二境界故。二十三右。一切衆生身口之苦者。義釋九作。一切衆生身口意之苦四十二左。時毘盧遮那乃至皆是上首也者。此釋時毘盧遮那○上首執金剛言也。私云以上說三世無礙力明妃示出生功德之義。自下說轉字輪曼茶羅之相也。時毘盧遮那等者。義釋九曰。時毘盧遮那世尊。尊念諸佛。我始初不生金剛執力故。告上首執金剛言。四十三右。我本初不生者。真字門也。意曰。以其字門加持諸佛及執金剛等。今成無二之體已。然後旋轉無窮成一切字輪普現色身也。由不生故等者。義釋九作。本來不生故由與諸佛無二體故。四十三右。以不生加持之等者。又九云。以不生力加持之也。一

切皆入阿字門。即是無二之體也。如是思念已方告上首諸金剛也。上首者。非但祕密主而已。十佛刹土諸執金剛皆是上首也。同上

一 欄脫

○以不生加持之也。○如是思念已○祕密主○一切皆入○無二體生而已。○十佛刹土已下如文

光云。師傳亂脫。第二科終而已。二字屬第四科初。文義具美

○諸善男子。乃居住彼前也者。此釋善男子。諸善男子。○普現其身也。此一字中等者。義釋第九云。此一字中入一切字。一切字中入此

一字。於一切法旋轉無礙也。四十三左。如世人之輪等者。文次第云。釋輪義。文十三左。私云。世人之輪者。此如世間所用者也。次世

間之輪者。此如輪王所得者也。已上光云。此義未快。二段喻況只是一種世間所用輪也。但初釋旋轉義。後明摧破義也。漫茶羅是

清淨義等者。第十五云。漫茶羅是具種種德義。即是如來祕密之德。如是祕密之德。如蓮花開敷而自莊嚴。三左又第十四云。每三

部隨五字輪而轉。隨義相應之相。前言漫茶羅。今云輪者。即是漫茶羅義。六右私云。今

言清淨義下更釋之者。指第十五蓮花開敷義歟。凡漫茶羅名義。經第一疏第四明之。所謂輪圓發生。來集。無比味。無過上味等義

也。品廣者等者。私云。蓋梵本品字下有廣梵語。次上已云。漫茶羅行品中廣。今指此文也。此中之義者。義即所詮義理也。只是

一分之名者。名是能詮名數也。此名一分即今一品是也。文略義廣。分滿不二之意。故云。品廣也。又義云。廣者。漫茶羅體即周遍法界

遍一切法門。三十一品皆同詮此廣大曼茶羅義。品者。一分義也。然彼大曼茶羅有無量門。即今三十一門義趣不同。斯是一品其一分義。故云。品也。已上光云。二義之中。前義可

見。今案。品者。一種字輪名也。廣者。法界字輪義也。此是一種法界。二而不二。不二而二。故次下注言。言略義廣也。一分之經者。指此一品是即一種字輪之體。故為一分之名也。諸品皆云等者。準此一品。三十一品皆可云。品廣也。即是言略等者。言名一分

故云。品。法門無盡。故云。廣也。本不生者等者。私云。此文還釋上本初不生經文。是欄脫也。一義云。非是欄脫。即當真言門修行等文。是未曾會也。經直云。真言門。釋義牒。本不生。皆是真言門功德也。住彼前者。即當普現其身也。爾時執金剛乃至平等之法也者。此釋爾時執金剛。○歸命證空者也。爾時執金剛等者。私云。此牒未曾會文也。金剛旋下者。諸佛智印即五股金剛杵也。謂如擲於虛空。還來地中等。是旋下義也。下金剛蓮座者。此菩薩下於座也。謂以金剛杵為蓮花臺。故云。金剛蓮花也。問。再治經無擲杵之意。如何。答。旋轉之言。含其義乎。歸命菩提心等者。以下六句讚梵本。出小野僧正大日劍印中。最極祕也。慈覺慧運宗睿三師錄

所載。毘盧遮那如來菩提心讚是也。私云。今此六句之中。初二句歸命菩提心為因句。就中初句本有菩提心。後句修生菩提心。次二句歸命大悲為根本句。後二句歸命方便為究竟句。就中初句因方便。後句果方便也。又義云。今六句有五箇歸命。如次中。東。南。西。北之五轉也。初三易知。先造作者。西方證菩提也。是成就就果人。故云。先造作者也。證空者者。即北方入涅槃。故云。證空也。已上光云。此是二義果歸。一致何者。三句五轉只是開合之異也。已上云。此心等者。此指住心品所說。即云何菩提。謂如實知自心等文意也。又義云。是指次上成就悉地品摩訶薩等文也。其地地等者。十卷本作。即是地波羅密也。已上即十地十波羅蜜也。重言歸命頂禮等者。釋論疏一云。以前所攝無量衆命。傾依滿足大法王故。將命歸者表敬極。故四十六右又云。四生所。尚莫過於身。五體之中。唯推於頂。以頂輪展敬。表龍樹虔恭。禮申三業。歸依意。請三通加護。三十五左。私云。此六句文。或云。歸命。或云。稽首。或云。頂禮。其語雖異。其意同也。一 欄脫。恭敬深至故爾也。如此歎佛已。○先歎佛也。○空證即是○平等之法也。○白佛言世尊已下如文。又說云。光云。故和上用此。又更禮拜也。重言歸命。○先歎佛也。○空證即是○平等之法也。○白佛言世尊已下如

文

如此歎佛等者。此釋下段經文秘密主如是歎已等也。

白佛言世尊乃至成就妙果也者。此釋而白佛言。眞言修圓滿故也。一切衆生故等者。義釋九云。哀愍我及一切衆生故。願哀愍我及護念我。及爲利衆生故。法王者。於法自在故名爲王。爲法王哀愍我故。護念我故。爲利衆生故等四十五右私云。若依此釋可讀爛脫。

一切衆生故。法王者。名爲王。願哀愍我。利衆生故。爲法王哀愍已下如文。又義云。當段言。白佛言世尊。爲利衆生故。是未會之經文。卽當治定本秘密主如是。爲利衆生故。然乃不可讀爛脫也。

一 爛脫

及爲利衆生故。如說修圓滿故。願佛更說阿字輪也。圓滿者以下如文。光云。故和上不用此亂。不用而可。隨文可知。

次佛告秘密主言。○非彼心者。此釋如是說已毘盧遮那世尊。○本寂無有上也。佛告秘密主言等者。此隱未會文也。義釋九云。佛告秘密主言。我本初說。諸佛最勝。世所依名稱號四十五左私云。我初卽當。我一切本初諸最勝佛卽當。本寂無有上。世所依稱號卽當。號名世所依也。

一 爛脫

法花亦自歎也。本初卽是。○說法意也。

如梵音云我者。○所依止也。稱號者我覺。○亦無比也。又此中我。○更問也。本寂無有上以下如文。

又說云

法花亦自歎也。本初卽是。○更問。世所依者。○爲一切依也。然更有深意。○卽本不生義也。此常住不生。○所依止也。稱號者我覺。○有如是名也。說法無等比。○亦無比也。又此中我。○更問也。本寂無有上以下如文。

如將說法花等者。私云。最珍鈔云。方便品寄言絕言之歎歎。其智慧門難解難入等。尤可引同也。已上。本初卽是壽量義更問者。文次第云。舉我本初爲壽量。文十三左問八張智證作本云。本初卽是壽量義更問者。佛住諸法本不生。故無生滅。壽量常住。凡夫妄想無生滅中計有生滅。故壽命無常。此義通該一切三佛。智人易知。已上密鈔八云。疏本初卽是至更問者。此本初一字應是阿字。阿者卽本初義。如上第五疏。此依十四卷義云。如梵本阿字。有本有聲。本是一切諸字之本母故。初者在一切諸字之首故。由此出生一切諸法。亦卽壽量義也。故云本初卽是壽量更問也。三十三左光云。本初是本覺處。然諸佛自證三菩提必歸此處。是名久遠實成。故云卽是壽量義也。注言更問意。只在於此乎。如一切草木等者。私云。如此一切事法所依卽真字本不生體也。雖是似舉譬喻。而實諸法皆是一真字也。卽身義意思之

此有多問。義釋作此有多門。最佳。雖云自歎等者。密鈔八云。謂梵音云我者。卽梵梵音我字也。我字梵音麼麼。卽此麼字帶阿聲呼。卽是我本不生。以本不生故。卽是本來常寂滅相。故云雖云自歎卽說法也。三十三左私云。注言案本者。阿字本音卽阿字故云爾。又義云。此可案梵本之意也。我梵語卽阿字故。卽如次下云。此本字中卽有阿聲。本字者卽指梵文也。已上光云。後義得矣。凡一切不了內證等者。文次第云。不了內證秘密法皆是外道文。十三左私云。內外二種外道義。如第一卷終外道不能識文下委明也。又此中我阿字等者。記問八張云。亦是歎中說法更問者。若約阿字門。一切諸法我不可得。佛本離我人等相。故得無上。得無上故說法。無上是真我也。已上私云。又此中我阿字者。十四本全同之。十本無阿字。摩聲卽是不生義者。阿字我不可得義也。此本字中卽有阿聲等者。私云。本寂之本卽本不生義。故云卽有阿聲也。或又本字梵語阿字。此阿字中有阿聲故。卽云卽有阿聲歎已上光云。此是二義並是隱解。不足觀耳。故和上言。經言本寂者。謂不生不滅本性寂。卽我字也。此我字中亦有阿聲。故釋云。此本字中等也。

一 爛脫

諸惡永滅故云寂也。此阿字卽是一切佛心也。今佛偈中。○此阿字也。以此字本初以下如文。

今佛偈中等者。私云。此四句偈雖自歡德。而只說此真字門義。故云爾也。當引深密者。些疑問云。又注云。當引深密經。此意如何。曰。私云。智證處處作。如此疑而未決也。今勘五卷解深密經。無引而可證文。更可考之。但然佛以加持力已下明。鐵塔傳來之意也。然乃當引深密之義歟。此外更有深意也。

一 側脫

當引深密。然佛以加持力。即為希有也。云本寂者。○心境所及也。由加持故已下如文。

然佛以加持力等者。此釋下段經文時佛說此伽他如是而作加持等也。令金剛藏等者。密鈔八云。然佛以加持力等者。釋通妨難也。謂有難云。上云。今說自證之法如飲水者。冷熱自知。云何金剛手等皆知之耶。故此通云。然佛以加持力等。三十四右私云。金剛藏者。金剛手之異名也。

由加持故執金剛乃至修行轉也更問者。此釋時佛說此伽他。○於阿字門一切法轉也。由加持故執金剛等者。私云。自下佛作神力加持已。出現金剛座。令大眾見之也。最珍鈔云。別現座歟。誰坐其座乎。答。現衆寶莊嚴之座。表示如來功德莊嚴也。何必有能坐之人。已上但現座處是曼茶羅壇也。即為說轉字輪曼茶羅行現此座也。然後從身毛孔中出生字輪轉為佛身也。凡此座方形如生身金剛座。是真字門體也。方形四方具

足之義是含衆德義也。次下四義即四種真字之意也。問。今座菩薩金剛等現之乎。答。不爾。是如來所現也。問。釋云。諸金剛菩薩即能現菩提座也。已上若爾如何。答。經云。執金剛者及諸菩薩能見勝願菩提座。已上菩薩金剛只是能見之人。而非其能現也。故次下疏文云。如。上佛為菩薩大眾現金剛座。二十四右若爾。今言金剛菩薩即能現菩提座者。現字恐應是見字歟。或又爾時下可有為字歟。可尋證本。光云。今案經釋。此座諸金剛菩薩由如來加持神力而所現也。故釋云。謂佛說此偈已。以佛神力加之。之者指諸合利弗須菩提說般若也。爾時諸金剛菩薩即能現菩提座也。此上經文所謂從金剛蓮花座上旋轉而下之所表示也。若非為此。何乎即上釋彼金剛座云。金剛即是諸佛智印。此佛智印大漫茶羅之臺。故有所表也。舊義所引經文言。能見。此見字古多與現字相通。若爾。還可以證今案。又引釋文言。如上佛為等。此約能加持邊亦為佛所現也。又次下釋云。此座即是如來等。此如來其義兩向。若就能加持。則能現佛也。若約所加持。是金剛菩薩修證出現之如來也。尚究此菩提座。則次上品云。摩訶薩意處說名曼茶羅是也。又初品云。菩薩之身為師子座。當知能現菩薩即所現座處。畢竟不二也。此座者但以等者。私云。以下釋出現此座之所表也。此座即真字金剛地輪之體也。今出現為諸佛所依座處。座處是曼茶羅壇也。是即後地以

前地為基之義也。然西方名此座等者。文次第云。名座為滿茶文十三左。是堅固義等者。今此四義如次真真真真四點功德。堅固是真字。東方菩提心義不動即真字。南方到金剛實際義。無比是真字。西方成菩提義。周遍即真字。北方遍入一切輪義也。今現此菩提座等者。密鈔八云。疏亦如酪中現酥等者。謂於酪中現知。生酥熟酥醍醐諸味共住一處而不相離。佛座亦爾。一言滿茶。即於其中現知。堅固不動無等。無比之義共在其中。雖具種種之義。周遍法界。然以大願為體。故經云。能見勝願佛菩提座。三十四右記問八張云。座義更問者。如乳酪中現酥醍醐。一切諸法共會一心。宛然具足。是為座義。釋之可尋。已上私云。今此酪中現酥等意。即曼茶羅無比味義也。已上光云。亦如酪中者。此喻文有豎橫二義。即是曼茶羅壇自證化他二門。若自證壇。四重聖衆共會一心。譬如酪中有五味也。若化他壇。四重聖次第引攝。譬如酪中現酥乃至現醍醐也。注言更問意。只在於是乎。佛虛空等者。此明如來因行及果德悉與此座無二無別也。一切分別。義釋作。一切分別戲論。九之。如是修行等者。即示因行方便與此座是本不生真字妙理相應無二也。不離如是妙理等者。密鈔八云。疏不離如是妙戲論。若直就字門。即阿字也。三十四右私云。此方形座即真字門本不生形體。故云妙理也。

1991年 中国农村经济体制改革(续)

第一類 爲生活必需品之類

三省三員。臣等。自奉。命。此。不。二。

種阿利茶○用此印也。^(十八)第二下赤色○餘方便準前

此爛脫至第二十一科而畢。其第十二右十二同上十四十五十六十七十八十九二十二十一初右七科在第十三卷

又說云

第一科至第十四科全同前義。^(十九)經云復次毘盧遮那○即轉爲佛也。^(二十)此有二種阿利茶○用此印也。^(二十一)第二下赤色○餘方便準前

此爛脫至第十九科而畢。其第十二右十二同上十四十五十七初右十九二右五科在第十三卷

前義二尊於赤色中論之。今義二尊於黑色中釋之。但下黑色經文云。寶冠舉手印已上爾乃以後義爲宜歟。此內又有重重小科爛脫更可悉之。私案云。今此爛脫不可及必用之。只無爛脫可乎。謂第一科至第九科爛脫經釋聊似前後互錯釋之。非是爛脫。次第十科以後。當卷與次卷相連用。爛脫是又不爾。下文云。經中從定緣位語竟至定色以來。解由未明了。未記^(二十二)又第十三卷云。次金剛有情金剛執我加持者○以上當在五色之前。義猶未了。更問之。三右此意。定緣文者。經東方申之至。周於北方是也。定色文者。經次作金剛薩埵至。作諸事業是也。此是二段解釋未明了。故令更問之。是以第十三卷至五色第三黃色下。還據釋上經文。而自云當在五色之前

何必用爛脫乎。若順疏釋。則總以此大金剛有情○於第三院下色也。可安。經云復次毘盧遮那我加持彼印等文次上也。故兩本^(二十四)義釋如此列之。如下引之

光云。又有亂脫。而今出之以洗後裔

二相應而說之也。彼阿闍梨○亦令致損耗也。次當知方所者○所得便也。次禮一切佛者○真言之體也。師禮已在壇○不令妨礙即得也。如是作已阿闍梨○體一門異也。如上引繩○定方所也。如上^(二十五)無二相應形○性空形也。如上所說○皆如上^(二十六)然大日如來○未具故更說也。次定方竟○未記更問之也。^(二十七)經云復次毘盧遮那○即轉爲佛也。^(二十八)此有二種阿利茶○用此印也

佛也。^(二十九)第二下赤色○餘方便準前

此爛脫至第二十八科而畢。其第九二右十一同上十三左十五同上十八初右十九同上二十同上二十一同上二十二同上二十三同上二十四二右二十五同上二十七同上二十八二左二十四科在第十三卷

彼阿闍梨等者。即當治定本彼阿闍梨○稽首一切諸佛也。如上已說者。指次上品也

中心者。即心中也。故十四本作心中也。運布者。私云。此以運心而布置尊位也。謂欲拼據位之時。先運心禮諸佛也。凡合繩等者。謂合繩之法也。當令得所者。此以五緣均等。名得其所分也。不得太緩者。五緣亦均等引合之而緩之。無復一緣不均等也。若不調等者。釋內心相應也。謂五

色緣即是信進等五根。五根若不調者。必於道有妨也。已上光云。今言若不調等者。非是必指內心相應。只是不令得所而令太緩等也。何者。今以即事而真爲其宗教。又明內心相應。已見次上釋也。若用時等者。繩若斷絕。則令行人致損耗也。次禮一切佛等者。密鈔八云。疏次禮一切佛等者。謂阿字真言之體。即是諸佛之體。何以故。今此阿字即能作諸佛事乃至普現色身等故。三十五右第五云。然後阿闍梨至道場門前。普遍運心稽首頂禮十方一切諸佛。亦如上說。然後持五色線。向漫荼羅位立而頂戴之。次觀自身作毘盧遮那十四左。師禮已在壇等者。釋東方申之○周於北方也。私云。定拼四方四隅及十字界道。如第五卷具緣品也。但上先拼東方。次南方。次西方。次北方也。今東北西南次第拼之也。問。上具緣品經文云。東方以爲首○如是南及西終竟於北方。已上又今品經文云。東方申之。旋轉而南。以及西方。周於北方。已上兩品同是東南西北次第。而今疏何違之。答。十四卷義釋。阿字真言之體也。次下云。此處拼壇準經疑。疏說左宜審問。之。三右今疏無此十三字。此後人加此疑乎。今謂。是順轉逆轉兩義也。右轉者。中臺之尊右方轉故云右轉也。即是順轉非逆轉也。已上光云。今案次下釋文云。凡定四方等。則經疏意是同。但具緣品更問凡作曼荼羅法。先定方隅。此時引繩準定空位。所謂先拼虛空中曼荼羅是也。

準定空位。所謂先拼虛空中曼荼羅是也。

大安立界。此時下羅拼地界也。然其拼人則是順轉。又其拼界是乃逆成。是知經文只說拼人旋轉次第。而示拼界東方一邊疏文。具說旋轉次第四方界位。但至定拼四隅。經疏俱是太略。況復此有本地自證加持。隨他等義。誠不得口授何其通曉之。故注云云更問。而令求其面傳也。餘雖不肖。辱得嫡承。凡百君子要決來問。定乾巽隅竟云云更問者。密鈔八云。疏即定乾巽隅竟更問者。謂師在巽隅。弟子至乾隅。即是定東南西北隅竟。更應長坤相對。此中無之。故令更問。不是令後人更問也。謂當期善無長阿闍梨為禪師顯示。至此有所未盡。或令例準。或有別意。禪師囑付智嚴法師。問於無畏三藏。故云更問也。三十五者。阿闍梨復於瑜伽等者。釋次作金剛薩埵。○置曼茶羅也。第五云。行者若行阿闍梨事時。即應以自身作。毘盧遮那。若作緣曼茶羅諸作務時。即以自身作。金剛薩埵。十五如前布置者。指次上成就悉地品所說。心布真字眼置真字觀也。但今轉心中真字為真字也。真字毘盧遮那種子。真字金剛薩埵種子故也。上品作阿闍梨事。故觀真字。今涉作務事。故轉為真字也。但改心中阿字等者。若直云之。則可云。但改心中真字即成金剛薩埵身。而言心中真字者。真字不離真字故云爾也。即是體一門異之意也。雖改阿字等者。真字二字雖異。不可得義即同。無縛即真字門本不生也。體一門異者。諸字門雖

異。真字不生之體是一也。如上引羅等者。先於空中拼之。未至地也。然後下拼之。其義如上也。更入中台等者。最初拼外院畢。然後拼中胎藏。次第一院。次第二院也。其義如前。是皆師弟相對先引羅未至地。於虛空中而作拼也。如上無二相應形等者。釋如是第二曼茶羅○空性形也。私云。是第二重拼地中之義也。其意見于彌脫。都部要目二左意。先拼虛空。即勝義曼茶羅空輪所生。而今言空性形。即此義也。轉相釋者。謂展轉相釋也。謂真字無二即是如來。如來即是空性。空性者是輪圓具足義故也。當知如此等者。私云。次上成就悉地品所說真字置頂上等觀作之也。又義云。如上者指具緣品。彼品又說真字置頂觀也。此釋未下線之義也。然大日如來等者。私云。此一段釋。依彌脫義。可屬上文也。若不用義。則如斯定。方安界等。經釋微隱其意。巨解。是故前後相連共為一義。即引上具緣品。是為成今文義趣也。定方所攝等者。更問云。遍即下拼之也者。亦見壇法。又在上具緣品中。已上私云。疏異本并十四卷本。更字下有問字。古本并印本及七卷本無之也。智證大師就十卷本作此釋也。先定了者。前未下地而拼事也。方下拼等者。今方下地而拼之也。已上光云。案此鈔解。鈔主所覽本作。更先定了方下拼耳等。十四卷本如此。假令中台方六尺等者。私云。四重界分等義。如上具緣品所說也。分此三尺

等者。此分第一重內。為三分也。而加外緣有四分也。次析第二院三尺等者。析字可安院字下也。言第二院量析。上第一院三尺取半也。問。如今量者。其行道處。是五寸三寸等。爭得通行乎。答。今且為令。知其分齊。作假令說。不必可作。如此分量。或又至少量曼茶羅。則不可通行。中胎之量極少。十指可思之。已上光云。此中如解。次析第二院者。恐未合疏意乎。何者。疏中往往有此巧釋。凡曼茶羅有三重四重名。今此文并其二名義。析第二院者。即指上第一院。而望中胎藏院言。第二院。是四重圓壇名之意也。若依上曰。即是台外第一院。則可言。次析第一院三尺。是三重曼茶羅名之意也。應知呼第一重。上言第一院。下言第二院。以示此兩趣也。第一台外門等者。義釋作。第一院台外。第一台外門者。第一重門。是中胎外故云爾也。次上文云。台外第一院。即與此同。當取少許等者。謂取行道處空地內少許用為其門位也。以此門住世天者。十四義釋云。餘通行處。此門位其三重外門若有寬地等。十之三左十卷本云。通行處口。此門位大疏鈔三云。通行處。世天位。此其三重門外等。已上言。當取少許等。即取行道少分為門。廂街處。是其世天位也。前曼茶羅中等者。文次第三云。明釋迦文殊。互文十三左私云。前曼茶羅者。即指具緣品也。由先定中胎竟等者。此釋第三重名。第二之所由也。今此中自有誠文者。當品亦云。於第二分盡釋迦

牟尼亦云於第三分作施願金剛童子形。皆同具緣品說。故今言有藏文者。古來難也。或云。此指大本文也。想阿字定外院等者。私云。問。何想阿字定外院。想阿字作中胎乎。答。最珍鈔云。中胎阿字觀外院者。大日即釋迦之意也。外院觀字作中胎者。釋迦即大日之意也。是示本迹雖殊加持不二之義也。已。又義云。阿字本不生理故遍因果之中。是故顯通外院。阿字事業成辨唯佛所作故。獨中胎用之。例如白色通外院。青黑二色局內院。佛性通因位。神變在果位。亦此義也。或想瞞字亦如前者。密鈔八云。疏想文殊或想字者。字即瞞字也。如真言藏品三十六有私云。苑公所覽本無瞞之字乎。印行十四義釋有之之字也。又亦如前等七字注書之也。如前者。當品上文說。真字布身支分。今指彼歟。密鈔指普通真言藏也。此義宜歟。已上光云。此指次上作中胎藏想。阿字乎。彼釋云。次定。方竟。師想瞞字。如上說於遍身分等二十七有。經中從定線位等者。智證更問云。至定色以來解未明了者。亦準彼品已上私云。此釋彼品者。指具緣品也。

一 義釋文次

十四義釋第十云。次第三院當釋。釋迦。或想作阿字。也則今疏觀脫在第十三卷。次金剛有情金剛執我加持者。○次捨第二院。於第三院下。色也。至定色以來解未明了者。經云。復次毘盧遮那我加持。彼印等。四右私云。義釋

文鈞鎖不違經文次第。其旨見上爛脫。又十卷本同之。

經云復次毘盧遮那乃至餘方便準前者。此釋復以大日加持自身。○最勝無能壞也。私云。上來定界分畢。自下則明彩色。於中分二。初總明。真言行者下別釋。此中有五色說段也。謂下彩色時等者。釋復次大日。○而布來色也。此印即是等者。光云。故和上言。祕口云。法界生印也。界生印也。是法界緣起故。於無相中而下。衆色也。私謂。想如來者是羯磨身也。或想彼印者。即三昧耶身也。此並想色中而加持之。更以手印也。更問。如是想已等者。釋真言行者應以潔白爲先等也。如是想念時等者。釋以此淨法界等八句也。大疏鈔三云。線色前後經有九行。頌說五色次第及其義也。五色者。白赤黃青黑色。初白色以阿字爲體。其色白如車渠等。已上第五卷云。合五色續當用五如來真言各持一色。然後以成辨諸事真言總加持之。造曼荼羅繩亦爾。五如來色者。謂大日佛加持持白色。寶幢持赤色。華開敷持黃色。無量壽持綠色。鼓音佛持黑色。三友其字色白等者。私云。問。阿字可亦。何云白乎。答。次文云。此中即有阿字有縛字也。故囉字白色已上五十字門旋轉總持之義。何必一定者哉。車渠者。翻譯名義集第三云。牟娑洛揭拉婆。或牟呼婆羯落婆。此云青白色寶。今名碑礪。尙書大傳云。大貝如車之渠。渠謂車輪其狀類之故名車渠。渠魁也。後

器口

人字加玉石三十八有。或云商估等者。玄應音義云。商估舊言霜估。或云傷估。亦作餉。又作儀估。皆梵音輕重聲之訛轉也。此云貝。或言珂異名耳。二十二私云。最珍鈔云。車渠與商估。梵音輕重聲。或可別釋。商估是寶螺。車渠者玉也。經文之商估上釋家加車渠歟。出白色物之時舉異。次出君陀花皓月等。亦此義也。已上光云。今此白色章出。車渠君陀花二喻。治定經本所無。恐是未曾經。或大本有之。故釋及此。師云。此中等者。此四十有。十四義釋皆注書之。十卷本同。今疏。此中即有阿字等者。此阿字聲中具。阿等聲故。以阿字爲白色種子也。若不

然者。阿字只是赤色火輪種子。豈白色乎。是互具輪圓故。一字能爲一切色種子之意也。阿字離塵垢故有潔白之義也。凡加持色法等者。大疏鈔三云。先於色中想字。字成已等。已上私云。此依古本疏無囉字。兩本義釋同。今疏也。若就今本而云之。凡通五色。加持之時。可用阿字也。此有二種阿利茶等者。義釋第十云。凡加持色法。○即轉爲佛也。此有二種。一名阿利茶。謂定手等五左十卷本第七。與十四本同也。私云。今舉二種之中。但釋其一。而其第二未出之也。然第十三卷釋阿字門文云。此尊名鉢離底哩茶。○此是降伏通用也。○此二尊通一切用身印也。二右應知此火輪中阿利茶與下風輪中鉢離底哩茶。謂之二種。是在火風二輪中通用一切降伏也。尋云。第

十三言此二尊者。曼荼羅中是何尊耶。答。第十三番印品云。次難勝金剛印。右手作拳。堅風指而當心上。左手作拳。皆大指直舒臂。令拳稍高與頭齊也。○次相向金剛。猶與難勝相對。挾門故得名也。其印如上。唯左右二耳。至三十九左青龍軌云。門門二守護。無能三昧舉。舉翼輪開敷。智拳心舒風。猶如相擬勢。相對舉。慧拳狀如相擊勢。上之。私云。難勝者。經名無能勝。廣大軌云。云不可越。相向者。經云阿毘目佉。此二守門者當今二尊歟。所謂相向今阿利茶印也。不可越今鉢羅底印也。若爾當以此二守門者通用一切降伏歟。白朱黃青等者。此舉所加持線色也。此二尊加持法。非但作一色。白赤黃青等皆通用之也。若準第五釋。則合五色線。時五佛各加持一色。然後以辦事真言總加持之。今亦爾也。以五佛一字真言各加持一色。以此阿利茶一印通加持之歟。或又以此尊屬黑色之時。非但加持黑一色。白赤黃青亦通加持之也。此是二義見上欄脫。當想佛形者。此自身作佛形用此印歟。次下鉢羅底哩茶印不須作佛形。以此爲二尊之異歟。凡作印有二種威儀等者。私云。二種威儀者。一立。二坐也。凡作印者。作一切印之時。即有坐立不同。若立像者。可用前阿利茶威儀也。若四佛者。作寂然之形而用此印也。第二下赤色等者。釋第二布赤色等六句也。義釋第十云。第二下赤色。應記之者。言阿闍梨當審

諦也。次下赤色時。當想阿闍梨字。或作羅字。此字照明如日初出之色等五。明言阿闍梨等者。釋行者當憶持句也。將下赤色時等者。釋思惟字明照等二句也。此字照明等者。釋煥炳初日暉句也。或赤或黃者。此赤色中黃色之義。如上字中有阿字有縛字也。特囉字帶阿聲。是故赤中具黃色也。寶幢佛字者。五色中白是毘盧遮那也。故上文云。當想自身即是大日如來。十八右亦是寶幢佛也。故第六云。亦是寶幢如來之色十三。此是無能等者。釋最勝無能壞句也。即同諸佛者。兩本義釋俱作。即同此佛。羅字安點加之者。經文云。本無大空點已上。字本體虛垢不可得。故云。本無也。此上加空點也。又義云。次上句言思惟字明照者。此字也。今言本無大空點者。即空點也。本無即空點也。不合是阿字也者。密鈔八云。疏不合是阿字等者。謂經云。思惟字明照本無大空點。今疏言不合是阿字者。恐人於經句本無字上解作阿字。謂阿字者本生故。爲遮此解。故云不合。若爾經言本無。是義云何。言本無者。謂本空點。本來無相。經就五字成句。故云。本無大空點也。三十六左最珍鈔云。殊不合阿字者。寶幢種子正阿字也。今以別義不取彼也。已上義合用羅字加點耳者。密鈔八云。言義合用囉字加點者。即囉字也。若義合用囉字。即違經云。本無大空點。如何和會。若會釋者。言本無者。謂此囉字本來無垢。名爲本無。

言大空點者。即是合加大空點也。以五字成句故。又兼密意故不相違。三十七右光云。今謂言不合是阿字也者。此釋本無大空點義。而恐人謬解爲真字故兼遮之。言義合用羅字加點耳者。即示今意。謂以赤字也。中具黃也等義。用字也。或可白色字是本性菩提心也。赤色字即修起菩提心也。故今章經只說本無大空點。而不別出其字體者。即取上白色字以爲字體。此以本修雖殊而其體一故也。餘方便準前等者。私云。此外一切作法及支分等。皆準前具緣品可知之也。大日經疏演奧鈔第四十一畢。此卷之中多加今解。皆是師師面授奧旨。後來學者注意研究。寶永第三星紀丙戌仲冬十有四冥。慧光記。

大日經疏演奧鈔第四十三

東寺觀智院法印泉實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十三卷 釋經三轉字輪
後兼釋行品

○次下黃色時○不取亂者。此釋第三真言者。○金色同牟尼也。此第十三卷摩經悉是未會之文也。十四義釋第十文同。今也。私云。次上卷出二十一欄脫。今此章是第二十一科也。此中亦有重重欄脫。如下載之。次下黃色時者。釋第三真言者等二句也。

一 爛脫

(一)當想迦字。作真金色其焰亦然。是金色牟尼佛也。牟尼是佛。迦是作業義以無作故永離諸過。住此三昧諸諸光明一切遍也。
(二)當入定依教者。用意諸觀不。次下青色時已下如文。

當想迦字者。釋定意迦字門句也。迦謂作業字也。作真金色等者。釋身相猶真金句也。是金色牟尼佛等者。釋金色同牟尼句也。諸說不同第二云青龍軌云。次衆色界道羅白色中噴赤色。迦印一二同。變青色。謂道金剛大無印二持誦不同第二曰。第三黃色是沙羅樹王佛。成覺德開。金色。密鈔第八云。疏次下黃色等者。謂下黃色時。令想迦字作真金色。何所以耶。謂此迦字即屬金義。梵語迦諸迦。此譯爲金。所以令當想迦字作真金色也。言是金色牟尼佛也者。梵語迦諸迦牟尼。此云金寂。即是七佛中第五俱那含牟尼如來。俱那含不正也。故云是金色牟尼佛等。三十七右私云。此密抄釋未得其意。何必是七佛隨一乎。今言金色牟尼佛者是花開敷佛之稱也。主黃色故云金色也。又已言牟尼是佛都號也。何不名花開敷乎。問。何必於此佛立牟尼號乎。答。迦字離作業義即寂靜德。故特云牟尼也。迦是作業義等者。此亦釋定意迦字門句。其意見于爛脫。住此三昧等者。釋正受害諸毒等二句也。當入定等者。釋當隨於法教句也。
次下青色時乃至餘方便如前者。此釋次當

布青色。除一切怖畏也。義釋十云。次下青色時。當想其變字。有青蓮之色。其光亦爾也。餘方便如前。西方名虹爲帝釋宮也。六右持誦不同二云。第四青色是無量壽佛。方便普現定色。先以字。安心。自身同釋迦牟尼佛坐。大菩提座。除衆生恐怖。除諸魔軍衆。次用前印於青色上。想其字門。超度於生死大寂普提座。身色如虹霓。除一切怖畏。其字如虹外輪有以。此淨之成超度色。色變成字。即轉爲釋迦佛。生恐怖降魔軍衆。故知無量壽佛亦用此字。加持青色。亦得然。釋迦牟尼佛。西方佛是爲定也。十五右。今言釋迦牟尼者。又是以字門。度生死海之義。而於無量壽佛立釋迦牟尼號也已。次下青色時者。釋次當布青色句也。當想摩字等者。釋思惟變字門句也。即是度生死等者。釋超度於生死句也。密鈔八云。疏當想摩字等者。此字即是度生死義。謂世間生死煩惱衆生。不令寂靜。釋迦已能超度故稱能寂。若要顯示此字義者。轉此變字。即爲摩字。梵云牟尼。此譯爲寂。三十七左。此佛坐於等者。釋大寂普提座句也。密鈔八云。言此佛坐於大菩提座者。即以此字爲菩提座也。謂此變字是大空義。佛以諸法空爲座。故三十七左。一切佛用等者。釋除一切怖畏句也。密鈔八云。言一切佛用此字等者。梵語變字。此名爲我。一切衆生以有我故。恒被生死之所恐怖。譬如無智畫師以種種三界之色。畫作生死可畏。夜叉自生怖畏。今亦如是。是故如來以無我之大我能

除滅之。三十七左。其字如虹等者。釋身色如虹霓句也。密鈔八云。言西方名虹帝釋宮者。虹即虹蜺。亦名蜺。其形圓滿五色絢明。如帝釋之宮殿。又應用此字。謂虹狀如弓。故西方之人呼爲印。哩哩。即帝釋弓。此釋爲正也。三十八右。

一 經文爛脫

(一)次當布青色。超度於生死。思惟變字門。大寂普提座。身色如虹霓。除一切怖畏。次下黑色時乃至身印也者。此釋最後布黑色。降伏諸魔軍也。義釋第十文同。今也。次下黑色時等者。釋最後布黑色思惟詞字門。如劫災猛焰三句也。紫黑色等者。釋其彩甚玄妙。周遍生圓光二句也。此是阿闍如來等者。釋寶冠舉手印等三句也。密抄八云。疏此是阿闍如來者。謂此詞字加三昧大空即是此字。此字是阿闍如來真言種子也。三十八左。問。第二十云。又前云。北方阿闍者。經誤也。三十二左。如何。答。第十六云。北方鼓音佛前置阿闍。今改爲此名也。二十八左。故知今言阿闍如來亦無失也。已上光云。若依青龍軌。上之二十右。今言阿闍如來者。即是鼓音佛也。

一 經文爛脫

(一)最後布黑色。其彩甚玄妙。思惟詞字門。周遍生圓光。如劫大猛焰。寶冠舉手印。以下如文。
餘方便如前此一段當在前等者。十四義釋十云。兼作印。擬於作障之者。此俱誤。此尊

○次金剛有情乃至未了更問之者。此釋次作金剛薩埵○以是方便作諸事業也。私云。此

一 彌脫

(二)此明妃也。(三)此則妃名○同於如來也。(四)運一切無能害力者○如來境界也。(五)南謨薩闍以下如文

南謨等者。十四義釋十云。१ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ 一切諸佛以爲首望等者。密鈔八云。疏一切諸佛等者。此一句六字應貫續上句俱屬呪前所歸。所以令更問也。何以知然。謂下有弊也。二合字故。卽云歸命一切如來等一切門等。故屬所歸。入此門者卽入一切諸佛境界。故云一切諸佛以爲首望。若行者初入此門時。卽有成佛之望。故以爲名也。三十八左記問八張云。१ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ 一切諸佛以爲首望更問者。意明於悉地出現品中。已上經第三悉地出現品

云。南慶薩婆恒他。耶帝。嚩是。嚩反。一微濕闍。三合目契弊。是也。反薩婆他等。已上第十一釋云。真言初云。歸命一切如來。次句種種門者。微濕闍是種種義。亦是巧義。目契弊是門義。卽是普門。示現種種妙智業巧度門也。薩闍他是一切也。非但身口致禮而已。乃至三業遍皆歸命十二左。○詞是本也。更問者。記問八張云。詞是本也。更問者。義準具緣品中釋云。字義。亦一切法歸於本寂。大般涅槃之義也。已上密鈔八云。疏按闍詞至更問者。若以字義釋時。娑闍是自亦是本義。詞是誓義。注中寫誤也。若以句義釋時。娑闍詞是自誓亦是誓覺等三十八左

●次調彩色法乃通或千遍等也者。此釋次調彩色頂禮世尊○施願金剛已也。次調彩色法等者。即當治定經次調彩色○持此明妃八遍也。彼如來等者。光云。故和上言。本真之像者。空性形等也。大般若經者即此義也。說平等法界無自性理之故也。又想彼色中字類等者。謂彩色之時又觀上五色加持等字。而隨其相應色以持誦之也。

一 欄脫

○又誦明妃八遍也。師調色已○自作金剛及字印也。從坐起邊○施願金剛等并之者。此阿闍梨已下如文。

入中於弟子等者。謂入中胎而作彩畫等事也。自作金剛及字印者。謂阿闍梨自身即作毘盧遮那金剛之體及以阿字體也。又義云。金剛尊形。字種子。印三形。即下文所云造壇上中下法之總釋歟。從座起邊曼荼羅等者。即當治定本從座而起○施願金剛已也。此阿闍梨等者。釋復以羯磨金剛等也。阿闍梨轉毘盧遮那三摩地成金剛薩埵體也已上光云。金剛薩埵是成事業尊。故云羯磨金剛也。

一 欄脫

○所不應故。轉字并施願○為鑲字耳。更以轉字○而畫諸像也。當作時想同已身以下如文依義釋。

轉字并施願等者。轉字字體即是金剛薩埵也。施願吉祥金剛者。文殊師利。即是阿字也。以為轉字空點成○字也。問。成辦事業即

金剛薩埵也。何故加文殊乎。答。薩埵即金剛部大智門之主也。故以文殊為其德也。經文云。頂禮世尊及般若波羅蜜。可思之想同已身者。謂行人即入薩埵三摩地而作此事也。

●畫大悲藏生乃至故先須造立也者。此釋當畫大悲藏生○周身焰鬘也。師如是等者。釋當畫大悲藏生等也。入於中胎等者。釋在於內心也。而作毘盧等者。釋而造大日世尊等也。以髮為冠等者。釋首戴髮髻也。用極細絹等者。釋鉢吒為裙鉢吒者。毘奈耶律二十三云。言鉢吒者。謂是大氎○此云縵緣。有光云。案義淨千字文。鉢吒者絹梵語也。更用極細等者。釋上被。縵數也。身作閻浮等者。釋身相金色也。其佛緣身等者。釋周身焰鬘也。異本作其佛像身也。

●復次造壇乃至如來之體也者。此釋或以如來頂印或以字句謂阿字門也。持誦不同第二云。造壇有上中下。若弟子堪能者。師作畫像壇。若弟子心極懇勵力不辦者。師作字壇。印壇十六左。私云。或抄最珍云。形像三昧耶形種子如次為上中下歟。文略故不舉三形也已上。若力不能辦者。兩本義釋無不字也。

●置阿字竟乃至或置於字也通也者。此釋東方一切諸佛○或置迦字也。私云。是上方遍知院也。先於中心三角位置阿字也。次於東北伊舍那方佛母位置打字也。次於火方東南諸菩薩位置真陀摩尼印。或置○字也。

●北方觀自在乃至置於娑字者。此釋夜叉方觀世自在○或作娑字也。私云。是右方觀音院也。娑字者即耳也。

●南方金剛手乃至作許字也者。此釋焰摩方越三分位○所謂許字也。私云。是左方金剛手院也。南方金剛手等者。釋焰摩方越三分位等也。又此中置字等者。記問八張云。又此中置字與前方位或不同更問者。推文可知已上私云。前具緣品壇唯有金剛手位。而無二眷屬。今有三分位故云。方位不同。又金剛手一位同也。復彼分位三棄捨等者。釋彼復棄三分位等也。密鈔八云。疏復彼分位三棄捨者。謂此南方屬閻摩方。中置金剛手。又於金剛手左右留三分位。是金剛使者之位。於此三分位下畫金剛部一切眷屬。故名二分位棄捨。三十九右私云。此密鈔意未委悉之。今謂。越三分位者。上所引經文云。次二分天位捨。外曼荼羅三分遠界道棄捨。東面線申。釋文云。每一院皆有二重捨。第一第二重。於第三院安神位也。若依此意。則捨第一重內有三重位。謂行道處次第棄捨。三度越至第三分位。安此金剛手也已上光云。鈔主今案尚未快乎。第三分即尊位也。何度越之。故和上言。三分者。一中胎院界道。二第一重行道院。三同供養院。即越此三分安金剛手并眷屬也。或彼字者多者。若安字者。則可置數箇字也。三棄捨亦如前釋不異者。此指上捨第一第二重於第三院安神位也之文歟。字印作許字也。

方名壞諸怖結護者等也。若字者作博字者。義釋第十云。若字作𠂔𠂔字。或傍加二點。十左光云。義釋意。第一義𠂔字或𠂔字。作禮方便次第。備在次第。槍尾次第等意。有𠂔字也。西方難降大護等者。釋龍方名難降。伏結護者等也。作字者謂索字者。義釋云。若字作𠂔字。十之十左。南方金剛無勝等者。釋焰摩方名金剛無勝結護者等也。字作𠂔字者。義釋云。字作𠂔𠂔。二合字。爲種子也。十之十左。又延命院次第意。東北南西北。

⑤次出外向第三院乃至勝上義也者。此釋次當出外於第二分○所謂婆字也。私云。經云第二分。釋云第三院。此指釋迦院。或言第二院。或言第三。兩義互示之歟。次說文殊院。經云第三分。釋云第二院。是又此義也。其意如第十二卷終釋之上。光云。畫第一重了。越作第三重。還畫第二重次第意。更問之以教法等者。光云。經言最勝教。卽三密教法也。具緣品云。爲令教流布住彼而說法。已上若依此意。今文言教法者。橫統一切佛法也。

○次外漫茶羅○更問此者一段此釋次於外漫茶羅○發菩提心也。私云。外漫茶羅者。第三重也。造此位。畢住此觀也。如來之身者。光云。六大法身也。以此加持者。謂以自身與一切佛身俱。六大法身無礙涉入。故云加持。卽是法界加持也。此發趣等者。記問八張云。發趣義更問者。一切諸法皆是大空之體。此自性也。已上光云。故和上言。向者。初發心趣向菩提故。至者。得至三平等處故。修行者。知心性如是得住。眞言行故。卽是不

西方虛空藏菩薩乃三作長伊字者此釋前

置字者作伊引字也十二右

然此境中所少乃至上下互現也者。密鈔八云。疏然此境中等者。此中於第三院畫了釋迦並無眷屬。言上下互現者。上即入漫茶羅品。下即此品。或彼中闕者此中有之。故云互現也三十九右私云。即云造了者。經無此句。但梵本有之故作此釋乎。今此造境尙多所少。而言造了者。上具緣品與下此品互影現之令滿其尊位也。

造了時阿闍梨乃準用即得也者。此釋真言者其坐○向境而作淨也。已上光云。以上造立曼茶羅了。以下說示供養法也。

一 欄脫

上下互現也。造了時阿闍梨○兼菩提心梵本云○住菩提心。此菩提心即是法界性也。向東方而作○勿忘次第也。梵本云當結○三昧耶等者。三昧耶印衆多○多用處故等也。由作此法○而作加持也。先念遍一切所○方示三昧耶也。次外喚弟子○先在門外喚之。請諸尊法○準用即得也。既結護已爲授三歸以下如文。

又義云。至第八科方示三昧耶也。如前以下文存六科欄脫。

方示三昧耶也。次外喚弟子○先在門外喚之。請諸尊法○別請亦得。令近門向境立○如法潔淨也。此即請尊耳○準用即得也。既結護已以下如文。

光云。又有亂脫。即今出之以授後學。故和上用之。

即是法界性也。向東方而作金剛印○勿忘次第也。梵本云當結○救世者三昧耶。又現印三昧耶以下如文。

梵本云次持誦者等者。即當治定本真言者。宴坐等四句也。向東方而作等者。此釋向於帝釋方等三句也。謂諸事金剛。十四義釋作謂作諸事金剛。十二。次供養作懺勤者即當治定本懺勤修供養句也。梵本云當結金剛印等者。若依今出亂脫。即總釋也。又現印等者。即當治定本現諸佛救世等二句也。三昧耶印等者。光云。入佛三昧印等也。但解等字。初約衆多義後約多用義爲是多印。又一印耶。更問。

光云。又有亂脫。而今出之以流後裔。故和上用之。

多用處故等也。由作此法○而作加持也。先念遍一切處○方示三昧耶也。次外喚弟子○先在門外喚之。請諸尊法○別請亦得。令近門向境立以下如文。

先念遍一切所者。即當治定本念一切方所句也。由作此法等者。釋三轉持真言句也。運心普遍等者。光云。故和上言。謂曼茶羅觀也。若淺行阿闍梨運心觀之。若深行阿闍梨親見諸尊現前也。次外喚弟子等者。釋依法召弟子等一句也。私云。以下明加持教授作法也。已上光云。師口言。自下灌頂章未傳法人除之。一種使者等者。大疏鈔三云。請召疏云。請諸尊法用二種使者。不出其名。次文成辨諸事真言已上私云。案御鈔意。不動。

降三世二尊真言云。二使者歟。即是成辦諸事真言也。若最捷疾慧者。謂阿闍梨智辯速疾也。

既結護已乃至或七遍也者。此釋授彼三自歸○一心同彼體也。既結護已等者。釋授彼三自歸等二句也。此三歸等者。謂入佛三昧耶佛寶也。法界生法寶也。轉法輪僧寶也。印法者。印即法也。初印護身等者。密抄八云。疏初印護身等者。初印即法界印也。言次更有一印者。即金剛薩埵印也。如密印品三十九右私云。初印者。經文所謂法界性印也。次法輪印者。即轉法輪印也。次更有一印者。入佛三昧耶印也。上云金剛有情者。指具緣品。彼品第三印名。金剛有情是也。

光云。解更有一印中。高野信日傳同密鈔解。鈔主私解同伊豆不二傳。又義云。當品終所說支分生印也。諸義雖各盡美。猶有未盡善乎。何者。今此一段文相隱密義理未顯。初言初印護身次法輪印諸身分。後言初印印頂次印印支分。此上下文所釋印契爲同爲異。此義未決。其未盡善可知。今以師承而釋。初初印護身者。此指經文結法界性印。次法輪印護身分者。亦指次結法輪印也。次更有一印等者。此或指密印品金剛薩埵印。此同密日或指入佛三昧耶印。並今鈔主。或指當品終支分生印也。此向又義後初印印頂者。此指更有一印之中入佛三昧耶印或支分生印也。或可。指經文結法界性印。此法界

性之言通入佛三昧耶及法界生故也。大印印支分者。亦指更有一印之中金剛薩埵印也。或可指次結法輪印。此法輪之言含金剛薩埵義故也。由此三印者。此有二意。一經文二印加更有一印之中入佛三昧耶印。以爲三印。即上所謂三歸三種三昧耶也。二經文兩印并更有一印之中金剛薩埵印。即爲三印也。此是二義隨處互用。問。更有一印之中所存支分生印。不關今三印之數耶。答。此支分生印者。即灌頂大事也。若要傳受。依法來問作法界法輪印等者。即當治定本當爲諸弟子等四句也。密抄八云。疏彼法輪次結等者。此中與漫茶羅具緣品大體是同。彼處經云。結法界生印及與法輪印金剛有情等。而作於加護。彼疏釋云。法界生印印心。法輪印印臍輪上。金剛薩埵印印諸支分。所謂五處。即是心額喉頂。左右肩上也。所以云更問三十九私云。今疏言上法界等者。上先義也。先作法界生印。次結轉法輪印也。此釋言所以云更問者。兩本義釋。次結下有更問二字故也。有阿字者。光云。故和上言此阿字者實是與字也。故置頂上。即空點之義也。

○次當以衣帛乃至一切款更問者。此釋。繒帛覆面門○一切應傳授也。已上光云。以下明引入弟子事業也。次當以衣帛等者。此引繒也。即繒帛覆面門等二句也。不空手作等者。即當令作不空手等二句也。密抄八

云。疏不空手等者。謂手有華也。如金剛頂瑜伽念誦法第四卷。即教弟子堅忍願二度爲針。以白華鬘掛其針上。應是此耳三十九左大疏鈔三云。不空手作者。是堅實合掌也。虛空手者。以空捻水也。可見五淨居第五印也。已上私云。此意。手中持花而不空故云。不空手歟。是持寶花等而供養本尊也。五淨居第五云。遍音天子印。不合文意。可開口決。當時行用同演密鈔。此鈔言金剛頂者。指略出經第四也。

光云。演密傳是普通也。疏鈔傳即深密也。今言不空手者。別有祕口。師師所面授也。更問

上中下力分者。此隨勢力堪不作其供養事也。已上光云。故和上言。若其力分所辨者。上謂七寶妙花。中謂彩色莊嚴之花。下謂時花也。又時花有上中下差也。時師欲令弟子等者。此引繒也。即釋耳語而告彼等二句也。別有說處等者。密抄八云。疏耳語教之等者。即耳語爲說三昧耶偈。此或若具支灌頂者得受。結緣灌頂者不合聞之。故耳語告之。別有說處者。即前漫茶具緣品授法輪法螺已。正是說處。或指金剛頂念誦法名。別有說處也。三十九左。彼既發菩提心等者。即引繒。此釋。次當爲彼結等二句也。已上光云。此師自結印印弟子頂上。復令弟子結其印也。更問何印者。密抄八云。疏更問何印者。即三昧耶印也。何以知之。謂第二經云。次應當自結諸佛三昧耶三轉加淨衣。

等。又即此經云。耳語而告彼無上正等戒。次當爲彼結正等三昧印。授彼開敷華令發菩提意等。故此三昧耶名爲一切如來金剛誓戒。此真言之印在密印品耳。若預知者結金剛縛。以智定度。捻檀惠度中間。以進力度。少曲相柱是也。三十九左。記問八張云。更問何印者。是拋花之印。謂以普賢三昧耶印稍曲其中指。承花上拋也。已上

光云。密鈔所出非今意也。記問所傳是普通也。今言更問何印者。即指本經正等三昧印。然唯說其名未出其體。故令後學更問也。此印師師所口傳也。

然後令擲花等者。釋授彼開敷花等六句也。又有上下下等者。私云。隨上中下知三部之別歟。次下以佛蓮金如次爲上中下故也。一切與更問者。密抄八云。疏一切與更問者。謂如上師爲弟子作三昧印等。令擲華於壇中。隨華所墮之尊。或金剛部尊。或蓮華部尊。隨何部尊有種種真言印法。名爲一切。非爲諸部之一切也。若作傳教灌頂者。即是諸部一切。故云更問。四十右此意曰。若受明人是分之一切。若傳法者即總之一切授與之也。

爾時執金剛乃至及想而作也者。此釋具德持金剛○或復以密印也。以下正明灌頂壇作法也。爾時執金剛等者。釋具德持金剛等四句也。時佛住法界等者。釋爾時薄伽梵等四句也。

光云。此有師傳亂脫。即今出之以授後業。

○諸聽一心○我說此法○義不同也○我說一切○自在攝者○謂心有願求○作彼印者○隨彼上中下法○為灌頂也○如來本形加持○即同佛身○方喚弟子也○若是得定○印及想而作也○次引弟子已下如文

○我說一切等者○釋我諸法教等二句也○阿闍梨如來等者○釋師以如來性等三句也○已上光云○此下又有別傳亂脫

○作彼印者○隨彼上中下法○為灌頂也○如來本形○即是本體也○或用彼印以下如文

隨彼上中下法者○光云○即指上弟子擲花所得算法也○如來本形者○治定本云○如來性即我字也○或用彼印者○光云○師傳用五股印或塔印也○又別有極秘印更問○方喚弟子等者○私云○此下可讀爛脫

○即同佛身○方喚弟子也○若是得定○而作也○次引弟子以下如文

○次引弟子乃至無殊也者○此釋次應召弟子○而用灌其頂也○已上光云○若依爛脫則以上方喚弟子也○五字屬此科也○大華王漫荼羅者○光云○此小壇也○經名法界性大蓮華王○師口云○以此小壇為弟子當體○以彼大壇為阿闍梨體也○是中胎四大等者○光云○師口云○瓶即心王毘盧遮那○四寶是心所四大菩薩○所謂佛身四德○然以此四寶莊嚴彼瓶○亦是攝持四界○水火風四大○安住心王○大等同虛空○空大成就廣大見非見果之義也○次當作生一切等者○釋結支分生印等二

句也○密鈔八云○疏次當作生一切支分印者○此即金剛薩埵印○故第六疏云○金剛薩埵加持支分已○今依吉祥坐法而坐○其中是也○又祕密八印品說○二手作未開敷蓮花合掌建立二空輪而稍屈之○是名如來一切支分生印○四十五私云○或鈔最云○問以四大菩薩加持實瓶灌頂之時○即可用四大菩薩印○何唯用支分生印乎○又何以中胎四菩薩加持瓶○不用四佛乎○答○支分生印者○普賢印也○雖四菩薩加持瓶○正灌頂之時用普賢印也○以大日如來授普賢菩薩為灌頂之本也○故用之也○又用莊嚴故○以四行加持之○果德不可用作故也○已上光云○或鈔未得其嫡承故○作此臆解○今以支分生印而作灌頂○此太深密○然此支分生印者○密鈔所出即普通也○又別有極秘印更問

○又復未灌頂前乃無能為也者○此釋警中應授與○等同於仁者也○於弟子頂等者○密鈔八云○疏於弟子頂等者○此中應云○十字總上想作暗字○其心中極想作阿字○傳寫者誤○對經可○悉四十五私云○密鈔所覽本作十字總上想作惡字○十卷義釋如此○即依此本作此釋乎○或抄最云○問此布字首中百光王○心置無生句○胸表離染字也○何無安立無垢眼乎○答○文不委細歟○可有無垢眼也已上○光云○今此布字與上成就悉地品說相同○而詳其意○則弟子全體作一漫荼羅也

謂心置無生句者○是其字中胎藏也○警中應授與大空閣字門者○即其字上方遍知院也○胸表無垢字者○是其字下方持明院也○第十二卷以下○又或一切阿字者○謂以一字遍布全身而為一曼荼羅也○若論淺深○則三字觀淺略○一字觀深密也○留意思之

大日經疏演奧鈔第四十三畢

此是一卷恐是草案○未及再治○疎略惟多○故不獲已漫點治之○且補所闕以便後學○況乎至如其言○次更有一印○又言不空手○又言更問何印○又言或用彼印○又言生一切支分印○皆是唯授一人之大事也○自匪傳遍照金剛正統阿遮梨其孰能通曉之○故云更問以論來者苦告後生○勿處容易○維時寶永第三仲冬念三○慧光誌

大日經疏演奧鈔第四十四

東寺觀智院法印泉實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十三卷之餘釋經四

○密印品第九者○此有來意釋名入文解釋三段○初來意者○演密鈔第八云○此經以三密為宗○行者雖口誦真言○心想本尊若不持密印○則三密不具○如世鼎之三足闕一不可○又如伊字三點闕一不成○又此密印

乃是法界漫茶之標幟。若隨有所闕。則法界不具。故此品來四十一右私云。具緣品說十種支分及十六真言。其中就支流三問。次第八品還說字輪轉作漫茶羅相畢。今說密印。今三秘密身具足圓滿也。次釋名者。密鈔八云。經密印品者。密謂秘密。印謂標幟。順世立稱故名。印也。說文曰。印者執政者所持信也。今此是執真言者所持之信也。又如世人王乘歷代之命寶。八表欽而畏之。如來法王嚴法界之標幟。八部信而從之。又簡彼顯故。謂顯教中或說一法界印。或說三法界印。或說密宗乃是手印。即謂之標幟。是密之印。故云。密印。四十左。文次第云。始自法界生印。至闍維印九十六印。十三左。次入文解釋者。此中應經悉是未曾之文。讀者得意而可解也。

爾時毘盧遮那佛乃說法時也者。此釋爾時薄伽梵。○世尊今正是時也。灌頂儀法者。私云。指具緣品并轉字輪品也。次即告金剛手等者。即當告執金剛秘密主言等也。經標幟者。光云。此一言通上二種。謂同。如來莊嚴具。如來身會標幟。同。法界趣。此釋印契標幟也。若有衆生等者。光云。此指真言行者。即釋菩薩由是嚴身故等也。以印加持故者。光云。即加持本有佛體也。即是法界者。光云。謂六大法界法爾本體也。標示法界者。光云。此本有法界也。建此無上等者。光云。故和上言。指今此所說印云。無上大菩提標幟也。汝可諦聽等者。即當汝

今諦聽等也。初說迦羅羅之時等者。文次第云。明迦羅與三昧耶二時。文十三左。密鈔八云。疏初說迦羅羅等者。此約法花明迦羅三摩耶二種之時也。方便品云。爾時佛告舍利弗。我今此衆無復枝葉。純有貞實。舍利弗。如是增上。使人退亦佳矣。汝今善聽。當爲汝說。舍利弗言。唯然世尊。願樂欲聞等。皆名迦羅羅之時也。此約威嚴嘉會之時。又云。諸佛世尊。唯以一大事因緣。故出現於世。乃至諸佛世尊。欲令衆生開佛知見。使得清淨。故出現於世等。即三摩耶時也。此約正說經之時分也。四十一右私云。二種時如第九卷十三右釋之。

爾時世尊住乃至故名不越耳者。此釋爾時薄伽梵。○圓滿地波羅蜜也。無害身力者。光云。故和上言。此一身遍法界。不分一體義也。住此三昧等者。釋住斯定故等也。三明者。無礙。無害。無等。力三種也。又義云。三明者。入佛三昧耶。法界生轉法輪三昧也。凡此真言名三等無礙真言。是云三三昧也。此又一義。光云。此三義中後義爲好。何者。文云。若修此明。此指今乃至故名爲三三昧也。身淨語淨等者。光云。身淨謂身密語淨。謂口密所願滿足。謂意密。即是三密具足三身圓滿。故名爲三三昧也。尊勝軌上之。慈氏軌上之一等。亦以三密即爲三身也。又下功能文言。三法道界。即此三密平等之境界也。南無三曼多等者。青龍軌上云。○此指今六左。大疏鈔三云。

此中以真種子也。字爲首。已上光云。現行青龍軌無梵文。下去所引皆同之。謂法報化等者。文次第云。明三身爲一文。十三左。此明力故等者。釋秘密主如是明妃等也。

一 標脫

○即得成就也。次說手印之相也。不越三法道界者。○故名不越耳。今此中先說以下如文。

次說手印之相者。釋是密印相等也。非馱都也等者。俱舍頌疏八云。梵云馱都。此云身界。即佛身界也。十四右私云。今言界者是三法界畔之義。非馱都之身界也。三法界道者。三密之道。即諸佛本誓故。行者必於此中而修行也。故云。於界道當中而行等也。

今此中先說○亦云覆手者。此釋是密印相。而建立之。而示入佛三昧耶爲諸印根本也。文次第云。明十二合掌。文十三左。私云。今欲釋入佛三昧耶印。而先明十二合掌成。一切印母。并說四種掌。又爲印母也。第一合掌等者。私云。十指堅相著。而指端少開也。梵名。○此釋太妙。最珍鈔云。堅合掌指頭自然離也。已上光云。令當中心。十四義釋。十七作合掌中心。第二等者。私云。掌內少許虛圓。而指頭相合也。梵名。○此指今。第三等者。私云。十指頭齊相合。然掌內令空虛。過次上印也。穹隆者。空廣貌也。光云。文選第八司馬相如上林賦曰。穹隆。○此指今。梵名。○此指今。第四等者。私云。十指相合。水火風三指少許開之也。梵名。○此指今。

堅頭指當胸向裏而轉兩頭從頂兩邊向裏曳頭指背向內漸漸至心散上之六左十四義釋云即向裏而轉即於頂上作以風頭指柱令兩頭指從頂兩邊各近左右類頸而向內稍下曳之至心即散手也謂初堅指令指頭向下指背向裏近頭頸漸漸指頭延下也凡誦真言作印喻如耕牛二牛同進不得前後也十之十延命院次第云兩手各別作拳堅頭指端柱當胸向裏而從頂漸漸至心散上私云若依義釋則讀爛脫

稍下曳之謂初堅指○指頭近下也至心即散手也凡誦真言已下如文

凡誦真言作印等者文次第云誦明作印引喻文十三左私云大國農作耕之並其兩牛故喻之也此又非當段釋可安文初其意見上爛脫此第七科也

次更作印先作乃至上已釋之更動者此釋復以定慧手○咀嚙二合句痕也次更作印等者義釋十云次更作轉法輪之印者先作反背手合掌以二風指反相勾左右加○二十經第七云止觀手相背地水火風輪左右互相持二空各旋轉合於慧掌中是名爲法輪最勝吉祥印九左私云是轉法輪印也第十七十二右釋之凡上來三種印或名胎藏三部印也法花九左尊勝三左聖觀音三右立印三左等軌中委說之往後之南誦三曼多等者青龍云可耳引引可耳可耳可耳可耳

○上之密鈔八云疏相變三合俱含者恒慶體七右

也身也俱含我也謂我身即金剛也四十二右上已釋之者私云此指第九卷三十二左金剛薩埵真言釋也凡三種三昧耶彼卷委細釋之故今不釋而令更勘之也

次作刀印者乃即是法身現也者此釋復舒定慧二手○備入聲社多等也次作刀印者等者釋復舒定慧二手等也義釋十云次作刀印者○由此印故斷害身見及俱生見也其作契印法先當歸命合掌如上說也即屈二風指令指頭相對以二空指並而壓捻之令如大刀之形即是也二十右密鈔八云能斷害身見等者謂此慧刀之印行者作之能斷身見及俱生見垢此言及俱生見即是邊見非後三見何以故唯識云十煩惱中六通俱生及分別起任運思察俱得生故疑後三見唯分別起要由惡友或邪教力自審思察方得生故此中經有諸見及身見言真言之中但標身見者既斷其根枝葉隨亡矣四十二右今疏如上說之者私云準義釋文指次上十二合掌中第七合掌之釋是大慧刀印母也廣大軌云作歸命合掌風輪相捻以二空輪加上形如龜伽上之十七右青龍軌云龜伽歸命合屈風空輪加甲側已上願仰此云刀也已上光云空輪加風甲側已上願仰此云刀也已上光云青龍軌意或以定慧虛心合爲此印母也其真言曰南誦等者釋真言曰等也青龍軌上云難莫三曼多沒朕引喃一又摩訶阿彌揭我伽刀尾不惹惹無相Q達利摩法身理之捺

其真言曰南誦等者釋真言曰等也青龍軌上云難莫三曼多沒朕引喃一又摩訶阿彌揭我伽刀尾不惹惹無相Q達利摩法身理之捺

得離二合者現不週引婆伽阿不惹三引薩不得迦二合身見之捺陳二合德慧恥二合部制吒曳切等語入系迦四不但呼他引打藥不多如來尾目目合吃底合信解○備入教佐不多五生尾不離引打藥無食Q達利摩法身理之捺入教佐不多五生尾不離引打藥無食Q達利摩法身理之捺頭有相違薩迦耶軌云薩得迦野地目吃底軌云尾目吃底問歸命句注言如上者指何文乎答指第四卷十七右香水真言歸命句釋歟大刀無垢法等者釋此大慧刀印等四句也私云大刀無垢等經文未曾也此真言已下隨釋也此經文說上真言句義也如上說也者指次上注解也又是五空點字等者御鈔光云般若寺大疏抄三云又是第五空點字即是遍一切處也已上密鈔八云又是五空點字謂此字又是迦遮吒多波五類聲中第五仰讓摩羅義五空點之第五點也故云又是五空點四十二左却得無垢等者私云義釋云即得無垢法現也謂身見俱生之類等十二右身見俱生者如上密抄釋也此義如最初解者此指第一卷本之七左如來信解之釋也次生此字等者義釋十云次生此字○傍有長其阿之點等二十一右私云未見此字梵文具其字點也

○十三左 ○十三左 ○十三左 ○十四右 ○十四左

令人聽現本四之二十九布

即大作吉祥商法印乃至遍一切處也者。此釋復以定慧二手○暗也。私云。是法螺印也。空中合掌者。虛心合也。如前者。指上十二合掌中第二也。延次第云。大法螺虛心合。風較空輪上近口吹之。如吹法螺之狀。已上光云。青龍軌上之十二意。此印左右旋轉。此是滿一切願等者。釋此名為勝願等六句也。

次金剛不壞座印乃至故後有點也者。此釋復以定慧手相合○阿波羅意呼也。次金剛不壞座印法等者。釋復以定慧手等也。義釋十云。次金剛不壞座印法亦名蓮花座印。先以二空指二地指皆相竝。餘舒散。如微開割之蓮。即薄吃難合掌也。經云。如鐸形也。等二十一左私云。此花座印即開敷蓮花印也。經云。令如鐸形者。治定經作。猶如健陀。健陀鐸梵名也。次即改以地及空指等者。經第七云。次奉所敷座○定慧手相合。而普舒散之。猶如鈴鐸形。二空與地輪聚合以爲臺。水輪稍相遠。是即蓮華印十七右私云。當段結八葉印。故經第七改之爲六葉印也。不動立印軌四右亦說六葉印。但如常八葉印作之。而以頭指各着中指也。此是蓮花之座等者。釋吉祥願蓮花等六句也。真言歸命如前等者。釋真言曰等也。義釋十云。真言歸命如前。其阿去引此是真言之心也。此長母阿字爲行等二十二右歸命如前者。亦指第四卷也。已下同之。

然作拳法乃至第四也本右指者。加左上指者。文次第云。四拳文十四右私云。第一蓮花拳。第二金剛拳。第三外縛。第四內縛也。最珍鈔云。問。第三。四外縛內縛也。何云拳乎。答。二手合拳故無過已上此名二手拳者。義釋十作。此名內縛拳二十二左光云。師口云。十二合掌皆表未敷蓮花。故約衆生邊。亦就本有門明。義爲本也。四種拳並表圓滿月輪。故據如來邊。亦以修生門明。義爲本也。

次作金剛印乃至字義如上者。此釋復以定慧手五輪外向爲拳○許也。次作金剛印等者。釋復以定慧手等也。義釋十云。次作金剛印。二手相竝皆屈水指○即金剛印也。二指亦放而聚合。由此金剛印能壞無智之宮等。如五股形也。由此金剛印能壞無智之宮等。二十二左私云。大師梵字次第云。金剛大慧印五股已上延次第云。金剛慧印內五股印已上經說外五股。疏釋內五股。可尋之。由此金剛印等者。釋金剛大慧印等四句也。許引字準說之者。此指第十卷六左聖觀音真言中呼字之釋歟。

次佛頂印先作乃至佛也合加頂者。上更問者。此釋復以定慧手五輪內向○許也。私云。青龍軌上之十二右名摩訶如來頂已上光云。今案軌意。摩訶者如來頂也之義乎。次佛頂印等者。釋復以定慧手等也。延次第云。內縛二火合。堅。二風付。火背。二空並堅押二火已上。中指之背者。義釋十云。加於中指之背而節而屈。二空指等二十二左。此大印等者。釋此印摩訶印等四句也。此是真言等者。釋真言

曰等也。義釋十云。即同諸佛身也。呼引呼引。此是真言等二十三右。具三昧解說義者。一義云。三昧者。三三昧。百八三昧等也。解脫者。三解脫。即空。無相。無作也。一義云。法界。次第云。此三通名解脫門者。解脫即是涅槃。門謂能通。此三法能通行者得入涅槃。故名解脫門也。○有師解云。因時名三昧。證果則變名解脫。十五右若依此釋。三昧因位。解脫果位。因果共舉之云。具三昧解脫義也。已上光云。義釋作亦是具三解脫之義也。十三右。初爲因等者。記問八帳又名更問云。因是佛行。果是佛也者。可準三句義通。釋之已上。

次如來豪相印乃至生不可得也者。此釋復次以智慧手爲拳○痕惹急呼下同也。次如來豪相印等者。釋復次以智慧手等也。青龍軌云。慧拳置毫處十三左攝大軌云。慧手屈成拳。風節置眉間中之五右。爲出大指之拳者。謂以智手爲拳。直豎大指置於眉間。是蓮華拳也。作此印等者。釋此名毫相藏等四句也。

次作如來鉢印乃至諸佛法身也者。此釋住瑜伽座○婆上摩急呼也。私云。是釋迦鉢印也。左手持兩衣角等者。經文所無。疏家依大本意加顯釋之。最珍鈔云。問。如來鉢印唯可鉢功能。何以取袈裟乎。答。非器衆生爲法器。應佛所作。故取袈裟爲標幟。而作鉢之形。已上私云。袈裟成法器。鉢作救濟歟。持兩衣角者。密鈔八云。疏持衣二角者。即表

不捨異生及二乘令出離故也。故下疏云。初離異生煩惱。次離二乘煩惱。即其是也。四十三者。如雙耳者。袈裟二角如兩耳出之也。除此三有等者。謂離凡夫妄計之有。則得法佛法爾之有。法爾之有所謂六大無礙法界體也。

○次作施無畏手印乃至一切煩惱也者。此釋復次以智慧手上向○沙訶也。拓他各切。以手承物也。已上光云。鈔主所覽本作如拓物之像乎。如瑜伽中等者。此指金剛頂四佛中不空成就印也。祕藏記出彼印云。右手五指舒當胸_{三左}。若作此印等者。釋能施與一切等四句也。其真言等者。釋真言曰等也。○次如來滿願手印乃至滿其所願者。此釋復次以智慧手下垂○沙訶也。如瑜伽等者。是亦指金剛頂說也。延次第云。定袈裟手如。毫相懸下垂外掌_{右掌仰}。真言歸命等者。釋真言曰等也。○次佈一切為障者印乃至大慈所生也者。此釋復次以智慧手為拳○沙訶也。私云。此佈魔印明也。攝大廣大兩軌無之。青龍_{上之}玄法_{十七左}二軌有之。存略不定也。作毘俱知形者。此如第九卷_{是障品也}。此一切佛等者。釋以如是大印等八句也。真言歸命等者。釋真言曰等也。○次如來滿願手印乃至滿其所願者。此釋復次以智慧手下垂○沙訶也。如瑜伽等者。是亦指金剛頂說也。延次第云。定袈裟手如。毫相懸下垂外掌_{右掌仰}。真言歸命等者。釋真言曰等也。○次佈一切為障者印乃至大慈所生也者。此釋復次以智慧手為拳○沙訶也。私云。此佈魔印明也。攝大廣大兩軌無之。青龍_{上之}玄法_{十七左}二軌有之。存略不定也。作毘俱知形者。此如第九卷_{是障品也}。此一切佛等者。釋以如是大印等八句也。真言歸命等者。釋真言曰等也。

○次佈一切為障者印乃至大慈所生也者。此釋復次以智慧手為拳○沙訶也。私云。此佈魔印明也。攝大廣大兩軌無之。青龍_{上之}玄法_{十七左}二軌有之。存略不定也。作毘俱知形者。此如第九卷_{是障品也}。此一切佛等者。釋以如是大印等八句也。真言歸命等者。釋真言曰等也。○次如來滿願手印乃至滿其所願者。此釋復次以智慧手下垂○沙訶也。如瑜伽等者。是亦指金剛頂說也。延次第云。定袈裟手如。毫相懸下垂外掌_{右掌仰}。真言歸命等者。釋真言曰等也。○次佈一切為障者印乃至大慈所生也者。此釋復次以智慧手為拳○沙訶也。私云。此佈魔印明也。攝大廣大兩軌無之。青龍_{上之}玄法_{十七左}二軌有之。存略不定也。作毘俱知形者。此如第九卷_{是障品也}。此一切佛等者。釋以如是大印等八句也。真言歸命等者。釋真言曰等也。

命天眼漏盡。法界次第云。今欲明諸佛所得自行化他法門故。○此十通名力者。即諸佛所得如實智用通達一切。了了分別無能壞。無能勝。故名力也。_{十一右}

○次佛眼印乃至生大悲也。更問者。此釋復次以智慧手為拳○沙訶也。義釋十云。次佛眼印。慧手以空指。壓風地二指_{二十四左}大師梵字。次第云。悲生眼慧指押_其甲_其。試左右眼已上。作已用此等者。釋此名一切佛等四句也。真言歸命等者。釋真言曰等也。○次如來滿願手印乃至滿其所願者。此釋復次以智慧手下垂○沙訶也。如瑜伽等者。是亦指金剛頂說也。延次第云。定袈裟手如。毫相懸下垂外掌_{右掌仰}。真言歸命等者。釋真言曰等也。○次佈一切為障者印乃至大慈所生也者。此釋復次以智慧手為拳○沙訶也。私云。此佈魔印明也。攝大廣大兩軌無之。青龍_{上之}玄法_{十七左}二軌有之。存略不定也。作毘俱知形者。此如第九卷_{是障品也}。此一切佛等者。釋以如是大印等八句也。真言歸命等者。釋真言曰等也。

○次如來滿願手印乃至滿其所願者。此釋復次以智慧手下垂○沙訶也。如瑜伽等者。是亦指金剛頂說也。延次第云。定袈裟手如。毫相懸下垂外掌_{右掌仰}。真言歸命等者。釋真言曰等也。○次佈一切為障者印乃至大慈所生也者。此釋復次以智慧手為拳○沙訶也。私云。此佈魔印明也。攝大廣大兩軌無之。青龍_{上之}玄法_{十七左}二軌有之。存略不定也。作毘俱知形者。此如第九卷_{是障品也}。此一切佛等者。釋以如是大印等八句也。真言歸命等者。釋真言曰等也。○次如來滿願手印乃至滿其所願者。此釋復次以智慧手下垂○沙訶也。如瑜伽等者。是亦指金剛頂說也。延次第云。定袈裟手如。毫相懸下垂外掌_{右掌仰}。真言歸命等者。釋真言曰等也。○次佈一切為障者印乃至大慈所生也者。此釋復次以智慧手為拳○沙訶也。私云。此佈魔印明也。攝大廣大兩軌無之。青龍_{上之}玄法_{十七左}二軌有之。存略不定也。作毘俱知形者。此如第九卷_{是障品也}。此一切佛等者。釋以如是大印等八句也。真言歸命等者。釋真言曰等也。

生不可得。而無可報果相。故復淨也。即大索也等者。義釋十云。即大索也。即此離相之因。是名大索也。同上以本不生○而復淨之因。十八字。義釋無之也。婆盧者等者。義釋十云。謂於有情界中而攝持之。同上光云。現本義釋作鉢羅婆盧_{音也}。提目吃底_{音解生也}也者。義釋十云。誤穆訖底_{三合但惹多}。同上。○次作如來鉤印○_{是也}。此釋復次以定慧手一合○沙訶也。私云。此如來鉤印。青龍玄法兩軌無之也。

一 此印經疏相違十四義釋第十云。次作如來鉤印。先以左手空指○令如鉤形。即是也。此說與經不同。今疑疏主誤說也。據經云。此如來鉤印。以定慧二手。內又合為拳。直豎慧風輪。稍屈令如鉤形。即是。梵經亦如是說。與疏不同也。此宜再問取定。作此鉤印。能召十方一切諸佛菩薩等二十六右私云。此釋十卷義釋無之。但智證裏書附之。今依此釋。明知義釋是智證等私再治之。而非三藏之決。若不爾者。何云再問取定乎。已下多有此詞。皆同之也。此中言梵經者。無畏所將本歟。又言經者。無行所譯本歟。異于今經文也。問此印如何決定之乎。答。內縛舒。右頭指如鉤形也。疑云。疏釋不爾。何云內縛舒等乎。答。下文釋除業佛頂印了云。如前鉤印即是也。三十一右青龍軌下云。捨除內成。拳內縛風輪屈如鉤。三右故知此印內縛鉤。右風也。作此鉤印等者。釋如是名鉤印等六句也。

○次如來滿願手印乃至滿其所願者。此釋復次以智慧手下垂○沙訶也。如瑜伽等者。是亦指金剛頂說也。延次第云。定袈裟手如。毫相懸下垂外掌_{右掌仰}。真言歸命等者。釋真言曰等也。○次佈一切為障者印乃至大慈所生也者。此釋復次以智慧手為拳○沙訶也。私云。此佈魔印明也。攝大廣大兩軌無之。青龍_{上之}玄法_{十七左}二軌有之。存略不定也。作毘俱知形者。此如第九卷_{是障品也}。此一切佛等者。釋以如是大印等八句也。真言歸命等者。釋真言曰等也。○次如來滿願手印乃至滿其所願者。此釋復次以智慧手下垂○沙訶也。如瑜伽等者。是亦指金剛頂說也。延次第云。定袈裟手如。毫相懸下垂外掌_{右掌仰}。真言歸命等者。釋真言曰等也。○次佈一切為障者印乃至大慈所生也者。此釋復次以智慧手為拳○沙訶也。私云。此佈魔印明也。攝大廣大兩軌無之。青龍_{上之}玄法_{十七左}二軌有之。存略不定也。作毘俱知形者。此如第九卷_{是障品也}。此一切佛等者。釋以如是大印等八句也。真言歸命等者。釋真言曰等也。

況餘八部等者。次下云。遍皆一切不調伏者。皆令於菩提之行而趣妙果。而得滿足也。已上言此鉤召印能召一切。亦能調伏而入佛道。十地菩薩猶能調伏之。況其未悟之者乎。歸命如前等者。釋其言曰等也。其言不引經文。只以打來字作引。其意以爲。不引經文。鉤取殘之者。殘殺義也。

○次如來心印乃至佛心生也者。此釋卽此鉤印舒其火輪○莎訶也。義釋十云。如來心印。作前鉤印。更立慧火輪。亦屈如鉤。定手風火二輪雙屈入掌。卽是也。法皆準於前等二十七右。眞言歸命等者。釋彼眞言曰等也。寧讓上氣怒智也。系納婆。縛生也。

次如來臍印乃至佛心生也者。此釋復以此印舒其水輪○莎訶也

此印諸說同異

義釋十云。次如來臍印亦準於前。加舒水指凡四不同更顯。舒三指亦屈第三節也。慧手也。今此印亦與經差互不同。疏主言舒三輪。經唯申慧水餘竝內叉。梵經亦同。此說宜再審之。二十七右私云。此印又有私注。十卷義釋無之。全同今疏也。問。若爾。此印如何結之乎。答。青龍軌云。舒水如來臍上之玄法軌上之九右同之。又攝大軌云。前拳收火風申水如來臍中之七左。又今經文云。復以此印舒其水輪而立之。已上今依師傳。則用疏釋。延次第云。如來臍印但水火風堅立已上。又大師梵字次第云。如來臍印申已上。問。若爾。何違經乎。答。經言復以此印者。

指次上如來心印然乃已立風火二指今亦加立水指卽立三指之義分明當知不違經文青玄兩軌亦同之。但如攝大軌則同義釋私注更可尋之。

眞言歸命等者。釋彼眞言曰等也。其阿彌沒
嚧二合不都系納婆二合縛甘露生也

○次如來腰印乃至他皆放此者。此釋卽以此印直舒水輪○莎訶也。

此印諸說同異

經云。卽以此印直舒水輪。餘亦堅之。名如來腰印。已上義釋十云。次如來腰印。○不須

屈第三節 是右手此印經疏及圖互皆差別也經言直舒水輪餘亦立之疏說餘並內又唯中
水調即二水合要餘皆內轉今此三本不同宜問傳大法人方知定趣水指也二十七左光云定趣二字未決更詳私云此印私解亦是經疏以爲兩傳廣大軌云即以此印直舒地輪餘亦豎之名如來腰上之二十左攝大軌云即前風火水舒散如來腰或內縛季二水並申合中七左青軌云前印風入月是名如來腰雙手地水火風如前玄軌云內縛舒慧水是名如來腰上之九右大師梵字次第云前縛申慧慧內縛已上延次第云內縛二水合堅已上諸說雖是多端梵字次第等依今疏說歟

釋彼真言曰等也。不怕叫他打揭不多我蘇不婆羅縛

⑤次如來藏印乃至除二乘垢也者。此釋復以定慧手作空心合掌○莎訶也。合指相對。

當者。義釋云。餘指相對當^{二十七左}。又云。此印亦經疏有異。經云。屈二風指入於內。二空押之。二火申合。二地二水皆令少屈是也。圖與經同^{十八右}。私云。此印經疏不少相違。彼義釋所引經是無行所譯。而非今本。歟。噓噓等者。主噓主噓主噓主噓。

二十六左 攝大輶中云次明。普光印。年。離空入。

東都靈雲寺比丘慧光校閱

之。梵字青軌上之出之。卯與義釋異也。光

也。火輪者是佛部也。當知此印顯普賢一身具足三部功德也。下注文言普賢身與三世佛等。卽是意也。真言歸命等者。釋彼真言曰等也。月三只是有多。奴打揭不多。吠囉不聞。達摩摩。淫。不。多。又摩。不。阿。摩。不。阿。佛轉供養普賢等者。智證圓多羅義云。羅什三藏法花本地問答問曰。阿難與釋迦。何勝人。何劣人。答曰。阿難勝人。釋迦劣人。以爲難。其意何。抹和尚決云。阿難於本佛左大弟子。釋迦右大弟子。故道行寺一尋集云。阿難於佛左面弟子。釋迦於佛右面弟子。佛者無始一心。一念示阿僧祇門之意之故。尋阿難者顯形大悲門。釋迦現形大智門。已上。光云。未見原本。今此所引文義。撰抽。屬法花本地問答者。恐是僞作。更詳私云。因人果人互爲淺深之意。中胎觀音八葉彌陀曼荼羅卽此義也。光云。青龍軌真言終注曰。菩提萬行從茲生。衆願滿足。故名珠也。上之。此卽釋如意珠名也。

○大慈氏印此是彌勒種子字也者。此釋卽此虛心合掌。○莎訶也。作三補吒等者。釋卽此虛心合掌等也。青軌云。慈氏印準前。屈風火輪下。空獻妙軍持。上之。合掌。私云。延次云。合掌二風入月。以二空已上。私云。延次云。合掌二風入月。以二空押風側。已上。光云。今疏十四本。四部軌。梵字延命二次。文雖少異。其義惟一。而同經說。猶如觀音持佛身等者。密鈔八云。疏猶如觀音等者。此舉況也。謂猶如觀音菩薩將紹阿彌陀佛位。是以頂上持帶阿彌陀佛。以此慈氏菩薩將補釋迦之處。所以手

持窠觀波印。以標表之間。觀音頂置佛身。表紹佛位。此尊手作塔印。何關佛處耶。答。觀音持佛。佛現在故。此尊持塔。師滅度故。又八菩薩漫茶經說。慈氏菩薩頂帶如來窠觀波。故亦名帶塔之尊。故云。猶如觀音等四十四左。光云。此名寶瓶印。故有塔瓶不二大事。更問。真言歸命等者。釋。彼真言曰等也。其阿字誓才擔不社。阿字薩。阿字薩。不捶阿。升世。阿字奴打揭不多。其字阿闍梨云等者。義釋十云。其每字。阿闍梨云。此是翻。種子也。三十三。其字。其字。二箇種子各據一義。但第十卷真言藏品釋此真言云。然此真言以阿字爲體。即是本不生義。五右然乃以阿字爲體義。最順經意歟。

○次虛空藏印。利益衆生也。者。此釋又如前印。○莎訶也。虛心合掌等者。釋。又如前印以二虛空輪等也。十四本義釋十云。次虛空藏印。○入於掌中是也。虛心合。以二風加二火背。二空入掌是也。與疏不同。疑更勘三十三右廣大云。密印同慈氏。二空入掌中。中之攝大云。初印福智合。風加火上節。雙空入月中。中之十九左。青軌云。尊密同慈氏。空持水中節。中之十九左。玄軌同之。私云。經疏全同。義釋初說。廣大青龍玄法三軌。亦同。經疏。攝軌同。義釋又說。延次第云。虛心合掌。以空捺水中文。以二風押空上。已上光云。今經文合諸說。已言又如前印。然乃前慈氏印。二空入掌。即延命院次第意也。不二傳亦同之。真言歸命等者。釋。真言曰等也。其阿不迦升奢。

月三才曼多奴揭不多。神質多。略
噤。變。噤。噤。噤。前云等者。密鈔
八云。疏前云知義等者。前釋。奴揭多云。知
義起義。今釋爲得者。知謂證知。證。知衆生
之性。故得謂證得。證得等空之藏故。證義
是同。故云亦相會也。言神質多蓋變。二合
等者。此二合字。經中於但噤下置之。疏中
抄寫者誤耳。又變。噤者。經中只一箇。噤字。其
梵書作此。噤字此字體。雖是變。噤二合
所成。却爲但噤。字上不加大空之點。但
得名爲但噤。若加空點。便名但噤。於下
噤字上更不須。變字。若於但噤字上不著
空點。遂於下縛字之上置以變音。即合但
噤字。有點不殊。後人慣於斯旨。迴換字音。
不知梵音體義如此。故疏又云。此噤即是
點。以加多羅。字之上。卽爲多噤也。其
變。噤字。唯梵書雖雙置之。不是二合。唯一
噤音。至下字輪品廣明四十五右

○次除蓋障菩薩印入落澤位也者。此釋又如前
印以二水輪○莎訶也。三補吒合掌等者。

釋又如前印等也。義釋十云。次除蓋障菩薩
印。三補吒合掌。以地水指皆屈入掌中。餘
如常。其地水指合。三補吒合掌。以地水空等
輪皆屈入掌中。風火暨合是也。疏本不同
甲相柱是也。三十三私云。延次云。福智虛心合。地水空入
內轉也。已上。此印相者依青軌歟。又異今經疏矣。
光云。義釋初說玄法軌卽同。今疏。義釋後
說。廣大攝大青龍三軌。延命院次第。全同

○大白藏菩薩印莊嚴法者 此釋如前以定

慧手○莎訶也 雙屈二水指等者 釋如前

以定慧手等也 光云 此印今疏十四本四

部軌皆同經說 眞言等者 釋彼眞言曰

等也 不但他打揭不多也肥可麗耶耶

三婆囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

光云 青玄二軌歸命句下加半一字 而青

軌注言種子

○次馬頭印今四教也者此釋如前印屈二風

輪○莎訶也 作三補吒等者 釋如前印等

也 光云 此印今疏十四本四部軌皆同經

說經言阿耶揭哩囉者 此曰馬頭 青龍軌

曰 賀野佐里三合縛入喉食無明諸障盡

右 眞言等者 釋彼眞言曰等也 打法耶

耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶

攝二軌歸命句下加咩一字 青玄二軌加哈

咩二字 而青軌注哈曰種子 又注咩曰恐

怖

○大地藏菩薩印作如是者此釋同前印伸

二水輪○莎訶也 瑜伽記智證云 凡胎藏者此

法界理體 所以諸尊無有次第 亦無定位

混持來直一處也 得地藏在觀音部 無定

位義如是已上光云未見原本 作向內相又

等者 釋同前印等也 私云 此印經疏相違

可尋決之義釋十云 大地藏菩薩印 作向

內相又作拳合掌 申地水指令頭相合如掌

二空指直竝而堅之三十五右廣大軌云 地

同馬頭 申水風 餘掌中之四右攝大軌同之

玄法軌云 地獄內爲轉 地水空竝合二十五右

青軌云 地獄圓滿合 二空風輪側中之九左延

次云 圓滿合 二空安風輪側 鉢印也 已上光

云 此印異說而只三文 廣攝二軌竝同經

文 十四本玄法軌共同今疏 青龍軌延次

第全同而亦一傳 各有其義 且解經說 則

故和上言 伸二水輪風輪者 是化他之德

水輪標大悲 即左手寶珠也 風輪表大智

即右手錫杖也 餘如拳內轉者 是自證之德

謂示自證之境最難測量也 更詳眞言等

者 釋彼眞言曰等也 有詞有詞有詞有詞

哆奴 私云 最珍抄云 問 釋云 瑜伽者住

云云 經無此文如何 答 句義之內歟 已上

○次聖者文殊印當讀音者 此釋復以定慧

手○莎訶也 先作三補吒等者 釋復以定慧

慧手等也 廣大軌云 作虛心合掌 火輪較

水輪交結相持 以二風輪置二空輪上 猶

如劍形中之八左攝大軌云 文殊智定手火合

加水土風空如轉字 疊合似青蓮十四左 延

次云 三補吒 二火反押 二水背 二風捻空

輪口授云 先三補吒 二水付 二地背 二火

付 二水背 二風捻 二空云云 已上私云 此口

授之說依集記之意歟 光云 此印疏文與經

相違 十四本四部軌延次說相似殊 皆同

疏意 作禮方便次第曰 內縛立二小指 屈

頭指捻大指十八左此同經說 口授說相類

似經文然乃經言 火輪水輪交結相持者 口

傳水押地上 火押水上乎 青軌所謂青蓮

虛心合者是也 又言以二風輪等者 廣大軌

所謂猶如劍形者是也 當知此印即是青蓮

上置利劍 三昧耶形也 眞言等者 釋彼眞

言曰等也 有係有係有係有係有係有係

目底底底底底底底底底底底底底底底底

薩摩囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

軌歸命句次加瞞一字 又四部軌皆俱摩囉

下加迦一字 又經及四部軌毘目底句作微

軌皆作尾目吃底

○次光網菩薩印諸法實性者 此釋以三昧手

○莎訶也 問 光網得名如何 答 青軌云 右

光網菩薩執持衆寶網 種種妙瓔珞 住寶蓮

華座而觀佛長子 爲攝諸含識令住 解

脫地 招諸佛大德 即鈎義十三左 以左手作

拳等者 釋以三昧手等也 延次云 定拳鈎

印 慧拳安腰右 已上光云 今疏十四本四部

軌皆同經說 係係等者 釋彼眞言曰等

也 有係有係有係有係有係有係有係有係

不多有婆上囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

青玄二軌歸命句次加瞞一字 而青軌注曰

種子 婆上囉性也婆囉者 此注文亂義 釋青

軌共作婆囉婆囉性也 即住諸法實性本性

中也者 法界次第云 如幻者 譬如幻師幻

作象馬及種種諸物 體雖無實 然有幻色

可見 幻聲可聞 與情相對而不錯亂 無

智謂之爲實 諸法亦如是 皆是無明幻作

雖空而可見聞 不相錯亂 迷心不了妄執

爲實 修空觀者若知諸法同如幻相 心

無所得 豁然開解 悟一切法皆悉空寂 故

說如幻也 下之十九今以空寂 即爲實性本

性而住之也

曰等也。○却云駟乙耶○杳嬖○不保○

是不定數今既舉六尊何不隨一菩薩乎

子二十七右光云攝大軌不出此尊今經疏

十四本共言諸奉教者廣大中之十有青龍中之
左玄法上之三軌並言不思議童子而詳二十七右

其意則不思議五種奉教者之隨一。而此真言通五奉教故經疏名諸奉教者。先作向

內相又合掌舉等者。釋如前以定慧手等也。八字文殊軌云。復不思議慧。○定慧內相又。

一合爲拳印二風別屈舒屈三節對之合
甲急相背二空竝直豎二十四左青軌云定慧

內紉拳。空入風甲背。十三右集韻不第五云
定慧內縛拳。空入風甲背。謂二空竝入。二風

玄軌大同經說。但以二空指亦堅並爲異。
八字軌大同疏說。但以二風合甲相背爲

異。青軌集記亦大同經文。但以二風甲背爲異。廣大軌太異諸文。彼曰。不思議童

子定慧外拳及中之十有 眞言等者。釋彼眞
言曰等也。我阿含微賈三昧耶耶。爾耶曳

密鈔八云。疏微三昧耶。偏叟者。經作微娑。娑二合也。疏文似誤。微娑。娑二合也。偏即滿願也。見屬假音。不是正義。即是偏願也。山。下。

也。噴屬假者。亦是乘義。卽是清廟乘也。下皆倣此。四十七左。

此卷之中頗點治之。問補厥闕以授後生。維時寶永第四歲次丁亥季春二十三

日。慧光記

1

100

大日經疏演奧鈔第四十六

東寺觀智院法印杲實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十三卷之餘釋經四
密印品
次橋都揭羅菩薩○金剛般若
之義也者。此釋如前以

定慧手爲拳○莎訶也。私云。已下是除蓋障
院聖衆也。憍靚褐羅是除疑怪之梵名也。梵

字領軌下云。大愛樂亦名除疑怪菩薩。
已上青龍軌中云。除疑怪菩薩。○
除垢。衆有所疑之事不能決。此菩薩即往而斷其疑。其下云。

疑網與爲不請友也。梵云彼俱賀哩曇入。十五左。其月作
向內相叉拳合掌等者。釋如前以定慧手等二

次前有奉教印。非除蓋障。已上青龍軌云。尊
右除疑怪。內縛豎火輪。寶瓶置一股。中之十五

右智證請來私云。經第五秘密漫茶羅品云。除疑以寶瓶。本作鑿火圓置。一股金剛。已上此手印表。此三昧耶形相。

也。梵次云。大愛樂。亦除疑怪。已上。別本梵次云。火
刀內拳二火劍已上經言。屈第三節者。卽表。

此劍形歟。圓城寺次第云。密印品云。○私云。內縛火輪圓屈之也。又云。此印二中豎表。圓

說不同也。現圖不出此尊子細尋之。光云。此印四部統并梵字。圓城二次第皆同。經說。珠璣目上。用此印或表。魚形。或表一。照無諸。

但經言而舒火輪屈第三節者。廣青玄三軌意。卽表一股金剛也。梵次意。是表刀劍

形。卽彼一股杵頭乎。智證請來青軌。圓城次第意。卽表圓珠形也。又今疏及十四本。二

空指在外堅也。肥末底等者，釋彼真言曰：「等也。」（肥）又末底底製去，馱不迦。光

難三字。而青軌注曰。三字種子。
②施無畏菩薩乃至一切衆生也者。此釋舉毘

鉢舍那臂○莎訶也。光云。經言毘鉢舍那臂者。卽右手也。毘鉢舍那此翻爲慧亦爲

觀也。瑜伽中等者。十四義釋十注云。如瑜
伽中釋迦印也。地爲信等者。第四云。土爲

云。上下二說各據一義。以身口說法者。或

而現身說法。此印具足此三密意。歟
眞言等者。釋彼眞言曰等也。我阿婆訶演

中云阿佩延娜娜○於迦遮吒多波五類

聲中聲勢不定○所以翻「譯陀羅尼」者用「字不定」疏主當其欲以此事於阿闍梨

處決之。未及和會。禪師棄世。今經疏不同。蓋由此也。四十七左。光云。青玄二軌。歸命。

句次加願發難三字而青軌注曰三字種子我及一切等者。十四義釋十云○願施我及一切衆生也。印以前印回重。上喻下登

及一校家生三也。卽以前印遺零。王輔仁重相竝。卽是與疏不同三十七左私云。十卷本無此文也。

●次除惡趣印乃至一切衆生界也者。此釋如前舒智手○莎訶也。惠運記云。滅惡趣不空。

羅索經九云「除惡道菩薩」。現圖漢名云「破惡趣菩薩」。已上光云。建立護摩軌曰。滅三惡趣。

言此慈從自心生等者。密鈔八云。疏謂

前以智慧手等也已上私云。延次云。慧掌向

光云青玄二軌歸命句下加難聲

二字。而青軌注曰種子。所以名寶處等者。密鈔八云。疏所以名寶處等者。又釋準第八疏。如世間地界若有寶性之處常生衆寶。即真言初一大字。今此菩薩寶性心地中常出一切衆生萬善之寶。當第二大字即是大小之大。故以爲名四十八右

次寶手菩薩印○而生也者。此釋以此慧手○莎訶也。密鈔八云。疏寶手菩薩者。此是地藏三昧中滿願法門也。又此菩薩以如意珠在手。能隨一切求者而給與之。故以爲名四十八左光云。此尊亦名寶掌。青玄二軌右手作拳等者。私云。延次云。慧拳舒水輪。空押三。寶上一股也。已上光云。此延次依青軌。彼曰。寶掌於寶上一股金剛印。慧拳舒水輪。○中之左。玄軌亦同。押三者。謂空押。地火風三也。真言等者。囉囉不怛奴二合。溫婆婆。光云。青玄二軌。歸命句下加衫一字。而青軌注曰種子。

次持地印○皆得此地名也者。此釋以定慧手○莎訶也。作二手等者。集記第四云。持一切金剛印。有此印如十八道中金剛部印。但左膝上三度上下已上私云。延次云。金剛部三昧耶印也。已上。真言等者。Q陀囉尼Q陀囉尼。光云。青玄二軌。歸命句下加唵一字。而青軌注曰種子。

次寶印手菩薩印○而生也者。此釋如前作五股金剛戟形○莎訶也。義釋第十云。次寶印手○即是也。有少異。二水向內。未定審之。三十九左覺超僧都三密鈔第三云。秘云。經

次前有持地印。非五股印也。今言如前者。遠指前金剛大慧印歟。但彼非執印。可思矣。長慶公三家次第云。私云。密印品不說內外。疏云。作向外相又拳。是外五股印也。見曼荼羅像。右手仰在前。拳上安白寶。左手持蓮花。花上壓一股金剛。與軌文云。五股金剛印。既以相違。○攝大軌言。用前五股戟。○以知可置。五股圓堅獨股是誤也。已上私云。普禮五三次第云。次寶印手外五股。○二十石。山大第云。外五股印也。已上圓城寺次第云。密印品云。○私云。外五又已上。真言等者。囉囉不怛奴二合。溫婆婆。多。光云。青玄二軌。歸命句下加唵一字。而青軌注曰種子。

次堅固意菩薩印○故以爲者。此釋即以此印○莎訶也。如前五股之狀等者。私云。此印說文不分明。故諸師所解不同。攝大軌云。即前金剛戟是名第六印。○中之三家次第釋此文云。其前者指寶印手。如似可用五股印云云。已上廣大軌云。二羽合五輪。如羯磨金剛。○中之三家次第釋此文云。印相專不成羯磨形。羯磨者三股名也。已上青軌云。堅固意右寶羯磨金剛印。定慧蓮花合並。空微舉開。○中之玄軌亂脫本云。二風指堅著二中指背。爲諸輪合印也。已上秘品云。堅意於寶上羯磨金剛印。釋云。堅意菩薩作十字金剛。亦置寶上也。注云。即羯磨金剛也。○中之依此等文。今段經文言。令一切輪相合者。十指相叉。是羯磨表示歟。羯磨菩薩印用。

金剛合掌。可例證之。二掌相合。是寶珠形。寶上羯磨爲三形也。廣軌文言。二羽合五輪。如羯磨金剛者。恐其存此意歟。青軌言蓮花合者。猶有疑。可決之。光云。今疏十四義釋。攝大玄法二軌並同經說。但經言即以此印。此者目近之辭。即指次前寶印手印也。又言令一切輪相合者。是即以彼五股印而令諸指頭相合之也。古來相傳曰都五股印是也。此形亦類羯磨金剛。故廣大軌曰。如羯磨金剛。應知此軌亦同經說。特青軌說異諸文耳。真言等者。囉囉不怛奴三合。溫婆婆。婆。光云。青玄二軌。歸命句下加粗一字。而青軌注曰種子。金剛不可破壞智印者。上經文云。地藏菩薩住金剛不可壞行境界三昧。普通品文。次上言從金剛生者。是從智生義。今言亦從於金剛等者。即從理智相應三昧生意歟。已上光云。今詳此注文意。從金剛生者。此從大日法界體性三昧。○中之生也。亦從於金剛等者。謂從地藏不可壞行三昧生也。

私云。以上六尊地藏院聖衆也。現圖九尊之中略日光不空見除一切憂冥三尊耳。次虛空無垢菩薩印○故名也者。此釋如前以定慧二手○莎訶也。私云。以下虛空藏院聖衆也。作三補陀等者。廣大軌云。印如大慧刀。○中之攝大軌云。次印風加空。定慧不合是。○中之真言等者。打伽打伽。那阿。難。陀。不。娘。折。囉。光云。青玄二軌。歸命句下加唵一字。而青軌注曰種子。伽伽

●二十八右 ●二十八右 ●二十八右

那者私云。經作娜引。又見梵字儀軌。打不之平字所加引點其字。此與次句連帶呼阿難多也。故經引之其字除之。娜下注引。然乃依經。則上句平字宜加行點作平字也。

○次虛空慧印乃至轉此法輪也者。此釋如前輪印○沙訶也。如前轉法輪印等者。三家次第云。虛空慧。法輪師云。轉法輪也。私云。密印品云。如前輪印。疏云。如前轉法輪印同也。而秘密品云。虛空慧。商估疏云。虛空慧菩薩印於風壇中置。商估。此兩文相違。今依真言梵語案之。祈禱羅是輪也。伐底是轉也。用轉法輪印理尤可爾。用商估是密意也。既云秘密品。豈何顯現哉。上云私云。法輪法螺同是說法斷疑之表幟也。前後兩品互示之歟。不可必用捨之。真言等者。祈禱羅伐底。光云。青玄二軌。歸命句次加轉一字。而青軌注曰種子。又此軌次有蓮花印菩薩印言。玄軌只出彼言。次清淨慧菩薩印乃至而生也者。此釋如前商伽印○沙訶也。作三補吒等者。釋如前商伽等。即前文曰。復以定慧二手作。虛心合掌屈二風輪。以二空輪接之。光云。釋文曰。風指屈。形如商估。已上指此文曰。如前等也。瑜伽記智云。商伽指法螺。已上普禮五三次第云。次清淨慧。商估當胸二十二右。尊印般若寺次第同之。宗叡次第云。商估印當胸立已上對受記安云。海大德說文云。清淨慧商估者。同前法螺印。當口作吹螺勢也。意大德

說同○正僧正說。商估印但當胸堅勿吹已上。達摩等者。Q達摩摩三三婆。光云。青玄二軌。歸命句下加藥丹二字。而青軌注曰。二字種子。

○次行慧菩薩印○胎藏而者。此釋如前蓮花印○沙訶也。同觀音蓮花印等者。攝大軌云。行慧二羽合。餘六仰如花中左。圓城寺次第云。密印品○如文私云。蓮花臺印。空地相捻。六指開敷當額上。或用開敷已上三家次第云。師云。二羽合。六輪仰如花。謂蓮花印。空地相捻。六指開敷當額。禪林慈恩皆以八葉印當額已上。真言等者。Q鉢引曼摩三合。同阿賴耶耶。光云。青玄二軌。歸命句次加地嚩二字。而青軌注曰。二字種子。

矣已上私云。此釋不詳其意。但安住慧異名上下文中者。釋或云住慧更審之之意。其印可檢者。釋與前異更問之意歟。真言等者。密相續可奴。納婆。光云。青玄二軌歸命句下加咍一字。

私云。已上五尊虛空藏院聖衆也。儀軌此外有十三箇印明。所謂蓮花印出現智執杵鈴十波羅蜜也。又十四義釋第十云。次安住慧菩薩○真言相續奴。智也。納婆縛。生也。而疏言。此中有金剛住。第一菩薩真言住也。不用之。疏無安住慧真言印等。次執金剛。次安住慧菩薩印。如前五股金剛即是也。真言縛日羅。二合。迦羅。如前作五股印。其二風指去。大指上節一麥許即是也。等四左。此義釋文錯亂。恐是傳寫之誤。十卷本無之。但疏言此中○真言印等文裏附之。是誰人筆削。不合疏文也。

次執金剛如前○得三解者。此釋如前以二手相合○許也。如前作五股印等者。青軌云。內縛五股印。名縛日羅。二合。播扼。中之二。梵次等同之。真言等者。室。戰。茶。摩。訶。盧。瑟。四。擊。呌。呌。私云。初室字經文并梵軌無之。藏品經疏亦同無。而今加之如何。光云。青軌歸命句次加縛一字。而注曰。種子。玄軌曰。莫莫三滿多。縛日羅。二合。被。訶。日羅。二合。播。扼。日羅。二合。薩。恒。日羅。二合。咍。二之。八右。

傍即同涅槃。十一右當段釋亦曰。傍有點極忿怒義也。已上此等釋文合義釋。其相違可決之。

●次金剛針印○皆達諸者。此釋如前以定慧手爲拳○沙訶也。作向內相又拳等者。廣軌云。內拳申風輪中之四左青軌云。獨股堅利。慧。內縛申風輪中之六左同之。

別本梵次云。金剛針內縛堅二。已上備在次第三十四左同之。攝軌云。外縛堅風輪。金剛針密契中之。普禮五三次第云。次金剛針。外縛合風如針十三左槍尾次第三十四右同之。私云。已上諸文有內外二縛異之中。

內縛合當段釋文也。經言定慧手爲拳者。即指縛云拳也。上文云。次以十指相又。皆令十指頭在於掌內。此名二手拳也。十五右可知之。又圓城寺次第引青軌文已云。私云。謂空入二空並入月也。是合當段釋也。

石山集記第四云。有傳云。內縛並堅二風。以慧空入定虎口。是獨股印也。已上此傳頗不合今釋。歟。光云。內外二縛通用。又二空入月也。或相並或相又。皆有深意。更問真言等者。薩婆論云。達致摩之淫者神上。達致摩之伐者折羅素之脂之。摩之離提。

光云。青軌歸命句次薩字下注曰。種子。次金剛地。棒印○乃能作也者。此釋如前以定慧手爲拳而置於心○沙訶也。義釋十云。金剛槌菩薩四十二右。作向內相又拳等者。廣軌云。金剛拳外縛中之五左青軌云。金剛拳內縛。向右如打。中之二十四右。般若寺疏鈔。

云。經金剛針次置金剛錘印。錘者錘也。法至金剛拳。疏名金剛地。已上長慶公次第云。師云。內縛舒上二羽。於左耳上面少向右爲打物之勢。名破地獄契。已上私云。廣軌之外皆曰內縛。合今釋也。心覺阿闍梨記云。私云。金剛拳舉左右肩事。東寺古次第多舉左肩。願觀右。天台先達多舉右肩。大疏并青軌向左右如打勢。已上最可舉左肩。歟。真言等者。薩婆論云。吒也。已上三。婆上。吠。私云。經有伐折羅三句。當段釋并義釋脫之。四部儀軌諸師次第皆加之。

私云。以上六尊金剛手院聖衆也。攝大廣大二軌尊數亦大同也。

●次難勝金剛印○當隨教者。此釋以三昧手爲拳○沙訶也。已上私云。以下守門聖衆也。經名無能勝。疏云。難勝廣大軌中之言。不可越。青上之。玄上之。二軌同之。攝軌中之。三。名相對勝。廣中之。攝中之。青下之。十。三軌亦曰忿怒無能勝也。問。何故此處說二門乎。答。今此二尊是第一重通門守護者。故金剛手院次說之。歟。或又忿怒尊故。金剛手院次說之。歟。凡諸說不同。粗如左考。攝大軌中云。即前廂曲中無勝三。味拳三十一左廣大軌中云。門內前左右忿怒無能勝。阿毘目佉對二十右。已上兩文第三重西門二守護者也。第十云。法佛奉教者常在。內門右邊也。名爲不可越使者。三十一左內門者。依第六二右圖。則當第一重西門也。青軌上云。門門二守護二十四左槍尾次第云。不可越守護門○

南門內西脇。東門內南脇。北門內東脇。西門內北脇。三十五。已上諸文四門內二守護者也。右手作拳等者。青龍軌云。無能三味拳。毘翼輪開敷。智拳心舒風。猶如相擬勢。上之。玄法上之。攝大中之。二軌同之。義釋十云。次難勝金剛印。右手作拳。風指而當心上。左手作拳。皆大指。此與圖不同。圖上定拳空輪在內也。直舒臂令拳稍高與頭齊也。四十二右。真言等者。已上達致摩沙二合。又摩訶訶。虛。惡。阿。摩。阿。曳。然。俱。俱。私云。二守護者真言。當品與藏品兩處所說大同少異也。其歸命句藏品佛部。當品金剛部也。又當段經疏有少差別。經作薩婆藏品亦然。最加空點合梵字軌。疏作薩婆。又經作薩他。光云。高麗梵軌亦。單。疏作。但。他。藏品經說亦然。又經作。單。疏作。揭多。梵軌亦然。疏揭多次言。阿曳。者是。不。終。不。字。加。行。點。帶。引。聲。而。與。次。下。然。字。連。可。呼。之。第十藏品釋云。瞻長聲呼之。是教勅也。與前句阿連二十一左可知之。已上光云。故和上言。阿曳二字恐注。

●次相向金剛印○當隨作也。此釋以慧手爲拳○沙訶也。義釋第七云。又阿毘目佉真言譯云。相對。亦是法佛奉教者。與納達羅迦相對。常在門之左邊。故以爲名五十四左私云。經名阿毘目佉。釋云。相向。即翻名也。廣軌中之。言相向守護門。青軌上之。曰相對也。其印如上等者。智證瑜伽記云。智慧拳舒風當心直豎。定手爲拳高舉之。向身顯

守護二十四左槍尾次第云。不可越守護門○

守護二十四左槍尾次第云。不可越守護門○

守護二十四左槍尾次第云。不可越守護門○

似相違，更可尋之，是名如來頂印，亦名佛菩薩母也。光云：經言地水輪皆向下，而未分明，故釋云：雙屈地水，更云：如向內合掌之法，然乃經疏全同非相違也。如前等者，光云：如前此指上如來身會悲生眼印，此中即指今佛眼印也。言如上悲生眼，即名悲生眼印，亦名爲佛眼母印。疏即眼印又如今佛眼，即名佛頂印，亦名爲佛菩薩母印，此與上如來身會所出摩訶如來頂印同也。

次白傘佛頂印，乃至異言如前耳者，此釋復以三昧手○是白傘佛頂印也。私云：延次云：定掌覆如蓋，慧拳舒風指，注定掌也。已上。

○次作勝佛頂印，乃至即是也者，此釋如前刀印是勝佛頂印也。義釋十云：如前如來刀印即是也。四十三左光云：此印與上如來身會大慧刀印同。故曰：如前刀印也。

次最勝佛頂印，乃至即是也者，此釋如前輪印是最勝佛頂印也。

次除業佛頂印，乃至稍屈上節者，此釋如前鉤印○是除業佛頂印也。尊勝軌無長上云：尊勝亦名除業佛頂印。輪王，四十一右圓城寺次第云：次捨佛頂。亦名除業，亦名除障。亦名除障，亦名除障。義釋第十云：次除業佛頂印。如前鉤二手作者即是也。○亦右絞，壓左今舉手○稍屈上節也。如前文殊會請召印是也。四十三左廣大軌云：轉成除業頂，慧手風輪如鉤十六右，青軌下云：捨除內成，掌內轉，白風輪屈如鉤三右，玄軌十二右，同之，對受記云：海大德說云：有二印樣，一云：慧羽作拳，屈風作鉤，是名半印，定掌按腰，二云：內轉申慧

風作鉤，已上私云：此印二手合半印兩說有之。二手作之者，延次云：內轉屈右風，成鉤矣。已上上如來身會所出如來鉤印同之。半印者，與文殊院召請童子印同。上文云：次召請印○右手作拳而屈風指，令圓屈如鉤二十五左。今文即出此兩說也。胎藏大儀軌，外轉舒右風指而鉤之，爾乃有三樣歟。三密鈔第四有料簡，可考之。

次火聚佛頂印，同前佛頂印也者，此釋如前佛頂印是火聚佛頂印也。攝大軌云：定慧內成，拳，火空各堅合，風屈持於火，形由似寶形中之五右私云：如前佛頂印者，如來身會如來頂印也。彼文云：作指向內拳，即申二中指令相並，次以二風指加於中指之背，而屈二空指令相並，即是也。十五左又圓城寺次第意，如前者指佛眼印，歟。可考之。已上光云：如來身會如來頂印，即釋迦院佛眼印也。苦告後學，勿穿鑿之。

●廣生佛頂印，如前五股金剛印也者，青軌下云：復於毫相北安布三佛頂，廣大發生頂同。前蓮花印，極廣廣生頂五智金剛印，無邊音聲頂，即前商伽印三右。私云：此中先說發生，次廣生，後無邊聲，故知今亦用五智金剛印也。最珍鈔云：本經無此印，若落之歟。覺大師說五股印，智證大師說八葉開蓮印。大師記云：廣生佛頂印，經上闕之。疏用五股印，已上延次第云：廣生佛頂五智金剛印外轉，次發生佛頂作蓮華印。即前蓮華印也者，此釋如前蓮華印是發生佛頂印也。尊勝軌上云：廣生佛

頂王，右手持，驢日羅，發生佛頂王，左手持，開敷蓮花，四十二右大妙經云：黃色佛頂輪王，手持三股縛日羅，發生一切佛頂輪王，手持黃色蓮花。三左私云：延次云：開敷蓮花印已上無量音聲佛頂印也。以風並者，此釋如前商伽印是無量音聲佛頂印也。青軌下云：無邊音聲頂，即前商伽印，虛合二風絞，火背空捻於火中節，如前商伽印，下之三右私云：今疏釋與儀軌相違，上商伽印與疏釋同，延次用青軌說，可尋之。

●次毫相印，乃至毫相印也者，此釋以智慧手爲拳置在眉間，是真多摩尼毫相印也。義釋十云：以右手爲拳，便以空指光云：現行本作風指於眉間，柱之。四十四右私云：今疏云：以風指於眉間，即與義釋相違，上如來身會釋，如來毫相印云：以智手爲出，大指之拳置於眉間，即是也。十五左又攝大軌云：毫相堅智拳，風節置眉間。中之二十五右然乃兩本各據一義，歟。問何故毫相三處說之。答：最珍鈔云：此印重疊，尤不審也。若是以具真陀摩尼爲殊歟，上文顯毫相之體，今約其與顯之用，歟。可尋之。已上私云：最初法身毫相，次二所變化身毫相，其中上體今用歟。

佛眼印如前乃至即是也者，此釋如前佛頂印○金剛標相也。義釋十云：佛眼印○謂開風指去火指背。○即是也。四十四右私云：如前佛母印者，此指大上佛頂印，亦名佛菩薩母印也。問何故兩所說之。答：上云：如三目形，是表三部眼歟。今云：金剛標相，即示五股

三十一右

三十一右

三十一右

形也。三密鈔第四引當段釋而注云。如五股形者。檢一兩本同之。但此印似三股。更詳之。已上今疏作謂開空指。義釋作謂開風指。若依今疏則似五股。若依義釋亦似三股。覺超之疑其自可決。大師別本梵次云。佛眼前佛頂令有金剛標相。去口云五股印。已上可思之。青軌云。眼印二羽虛中合。屈風火背不相著。空輪並建。五眼成下之。右光云。此印名能寂母。亦名遍知眼。即四部軌說也。

○大無能勝明王印。○鉢栗底丁也。切哩也者。此釋智慧手在心。○是無能勝印也。私云。上金剛手院難勝金剛經說名無能勝。是與當段同尊歟。

一 難勝無能勝同異

上經文言。無能勝釋文曰。難勝金剛二十九左釋迦儀軌曰。難勝忿怒。○又名無能勝。五左菩提場經不空二曰。又近輪王佛頂畫。無能勝忿怒王。四右異譯五佛頂經菩提流志二曰。次佛左邊畫。難勝大奮怒神。十九左以上即同尊之證也。無畏譯尊勝軌下曰。東面○左右畫。無能勝王。難勝忿怒王。二十二左此別尊之證也。私云。尊勝軌蓋於同尊且分王妃立二名。歟。實記之光云。難勝亦名無能勝。則在門內前者也。今日無能勝。則在門外者也。右手如執蓮花印等者。廣軌云。於釋尊門右花臺觀。卽字○成。阿上跋羅爾多引智軌。蓮在心。定手向外舒中。左跋羅尼集經第五云。阿跋羅質多無能勝。十六左青軌下云。明王

智持蓮風輪空。火入掌。定掌外向舒高於頭。私云。延次云。定掌外向高於頭。智持蓮風輪空。火屈入掌已上。其立如前鉢栗底丁也。切哩也者。第十二云。此有二種阿利茶。○其左脚踏前。右脚踏三尺以來長引即是也。○凡作印有二種威儀。若立作印。皆須作此威儀也。二十八左私云。其立如前者。指此文歟。蓋鉢栗底與阿利茶是轉聲之異也。略出經第一云。若為阿毘遮羅者。應面向南以鉢喇多哩茶立。右脚踏正立。引左腳。如世。等九左三十卷不空。阿毘遮羅。身立是也。

曲向。左作丁字立。則右脚踏頭。左脚踏尾也。第十二不空。羅索集經第八三文是也。二者身屈向。右作丁字立。則左脚踏頭。右脚踏尾也。略出經說是也。集經第六說其未分明。已言右脚踏頭左脚踏尾。何為右脚踏左膝曲。而言乃右脚踏直立左膝曲。是豈為分明乎。但案次下言身屈向左邊。恐是寫誤。左脚踏直立右膝曲。而作右脚踏直立左膝曲乎。然則同初說也。又如金剛童子。俱摩羅二軌所說金剛童子形像。乃同初說也。然今鈔主會同略出羅索二經。其未快乎。

以面南跋刺轉里。拏立。右脚踏頭。左脚踏尾。遂左斜曲。十六左陀羅尼集經第六千轉觀音印法中云。兩脚踏丁字形。右脚踏頭。左脚踏尾。乃右脚踏直立。左膝曲在外。終身屈向。左邊。一左同第八說。金剛藏印云。作此印已。起以左脚踏頭向前。右脚踏頭向右。斜身而立。如丁字。大原三十帖云。略出六本一云。左脚踏丁字者。謂翹右足當左膝形也。而或寄壁等立作之。已上私云。集經出丁字形。第六第八異說。第六說合略出羅索文。第八說合第十二歟。高雄御口決云。若有障緣。闕念誦時。向朝日。以足踏丁字。持誦真言滿一百八遍了。是名阿梨陀之印也。十七右無能勝明王形像。即跋刺轉里。拏立。歟。丁字形也不空所譯金剛童子軌云。腳為阿里茶立。踏盤石上。上之十二金剛智所譯。奮迅俱摩羅軌云。畫本尊像。○作丁字立。十左可思之光云。今詳諸文。則歸二說。一者身

○大作內相又拳。乃至無能勝明妃印也者。此釋定慧手向內為拳。○明妃印也。攝軌云。次陳勝妃印。福智內成拳。屈空如口相中之三十青軌云。妃密勝大口。內轉並二空如口形。別本梵次云。無能勝明妃。內拳空為口。向上。已上上瑜伽記云。內轉立空。空與風相去寸許。猶如開口。已上三家次第云。祕密品曰。無能勝妃印。以手持蓮花。無能勝大口而在黑蓮上。依此文者。大口印用后。頗似相連。已上私云。密印品。祕密品兩品說相。無能勝無能勝妃兩印相反。二尊互通故歟。三密鈔第四云。以彼祕密品妃王印。逆次為印品王妃印也。已上

次舒右手而托右頰。○一名自者。此釋以智慧手承頰。是自在天印也。以下說護世天等印也。○大同前自在天。○次觀一者。此釋。即以此印令風火輪差展伸之。是普花天子印也。義釋。

十云次同前舒右掌其中指稍亞頭向裏令與水風輪參差稍作列形也即普化天子印也四十四左青軌云散右手風火火背空持火側文地水稍屈印胸前下之五左又云風火差火入胸前同上私云今說同青軌初文歟

次脫一天子印者經云同前印以虛空輪在於掌中是光靈天子印已上私云今疏不釋此文而注云次脫一天子印也推之蓋三藏翻經之初梵本脫之故作此釋然後再治之時加載此印歟義釋就現流本故釋此文彼第十云次亦如前舒右掌而亞屈空指令指頭當掌即光靈天子印也四十四左石山集記六云大師右手舉空入掌餘諸輪散已上

次亦如前舒右掌乃至淨居天子耳者此釋同前印以虛空風輪作持華相是滿意天子印也集記六云大師慧空風如持花形名花手已上對受記云海說云空風花者前印慧手空風作執花勢向外空風相捻是持花印已上

一 爛脫
以上並淨居天子耳三次地天印○火天印也三次兩手各以空水○合為五天也三作施無畏手以下如文

私云十四義釋文次如今爛脫
次地天印乃至如瓶子即是也者此釋定慧手相合○是名地神印也私云延次云地神二掌如食器是鉢印也已上

次如前施無畏狀○火天印也者此釋如前

以智慧手○是請召火天印也延次云火天定手賞心火空相持如三角形慧堅四輪空橫掌中風屈三召已上此依青龍軌下之七右說今疏不云左手相也

次兩手各以空水乃至合為五天也者此釋以智慧手虛空水輪相加○是遍音聲天印也集記第六云有傳慧手側掌屈三輪以空加水火風以掩耳兩耳口授以慧印覆慧耳大師慧手以空加水舉印覆右耳門名虛空手御說空加水二火風掩二耳已上光云青玄二軌意亦掩兩耳然乃此印亦以兩手明矣此合在地天前者私云示爛脫之相也合為五天也者第五云次於東方最近北邊布列五淨居衆第一自在天子第二普華天子第三光靈天子第四意生天子第五名稱遠聞天子○阿闍梨言此是五那含天子耳二十五有私云此五天如次當今五天也

作施無畏手乃至依經次第也者此釋即以施無畏形○相應用之也青軌下云婆藪仙仙妃阿詣羅瞿曇阿底哩與仙及毘哩瞿仙○轉思等仙印空持水二節次第開敷遍先開頭下左義釋十云作施無畏印以空捻地指第二節一切仙印也從下第二也此是皆一切仙先大指捻小指第二節等四十五右從此下等者光云此與經別四字義釋無之於義最宜五大地仙者五人大仙即地居也

次閻羅印○是攝茶印者此釋如前以定慧手○是焰摩但茶印也私云延次云填茶印

如常虛心合二地二風入掌背相合以空押風已上
應永四年五月九日拭老眼勵寫功了當卷多私加勘文等是本鈔施荒故也法印權大僧都實實生年六十五
大日經疏演奧鈔第四十六畢
此卷之中多點治之且加今案以補其闕可畏君子冀更正之寶永第四丁亥之夏前安居日慧光誌行年四十二僧臘十有三

大日經疏演奧鈔第四十七

東寺觀智院法印泉寶撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱
疏第十四卷釋經四密印品又五字輪品
密印品第九之餘者此中屢文皆未曾也

次右手舒指乃至閻羅后印也者此釋慧手向下猶如健吒是焰魔妃鐸印也十四義釋第十云次右手舒指覆掌令如鐸形向下垂之閻羅妃印也四十五右私云延命院次第三云慧手垂五輪猶如健吒相鐸也空輸入中已上空指入中經軌未見是師傳也或云擬鐸子之形也已上光云此妃后者即死王也

次以左手握乃至閻羅王后也者此釋以三昧手為拳舒風火輪是暗夜天印也義釋十云次以定手屈地水指入掌火風指並而申之其空指微屈頭博風指根下文如尋常

作拳也四十五右第十云。黑夜神此即焰羅侍后也十六右青龍軌下云。暗夜神焰魔侍后也。鬼魅所行處有情多恐怖此神於夜中加護與安樂。衆生虛妄業迷失墮稠林。如來於中夜成佛爲照明八左私云。印相易知但延次三昧拳風火並申。以空押地水甲已上空指聊以相達。又儀軌說同今疏也。上光云。廣大攝大玄法三軌並同今疏。義釋亦大同之其延次說本于青軌下之七右

次如前印相乃至隱捺羅后印也者此釋即以印又屈風輪是隱捺羅軌印也。第十云。隱捺羅亦佛所化身。是魔隨首羅之化身也。註曰。亦名伊舍那十四左又第五云。隱捺羅印是商羯羅忿怒身二十七義釋云。隱捺羅魔隨首羅異名也。七之三十俱舍頌疏云。隱捺羅此云暴惡自在天有千名此是一號七之六右私云。隱捺羅天印儀軌未說之伊舍那天真言云。隱捺羅耶婆婆賀。儀軌即攝大玄法三軌。光云。四部軌所出伊舍那者即今隱捺羅也。何者攝大軌說印曰。戟印三昧拳火輪舒正直十五左此與今印全同。青龍下之玄法二十三右二軌共曰。戟印三昧拳火風屈背廣大軌曰伊舍三昧拳火風屈背二十三左此亦大同。但此四軌皆曰天。今疏曰后之異耳。私案次文自在天后印也更問今言隱捺羅者是伊舍那自在也。然經言隱捺羅戟印疏釋隱捺羅后印當知天后同用此一印故注更問而令尋其意也

自在天后印也更問記問八張云。自在天后印更問者合在總文。可維鈔不用智隱云。自在天后印也。更問此印如何通令尋法。私云。準梵天梵天后於此隱捺羅亦可有后妃然經未說之故今作此釋也。已上光云。今案如次上記。次以左手猶如軌蓮花形乃至義云妃也者此釋如前印作持蓮花形是梵天妃印也。義釋十云。梵天無欲及女人等身云何言后耶此是梵王明妃明妃是三昧義故義云妃也四十五左私云。梵天印次下有之。前說之然今各別說后印是無脫軌。經言如前者已下並用左手作之。故云爾也。已上光云。廣大二十五攝大中之青龍下之玄法二十四右四軌皆王妃相次出之

次左手舒掌乃至其妃名也者此釋如前印屈其風輪○標底印也。義釋十云。次左手舒掌○空指亦稍勾屈。博風指下是嬌末離標底印也。四十五演密鈔曰。疏標底印等者此標字誤書。經是標字。梵云標訖底此譯爲標也。八之私云。器物者杖也。即戟刀等類歟。非救器也。此印儀軌無之。標底與嬌末離如次王妃印相同等也。已上光云。此解不爾。今言標底印者。即嬌末離印名也。此翻曰。契是三叉戟。即今印形表之。又案青下之十左玄十九左二軌此嬌末離即左西方蓋是嬌摩利乎

次以左手申地水火三指○向外握也者此釋即以此印○是那羅延后輪印也。私云。那羅延天印在下。非是相次。蓋亦無脫。儀軌即隣次列之也

次以左手作拳○以七母持者此釋三昧手爲拳令虛空輪直上是焰魔七母鎚印也。私云。七母女天如上第十鈔勘之。此天又焰魔天眷屬上可列之。是故儀軌所出焰魔天死王七母天次第往檢已上光云。鈔言儀軌者指青龍軌下之八真言次第也。說印儀者即焰魔七母暗夜焰魔妃后死王也之次第也。次舒左手乃至是遮文茶印也者此釋仰其定手加持劫鉢羅相是遮文茶印也。私云。經言劫鉢羅者或云劫鉢羅嚩之梵名也。儀軌以此遮文茶列。魔隨首羅烏摩妃次也。已上光云。鈔言儀軌者即青龍軌。但此軌所出印與今大異。彼曰。遮文茶內縛火合安頂上下之十左又曰。亦名伏魔印。同十二左廣中之二攝中左玄二十三右三部所說與今全同

左手以空捻乃至涅哩底刀印也者此釋如前揭伽印是涅哩底刀印也。私云。延次曰。羅刹主左手空捻地水甲火風並豎慧刀也已上揭伽此云刀也。次以左手單舒乃至那羅延天印者此釋如前輪印○是那羅延輪印也。義釋十云。次以左手單舒散之○此是那羅延天印。以定手散整四輪。唯屈空輪於掌中橫著掌是四十六右光云。青下之十左玄十九左一軌同今經疏廣中之攝三十一共曰。毘紐即那延三昧空捻風圓孔如輪勢。次舒散十指覆之乃至小難陀也者此釋以轉定慧手○二雲印也。青軌下云。諸龍覆散掌二空互相絞。二龍左右掌更互而相加十左

如前印而並合三指乃至而散也者此釋如前伸三昧手○是商羯羅妃印也義釋十云如前印而並合三指是烏忙那印別本名舞婆那印是商羯羅之后三印相似前者額指少屈此直豎而散也四十六左青軌下云商羯羅載印定空加自地鐵屈三指對合曰持後后印空持地妃密三輪開前蓋十左私云準此軌文義釋言二印相似者后與妃

一 爛脫
○此是梵天印^三次顯露合掌○之背也○其
月天印○爲異耳^四次合掌屈風地以下如
文
次顯露合掌乃至之背也者此釋以定慧手○
是日天輿轆印也義釋十云次日天車轆印
顯露合掌乃屈二風指頭揗火指第三節背

故空水相摠也。延次云：左手以空掬水，背第二節，餘散而立。已上清軌注言：空掬火初節者，是別說。歟。已上光云：延次同。攝大軌中之三十二左次合掌屈風地乃至社耶印者，此釋合般若三昧手。○毘社耶印也。義釋十云：次合掌屈風地入掌。○此是日。后社耶毘社耶印四十七。密鈔八云：疏社耶毘社耶印者，此云勝無勝。

此社字惹音呼之。昆字尾音呼之。謂此日天光曜熾然。名之爲勝。世間諸光無相映奪。名爲無勝。但取此印功德。義用爲名。勿如言作解耳。五十有青軌下云。社耶里社耶。印般若三昧手。風地節相背。水火自相持。空並置於心。十五左私云。今疏脫昆社耶句。歟。此天用同印也。

風印如前者。乃至此是風幢印者。此釋如前幢印是風天印也。義釋十云。次風天印。○此是風幢印也。此印經圖及疏互皆不同。經即言如前幢印是也。向前亦無幢印。圖上即以慧手作之。仍屈火風入掌。餘三皆豎。今且並總書之。未知孰是也。四十七有青軌下云。縛度風天幢智拳地水豎。在內玄軌二十右同之。熾盛光軌云。定手握爲拳。地水如幢建。十九左私云。今疏釋大同。熾盛光軌說。義釋別說全同。青軌。延次云。定拳並豎地水舉臂。已上問。經如前幢印者。是指何印。答。義釋言。向前無幢印。或云。上文殊院中有地慧幢印。今指之歟。彼釋云。次地慧幢印。先以左手作拳。亦是大指。在外之拳。而申地水二指。即是也。十三之此說亦同。熾盛光軌今疏屈地水指。更詳已上光云。廣中二十一右攝三十二右。軌皆同。青軌。今案。經言如前。賊指地慧幢印。彼以左手。此亦左手。但今釋文作屈地水指。恐是寫誤。屈火風指乎。已熾盛光軌所說如是。

先仰左手。乃至乾闥婆類者。此釋仰三昧手。○是妙音天寶擊印也。私云。印相易知。經言

寶擊印者。是琵琶梵名也。如上料簡。即攝乾闥婆等者。青軌云。妙音天即攝乾闥婆類。下之。又云。辯才即妙音。同十五左私云。或云。妙音天者。辯才天。軌音音樂邊是乾闥婆類。即妙音天名之所詮表也。又是吉祥天也。然乃昆沙門天后也。又是尊星王也。已上光云。案最勝王經說。妙音辯才即同體異名。而非吉祥天。況昆沙門天后。又其爲尊星王有所傳乎。更問。

○次如前羅索印。乃羅王印者。此釋如前羅索印是諸龍印也。義釋十云。次如前羅索印。○即是縛摩羅王印。此印經上無。私云。如前羅索印者。義釋言。上經文無。又或義云。不動獨股印。是亦不分明。私勘云。上第十三所釋如來羅索印也。經云。復次以定慧手五輪內向爲拳。而舒風輪內圓屈相合。已上釋云。次如來羅索印。先作十指內之拳。即舒二風指。指端相柱。屈而相接圓環之狀。其二空指亦以右壓左。雙內掌中即是也。十七左此文與今符合。義釋注文恐是不審。問。上以九頭龍印而爲一切龍印。何今重說諸龍印耶。答。上九頭印雖通用。一切龍。尙是難陀拔難陀印。此印正是諸龍印歟。覺超胎藏三密鈔第四云。記云。文云。金翅鳥印準九頭龍印者。難陀拔難陀印也。先難陀印者。二手散舒五輪向外。以右大指押左大指合。二指。以九頭印。是難陀印也。○已上。又云。即波難陀。云。二十本云。波難陀。是波字。勢有即波。即是波。故爲名也。又云。記云。前九頭龍印是諸龍通用

印已上但青龍儀軌以九頭印爲諸龍印。不說今印契也。光云。上來諸說未得其傳。但妙主勸願。其意如前羅索印者。即指如來羅索印也。此正水天王印。故曰。即是縛摩羅王印。然經言是諸龍印者。謂水天是諸龍主。故以主印通用眷屬也。青軌下之注。諸龍曰。或用索印。又下之注。水天曰。諸龍王同此真言。其斯之謂歟。但眷屬必用半印。即今疏言。但以左手作之。軌言右手是也。左右異說並有其習。然乃上九頭龍印正是一切龍印。而非二龍王印也。如彼義釋注則後人臆斷也。覺超相承亦不足信。

次以左手如音樂天印。乃至大空也者。此釋如前妙音天印。○沙阿也。義釋十云。次以左手如音樂天印。○阿修羅印也。別本屈風輪加空輪之面上。餘皆散舒四十七左青軌下云。修羅以智手。風較空輪上。定手如妙音天。謂定掌橫仰胸。智風加空。定手如妙音天。謂定掌橫仰胸。智風加空。餘三散豎已上來自不動印。至諸龍印。四十三印不說真言。今此阿修羅已下十種亦說真言也。其真言曰等者。只伽羅羅。漢注依十四本義釋。但青龍軌此出大呪也。乾闥婆作○三昧也者。此釋內向爲拳。○沙阿也。青軌下云。乾闥婆密印。內縛申水輪十五右私云。延次云。內縛申水輪。勿頭合已上問。此延次說達今疏文如何。答。此依儀軌申水輪釋歟。又對受記云。道海云。內縛申二

也。三以梵言即爲眞言。上所出阿梨沙偈等是也。四以如來內證智門即爲眞言。所傳受來肝心是也。凡世間呪禁法從過去如來說流來爲世間呪禁也。

○次作三補吒○滿衆生者。此釋即以此印屈

二水入於掌○莎訶也。青軌下云。是諸羅刹婆蓮合水入月。風堅火空交。及羅刹女等九右廣中之。三軌並同青軌。青軌又出印曰。左手空捻地水甲。火風並豎已上。凡上來所說地居天類等者。義釋云。凡

上來所說地居天類之印。經言。雙手作或一手作者皆得也。等四十九右眞言曰等者。羅刹利引婆引婆引婆引多曳。私云。經作鉢。義釋青軌作波。用音惟同。今疏作開。可尋之已上光云。四部軌此名主眞言。更出羅刹斯羅刹衆二眞言也。

次舒左手乃至有點亦忿也者。此釋伸三昧手○阿也。石山集記云。大師定掌以舌觸之。謂堅定掌。而以指端當眉間。而出舌觸掌中也。已上對受記云。道海云。定掌橫掩面門。出舌觸掌中。如食入血之勢。已上又云。安和上云。茶吉尼支川稱也。已上私云。經言爾

賀爾者。舌梵語也。頤囉字等者。頤囉囉囉訶。密鈔九云。疏離因無垢等者。謂此茶吉尼是夜叉趣攝。能以自呪術盜取人心食之。今以字門祕釋之。詞是因義。以一切法皆因心有故。以羅字門食之。名爲噉食人心之義。一右

此等爲首者乃至皆舉耳者。私云。始從入佛

三昧耶至釋迦耆相印。印七十九。眞言七十八。如來印。從不動印至諸龍印。印四十三。眞言。之目修羅印至茶吉尼印。眞言十種。都合印百三十二。眞言八十八種。乃是略舉上首也。

○祕密主如是等乃至故云標也者。此釋祕密主如是上首○標也。密鈔第九云。疏從佛信解生者。問前云。初地乃至十地名信解地。度於信解方成。如來。何故此云從佛信解生耶。答。前據因稱。此言果德。以前經云。如來信解遊戲神通。豈因相耶。又信解者。謂如來昔因信解願力故。今至果位。酬因起用也。一右

如印衆多乃至皆是眞言也者。此釋其數無量又祕密主○皆是眞言也。已上光云。古來以今經文爲無相三密證。其未決乎。何者。如言無相三密。則是三密各具三密而無一定相。所謂平等三密也。今文不爾。宜判以爲法爾三密文證而已。蓋如如來果地境界。是乃法性自爾三密。大日如來爲示此趣作如是說。此與眞言藏品終說阿字門爲諸眞言心其意同也。

○以是祕密主眞言門乃至已廣說印品竟者。此釋是故祕密主眞言門○廣說印品。竟也。文大第云。越三昧耶罪文十四。密鈔第九云。疏當住佛地等者。謂行者住於佛地。造立漫荼羅作諸事業。必定獲大利益。若異此而作者。則越三昧耶當獲重責也。言佛地者。行者三業皆悉平等。同於如來。名住佛地。又

與菩提心不相違背。普爲一切開佛知見。令悉如我。名住佛地。又行者善能安住字輪法門者。名住佛地。故下疏云。上來所說阿闍梨住於佛地者。此中字門即是也。一左

○大明字輪品第十者。以下釋經第五。此品亦有來意得名。入文解釋三段料簡。初來意者。演密鈔第九云。其來意者。上來所說阿闍梨住於佛地之義。即此字門是也。謂向說漫荼羅方軌法用散華灌頂。授以明鏡。加以金鉢。決其眼膜等。皆爲創發菩提心者。以方便加持作入佛法之階。漸其中祕旨。在斯字輪。所以者何。若行者爲人作阿闍梨。欲造立漫荼羅時。先須住於世尊之位。謂以諸字門合集成身。同於如來。方堪與人建漫荼羅等。故此品來四右私云。當段文云。前者金剛手○令諦聽也。即是來意。無別緣由。佛直演說之耳。已上光云。案下釋文。演密解意最足用也。次得名者。密鈔九云。經字輪品者。即是遍一切處法門也。故疏云。此字輪以阿字爲心。如人有心想總攝持一切支分。以此阿字爲一切眞言之心。亦是一切諸法之心。故此別爲一品。若行者了此。即能如佛轉於法輪。故名字輪。且字者。切韻訓之爲飾。飾即文飾。飾即字也。又字謂文字。說文云。蓋依類象形。謂之文。形聲相益。謂之字。故涅槃本母云。有十四音。名爲字義。音謂音聲。字即文字。音是聲上屈曲之用。依是音聲方顯其字。故詩序云。聲成文。謂之音。是即文依字起。字依音起。音自聲起。

之音。是即文依字起。字依音起。音自聲起。

此等爲首者乃至皆舉耳者。私云。始從入佛

此等爲首者乃至皆舉耳者。私云。始從入佛

遷是音聲文字，乃至名句教法皆由是生。故曰字也。又梵語惡利羅若準，句義，此譯云字。若依字義，即云無異流轉惡名為無利名爲異，亦名流轉，即表不動無改轉之義也。又本母序云，種種異論呪術文字皆是佛說非外道等說者，蓋覺祖直示其本源，彰無異流轉之深義也。細尋西域東夏文字初始，天然則計梵王始生，震旦則說蒼頡所造，此皆本中之末，而彰末中之本也。爾後住劫增減習俗流傳，或帝釋初略於聲明，或庖犧首制於書契，以代結繩，用彰興廢，爲軌爲則，詮俗詮異，其唯隨方流傳文字歟。問梵王始生蒼頡所造爲一爲異，答莫以螢火等，彼曠曠，勿以牛渚方于瀛渤，言梵王始生者，蓋順世之語也。謂西土世間計萬物皆是梵王所生，故隨俗名生，其實悉曇文字，無有遷流，但世界成時，梵王傳下名之爲生，非如蒼頡因事創制古者子生六歲而教數與方名，十歲入小學學六甲書計之事，則文字謂也。故從家從子，呼之爲字，如止戈爲武，人言爲信等，即會意而生也。若以梵王初演蒼頡所造，不得同時而語哉。言輪者，切韻云，車輪也。周禮曰，軫方以象地，蓋之圓以象天。輪輻三十以象日月，又輪者轉義，如世之輪不轉則已，轉則無窮，尋其首尾亦不可得。又如世間之輪若旋轉時，能斷一切草木之類，隨彼根莖枝葉遇此輪者，無不摧壞，何以故，以邊刃利故。此字輪亦爾，能破一切無明

煩惱，隨彼所向無不摧滅，故以爲名。又準下疏云，梵語惡利羅，惡利羅是不動義，不動者所謂菩提心也。如毘盧遮那住於菩提心體性，種種示現普門利益，雖垂跡無窮，然實常住不動亦無起滅之相，猶如車輪雖復運轉無窮，而輻中未嘗動搖，由不動故能制群動而無窮極，此阿字亦復如是，以無生故即無動無退，而生一切字輪轉無窮，是故名爲不動輪也。故法藏云，雖復繁興鼓躍，未始動於心源，靜證虛凝，未嘗乖於業果，即斯義也。若合釋者，字是其體輪是其用，攝用歸體，舉體就用，或字如輪故皆持業釋，故曰字輪品。左至又下文云，凡有所說皆是如來加持神力，則可表示故名。神力加持字輪品也。餘一切品皆如是釋之十四右後入文解釋者，此中牒文皆未會也。

佛復告金剛手者，乃至令諦聽也者，此釋爾時薄伽梵○諦聽也。大疏鈔般若寺三云，前者十五問也已上私云，此釋則就誠聽經文而釋品來由也。

有法門名遍一切處乃至字門即是也者，此釋秘密主有遍一切處法門○皆得成就也。字母表云，如是五十字義門名遍一切處法門，大日如來法身體初業十四義釋十一云，有法門名遍一切處，彼菩薩字位住時，一切所作諸事皆得成就等初右密鈔第九云，疏名遍一切處者，遍謂周遍，一切處者，即一切真言之處也。下疏云，從阿字旋轉出生諸字，此字如輪即遍一切真言名字之中，遍轉總持

無有邊際，乃至即是百千萬億旋陀羅尼，四右私云，上來所說等者，上經文第一卷云，持誦者思惟而住於佛室已上，又第四卷云，應當住如來地，蓋曼荼羅等已上指此等文也。最初阿字乃至悉入阿字輪也者，此釋南慶三曼多○皆上聲也住於佛位也，更問者，記問八張亦云更問云，字輪品中住於佛室及在外也更問者，可檢輪圖及瑜伽中也已上，此字輪當作三重等者，文次第云，三重文十四右三部曼荼羅云，阿婆嚩初門通攝第一重，阿婆嚩中門通攝第二重，暗修護亦同上院，惡索縛後門通攝第三重，以此而論以一佛部攝盡一海會乃至一金剛部攝盡大曼荼羅已上私云，今言三重者，其日云云三重也。最珍鈔云，問於中置其字，餘字眷屬在外意何答，約三部之時，以佛部爲中，北邊蓮花眷屬，南邊金剛眷屬也，諸其字皆爲中也，非以最初阿字爲中胎也，已上凡於此三部字輪百光遍照觀，對受記第六出多說，或三部字輪布四處，或與字觀頂，餘字從內至外觀之，從法身本起應化用之觀法也，或迦等爲外屬等爲內，從因向果義也已上，眷屬在外也更問者，記問八張兩所更問合牒釋之，如上所引，又此阿有五種等者，文次第云，阿字五種文十四右密鈔九云，疏又此阿字有五種者，謂其真其義阿短阿長暗惡惡長也，四左私云，五點之中除第五字於四點各出生字輪，其義見下，又每字輪初等者，密鈔九云，疏又每字輪初先有三

重等者。阿等五字各爲一輪。每輪中心先置三部眞言之心。四左私云。作四種月輪。每輪中心置眞言三字。輪圍布不復乃至三三十四字成。一輪畢。又各加引點布之成。一輪。次加上點成之。次加傍二點成之。總成四輪。謂之三部四處輪觀也。又百光遍照者。更作六重月輪於中心置眞字。於次輪布等十二字。加等四文除其芽外也於次四重輪等二十五字各加四點。從內至外如次布之也。除內輪十二字舉身輪光。以外四重二十五字各生四點故成百光王也。每三部隨五字輪等者。私云。雖云五字。而實四字。謂第五字羯磨部而通入一切輪。故無別輪也。前言漫茶羅等者。文次第三云。以曼茶羅爲輪文十四右私云。前者指轉字輪曼茶羅行品也。曼茶羅者輪圓具足。故其義是同也。又第四云。夫曼茶羅者名爲聚集。今以如來眞實功德集在一處等三十一左依此釋者。則指前具緣品文歟。第一阿字等者。十四義釋十一云。行者已發第一阿字等。行本全同今疏十卷本同疏也。文次第三云。以阿字爲菩提心體文十四右私云。各除第五聲者。下文云。此字遍一切處。謂遍於定慧中也。七右。皆是男聲者。謂皆與第一阿聲同故也。

也。既已具足如來乃至暗字輪也者。此釋南鑾三曼多○不音呼之也。義釋十一云。大明暗字輪。我於此三部也。三右私云。大明暗等者。此明中位。次迦字等者。即明外輪字也。已成菩提乃至涅槃輪也者。此釋南鑾三曼多○入聲呼之也。義釋十一云。大明其惡字輪也。其於三部也。三右私云。次於此中等者。即明中位。如迦乃至等者。此明外輪字也。其隱長聲字○唯伽云爾者此釋第五隱字也。難鈔智證一云。字輪品釋云。其隱一字是方便輪。所以中無也。此是釋迦佛輪。羯磨部入一切輪。此意如何。云意爲釋迦佛。此中注意如何。已上文云。其第五隱字遍一切處。隨意所作皆得也。十二右凡字輪大爲三分乃至智慧字也者。悉曇藏第五云。乞叉字。經存軌除三十六右私云。摩多四字與梵及尼聲二十字超聲八字。是爲三分也。乞叉字經文存之。儀軌及今釋除之。於此字有除不除二義。字母表中互影之。教時義第一云。問。大日疏釋四種阿字中。云第五阿字是大方便。以羯磨輪入一切輪。無別境也。意何答。四種曼茶羅中。第四羯磨曼茶羅身是三密身。於菩提心。菩提行成菩提入涅槃四種壇皆用三密之身故無別壇。問。大三法羯其相云何。答。如即身成佛義說。地水火風空識六大常住曼茶羅法界。乃至六大若種若色皆是大法身。一切

有情非情形色是三摩耶法身。一切名句文身義理法門是法法身。一切三密六根十界身分陰入界等是羯磨法身三十七左。以上皆是智慧字等者。字母表云。阿迦羅等三十四。是爲男聲智慧字。伊等里等十二字。是爲女聲三昧字。仰等五字爲大空初義。次有伊上伊乃至其義可知者。此釋伊經鳩鳥哩哩里狸窮諸汚奧也。私云。男表智。女表定。此十二字即是女聲。故曰三昧定也。聲也。次有俄魚可若而可○成五字也者。此釋仰摩堅義并○曉弱諸諾莫也私云。此五字遍定慧中故表不二也。所謂字輪者乃至爲字輪也者。私云。已下總釋上來文意也。其等五字爲點畫。不二十字爲體文。以同第一其字。伊等十二字以同第二其字。字上之點者。仰等五字以同第三其字。四等八字以同第四其字也。已上光云。所謂字輪者至眞言之中。即明字輪義也。若見阿字至成佛義也。是示字字德也。若行者至爲字輪也。即舉功德結得名也如是秘密主乃至名菩薩舞也者。此釋秘密主如是字門道○菩薩行舞也。私云。如是秘密主等是摩經也。經云如是以下即隨釋也。經云如是等者。釋秘密主如是字門道善巧法門次第也已上光云。定慧空等者。定即摩多字。慧是體文字。空即俄若等字也。若了知字義等者。釋住眞言道也已上光云。此承

○六左 ○六左 ○七右 ○七左 ○八右

上善巧法門次第句來。而釋住真言道句也。

然此悉曇字母等者。釋一切如來神力之所加持也。文次第三云。諸字從如來內證體性而流出。文十四左密鈔九云。疏然此諸字等者。此釋妨難也。謂有難云。然此悉曇字母乃至世間童子亦能修習。云何頓能成辦如

是世出世間不思議事耶。故為釋云。然此諸字豈同世間隨俗之字。此是如來神力加持。從內證體性而流出之。如來若捨加持之力。則十地菩薩尚非其境界。況世間幼童等乃能思議。以加持故能有如是不思議

業用。何所疑哉。五右私云。然此等文即釋經神力加持句。必非是通妨也。離世間文字更無法性字。故云爾歟。

善能通達者等者。釋善解正遍知道也。第一云。以得陀羅尼故能知一切衆生心行等末之十六又云。以五神通故獲一切衆生語言陀羅尼。獲此陀羅尼故能知一切衆生心行而作佛事。同上

舞者如世人舞等者。釋菩薩行舞也。密鈔九云。疏舞者如世舞兒者。俗書云。舞者樂之容也。有俯仰張翕行綴短長之制。禮記云。埋人勞者其舞行綴遠。治人逸者其舞行綴短。故觀其舞知其德也。今此亦爾。真言菩薩現種種威儀。無非密印。出種種音。皆是真言。故亦觀其舞而知其德也。又呂氏春秋

曰。陶唐氏之始。陰多滯伏。人氣鬱閼。教爲作舞而宣導之。今亦如是。二乘趣寂八地沈空。佛氣鬱閼。覺之起舞。令宣導之。故云

舞也。今此菩薩神通之舞。非如聲聞習氣之舞。故經云菩薩行舞也。五右又云。疏菩薩亦爾者。由菩薩等得普現一切色身三昧。自然圓應無方故。曰菩薩舞也。金剛舞菩薩亦此是也。五左

三世如來乃至即不具也者。此釋過去未來現在。○無有不宣說者也。私云。無彼我者。即當已會秘密主我今普觀等也。無即無不見也。彼是彼諸如來也。我即我今普觀也。一切佛與彼等者。三世佛曰一切十方佛曰。彼諸如來也。

○以是故者乃至而悅衆生也者。此釋是故秘密主者欲了知。○應勤修學也。已上光云。舞戲歌詠者。舞戲謂普現色身也。歌詠謂宣說種種真言道句也。

一 爛脫
○而悅衆生也。○初中後相加者。○即阿字成暗音也。或阿字無點。○有也。○如迦佉俄伽。○他放此。○囉等聲。○利益群品也。○迦遮吒。○初中後俱。○此是經文以下如文。

私云。第一屬上應勤修學文也。第二屬經是未曾會也。治定本云。於初遮吒波。○初中後俱。第三即隨釋也。初中後相加者。別牒。謂阿等者釋也。凡迦遮等者。釋以等持品類。○初中後俱文也。第四五六皆釋第二牒文也。光云。又有師傳亂脫。而今出之以授後生。○而悅衆生也。○初中後相加。○重字有也。

○如迦佉俄伽。○他放此。○囉等聲。○更審問。○夫法體無言。○利益群品也。○迦遮吒波。○已釋文。○如是知隨意持誦者。○令得佛慧也。○何人得此利益。以下如文。

光云。又有亂脫。○而悅衆生也。○初中後相加。○後分也。○凡迦遮吒多波。○初中後相加者。○如阿字以下如文。

○成暗音也。或阿字。○有也。○如迦佉俄伽。○他放此。○囉等聲。以下如文。○初中後相加者。○已釋文。○釋於初遮多波。○初中後俱也。十四義釋十一云。囉等八字皆是傍點。伊等十二字皆是上畫。仰等五字皆是上點。此諸字皆是助成字義等五左十本同之。初中後相加者等者。密鈔第九云。經初中後相加者。若準疏釋。阿他阿長等五字爲初。迦佉俄伽仰等五類聲共二十五字隨類。各除後之一字。即有一十字爲中。以野囉等八字并五類聲中除出仰壤孃孃莽五字及伊縵哩哩等十二字共二十五字名之爲後。是名初中後也。言相加者。以後之二十五字助成前初中二類之字。名爲後加。謂以後字加於前故。非是初中及後更互相加名爲相加者。以互互名相加者。即以阿阿伊縵等十四音爲初。次俱取迦佉等五類二十五字爲中。復將野囉等八字爲後。且先初加者。以阿長伊縵等音加於中後音上。即成迦長根維等音。名爲初加。次仰壤孃孃莽等遍置初後諸音之上。即成大空之點。名爲中加。後以野囉等傍點遍置初中音上。即成涅槃之點。故名後加。謂

先以初阿伊羅等加於中後。次仰壤等加於初中。即是更互相加之義也。覽者詳之。兼下疏云更審問者。莫由此乎五左至六。

他皆放此等者。密鈔九云。疏他皆做此等者。謂如阿字菩提心至涅槃者。如是迦佉

識乃至婆訶等亦然。故云做此等六左。或但一義等者。私云。於其等四點。或但加行

點如等也。或加二點如等也。或加三點如等也。更審問等者。記問云。也離等連

前阿成惡聲更問者。等音與其相連。此義上下解釋分明。細尋思之。已上私云。若依

上引演密鈔意。則初後中更互相加之義也。已上云。蓋明更互相加之義。即非只以形而

論。亦復以音而明其義。如言或有阿字上雖無點等。是連聲也。故為令後學者詳之。

注言更審問也。夫法體無言等者。第二十世出世云。出世間者。當知是意念誦之法。離

於文字也。豈撥離前來真言字等。方名離文字耶。不如是也。謂能達字之本性。即是

圓明。當住本來不生者。即心是也。○所云離字聲等者。謂離分別緣念之心及聲想等也。

二十左。此是經文已釋文竟者。私云。是示爛脫所由。言迦遮吒哆跋。○初中後俱之文。上來已釋之也。

如是知隨意持誦者。乃至無上菩提也者。此釋真言者。若如是知。○無上殊勝句也。私云。

如是知者。即當若如是知也。所謂一切等者。是當隨其自心等也。何人得此利益等者。却釋真言者也。誰得此決定意耶等者。

釋於此一一句等也。如是等一一通達等者。釋當授無上殊勝句也。

如是一輪乃至決定得之也者。此釋如是一輪輪轉字輪。○而轉法輪也。私云。行者若能如是了知等者。即當真言者了知等也。

然上來所說乃至與佛同位也者。私云。已上則消釋經文畢。自下述餘義也。然上來

所說等者。文次第云。上來所說諸法門意。文十四左私云。上來所說者。謂具緣品所說七日

作壇及入壇傳法之儀式也。即第八九等中所釋也。然此中祕旨等者。文次第云。可問。

師說文十四左或云。字輪布字觀相可聞。口授者也。光云。謂以此諸字門等者。此示布

字功德。進提陀羅尼經曰。由想布真言結印加持故。行者身即成淨泥佛母身十八左

此意亦同。今也。謂瑜伽阿闍梨等者。此明見諦阿闍梨布字成就而見。加持身位也。準

提經又曰。若能常專注觀行。一切悉地皆得。現前速證無上正等菩提。向上即此意也。

然布字之時。乃至毘盧遮那輪轉也者。此示布字即成曼荼羅也。然布字之時等者。文

次第云。四重曼荼羅文十四左下文云。頭為內胎。心以上為第一院。臍以上為第二院。臍以

下為第三院。十九左第三云。今欲說曼荼羅圖位故。還約佛身上中下體。以部類分之。

自臍以下現生身釋迦。○自臍已上至咽。出現無量十住諸菩薩。○然此中自有二重。

從心以下。是持大悲萬行十佛刹微塵諸大眷屬。從心以上。是持金剛密慧十佛刹微塵

諸內眷屬。通名大心衆也。從咽以上。至如來頂相。出現四智四三昧果德佛身十八左

云。以百光遍照字布。一身上中下分也。等二十八字無點之位。以屬其字。故以布字

布髮際。右旋何乃至其布之也。逐日者。第一其字云。日也。即當中心位布字也。問。

何故其字云。日耶。答。今專取大慧光明之義。故上文云。此中常明即是大慧日也。此日

即是菩提之心。阿字之體。十一右又義云。如日行度。字字右轉也。光云初難深而穿鑿。大從咽

等者。從咽以下。至心際。其等五類及口等八字布之。即是其字義也。當中心位布

字。何乃已下。右旋布之也。光云此大脫次從心等釋。大從臍等者。從臍以下。至等二十八字布

之。即是其字義也。臍中布布字。次第布餘字也。頭為上分等者。攝四為三。即如上

釋總合第一重第二重為一位也。問。何故不布其其其其字。以不其其其其四字布中

位耶。答。十四義釋十一云。頭為初分。是阿字菩提心位也。○白毫相處而觀。迦字。○次

從咽以下。為第二分。屬長其阿字門。○次從心以下。○亦從心上。布於其暗字。○次

從臍。○亦從中而置。其惡字。○等八右私云。十卷并般若寺御鈔皆同。義釋。爾乃義釋等

意。以其其等四字各為中位也。而今此疏以其其等直配屬其其等。而不別存字體

也。兩義共是祖承。不可強是非乎。私謂發菩提心等者。文次第云。三分文十四左私云。是一行私記歟。此意中胎八葉為菩提心。第

一重爲行。第二重爲果。第三重爲涅槃。而今行果總合爲一。以成三重義也。開字亦爾與惡同也者。義釋十一作迦字亦爾與阿同也。九右十卷本云。迦字亦爾與阿字同也。已上疏鈔三云。其字亦爾與阿字同也。已上密鈔九云。疏迦字亦爾與同者。上來依阿字無生門。於身上中後分布之如是。依迦字無作門。布之亦爾言與同也者。結指迦字與阿字行相同也。七右私云。依義釋文上來但約其字五點作釋。故以系字例之也。依今疏文。百光遍照之時。暗字安中央觀之。故云爾歟光云。三事皆成等者。吾聞之故和上。此阿闍梨。填弟子布字成就。則方名祕密曼茶羅也。自非久習等者。文次第云。可問師口說。文十四左。

●復次行者須知乃至種種雜色也者。此釋字輪色也。私云。其二字同作黃白者。即以行果爲一。是攝四爲三。故蓋約白見與佛黃增進黑降伏金三部色而成義也。亦可等者。上來約涅槃義釋之。自下約降伏義釋之也。

●凡布曼茶羅乃至四種輪也者。此釋曼茶羅壇布字亦爲三重也。凡布曼茶羅等者。密鈔九云。疏凡布曼茶羅亦爲三重者。疏文具顯。取易解故以圖示之。七右。若用阿爲輪等者。義釋十一云。若用其字爲輪。即不須置其字輪。若用其字爲輪。即不須用其字輪也。十右疏異本。五智所持本云。若用迦爲輪。即不須用欠字輪等。已上疏鈔三云。第一重其

迦字乃至○次第二輪謂其○次第三輪用其字輪。亦順中如上布之令環合也。第二。第三。第四。三轉法輪之義等者。密鈔第九云。疏此即是三轉法輪之義者。謂此字輪雖有五種。不出此三。故云三轉。如

次即是示相勸修作證三轉法輪之義也。如法華疏。三轉有二。一自二他。爲他轉者。此苦聖諦名。示相轉。此應遍知名勸修轉。此已遍知名作證轉。乃至此是道諦。此應修。此已修等名爲三轉十二行相。如彼廣明。如上所引。即爲他轉。今此中者。即通自他。且自轉者。疏云。凡布曼茶羅亦爲三重。已下乃至次第三輪至如光焰等。名爲自轉。若爲他者。即疏云。若成此者。即是同於法王。於一切法中而得自在。隨本所願爲一切衆生開淨知見。令得佛慧。是利他也。又三轉者。謂初阿等爲第一。菩提心輪名爲示相轉。次長阿等爲第二。大悲萬行第二輪名勸修轉。次暗等爲第三。證第三輪名作證轉。其惡等涅槃屬所證故。又言三轉者。即字印身。如經第二曼茶羅具緣品中教授弟子偈云。汝自於今日轉於救世輪其聲普周遍吹無上法螺。釋云。猶如字輪旋轉相成共爲一體。如字輪者。印輪身輪亦然。是故解圓鏡曼茶羅義時。即知祕密藏中轉法輪義。故百字位成品中。說轉此法輪時以一音聲普遍十方世界驚悟衆生。故曰吹大法螺等。即是此中轉法輪之義也。八右。此輪亦名因緣輪也等者。密鈔九云。疏此輪亦名因緣輪者。

且依和會音十二字說之。所謂阿短緣阿長阿長緣伊。乃至暗緣惡。又阿短滅則阿滅。阿滅則伊滅。乃至暗滅則惡滅。即是無明緣行。乃至無明滅則行滅等。又智度論云。十二因緣初二過去世攝。後二未來世攝。中八現在世攝。如次即是阿短阿二字菩提心爲因。是過去攝。暗惡二字方便爲究竟。未來攝。伊緣部烏醫蕩汚與八字是大悲爲根。現在攝。若依五輪說者。且如第一阿字輪以從阿迦依乃至繫詞。如上說之。是第一阿字因緣輪。如是阿暗惡等準知。即有五種因緣輪。故曰此輪亦名因緣輪也。九右。凡有四種輪也者。私云。上三重輪若開行果二字則成四種輪也。

●又字輪者梵音乃至相應用之也者。此就梵音釋字輪義也。又字輪者梵音云摩利離者。文次第云。明字輪梵音。文十四左義釋十一云。梵音云摩利離。摩利離等十左第十七云。然字者梵有二音。一名阿利離。也是根本字也。二者哩比婢。是增加字也。根本者即是本字。如阿字。最初二音即是根本也。次從伊伊乃至烏與凡十二字。是從生增加之字等十五左。如毘盧遮那等者。密鈔九云。疏如毘盧至無量無邊者。如毘盧遮那已下即阿第一重菩提心輪。種種已下即第二重長阿字等。菩提行等輪。種種變現已下即第五長惡方便輪也。九左私云。能實常住者。義釋作然實等十一之十當中者。和訓ヨロカミ。義釋作。樞中同上。如能如是者。義釋作若能如

是十一之 或爲句輪等者。私云。以眞言句成輪。如。上世間成就品句想爲本尊之釋也。謂觀種子字也者。密鈔九云。疏謂觀種子字也者。行者如上持誦。隨於三部眞言。或大或小作觀持誦。疲極之時。應當捨於聲句。但觀種子之字。此言種子。即通一切字門。皆以本不生觀之。即是住於寂心之義也。九左。光云。今言種子字者。即是眞字。故次下指曰。如是阿字也。此以一切眞言心故。言即通一切字門等。亦宜亦是圓明。已言住於寂心故。況乎第二十曰。能達字之本性。即是圓明。二十左深義更問。

大日經疏演奧鈔第四十七畢

此卷之內多加今解補厥所闕。以便後學。負識君子庶更正之。維時寶永歲次丁亥季夏之日。炎熱異常。恰如處飢。晝入國禱。夜事校閱。祇是爲法乾乾而已。慧光識。

大日經疏演奧鈔第四十八

東寺觀智院法印泉寶撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十四卷之餘釋經五秘藏

經言祕密曼荼羅品第十一者。將釋此品。

亦有來意得名。入文判釋三段初來意者。即今釋文云。已說字輪品畢。次欲成就此字輪故復入三昧十四右又云。復次作法未得。

密主諦聽以下疏十六三右云也

一 欄脫

○亦隨事相應用之也。爾時毘盧遮那○本願滿足故者。○上來已說字輪品竟。○次明祕密曼荼羅品。○由祕密故。○餘一切品皆。○已說字輪品畢以下如文。

私云。或義云。不用欄脫直讀取義。上來已說等者。即結前生後也。凡有所說等者。以字輪品爲其準的。此品亦可置神力加持之名字者也。

光云。又有師傳亂脫。詳之則得。文次其義昭然。故今出之以貽後生。

○亦隨事相應用之也。爾時毘盧遮那○已說字輪品竟。○次明祕密曼荼羅品。○由祕密故。○已說字輪品畢。○次欲成就此字輪故以下如文。

爾時毘盧遮那世尊乃至入此定也者。爾時毘盧遮那世尊等是騰經。即當爾時薄伽梵毘盧遮那○滿足本願故也。上來已說等是隨釋也。上來已說字輪品竟等者。義釋第十一云。上來已說字輪品竟。由祕密故。凡有所說等十二右無。次明祕密曼荼羅品八字也。十卷本第八同之。則可表示等者。義釋第十一云。凡有所說皆是如來加持神力。若離如來加持神力。則不可表示。故名。神力加持字輪品也。餘一切品皆如私云。問。由祕密故者。其意如何。答。下文云。如上所說字輪欲表。如來功德也。故佛於一一毛孔出妙音聲。遍於此界說。是字輪甚深義。所謂能

成就猶未成就故。修眞言行者不得速成。無上道。今更決擇悉令得顯現。故入此定也。十五左又云。前示字輪。今從法界輪中而現形聲也。十六左又云。如上所說字輪欲表。如來功德也。故佛於一一毛孔出妙音聲。遍於此界說。是字輪甚深義。所謂能生諸佛之偈也。十七右密鈔第九云。前之二品雖明。住於佛位之義。未說曼荼羅色及種子。今於此曼荼羅而顯示之。○故此品來九左次得名者。密鈔云。經祕密曼荼羅品者。祕謂深祕。密謂隱密。形顯受名。即屬字輪。曼荼羅義如前釋。○是祕密之曼荼羅。依主立名。九左第十五云。祕密者。即是如來祕奧之藏。久默斯要。如優曇華時乃說之。苟非其人。則不虛授。不同顯露常教也。曼荼羅是具種種德義。即是如來祕密之德。如是祕密之德如蓮華開敷而自莊嚴。三左私云。是釋經祕密曼荼羅配尊位決之文。非品號釋也。已上光云。凡取一段大意以爲品題。然乃縱雖非品號釋。而宜引證之也。後入文判釋者。此中釋文皆未曾也。已上光云。故和上科今此一品而分六段。初觀察法界。經云爾時薄伽梵。以下疏十四右爾時。二如來發生偈。經云復於一一毛孔以下疏十六左法界。三自體曼荼羅。經云爾時法界生如來身以下疏十八左爾時法。四十二句眞言王。經云爾時金剛手以下疏二十二左時。五問答深旨。經云時執金剛祕密主以下疏二十右時。六聖尊次位。經云復次祕

生諸佛之偈也。然佛以加持力故，用此字輪開示如來祕密內證之德。猶彼未覺了時，因此字輪以為方便，漸能了達觀。察阿字之門，十七右凡於聲字觀有本地加持二義。即見于第七卷，蓋祕密為所依而發，加持也。此中經所云者等者，此釋以如來眼觀察一切法界也。十卷義釋第八本云。此經中所云眼者，是出三昧名也。已上私云。十四卷與今疏同也。眼者慧也。即是佛眼。定中之慧。故云爾也。無相法界者，此所入之定體也。法界藏者等者，此釋入於法界俱舍也。文次第云。釋俱舍名。文十四左私云。最珍鈔云。問。俱舍云。揭訶云。其差別何。答。俱舍名藏者。如來所住之處故。心性不動中道祕藏之體也。揭訶名藏者。流出無盡莊嚴之藏也。約假諦之義歟。俱舍者自證之藏。即法界藏釋也。揭訶者流出之義。是莊嚴之釋也。已上。如來所出之藏者。能出云。所出云。平等三密為所入之門也。如師子王等者。私云。師子王在深窟中喻。法界之本。有時出穴喻。加持之迹也。舊迅是流出義等者。此釋以如來奮迅平等莊嚴三昧等也。此是胎藏之藏也者。私云。問。今言胎藏之藏者。俱舍揭訶二藏之中何乎。答。次下文云。此中藏者。梵音名揭訶。已上然乃揭訶藏歟。問胎藏者何。答。何云揭訶。又第九釋大悲胎藏云。而諸衆生未能自證知故名。在聖胎俱舍十八右云何。答。胎藏有二種。一本地內證曼荼羅。二。加持世界曼荼羅也。

本地即俱舍藏也。加持是揭訶藏也。隨處作釋。是故無相違也。此中藏者梵音等者。文次第云。明藏梵音。文十四左私云。此指莊嚴藏文云。此中藏也。大寶之藏者。揭訶之義也。如來藏者。俱舍之義歟。復次作法未得等者。十四義釋十一云。復次前法未具故。修真言行者等十三左密鈔九云。疏作法未具猶未見等者。謂如上諸有所說。皆為令行者趣於佛位。然以造作曼荼羅種種祕密之法。猶未具足。由未具足故。行者不能見於如來深密之藏。由未見於如來祕密藏故。不得速成無上之道。是故下文委細顯示漫荼羅祕密標幟。令真言者依彼為門。即見法界之宮。故云。今更決擇悉令顯現等。十右。次在定者謂佛住乃至而現形聲也者。此釋時佛在三昧中。復於一一毛孔法界增身出現也。次在定者等者。釋時佛在三昧中也。謂無餘衆生界等者。私云。衆生界者所化之人也。聲門等者能化之教即字輪也。此聲梵音等者。釋於如是無盡衆生界等也。金剛頂經疏云。師子吼音振動電掣。天鼓自鳴。香象王聲。大金剛聲。大商估聲。作如是等聲等。已上私云。今出隨類之聲。帶雷吼之勢歟。衆生界中等者。釋如其本性等也。猶如世人等者。釋受用果報也。形顯色等者。釋顯形諸色等也。如聲論中義等者。文次第云。三音和合表一義。文十四左密鈔九云。疏假令三音等者。如言無自性。若言妄。三合婆縛。但得云。自性。若於婆縛三合婆

縛之上加一阿音。方云無自性。若言達婆。婆縛婆縛。即不須加阿音。以於婆字下有虛聲故。其婆縛婆縛即得名為無自性。若於婆字下更置阿字。則除去之。如是隨宜加減之。故云假令三音等。十右私云。三音四音加減其意明也。些些疑問云。祕密曼荼羅品釋云。此中說種種。○梵音有異更問之。件聲論多引之。而此土未見之。所載合音樣并義意如何。今此中亦爾。已下文意如何。非同說法之說。其所以如何更問如何。已上。非同說法之說者。密鈔九云。此中有二種。一標說。二音說。此以字門為標。由觀標幟之輪。隨於何等字門之下。皆見如來內證之德。非以音說為說。故云非同說法等。十左。梵音有異更問之者。記問云。聲論未見。此土已上。平等法界等者。釋復於一一毛孔等也。大疏鈔。三三云。問。已云增身。然何云。梵音答。以音聲遍法界無所不至。何為處以身遍法界。亦以音攝身。言以神力加持法界遍滿。無量無。遍隨類身出現亦得也。故經次文。能生隨類形諸法之法相。已上。未見真本。私云。無生性者。義釋作無生無性。引文。前示字輪等者。密鈔九云。疏前示字輪等者。謂前品但唯顯示字輪之體。豈知彼輪即是法界之標幟。此中顯之故云。前示字輪等。十左。出已虛空等同乃至自在法身也者。出已虛空等同此標經。即當出已等同虛空等也。如虛空等隨釋也。私云。故云法界者心也。

●十四左 ●十五右 ●十五左 ●十五左 ●十六右 ●十六左 ●無所二所不 ●過二邊 ●十六左 ●十七右

者。文次第云。法界名文十四左義釋十一云。故云。法界表也。一音即是等十五左一音者。即是異字也。妙偈者。能生隨類形等句偈也。今此諸句皆阿一音而演說之。一切如來發。生此中之義。見即身義。如上所說字輪等者。第七云。復次如來一三昧門聲字實相。有佛無佛法如是故即是常故不流即是如來本地法身。為欲以此法身遍施衆生故。還以自在神力加持如是法爾聲字。故此聲字即是諸佛加持之身。○若見。加持身。即見本地身。若見本地法身時。即是行者自身。故此一一字門即是如來不思議果。不從別處來也。二十九右私云。欲表如來功德等。釋本地字輪之義。以清淨法身以下。述加持聲字之相歟。

●偈云生隨類形法乃至一相一味無異說也者。此釋能生隨類形等十四句偈也。文次第云。內外一切諸法皆由阿字生文十五右。如佛亦然者。光云。即當治定及入尊亦然句也。故和上言。如者等義。佛者覺義。即等覺也。由此無生無相等者。光云。無生即本不生義。無相無相不具義。謂六大法身也。●非直生一切等者。此釋衆生器世界等二句也。故此中生者略有三種等者。私云。問。眞淨法身常住之果者何乎。答。指法曼荼羅身歟。是當經諸法之法相句也。更詳即身義釋。已上光云。今此答釋未快。如來眞淨等指法身位。即理智二身也。諸佛指報應位。即加持之身也。問。理智二身即是六大平等法身。若

以此身而爲所生。則以何物而爲能生。答。六大之位有其本有修生二義。本有即能生。修生即所生。若能自證此六大平等法身位則無本修之異而已。諸法雖從因生等者。第七意云。若論實義。從因緣生。及所生法皆是本有。諸佛法界。法界即是諸法之體。二十五右第一云。妙威妙應皆不出阿字門等本之。二十五。偈云具智方便等者。文次第云。方便。智慧。兼備成事文十五右第一云。龍樹云。般若與方便本體是一。而所用有異等。二十四左。私云。彼釋即事而真之義與今意一致也。

●然無差別一相一味等者。義釋第十一云。濕然無差別一相一味也。無異路也。十七左密鈔九云。疏濕然無差別等者。濕然者水流貌。其色濕然雖千流萬流究竟潮宗一相一味無其異路。亦猶千逕九遠王城不二矣。十一右。

●爾時法界生如來身等即離經也。此中法界生身等是隨釋也。●雲是遍滿義也者。文次第云。明雲義文十五右。此中心自在者等者。此釋毘盧遮那世尊纔生心頃也。文次第云。心自在正云。心纔生文十五右私云。心自在者未會也。治本云。纔生心頃也。歛念者。謂歛念於剎那等也。流出如來本身等者。義釋十一云。從佛身毛孔流出諸佛。復從從佛身而流出如來本身身十八右私云。所現佛身展轉現身。故云化而復化也。此等義當更詳言之者。密鈔九云。疏此等義當更詳之者。此等主伴重重互相交徹等義。更請三

藏詳之也。十一右記問八帳云。化而復化無有窮盡更詳之者。尋轉字輪品中明妃之義及字輪品中身外布字爲光輪等義。當審詳其意已上。●頭爲內胎等者。文次第云。頭爲內胎。文十五右私云。最珍鈔云。問。三院配圓壇四位之方何答。師鈔云。頭爲內胎者。中胎八葉位爲內胎。外第一重蓮華金剛手等位爲第一院。文殊除障等位爲第二院。天等位爲第三院。總四重也。

●時執金剛亦知佛意乃至告於祕密主已者。此釋還入法界宮中於是大日世尊。○吾今演說也。

一 欄脫

●云展轉也。時執金剛亦知佛意。○希仰而住故。佛即更告言。○吾爲說者。時佛爲執金剛等。○復入法界宮也。○尊分位種子者以下如文。

光云。又有師傳亂脫。詳之最得。文次。故今出之以授來裔。

●云展轉也。時執金剛亦知。○吾爲說者。時佛爲執金剛等。○復入法界宮也。○尊分位種子者以下如文。

經云復入法界宮等者。私云。此毘盧遮那住法界宮。所現加持世界之身。還入法界宮而住。佛身中也。有義依今此文。即於佛身立法界宮之稱。甚失經之意矣。已上光云。此是二義果歸一致。何者。二教論下釋金剛頂文曰。嚴者明身心互爲能住所住。已上若依此釋。則理身也。智心也。二身互爲能住所住也。

然此理智即是六大法界之身此其所謂一豈非

佛身即所住法界宮殿乎此有義而亦非無能

住毘盧遮那佛此正義之意也。深義更問。尊分位

種子者等者。智證雜記第七云。仁王疏云。上

言種子者有其二義。一者引生義。二者攝

持義。且如十字合成一句。以初一字而為

種子。下之九字所有觀知依初引生。又下九

字攝入初字。即是初字攝持餘九字。由此

而言。若知一法。即是知一切法。若知一法

空。即知一切法空。能於一字專注觀察。修

諸願行。一切行願皆得圓滿。即陀羅尼總持

義故已上又云。問。此經為說曼茶羅耶。答

說問。何卷說耶。答第五卷秘密曼茶羅品說

○問。爾於曼茶羅有種種耶。答有○一達麼

曼茶羅。二三摩耶曼茶羅。三摩訶曼茶羅。四

羯磨曼茶羅也。○畫種子達麼。畫印契。三

昧耶。畫御像摩訶。作木像。是羯磨曼茶羅

也已上。如前所言者。指住心品初也。標

幟者如世間等者。文次第云。釋標幟。文十五

右密鈔九云。疏標幟者。即彰表之義也。謂彰

表如來內證之德也。下疏云。此中身密者。即

是諸印。若觀此身印。即知此尊所表秘密之

德。乃至語意亦爾。皆表如來內證之德。故

云。標幟也。今亦如是。若見衆生行。如是

如是之因。當知彼性必定能生。如來平等

法身。故名標幟也。十一右光云。今疏釋意則

未分種子三形也。即身義意則以標幟二字

為三昧耶形也。但今此章亦有二段。正

釋約中臺與字。又釋約四重諸字。用標記

彼差別等者。密鈔九云。疏標記彼差別等者。

此中幟字亦音為誌。誌者記也。由標見。故

即記識諸尊之內德。故稱標記也。十一左

隨彼四重分位等者。文次第云。明四重分位

出。文十五右

。金剛手白佛言。乃顯佛演說也者。金剛手

白佛言等此牒經。即當持金剛秘密主言如

是世尊願樂欲聞也。欲為普利等此隨釋也。

私云。此釋中請問有三故。可悉之。已上光云。

鈔言三故。一為利十方故。即文言欲為普

利等是也。二為利未來故。即文言流傳演

布等是也。三為利大會故。即文言亦為利

益等是也。

次佛告意者。乃至不名如法也者。此釋時薄伽

梵以偈頌曰。而圖衆形像也。當先住於瑜

伽等者。文次第云。觀置五輪。文已上私云。或

云。真言者。圖壇等釋與高祖意相違。深義

有之。可問明師。又六大無色或又堅濕等

云云。今此疏如何。大師既引證六大。末弟何

背之。可沈思之。已上光云。現行文次第云。五

輪觀置字。文十五右若依現本。則此指次下

方中置阿字等文也。當更檢前卷中等者。

密鈔九云。疏當更檢前卷中者。謂此中法字

前悉地出現品是詞字。即此上文風輪半月

即阿字輪也。應疑法字是詞字。故令更檢

也。十一左私云。此師所覽本作半月。中置於法

字款。然今疏并兩本義釋皆同作。略字

也。今釋意曰。以五字布五輪。當段經文無

之。故勘前悉地出現品而可委悉之也。

一 爛脫

○當更檢前卷中也。師既自觀其身。○加持

次第也更問之。今行人修道。○而無益也。

又此瑜伽之座。○不以形相故也。世界壞時

○上下有空也。○作曼茶羅時以下如。文次

觀壇地等者。私云。釋次應念持地等二句。也

。金剛輪下作於水輪等者。青龍軌上云。曩

莫三曼多沒歌喃阿嚩嚩哈欠。安。立器世間

空風最居下。次觀火水地。是輪同。金剛名

持地而圖衆形像。十一左增一阿含三十七

云。閻浮地厚六萬八千由旬。水厚八萬四千

由旬。火厚八萬四千由旬。火下有風輪厚六

萬八千由旬。風下有金剛輪。過去諸佛舍利

盡在彼間。八右俱舍論第十一頌云。安。立器

世間。風輪最居下。其量廣無數。厚十六洛

又。次上水輪深。十一億二萬。下八洛。又水餘

凝結成金。此水金輪廣。徑十二洛。又三千四

百半。周圍此三倍。一右私云。常途諸說多云

三輪。如彼阿含經說則五輪界。此與今釋

符順。世界成時等者。文次第云。明。世界成

壞。文十五右加持次第也。更問之。記問云。五輪等

逆順成壞等殊。可勘大瑜伽及師說也。更

不記之。已上大疏鈔三云。次文壞時地輪先

壞。但有空在。即是師自加持次第也。意此五

大即具。此信等五根時。建立內心秘密曼茶

羅言也。是信等五根也。已上光云。記問言。可

勘大瑜伽。瑜伽是指金剛頂乎。此義未快。

又疏鈔意非得其種。誰敢解之。凡今此一

段釋真言者圓境等頌文。故釋成而言即是師自加持次第也。然其事密觀行奧旨。匪面回聲。是以令後學者更問之也。次乃至大空也更問等者。私云。兩本義釋亦同有此更問。但此更問。記問及演密其無釋。更可尋之曰上光云。此以地水火風空如次配信心菩提大悲方便菩提入其義令更決之也已。能如是作者等者。私云。此指上師及壇地弟子三種加持也。又此瑜伽之座等者。文次第云。明四種方便相觀文十五右私云。最珍鈔云。以息災為本故用方地也。水輪攝益諸法。故以圓為增益。三角火輪降伏其義分明。風輪半月為鉤召。引邊風用故也。虛空輪無形相。故成辦一切事云。通諸法也。敬愛用蓮華形。非五輪相。故今不論之也。世界壞時亦先從風輪等者。私云。此文聊其難消。文次第云。明壞劫次第文十五右最珍鈔云。從風輪壞地而生火者。意風火起火壞地云歟。可非底風輪歟。不言水者。文不委歟已上此意。今釋火水風三災之相也。但舉風火顯水破也。問火竟大風者其意如何。答六十四轉之時。俱舍第十二頌云。要七火一水。七水火後風十三右此最後火。最後風之意歟。更可尋之。大疏鈔三云。疏云。世界壞時。亦先從風輪壞地而生於火。火竟次生風。更問文依此釋者。於風輪一種釋能壞成二義歟已上問。更問者何。答智證記問無釋。密鈔九云。疏世界壞等者。謂若依阿鵝囉訶佉。上下修觀作。成壞之相。或

法字空在上在下。即上下有空也。今令更問者。謂俱從所證門觀時。即地水火風空五輪皆有空義。謂是暗鑿囉哈欠由皆置空點故。所以上下通貫皆有空也。故云更問十一左。又從地輪漸上等者。私云。依報正報二種五輪以重累之。則上下皆有空輪也。時金剛手毘盧遮那如來○用彼中之此釋爾時金剛手昇於大日世尊身語意地○莎訶也。猶此菩薩能知等者。文次第云。明金剛手名位并三密相文十五右。即知此尊等者。此指上四重聖來曰此尊也。今秘密主等者。青龍軌中云。爾時金剛手昇於大日世尊身語意地。法平等觀念未來衆生為斷。一切疑故說大真言王曰住法平等觀。阿莫阿三三曼曼多。沒沒。阿水南。引一。阿阿三三三。忙忙。鈴鈴。多。二。合。無。無。達。知。摩。阿。跌。多。都。法。以。打。藥。阿。登。底。孕。反。打。薩。不。多。水。喃。超越義無盡法界。阿。薩。阿。阿。他。一。切。我。暗。欠。欠。我。暗。我。惡。地。我。三。地。我。索。索。陰。風。輪。我。鶴。我。囉。火。輪。我。落。我。鑿。水。輪。我。轉。入。我。婆。二。合。引。我。賀。引。下。三。藍。我。落。此。身。真。言。不。詞。囉。二。合。我。鶴。此。諸。真。言。我。婆。二。合。我。賀。二。合。我。賀。二。合。我。賀。六。右。私云。此真言初歸命無盡法界超越一切。總是歸命句也。我婆已下至。不。十二字。則三部各有四輪也。所謂我婆。地。我。囉。火。火。水。五字之中。我字佛部也。我字蓮華部也。我字金剛部也。我字二字遍三部也。此是五字各有四輪。我婆我婆我婆我婆乃至水。我。是也。但今我字具出四字。我。等四字且舉短

聲二字。含長聲二字也。問若爾者。何不云我婆等。而云我婆等乎。又儀軌空地等注釋如何。答。今以我字替我字者。蓋以我字五字為五大之時。為表我字是空輪歟。儀軌欠字注。空。即此義也。次三字注地。地風等四大皆二字中間注之。以初字下令準。知欠字也。宜得此意而悉釋之。暗此字本體等者。密鈔九云。疏暗此字本體等者。本體即是短聲我字為金剛界體。即是地也。若有長聲我阿字為行。即火輪也。上有一點我即暗字為空輪。次水輪者。謂短聲我法字是空義。亦有長聲我法字是行。上有一點我欠為大空。即白色者水義。故名為水輪。即結也。十二右義釋十一云。我阿此字本體是金剛界之體也。次水輪者長聲是行。行即白色故名為水輪也。別本文互故記之。火輪上有點即空輪以為莊嚴也。次水輪者。法是空義也。等二十三右私云。此釋以我字我四字釋成四輪之義也。我字金剛地體也。我字水輪也。謂法是空義也。空具成辦一切之義。即是我水用也。我即火輪也。我是風輪也。已上光云。向引演密即解次上十四義釋。太失本旨。其意當以今疏而檢之耳。暗此字本體至以為莊嚴也。一段則釋第一我字地輪亦具四輪也。兼有長聲為行等者。此明第一我一字又有四輪也。我字黃色也。我字白色。白色即水義也。又此行即南方德。南方是主。我字火大。故云行即火輪也。光云。次暗字為火以下。師傳存其亂脫。誠熟

思之、文義相得、故今出之以授來者。

○即大空也。○大暗字爲火者。○黑即風也。

○復次虛空無色。○得作水用更問。○釋索地以下如文。

○阿竭喃是火等者。義釋十一云。其阿竭喃

是火也。二十三左私云。打二字爲其字上點。

故與其字同體也。復次虛空無色等者。私

云。此釋今此等四字皆大空中所具四輪

也。四字之中用。總表此四字皆是大空之

義兼亦水大之用也。光云。若依亂脫。則次

欠水輪者至。得作水用更問。是亦明第二

字水輪亦具四輪也。得作水用更問等者。密

鈔九云。疏是故欠字得作水用更問者。謂

此欠字本體是法字。法是虛空義。上加點

即是空理。即此空理名爲大空。大空遍一

處能成辦一切事。故得作水用。不但作水

用乃至地等俱得用之。故云更問也。十二右

二十三左私云。如上其字等者。此指次上

與其四字。謂約長短二字。各加空涅槃二

點以成四字也。又總而論之等者。文次第

云。明三部并三部所用輪等。文十五右私云。

此以五字攝三部也。風火遍三部用也。更

問者。記問云。三部用也。此一未了。二即攝

彼中之用更問也。三此等三條可以一端自

然決之。並如覆篋。已上。私云。三段更問

云。三條也已上光云。風火遍三部用。深旨

非得師授。誰敢領解。要傳更問。若息災等

者。私云。此段有攔脫。曰。

○若息災。即須金剛方輪若。增益。即須

水輪。降伏即須火輪等如文。但息災方

增益圓。亦見金剛頂經愛染王品。今此攔脫

就常途之說。歟已上光云。此亂脫則不知經

降敬方圓三角半月黃白赤黑等相。先以說

之。此避繁文。故云未明等十二左。更有三

道真言等者。文次第云。三密亦爲三道。文

十五左密鈔九云。疏然此三真言等者。此身語

意三道真言。若俱作一事用時。即於最後

著。婆嚩訶三句。若隨三事。別別用時。即隨

一一下。皆置婆嚩訶。亦得也。十二左私云。經

文二處置莎訶句。一處則不置之。今示此

用捨之意歟。等者。或本作等。又古

本所持本云。昨囉囉此身真言也。詞囉二合

此語真言也。囉囉此意真言也。此事未明

了。○更問也者。密鈔九云。疏此事未明了更問

等者。謂此中但說加持阿闍梨。還許同前

加持弟子壇場以不。言又云等者。前品是

安布字輪之法。此中用別者。計約應合即是

●二十三左

●二十四右

●二十四左

●二十四左

一 爛脫

○而廢其頂也。越者超入之義也。○除其罪垢也。然四種魔中。○而現伏天魔也。三處者謂如上所說。○真言及印也。○當知佛從。○能伏四魔也。○次世尊身語意。○法界之體性也。○時十方佛見。○與如來等也。○汝善男子。毘盧遮那以下如文。

光云。又有師傳亂脫。而今出之以授後學。○而廢其頂也。越者超入之義也。○法界之體性也。○時十方佛見。○與如來等也。○汝善男子。毘盧遮那以下如文。

又第三科中分細科五段。即是與今鈔所用亂脫同也。

○何以故此毘盧遮那等者。即當何以故毘盧遮耶。○破壞天魔軍衆也。謂大日如來坐道場時等者。文次第云。大日降四魔。文十五左。然四種魔中等者。密鈔第九。疏然四種魔中三魔等者。梵語魔羅。此名擾亂。或名障礙。或名殺者。謂擾亂行人身心。能殺行人慧命。障礙善法。破壞勝事。故以爲名。魔有四故。其煩惱等三。即佛於色。究竟天已降伏之。謂一切衆生由未究竟清淨法界故。皆爲此四之所焚籠。不得自在。如來於色究竟天成道之時。即能捨無常色。獲得常色。捨無常受。獲得常受等。名爲降魔。又起信鈔云。一者煩惱魔。即以煩惱所知若種若現。隨其所應。習氣等法而爲其體。二者色等積聚名爲蘊魔。分段變易二種五蘊而爲其體。三者二蘊後無將死正死已滅之

相名爲死魔。四者神用光潔自在名。天他化

天上魔及眷屬。并不思議解脫菩薩之所化者。名爲天魔。今此中但明。於閻浮菩提樹下。成正覺時。令一切世間。但見降伏天魔。故云。然四種魔等。十三右私云。大日如來降魔之事。如息障品鈔。勸之三魔者。謂煩惱魔。陰魔。死魔。是皆內心相應魔也。安然菩提心義。中明。三身降魔。相可往見之。曰。光云。今釋

意曰。四魔之中。三魔則於色頂降伏。是菩提實義也。天魔則於樹下降伏。是成佛外迹也。三魔者謂如上等者。文次第云。身三分名。三處。文十五左。又云。從身三處出。佛菩薩天

等文同上。○次世尊身語意平等者。此校牒。即當次得世尊身語意平等。○此十二句真言之王也。平等得量同虛空者。義釋作平等。德量同虛空。三十一之。三道真言者。上十二

字真言終三句也。○從佛出也者。義釋作從佛身出也。同上。○所云自在者等者。義釋十

一云。所云自在者。謂於一切不得自在中。而得自在也。二十七右。焚籠者。密鈔九云。疏焚籠者。火籠也。西京雜記曰。天子以象牙爲火籠。謂之焚籠也。一切衆生恒處三界。爲業煩惱之所燒逼。不得出離。如籠飛

禽。故云焚籠也。十三左。然金剛藏等者。私云。金剛藏者。金剛手異名歟。然此菩薩雖究竟一切智地。悉至妙極之境。而且分因果之異。故云未得究竟也。已上光云。攝真實經無量壽軌等中。指金剛手言。金剛藏也。汝

善男子。毘盧遮那等者。即當佛子。汝今現證

○而說偈言也。復令更請如來等者。此釋

汝問一切智等也。○今乘諸佛神力等者。光云。即金剛手乘諸佛所加神力也。如前六義中說等者。私云。指第一卷。即是就經尊字而作此釋。世尊梵云。薄伽梵。故也。毘

盧遮那者。如日等者。此釋大日正覺尊也。文次第云。釋毘盧遮那名。文十五左。出于世

者。義釋作出于世間。二十一之。主者等者。正釋尊一字也。今諸佛等者。此釋最勝真言行當演說法教也。教則者等者。正釋法教二字也。○以是我往昔等者。即當我往昔

由是。○諸佛咸證知也。言我等者。謂諸佛也。汝今已得者。謂金手也。

○時執金剛具德者。乃至必無此理也者。此釋爾時具德金剛手。○諸法如是相也。時執金剛具德者等者。此校牒。即當爾時具德金剛手。○而說偈言也。時彼菩薩等者。釋心大歡喜等也。○今欲問如來等者。釋而說偈

言等也。十四義釋十一云。今欲問如來。先歎法界之德。而說偈言。此偈非文。是法無盡相。亦無有自性。盡爲有始終。生滅起盡法。平等法界性。本無有盡相。無動無變易。亦

無有住處。彼阿賴耶藏。即有盛受義。平等法無受。故無有住處。一切法無性。常寂滅法。入此不思議。即同諸佛位。甚深寂滅法。非名言可喻。佛佛所同證。故言同正覺。若非畢竟空。則無有三乘。無三乘聖衆。此

隨所滅見。證此畢竟空。不能利一切。如來大悲者。甚深方便智。於無相法中。方便而顯

大悲者。甚深方便智。於無相法中。方便而顯

示能滿一切願方便如是。此法無人授。亦不由他悟。於道場自覺證實無師智。復次若言法界無盡無始終者二十九密鈔九云。疏今欲問如來先歎等者。謂今時執金剛將欲問佛大悲漫荼羅支分斷諸疑。故先說偈歎佛智慧方便之德。偈有二頌。前一頌歎佛之智慧。後一頌歎佛之方便。今疏牒偈解釋亦結爲頌句。前五頌釋經初一偈。後之四頌及半文釋經後一偈。初中又二。上三行釋經上半頌。下二行釋經下半頌。疏云而說偈言者。正標經文。非疏自舉耳。十四右。是法無盡等者。即當是法無有盡等二句也。又曰。疏是法無盡相至盡相者。此一行半頌釋經初半偈上八字。上二句牒經。下四句正釋也。疏無動無變至住處者。此一行半頌釋經無住二字。○疏若法畢竟等者。此有四頌。初一頌半結前生起。後二頌半正釋偈文。兼彰真言不共之德。十四左。光云。現行義釋作若非畢竟空其義。通苑師所覽本作若法畢竟空。此本最優。阿賴耶是房義等者。文次第云。釋阿賴耶。文十五左密鈔九云。言彼阿賴耶等者。梵語阿賴耶即譯爲藏。謂第八識具能所執三藏之義。又譯爲巢室。此等皆有盛受清淨雜染種子情非情義。即名有住。平等法界則無如是盛受之義。故名無住。十四左。若一切法皆無自性等者。光云。釋於業生解脫句。而承上無自性無住句意來也。諸佛同位者。光云。即當同於正遍知句也。然一切法等者。釋諸救世

方便句也。言究竟者者。光云。故和上言。此四字恐利乎。證於實證者。光云。故和上言。實證之證恐際字乎。故次復言等者。即當隨於悲願轉等也。

一 爛脫

○開發覺悟如是相。由具方便故。○之實相也。○此皆是偈語後當飾之耳。復次若言以下如文。

私云。此是爛脫未得其意。遂義釋意。光云。又有師傳亂脫。最得文次。故今出之以授可畏。

○之實相也。○此皆是偈語後當飾之耳。復次若言法界○必無此理也。○時金剛主以此偈以下如文。

由此大悲願。○更問者。記問云。此方便者之下更問者。義有二途。一約大悲爲根。○之義。二約方便句上施悲願義。此與字輪外旋義同。已上私云。或鈔述此釋意云。經言諸救世方便隨於悲願轉。今即釋之。此文具大悲方便二義。能轉之言顯字輪義。故言更問也。字輪外旋者。此方便究竟第五尋字也。此皆是偈語等者。私云。上來一段皆是可結句偈。當以義釋比按之也。現文之相雖似疏家之語。皆是以大本文而消。今本二偈。一部皆爾。準例可知。復次若言法界等者。私云。已下重釋上二頌之意也。已於生死作分限故等者。密鈔九云。謂二乘之人但離一分分段生死。雖證我空。未知法空。有厭生死。空沈涅槃。故云生死分限十五右。發者謂

菩提心等者。義釋十一云。此中云開發者。謂菩提心等三十右。如盲人問乳色等者。義釋十一云。如有盲人。○便生動想。聞色如貝便生堅想。乃至等三十左。涅槃經第十三。要行品云。善男子。是諸外道癡如小兒。無慧方便。○於佛法中取少許分。虛妄計有常樂我淨。而實不知常樂我淨。如生盲人。不識乳色。便問他言。乳色何似。他人答言。色白如貝。盲人復問。是乳色者如貝聲耶。答言。不也。復問。貝色爲何似耶。答言。如稻米。盲人復問。乳色柔軟如稻米。答言。如稻米。盲人復問。乳色如雪。盲人復言。彼稻米。復何所似。答言。如雪。盲人復言。彼稻米。冷如雪耶。雪復何似。答言。猶如白鶴。是生盲人。雖聞如是四種譬喻。終不能得識乳真色。五左止觀第三。云何隨情說三諦。如盲不識乳。便問他言。乳色何似。他人答言。色白如貝。貝聲如鶴。雖聞此說。亦不了乳之真色。是諸盲人各各作解。競執貝聲而起四謬。凡情愚翳亦復如是。不識三諦。大悲方便而爲分別。或約有門。明三諦。如盲聞貝。或約空門。明三諦。如盲聞乳。或作空有門。明三諦。如盲聞雪。或作非空非有門。明三諦。如盲聞鶴。雖聞此說。未即諦理。是諸凡夫終不能見常樂我淨真實之相。雖未得見。各執空有互相是非。所以常途解二諦者。二十三家。家家不同。各各異見。十三左。私云。涅槃意則以貝聲等四喻。常樂我淨四德。又於一人盲者作四喻。止觀釋意則以四喻配空有等四門。又被四種之行人。然

乃今疏正本平涅槃經說也。所輕笑也者義釋十一作所嗤笑三十一右

時執金剛祕主以此偈乃祕要方便也者此釋等者文次第云釋烏陀那義文十五左大

第問佛者光云吾聞之故和上凡四十七問皆在偈中佛一答亦皆在偈中也

斷一切疑者乃至名大導師也者此釋已斷一切疑請問於導師也

大日經疏演奧鈔第四十八畢

此卷之內間加今解補厥所闕以授後生可畏君子庶更正之維時寶永第四轉

火念五左持捫淚巾右執管城子校斯卷了慧光記

大日經疏演奧鈔第四十九

東寺觀智院法印泉實撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十五卷

釋經五祕密漫茶羅品

復次即以偈頌乃至未結偈句也者私云已

下有四十二種問故曰次第問佛也未結偈句者疏家牒文皆未曾經如治定本即結

偈也

漫茶羅何者先作○大牟尼者此釋曼茶羅何

先○弟子復幾種四句也曼茶羅何者先

作等者釋曼茶羅何先等二句也大疏鈔叙

者寺第三云問經問何先作等之意何答將

造曼茶羅時阿闍梨先何等作法有言也已上私云是第一問謂問造曼茶羅有多種支分最初作何事乎也

阿闍梨有幾種亦說之也者釋阿闍梨有幾句

也私云是第二問謂問淺略深祕二種阿闍梨等具緣品問其德今此中問其體也亦

說之也者對上唯大牟尼說句曰亦說也弟子復有幾種亦說之者釋弟子復幾種句

也私云是第三問即問世間出世二種弟子等也已上光云此亦上品問其相今中間其

體也大牟尼亦說者此大牟尼亦說通諸問也

云何知地勢○準有三者此釋云何知地相○云何當作淨三句也云何知地勢等者釋

云何知地相句也義釋第十一云云何知地勢○成就所用也三十一左私云是第四問即問

擇地相也上中下者如第三卷所釋山林多花菓為上等也即是佛上蓮中金下三部

所用處也云何簡擇地者釋云何而擇治句也私云是第五問謂問除毛髮等治地

之相也既擇已云何作淨準有三者釋云何當作淨句也演密鈔九云疏云何作淨準有

三問者謂問云何知地勢云何揀擇云何作淨此準上一問漫茶羅二問阿闍梨三

問弟子故云準有三問也十五右私云是第六問即問淨治相也淨治者灑淨香水等

事也三問者謂於上曼茶羅及阿闍梨弟子三種各有擇地治地淨治三種今即問

之但曼茶羅淨治外器師及弟子淨治心

地等也如上第四卷釋之也已上光云今鈔主義異于密鈔苑公準上則只為三問一類乎

作淨已云何安住○三句問也者此釋云何彼堅住○云何已淨相四句也作淨已云何安住等者釋云何彼堅住句也私云是第七

問安住相也謂問淨治地已安住此地之相即是結界等也準有三問更問者經文

云何彼堅住及淨諸弟子唯願導師說云何已淨相三問是一具事故云準有三問也

然此三問委細分別則又問地問師問弟子等可具之故云更問也云何為弟子

等者釋及淨諸弟子等二句也私云是第八問加持弟子相也前問等者上第三

問已問弟子相與此不同者上問有幾種弟子今問為弟子作何事也淨已之相

等者釋云何已淨相句也私云是第九問淨治之果相也此中又有師弟子及地三問

也問用何護地乃至此二事是作用者此釋以何而作護○事業誰為初三句也已上光云此

有亂脫曰三事三句問也問用何護地○作護復云何亦問師自作護以下如文

問用何護地等者釋以何而作護句也義釋第十一云結護灑持等有多義問用何護

地等三十三右私云是第十問護淨法也謂治瞿摩夷等而令堅固及安置五寶等事

云作護也亦問師自作等者此於作護之

云作護也亦問師自作等者此於作護之

法又有外器內心之法故也。加持地復云何等者。釋云何加持地句也。義釋十一云。加持地復云何。結護淨持等有多義。三十二右私云。是第十一問。加持地法也。即是第四卷所釋按地持誦法歟。亦問三事者。又是師地及弟子也。云何初作用等者。釋事業誰爲初句也。密鈔九云。言加持地至亦問三事者。即此中一問用何真言等法。二問爲先作護。三問爲先作淨也。十五左私云。是第十二問。緣境所須作法也。謂問上持地護淨等竟。內外加持地之時。用何真言等。及先作護淨除前後也。用何真言。○是作用者。十四義釋三十三右皆注書之。十本同今疏也。此二事者。義釋作此三事。二事者。作護淨除二事也。三事者。用何真言及作護淨除三事也。十卷本同今疏也。

●線爲幾種。○作界分也者。此釋修多羅有幾云何作地分二句也。私云。是第十三第十四兩問。謂一問線有幾種。二問併地之法也。修多羅此云線。又云經也。供養復有幾種。○準法而問者。此釋幾種修供養。○應以何華香六句也。供養復有等者。私云。是第十五第十六兩問。謂問四種供養等。是其第及世間所有花從手發生花香等亦爾等。是其第如。是種種之相也。任準例者。義釋作皆準例。

一 爛脫

●等者多聲也。問獻香花有何方法。花合奉獻誰。謂花有若干。○用何也以下如文。

私云。依此爛脫則無經文云何而奉獻應以何花香二句釋。蓋至下獻食等句合釋之也。又云云何而奉獻等二句釋。今疏脫落之歟。義釋有之。彼十一云。問獻香花。○香等又然華花而說奉獻花時復云何。以何法而獻謂須以何法用獻也。香等亦然華花而說云何獻食等。○三十二左私云。問獻香花有何方法文。即釋云何而奉獻等二句也。若依此義。則以問獻等八字可安獻食等句上也。已上光云。問獻香花以下有第十七乃至第二十四箇問。謂花合獻誰。是其第。香亦獻誰。是其第。問獻花。是其第。及獻香方法。是其第。是亦可問奉獻方法。十九也。是第十九問本尊相應是第二十也。

獻食等乃至此是名通也者。此釋諸食與護摩各以何軌儀二句也。獻食等者。私云。釋諸食二字也。已上第十七十八十九三問釋之。謂此花當獻誰等二句第十七問云何而奉獻等二句第十八問諸食二字第十九問也。已上光云。今此鈔解大略科之。若細分之。則如上科。上中下者。謂三部所用食等也。護摩云何等者。釋與護摩各以何軌儀也。私云。是第二十問也。已上光云。若依細科。則前獻食第二十一問。今護摩第二十二問也。下皆準知。法則等者。釋軌儀二字。是一切作法通名也。云何奉諸尊座乃至皆得者。此釋及諸聖天座願說此教法二句也。私云。第二十一問也。法教法則。○皆得十二字。十四本皆註書之。十本全同。此疏也。

顯形色等乃至法則同者。此釋身相顯形色唯次第開演二句也。私云。第二十二問諸尊形像也。此三問也者。謂顯形表三義也。願次第。○法則同九字。十四本皆註書之。十本同。今疏也。次上言次第。即法則之異名。今言次第。是前後之次第。故云不同也。

諸尊印及以自座。○欲得知也者。此釋所尊之密印。○是印從何生四句也。私云。此中有第二十三二十四二十五三問。謂初問諸尊印法及行者自座法。次問印法所用名義。後問印從生處。此中并問也。已上光云。若依細科。諸尊印者是第二十五問也。及以自座等者是第二十六問也。印復從何處生等者。即第二十八問也。其印名號等者。即第二十七問也。

一 爛脫

●願導師說也。○印復從何。○復云何耶。○其印名號。○欲得知也。灌頂有幾種以下如文。私云。今此爛脫依經文次第也。

●灌頂有幾種。○準有三問者。此釋灌頂復幾種三摩耶有幾二句也。私云。第二十六問三種灌頂等。第二十七問五種三昧耶等也。準有三問者。義釋無此句也。三問者。一問入三摩耶。法有幾種。二問勤修時限。三時等相三問修行成就時劫。是合前後云三問也。已上光云。鈔主以持誦者剎幾時準有三問十字。屬第二十七問。而其解釋未得經疏意乎。故和上意以屬第二十八問。若依細科。則是第三十一問也。今案。下答文言不得於

三處而釋三處曰。謂自身所觀法及成時等。故曰準有三問。準即準。答文。歟。

持誦者勸修真言門。合義得者。此釋真言者。幾時。○云何見真諦四句也。持誦者等者。

私云。第二十八問。菩薩道相也。幾時應見諦等者。私云。第二十九問。正見諦之時限也。

問。次上行道時與此何別乎。答。上行因之時。今成果之時也。

悉地有幾種。○準有三問者。此釋悉地有幾種及與成就時二句也。私云。是第三十問也。已上光云。若依細科。悉地有幾種等者是第三十三問也。幾時悉地生等者。即第三十四問中又二也。準有三問者。一問。悉地有幾種。二問。幾時悉地生。三問。悉地成就時也。成就時者。直問成就之果相。光云。立言成就果相。即悉地有幾種之科。非謂修行時分也。

云何昇太虛空。乃至彼復從何得生也者。此釋云何昇太虛空。○彼復從何生六句也。密鈔九云。言云何步虛空至身秘密者。即悉地出現品。以詞字而能遊步太虛位而成身秘密。凡此所問。檢彼品。當見之耳。十五左。私云。第三十一及第三十二問。故注云。準有二問也。云何不捨此身等者。即釋成上義也。成就已種種變化等者。問。由何行力。生此不思議。也已上光云。若依細科。云何昇太虛空者是第三十五問也。云何身秘密等者。即第三十六問也。云何不捨此身等者是第三十七問中又二也。

日月火方執曜時分等。乃至同會一處者。此釋。

日月火方等。○諸佛兩足尊八句也。私云。是第三十三。第三十四。此中又二問。謂問日月火水等星宿災及生死受苦報。此二云何除滅也。此中生死受苦者。生苦及死苦也。即是十二因緣生死流轉之苦患歟。

護摩有幾種。乃至願導師說者。此釋幾種護摩。火。○唯願導師說四句也。

一。爛脫。

○火中增威。是增益法也。復有幾。此增威如花等以下如文。

私云。此中有第三十五及第三十六。七三問也。已上光云。若依細科。護摩有幾種等者。第四十問也。火中增威等者。第四十一問也。尊異類等者。第四十二問也。火中增威等者。蘇悉地經下增威品云。復次今說增威神威。令使歡喜。所持真言而速成就。先具香水。澡浴身。於上時日。加諸供養。復取蘇摩那花一百八枚。取一二花。誦真言。經二十一遍。○作此等法。真言增威。明本三之一。又名光顯品。又云。諸護摩中所說藥草。隨取其一二。經一日夜而作護摩。真言歡喜而得增威。同左。光云。此中言真言歡喜者。真言即真言主。所謂本尊也。須識本性。○導師說者。十四本皆注。

書之。十本如。今疏也。忿寂喜者。如次降伏息災。增益本尊形也。此中又有二問。一問。諸尊別相。二問。諸尊內證之性類也。

○無餘世界。乃至并前為八者。此釋無餘諸世界。○殊勝三摩地四句也。私云。第三十八。第三十九兩問。謂初問。世出世間果。後問。世

出世間因。因者行因。即三昧也。已上光云。故和上科。此二問合為一。即細科第四十三也。有六問者。或鈔云。出世佛菩薩。世間八部等。即是能具之人。不可以為問數。此得成就時量。果數以為六歟。光云。此意世間出世。各具時量。果數三乎。又下世間三昧。出世三昧。為八也。又有義云。世間出世成就時量。果數為六。加次下世間定。出世間定。為八也。私云。此等義皆違經文。經云。彼果及數量。已上是果體。劫數住果時量也。世間出世各有此三。故云六問。果體者。各各果德之法也。劫數者。住果所經劫也。時量者。住果之壽量也。次下世出世間各有觀行三昧。更加此云八也。

作業成就。乃至問不成就者。此釋成就在何所未成熟。云何二句也。私云。是第四十問。成就受果相。第四十一問。其不成就相也。已上光云。故和上科。此二問合為一。即細科第四十四也。

復云何時。乃至故得解脫者。此釋復齊於幾時業生得解脫二句也。私云。第四十二問也。業生者。此指百六十心業。壽種歟。問。大疏鈔。般若第三云。問。凡有五十八也。今次略而說耳。已上。今云四十二。相違如何。答。於一一問中。又各有支流。問端問數不定。詳勘知之。光云。今試料簡其支流問端者。第九。第十。第十一。第十二。第三十五問。各分三種。即出十問。第三十八問分六種。即出五問。第三十九問分二種。即出一問。合有十六箇問。而并正問四十二種。即成五十八箇問也。

日月火方執曜時分等。乃至同會一處者。此釋。

日月火方執曜時分等。乃至同會一處者。此釋。

日月火方執曜時分等。乃至同會一處者。此釋。

更細分之。第十七第十八二問各分二種
卽出二問。第三十一問分三種卽出二問
第三十四第三十七二問各分二種卽出二
問。合有六箇問。而并前五十八問卽成六
十四箇問也。不二科爲三十五問。故和上數
則爲四十五問。或爲四十七問。並有其由。
負識遮梨留。意可見。

答時一切智乃至次第答之也者。此釋「正覺一切智」○我今略宣說十二句也。十四義釋無答字也。時一切智等者。釋「正覺一切智等四句」也。祕密漫荼羅等者。釋「祕密漫荼羅等二句」也。

爛脫

① 祕密者卽是如來等者。文次第云。釋祕密文十五左。漫荼羅等者。又云。釋曼荼羅名義文同上。大悲根原等者。釋大悲根本生等三句也。密鈔九云。疏大悲根源至本生者。謂從大悲胎藏而生故以爲名十五左。調良之馬等者。義釋十一作調良之乘。三十四有光云。調良之馬者。喻三密妙行也。大直道者。喻本不生理也。大城者。喻祕密佛果也。若廣說者等者。此釋如汝之所問等三句也。

●佛告金剛手乃至同如來法王之位耶者。此釋漫荼羅初業○而作衆事業八句也。私云此文初答第一問也

光云。此有亂脫。卽今出之以授後生。

明王大力（三）漫茶羅初業先答也（三）先當作之者（四）此卽如上所說以下如文

此卽如上所說等者。釋漫茶羅初業等五句也。如上所說者。第十四卷二十三右所釋十二字真言也。或鈔最珍云。問。最初可用十二支句者。何行法之始不用之耶。至供養之終用十二句真言王印如何。答。觀曼茶羅之初用之云爾也已。前行儀者。修習方便之次第歟。已上私云。儀軌供養會終。百光遍照及菩提行發慧并成菩提補闕畢。說此十二真言句。次說祕密八印并三重曼茶羅法也。大疏鈔般若寺三云。問其十二句者何。答。我我我

處答置阿闍梨身也。問身分既多若置身上中下爲當置心中五藏六腑中。答疏云心中置十二字中最初字云云。準此可云置上中下內外也。問心中一字然自餘十一字置何身分。答布十二字如前記已上私云。如前記者第十四卷所釋之十二句三處流出等文也。準上五字嚴身說可布之歟。最初作明王等者大疏鈔又云。問何以此十二字作明王身答由此十二字布身上故。作明王身也。問其明王者何明王。答經疏不說其明王若準思者不動明王也。問何以知爾。答根本明王故也。問既經云三昧

王者此大日世尊云云是故可大日如來何云不動明王答明王是智邊三昧王是定邊以智詮理故先作明王身次轉大日如來身言也問依定智起若爾可非大日身何先可云智身顯答真言門意理智無異理智智智即理故無異也問爾云意何答今金剛界大日結智拳印胎藏大日結定印雖然皆理智冥合何失右手是智左手是理印名雖別理智不別故爾云也已上又云問何先作曼荼羅時以十二字真言作明王身答十二字是真言王故疏云真言悉於中攝盡故要須先誦也云云意明王以智刀辟除諸不祥者結護曼荼羅故也已上私云胎藏支生之義并不動尊爲總教令輪身之意見于此釋

光云明王者謂大真言王即大日也

→ 爛脫

私云。此爛脫有義也。若依此義。初作填已下文釋。住於本三昧等三句文也。此爛脫據義釋文也。中川本以朱點爛脫也十四義釋十一云。由此明王悉攝一切世間出世間所有真言。悉於中攝盡。故初作壇應先住彼明王三昧者只是大日也此謂心中證十二字中最初字以持身也三十四左心中置十二字等者。十卷義釋第九云。前說十二字真言王。當布滿其身也。初有四字布於上分。謂從頂至項也。一字於頂上虛空字也。二字於左耳。一字於右耳。次有四字在中分。謂二肩上有肩左肩及心氣咽喉上

也。次有「四字」在下。謂「上」上「腰」上「一」字。眼上「一」字。在「足」下。等已上。大疏鈔云。問。內心曼荼羅布十二字。然外相曼荼羅亦布十二字。答。亦可。布十二字也。故儀軌云。於大覺師子座上布十二字云云。問。其十二字布外相壇上時。先以何字置何處。答。以最初真字爲中心。自餘十一字。故迴布之也。已上私云。是釋布字義也。以頂上爲中胎。以中心爲中胎。二義即見釋文。今文言心中置最初字等。義釋言頂上置初字也。又此布字觀通。依報正報也。謂將造曼荼羅時等者。釋住於本三昧等三句也。然後即住瑜伽等者。私云。住瑜伽者。緣壇所須辦事三昧也。然此中於真言王中等者。記問八帳。置云。然此中○更問之者。凡此經中約於五輪分別無量差別之用。故此句上文云。隨五部差別之用。須行人於方圓三角半月地水火風輪等中。遂根隨機有無量事。委細尋詳耳。已上第八云。若行者盡能以五字門作金剛舞戲。普應衆生。譬如和五味布五彩。韻五音調五藥。雖性分不過五種。而千變萬化巧轉不窮。三五大疏鈔第三云。問。然此中於真言王中。分別種種差別之事云云。其差別事者何等事。答。凡造壇者爲傳法救人故。時時有障礙。不成其事。亦機相應。可成就。此等成不成相。阿闍梨能得。然後造曼荼羅。傳法言也。已上。復次先知等者。大疏鈔第三云。問。其曼荼羅有二種。一者內心曼荼羅。二者外造曼荼羅也。之中學何爲內

耶。答。吾問內外二曼荼羅也。問。爾云意何。答。疏云。見諦師乃至未見諦師等云云。故云。爾問何故云爾。故可云。舉曼荼羅。答。見諦者是大日如來等。住內心瑜伽觀曼荼羅。故。更不造世俗假名曼荼羅也。若未見諦者。未得瑜伽未修學行者。必依師傳及教文。可作世俗外相曼荼羅言也。已上。然以祕釋之者。大疏鈔三云。問。疏云。此十二字真言王即是金剛三昧云云。意何。答。此亦理智異名也。何者。金剛者是智。三昧者是理也。既云真言王。理智不二。具已上。

○然造曼荼羅法。乃至後當飾文也者。此釋阿闍梨有二。○灌頂傳教者十四句也。私云。是答第二問也。應知師有二種等者。釋阿闍梨有二等二句也。大疏鈔三云。問。其二種阿闍梨者何。答。出世阿闍梨。世間阿闍梨也。○經通達印真言者。通二種阿闍梨也。○問。常所出見諦未見諦云意何。答。無漏智現前云。見諦阿闍梨。未得聖道果云。未見諦也。已上。

本尊之相者。光云。本尊謂意密也。即合上真言及印三密也。於中一一等者。釋彼相亦如是句也。大疏鈔三云。問。次彼相亦如是文。此何相耶。若阿闍梨相。若本尊相。答。是本尊相也。問。以何知爾云。答。疏云。須具解真言及印本尊之相。已上。上中下者。光云。如次佛蓮金三部。又息災增益降伏三事也。然後復有二種等者。釋深祕顯略分等三句也。義釋十一云。然後復二種。分爲一者解深祕等三十五。廣解大乘等者。密鈔九

云。疏廣解大乘者。即師德中通達三乘也。謂於大小乘中善其文義。能難能答。堪可。匠成三學十五。餘深法中者。私云。上大事因緣者一乘也。今餘深法者。方等般若等。歟。已上光云。此解未快。上言大事因緣者。即祕密佛乘也。今言餘深法中者。是常途一乘也。當知即是等者。釋正覺之長子句也。由見諦故等者。釋遠離於世樂句也。第二師者等者。釋第二求現法等四句也。義釋十一云。第二師者。但得世間成就之益。依此釋者。可讀爛脫曰。

○第二師者但得。現法中利也。○世間成就之益。○癡句中以下如文。

癡句中中等者。密鈔九云。疏癡句中加有緣念等者。謂於緣曼荼羅之事。執有所觀及有所得。即爲癡也。十六右私云。是所化弟子相也。已上光云。非只是示所化弟子之相。亦兼阿闍梨之相也。蓋未得平等智故曰癡也。然亦具解等者。釋諸佛二足尊等二句也。蒙師灌頂等者。義釋十一云。蒙師之灌頂得阿闍梨位。亦名佛所印可也。由彼於曼荼羅中親對諸尊而受灌頂師位故。名印可也。灌頂已下是重說深行師也。當知此中蒙佛灌頂者等三十六私云。若依此釋。可讀爛脫曰。

○蒙師灌頂。○以下重說深行師也。○灌頂得阿闍梨位。○當知此中以下如文。

佛所印可等者。密鈔九云。疏亦名佛所印可

等者。如上師德中。蒙深行阿闍梨爲作心漫茶羅得。昆盧遮那。以慈悲之水。作心灌頂。即是十方諸佛現前灌頂受佛職位。又蒙阿闍梨誨喻言。佛子。汝已於秘密藏中隨順修學。堪能教授於他。汝當以真淨心。傳持流布。使如來祕藏久久不滅。如是懃懃已。即應爲人作漫茶羅阿闍梨。故名佛所印可等十六者。此偈等者。未會而未成頌。故云。未斷句也。後當飾文者。可再治時宜結頌也。

佛答師以次答乃至未滿足也者。此釋說四種弟子。○佛說親弟子六句也。文次第三。明四種弟子。文十五左私云。是答第三問也。佛答師以者。以已義也。次分別弟子等者。釋說四種弟子等四句也。一者時念誦等者。私云。第一時念誦者。師若得弟子。必指時限授成就法。弟子決定如教行之。於某時限而得成就。故云。時念誦也。然此中有見諦未見諦差別。即見于文。第二非時者。雖如前指時限教授。法驗不成。更復加行。而非如師所示之時。故云。非時也。第三時非時俱者。師已教授真言。故云。時。而弟子未如法修行。悉地不成。故云。非時也。第四時非時俱非者。弟子發心已至。師所歸依。而以未具機緣。不授法要。當知非時亦非。非時。故云。俱非也。委旨在子御鈔第三。所謂時者等者。大疏鈔三云。問。何故求師請道之時。念誦弟子。答。時者是師資相順機教契合義。如說一時者是三昧耶時。即是機教

相應時也。○師若見諦成就者。自照其弟子心性內外相。可與祕法作成就方便言也。○未見諦師者。但依教祈取本尊。得境界相後方可許與其道言也。已上。當得成就等者。光云。初言當得成就者。即如四種念誦中先事法念。此有三相等現。故云。當得等也。次言更作成就方便者。亦如具支念誦及作成就法也。亦具有方軌也。更問者。記問云。攝受弟子時。師有方軌須尋弟子支分及他部中等。次問準知已上密鈔九云。疏此亦具有方軌也更問者。第二曼茶羅品攝受弟子處廣明十六左大疏抄三云。成就法時。內外護摩及相應資具皆有軌等言也。已上。非時者亦如前等者。大疏鈔三云。問。第二非時念誦弟子者。其義何答。疏云。非時亦如前法。令念誦限時作成就法等云云。問。爾者如上述法者有何差別。答。限時作成就方便之時。若此限時內法驗不成。須加加行。故名非時也。已上。○時非時俱者等者。大疏鈔三云。問。第三時非時俱其義何。答。疏云。雖如上述師言教。然未得如法依行。未至成就之時等云云。問。其意何答。意有弟子求得師方雖被授與道。而未依行。未至成就之時。故名時非時念誦弟子言也。已上。又云。問。疏次文云。此不在時亦不在非時。如在學地之意何。答。意弟子若雖學道。而未成就亦未加加行。故此如在地前。未得斷障證理故言也。已上。俱非者但發心等者。大疏鈔三云。問。第四俱非弟子何。答。

疏云。但發心歸依。然未有次第。師亦雖攝取未具機緣。故不能與法要等云云。問。此文意何。答。阿闍梨弟子有其種。是師持弟子。傾困而機未相應。時猶不至。故不能與法。是名俱非弟子言也。已上。復次具足諸相等者。釋具有一切相等二句也。大疏鈔三云。問。此文意何。答。外相者如上。內相者。雖無外相。內心與道相應言也。問。此四人皆在修學之地。未滿足云云。意如何。答。此四人皆是弟子受法未至見諦阿闍梨位言也。已上義釋十一云。復次具足諸相者。○二內相者。謂具菩提心。堪爲法器。等具有慚愧。聞師所教。一能如法修行等三十七左廣攝不動記安。第三云。復有二種弟子。一者不具諸相。四種弟子。受明灌頂當爲此作之。二者具一切相。一種弟子。阿闍梨灌頂當爲此作之。已上私云。前四種皆是有相曼茶羅所度弟子也。今具諸相弟子即是無相大機也。佛勅者。○更問也者。光云。具足諸相弟子。則設外現壇作傳法灌頂。亦設內祕壇作以心灌頂。故言更問而令後學尋其旨也。既有弟子乃淨菩提心也者。此釋最初知地相。○離一切諸過八句也。光云。此有亂脫。曰。○未滿足也。○既有弟子。○最初知地相。○心地也。○知地相應造以下如文。既有弟子等者。釋最初知地相等二句也。私云。是答第四問也。所謂心地也等者。大疏

鈔三云。問。其地者是心地。云何等心。答。此者慈悲忍辱智慧精進心也。問。爾者何疏是菩提心云云。答。是菩提心即慈悲忍辱智慧精進義也已上

一 爛脫

○先淨此心即是○先作淨先已說○作之也○先淨其地也○如前所說淨菩提心方便以下如文

私云。此爛脫依義釋文也。十四卷義釋十一云。先淨此心。即是先淨其地也。作淨已先說謂八業等也。如前作之也。如前所說淨菩提心方便等三十七左。先淨此心等者。釋我已說作淨等四句也。私云。是答第五問也。如前所說等者。私云。此指上成就悉地品花臺阿字門等文意也。乃至當頂而置等者。密鈔九云。疏乃至當頂而置字等者。即悉地品頂上置暗字。眼置羅字也。十六左大疏鈔三云。內心地以三字加持。一字是淨菩提心。即置心中也。二字置頂上。即成佛義也。言住淨菩提心得成佛言也。三以字加眼。是無垢清淨義也。是五眼清淨故。遍照法界無緣之衆生故言也已上此方便前已具說者。私云。此亦指上成就悉地品意也。言若離過心地等者。密鈔九云。疏若過心地等者。即離煩惱見愛等過也。若弟子心地有煩惱等障垢之過。則不堪建立漫荼羅也。須得淨除。故上經云。彼揀擇地除去礫石碎瓦破器鬘毛髮等乃至蟲蟻毒螫之類。疏釋之云等。十六左。當得清淨時

等者。釋當得成眞淨等二句也。私云。是答第六問也。此可有爛脫歟。曰

○故言無畏也○當得清淨時一切過者也○當得一切淨者○由離諸過已下如文

○若已至如是乃至智入之所說也者。此釋堅住如是知○以離菩提心八句也。若已至如是等者。釋堅住如是知等二句也。私云。是答第七第八二問也

一 爛脫

○如是知也○如是知即見佛處也○當堅住其中○無上菩提也○但見如是已下如文

義釋十一云。若已至如是處。當堅住其中。謂已得離一切過○究竟無餘。即是成一切智智也。堅固住於淨地。即得見三菩提。知謂如是知也。如是知即見佛也。異此非能淨地等三十八左。私云。據此文者。又別有爛脫歟。已上光云。今依義釋點亂脫者

○若已至如是○堅固住於淨地○即見佛處也○當堅住其中○成一切智智也○異此非能淨地以下如文

光云。又有亂脫。即今出之

○即得見三菩提○知謂如是○即見佛處也○當堅住其中○成一切智智也○異此非能淨地以下如文

○異此非能淨地等者。釋若異於此者等六句也。私云。是答第九問也

一 爛脫

○秘密主離菩提心故○二種師皆須住菩提心也○分別之中則非淨地也○如前造壇中

說刺一肘以來。治法雖治地○離此不成也○穿去惡土以下如文

義釋第十一云。經云。若持誦者住在分別之中。則非淨地也。行者住分別。若作淨地者。非淨地也。法師雖治地亦未成。仍如前造壇中說。刺一肘以來。穿去惡土等三十八左。私云。或義據此文讀爛脫云

○若持誦者住在分別若作淨地者○菩提心也○分別之中則非淨地也○如前造壇中說刺一肘以來。治法雖治地○離此不成也○穿去惡土以下如文

光云。又有亂脫。即今出之

○秘密主離菩提心○故二種師○菩提心也○分別之中則非淨地也○如前造壇中說刺一肘以來。治法雖治地○離此不成也○穿去惡土○而得究竟清淨○是故當知○不動真言之心○爲淨菩提心○住菩提心也○當護弟子以下如文

光云。此亂蓋與經以離菩提心至護以不動尊十四句存。亂脫義同乎。即今出之

○以離菩提心○故應捨分別○分別諸苦因○應當爲弟子而淨菩提心○護以不動尊以下如文

光云。又有師傳亂脫。而今出之以授後學

○是故經云○若持誦者○住在分別若作○離菩提心○故二種師○菩提心也○分別之中○則非淨地也○一肘以來○治法雖治地○不成也○穿去惡土○是故○當知若能

○修其地也。若人師如文○淨除一切地

○緣地事○苦提心竟○當以大悲胎藏○

○苦因也○恐其退沒○真言之心○爲淨善

提心○住善提心也○當護弟子○即是一

切○先住善提心○護之也○智智之因也

○方便更問。若弟子能成此事者以下如

文○此中第十四○十五○十三○十

六○十八○十七○十九○十八○在次卷內

二種師等者。私云。上所明深祕顯略二種阿

闍梨也。治法雖治地。十四本作法師雖治

地。十本作師雖治地。少時住善提心等者。

私云。或抄最珍云。問。二種師共長時可住善

提心。就中聖人師不可剎那離善提心何

答。假說也。淨地可依善提心。離此不成。

故少時住善提心云也。實二師共非不住

善提心也。若人師等者。密鈔九云。疏

若人師如文取解等者。言若人師者。即上第

二師也。偈云。第二求現法。深著癡攀緣。世

間漫茶羅。一切爲斯作。十七左

所以然者。乃淨除一切地者。此釋故應捨

分別淨除一切地二句也。私云。是答第十

問也。

大日經疏演奧鈔第四十九舉

此卷草案未及治定。故今添削而令印

之。博達宗匠庶更正之。寶永第四初秋

念六慧光誌

大日經疏演奧鈔第五十

東寺觀智院法印杲實撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十五卷之餘。釋經五秘密

緣地事總答了。乃至亦復如是也者。此釋我

廣說法教。無垢喻虛空十六句也。私云。是

答第十二問也。但問果上中下者。即三

部悉地云。上佛中護下金也。答意曰。果皆住

善提心而作之也。世間無上之佛者。密鈔

九曰。疏而求世間無上之佛者。謂真言者若

不能住於心地。則著於相縛。隨業而轉不

得自在。乃至世間悉地尙不可得。何況五

通等耶。五通等尙無得理。況乎如來無上第

一之悉地耶。若異此而得者。無有是處也。十七左

一 爛脫

是等分別之苦因也。恐其退沒故。真言

之心。爲淨善提心。住善提心也。當護弟

子。即是一切。先住善提心。二尊護之也。

智智之因也。此亦有方便更問。若弟子

能成此事者。以下如文。

私云。此爛脫依十四本義釋。故經次云以

不動尊等者。密抄九曰。疏不動真言之心者。

即悍漫字是也。如普通真言藏品。十七左

此三法者。私云。因行證三法也。此亦有方

便更問者。密鈔曰。疏此亦有方便者。作降三

世如前所說。觀半月風輪黑色等方便也。十

七左雜鈔不用云。若不用不動護者。用三
世明王亦得云云。此亦有方便更問。用金
剛慧定已上些些疑問曰。若不用不動者。用
三世明王亦得云云。此亦有方便更問。已上
文此方便如何。私云。今此更問兩本義釋
無之。仍智證記問八帳無其釋也。

次又加持地者。乃至無緣之種子也者。此釋

初加持是地。唯此非餘教四句也。私云。是

答第十一問也。

一 爛脫

亦復如是也。次又加持地者。堅固善提

心。是故得成。唯此一門也。初加持地。

佛謂阿字也。第二心自在。不應異此教也。

初依佛教發心以下如文。

光云。又有亂脫。而今出之。

亦復如是也。次又加持地者。謂阿字門。

是堅固善提心。是故得成自在之業。唯此

一門也。初加持地。佛謂阿字也。第二心

自在。一切自在也。更不應異此教也。以下

如文。

光云。又有亂脫。而詳其義。未得文次。故不

出之。

或加暗於頂等者。私曰。問。上擇地之時。已

觀我我三字。今重說如何。答。此三字可

通一切淨除之事也。第二心自在者。十

四義釋作弟子心自在。十一之

也者。密鈔九云。疏不應異此教心者。一切如

來皆由阿字。故而成等正覺。謂以此護心。

或加於頂等。乃至得成。如來自在之業。是

故不應異此教而別求心也十七左 即是阿字也。義釋作即暗字也十一之四

○前既問答加持地了乃至最上之位也者。此釋四種蘇多羅○置於道場地八句也。私云。是答第十三第十四兩問也。 誦者梵音等者。義釋十一云。誦者梵音名。蘇多羅。是連持之義也。連持衆德令其不散。故名誦也。四十一右私云。釋四種蘇多羅等六句也。

一 爛脫

○白黃赤黑。念此念謂應念持也。更加一種謂虛空色也。虛空能含一切色像以下如文。

私云。此爛脫據十四卷義釋。或云。此爛脫難。甘心。義釋十一曰。線說有四種。白黃赤黑等。更加一種謂虛空色也。念此念謂應念持也。虛空能含一切色像等四十一右。若但依空色等者。文次第云。明虛空色。文十五左。是信義等者。文次第云。以五色對五根。文十五左。私云。或抄最珍云。問。五色次第經及釋并金剛頂等。白赤黃青黑。今云。白黃赤黑青如何。答。山王院大師三部經意。曰。白黃赤黑青。此爲定義。是約世間受染之淺深也。又多處處相違釋之。是爲防慢法。用散漫之說云云。但是等皆黃赤二色前後。而今黑爲第四。是說四種蘇多羅。故若約五色次第者。青爲第四。黑爲第五也。已上光云。今釋與具緣品解少異。今緣義者。白水火北方是黃地。大東方增益。赤火大南方。黑風大西方。青空大中方。總釋即是五

大所成之線以絝空中而成。五輪世界。此真曼荼羅境也。深義更詳。自餘釋義已備于本疏文。留意思擇。種種供養更問方法者。記問云。合線法更問方法者。新造壇排供物。供養賢聖。然後得一童女。新著淨衣。香水洗浴。內外俱淨。加持護身。及以帛掩口。令息不觸於其線中。連持衆行。已上。然後令童女等者。文次第云。以童女合絝文十五左。合線之法等者。文次第云。明合線之法。文十六右。來去攝護使成九絲者。長寬四十帖。第六曰。師云。五色線一色不絕。來去攝護爲九筋。一方聚。左右系首。九筋者二筋。一色合十八也。九筋者九識也。九識即五智也。即白一色中即五佛五智具足。乃至黑亦爾也。已上些些疑問云。線與縷其別如何。攝護如何。已上私云。來去攝護者。系端來去一方聚之屈折其中也。連持衆行也。更問者。文次第云。釋等持文十六右。記問曰。於其線中連持衆行。更問者。五色蘇明囉義如具緣品中釋。已上密鈔第九曰。疏由三昧至更問者。謂深釋中。女是三昧。若三昧均調則得離障。言更問者。不但得成根力。亦成五智。故第四疏云。童女合線之時。當用五如來真言各加持一色。然後以成辦諸事真言總加持之。謂大日加持持白色。乃至鼓音佛加持黑色。即表五智也。十八右。

如文。光云。又有師傳亂脫。即今出之以貽來葉。○此有二種。若是深行○明白了也。○如空中等持○漫茶羅地。如對目前以下如文。○第二以線等者。釋第二持線經等二句。即第十四答也。如上所說者。即指具緣品所說也。畫一者。十四本作畫之。

○一切諸佛智者。○是曼荼羅者。此釋一切如來座○念居其地分十四句也。私云。是答第二十一問也。但其供養及護摩等諸問後後答之。例如第一云。或後問先答。文無定準。末之十九蓋是絝地之因座位有便故說之歟。

一 爛脫

○此爲最上之位也。○一切諸佛智者○具智慧也。○一切諸佛子諸智者○吉祥世稱。謂世所歎以爲吉祥也。○此次答座位表像也。四十二左。準此義釋可讀。爛脫歟。已上光云。若依義釋而讀亂脫。最上之位也。○一切諸佛智者○具智慧也。○一切諸佛子諸智者。蓮華悅意勝吉祥世稱。謂世所歎以爲吉祥也。○此次答座位表像也。以下如文。

光云。又有師傳亂脫。即今出之。○而表出之。當知此爲最上之位也。○一切諸佛智者○具智慧也。○一切諸佛子○吉祥

一 爛脫

○虛空中等持者。○此有二種○明白了也。○如空中等持○漫茶羅地。如對目前以下

諸佛智者○具智慧也。○一切諸佛子○吉祥

世稱謂世所歎以為吉祥也。者此次答座位表像也。如世人○坐此華臺也。然世間運以下如文。

若是佛謂當作八葉等者。文次第云。明蓮華座。文十六右大疏抄三云。問。何故以白蓮花為座。答。白色是根本故。中臺大日根本。故爾言也已上私曰。或抄最珍云。問。佛位白蓮者。曼荼羅畫赤色。何。智證大師將來彩色之本赤蓮花也。何違此文乎。答。本淨色故可。白色也。而赤色表八葉肉團開敷之相歟。難云。肉團開敷者可。白蓮花也。今釋赤色者。是世間花。八葉中胎不可。赤色。如何。答。八葉肉團在胎藏中可。赤色。表之歟已上。若是菩薩等者。大疏抄三云。問。佛必用白蓮花者。若菩薩用白色蓮花耶。答。爾用。故疏云。其花或白或黃。或作寶蓮花皆得。但赤色者是世間中為下云云已上私云。或抄最珍云。問。何此中不載青蓮紫蓮等乎。答。不舉盡歟。若緣覺聲聞等者。大疏抄三云。問。常以優波花為青蓮花。今俱勿頭花是赤色花。何相違。答。赤色亦有青色。其花初生時。其色猶青。若守色自體。名有其別耳已上。淺識傳等。十四義釋注書而作淺識傳謂世所傳以為一邊之智。四十三。更別有青蓮花等者。密鈔九曰。疏荷青蓮葉也者。青蓮之葉名之為荷。爾雅釋蓮華。所謂其莖茄。其葉遶遶即荷也。又不令坐於華臺者。未有菩提之種故也。又一言青蓮而有二別。一者梵語骨沒多。訛云。拘勿頭。譯為青蓮。又梵語囉咄

鉢二合。或云優曇鉢羅。亦是青蓮。此別有種。此瑞應之蓮。非同前者也。十八右諸說不同。第七云。大目健連○法花玄贊云。菩薩坐蓮花上。聞說無上智慧境界。能證如來甚深密藏。聲聞迴心已去。得入大眾中。坐。亦如菩薩坐於蓮花。聞說慧境。亦證密藏。云云。今案。目連等聲聞。法花會已同心蒙佛記。故圖坐蓮花。現圖在多摩羅香。聲聞皆沙門形也。○坐蓮花。或圖以下六尊並普坐蓮葉已上私云。蓋是非常蓮花種類。而別又有此花歟。麥荷義釋無麥字也。

一 爛脫

更別有青蓮花。坐麥荷青蓮葉○所生葉也。○種非此類也。若淨居諸天○赤蓮花中念謂憶持不忘也。其色純赤○念謂思念也。復次三藏說以下如文。

私云。此爛脫據義釋。彼文如此相次。光云。又有師傳亂脫。而今出之以授後生。以為一邊之智也。此是青蓮華也。○別有青蓮華。坐麥荷青蓮葉○所生葉也。○種非此類也。○赤蓮華中。念謂憶持不忘也。其色純赤○念謂思念也。復次三藏說以下如文。

若淨居諸天等者。大疏抄三云。問。何故上界天坐花上。下天坐葉上。答。皆隨識深淺。轉輕重耳。亦花雖色別。葉皆青色。皆在一水中。若以此釋者。上從諸佛下至昆遮遮。皆有佛性。一味水中也。皆依葉有花。依煩惱有菩提。若約階級之無階級。從外金剛部

至中臺。凡四重界道如次也。若約無階級之階級。從中臺至外金剛部。皆是大日如來大悲門用耳已上。以下諸天分地為座等者。密抄九云。疏但分地為座者。此等天神不須。次第分擊尊位。但隨方位空地之處分作地位。以為其座耳。十八左。復次三藏說等者。文次第云。約蓮花有多種。文十六右大疏抄三云。疏云。三藏云。西方蓮花有多種。一者鉢頭摩。二優鉢。三俱勿頭。四泥盧鉢。五芬荼利迦已上菩提心義第五曰。問。大小乘經。鉢頭摩青蓮華。優鉢羅黃蓮華。拘物頭赤蓮華。芬陀利白蓮華。天台法華玄義引古人云。天竺蓮花有三時名。迦摩羅是未開之時。屈摩羅是將落之時。芬陀利是處中之時。大日義釋優鉢羅等四種華中。各有赤白等類。具如彼說云云。而今大日心蓮名芬陀利三部五部中蓮花部名鉢頭摩。若如意輪讚云。迦摩羅與彼諸經如何釋通。答。漫荼羅中青蓮花形猶如柳葉。準而言之。四種蓮花其形各別。古譯且約一邊以為青黃赤白。而實四中各有餘色。如義釋說云云。此四種中各有三時。古人且約芬陀利華。故以處中之時名芬陀利。三部中蓮花部是鉢頭摩。部中自有發心成佛涅槃時。其如意輪示菩薩迹。故且約此云迦摩羅。若百字輪約其本部云鉢頭摩。問。諸經四種蓮華是形異類。非必四色者。義釋云。若緣覺聲聞當坐於華葉之上。或坐俱勿頭華葉。此是青蓮花也。此但是青色之蓮。然更別青蓮華種。非此類也。此

文如何會之。答。諸經皆以鉢頭摩爲青蓮華。而今文云。俱勿頭。俱勿頭者。諸經皆云。赤蓮華。準最勝王。佛齒喻云。猶如珂雪。俱勿頭。因之古今多疑其色。或疏釋云。佛齒光麗。非純白色。少狀紅白。今私釋云。四種蓮華各有三義。一以青黃赤白四色。如次爲四種蓮花。如四種蓮花地獄及七山海水中所生四種蓮花。是常途所明也。二以白赤青黃四色。如次爲四種蓮華。如寂災護摩白色相應燒鉢頭摩。及此前文并後經中以青色蓮爲俱勿頭。此二已爾。餘二準知。三以四種形體種子爲四種蓮華。末之十五法花遊意義詳云。芥陀利者白蓮花也。凡有三時。未敷之時名屈摩羅。敷而將落名迦摩羅。處中盛時稱芬陀利花也。上之三。此文迦摩羅屈摩羅立名。未開與將落相配。異于玄義。若提心如何。

次答供養義。乃至加之乃可成也者。此釋供養有四種。各如其次第三十八句也。大疏抄三曰。經供養有四種至各如其次第總九行半。是答供養儀則也。問其供養有幾種。答。經云。謂作禮合掌并及慈悲等世間與花香。○經次文云何花香等。此花當誰獻云。即經答云。從手發生花奉諸救世者。○已上私云。是中答第十五已下諸問也。此中文相交參。而義分相涉。故曰。或不依問次等也。謂供養有四種等四句答第十五問。供養從手發生花等十句答第十六。云何花第十七。此花當兩問也。眞語以加持已下六行答。

第十八問。云何而及第十九諸食二字兩問也。尋云。經文無諸食文。何以如是科簡。答。釋云。又以此花等周遍法界。○及飲食物無量無邊不可窮盡等十三。仍此中云。含飲食義也。

一 觸脫
但以物獻也。二者合掌。○皆運心也。然經中不言。○必當有之也。花手此是。○從手生也。發生奉一切佛。○發生謂。作印作印已以下如文。

私云。已上供養有四種。○而觀菩提心八句之釋段也。
以此爲供養也。各各一切。此運心也。諸佛及彼所生。○法界爲樹王。想樹遍法界。生花供養佛也。供養以眞言。○而供養之也。入行者供養。眞言等也。心若不住定。○自在轉也。及印加持然後運心。此華香美無諸過惡。願生勝妙以下如文。

之釋段也。當知供養等者。釋供養有四種等四句也。文次第云。四種供養文十六。謂想香花等者。光云。故和上言。以下答第十六七兩問也。三事皆運心也者。大疏抄三云。疏云。一是香花等。二者合掌。三慈悲。四運心云云。問經答文中無運心供養文。而何疏以運心置第四耶。答。即疏云。并慈悲三事皆運心云云。意慈悲皆從運心生言也。問。既慈悲中有運心義者。何故出第四供養名也。答。運心與三昧相應。慈悲必非三昧。隨緣通散定。故今所定邊置第四供養名耳。已上又云。問。其運心者何等。答。以與定相應遍法界心。想念。如樹王從此支分流出無量無邊妙花。奉供諸佛菩薩言也。已上私云。此抄所覽本無三事二字。歟。仍但就慈悲中釋出運心之義也。問。今言三事者何。答。或義云。香花合掌慈悲。此三事通加用運心也。又義云。第二合掌已下三事也。意四種供養中。第一事供。第二已下三事皆是運心中差別也。然經中等者。抄意。經中不云運心云云。疑云。經中云。而觀菩提心。正是運心之相也。何不說第四供養云乎。又釋。經中不言香花等云云。是不說第一供養之意也。經云。世間與花香第一供養文分明也。何云爾乎。但而觀菩提心句。總相之說而非正說也。智證些些疑問云。住心釋云。供養有二種。所謂內及外。如下文云云。而不見內供養。其由云何。已上明知不說第四運心之相。

私云。已上彼所奉花等。各如其次第十句之釋段也。
及印加持也。畢於此者。○然此諸尊。又卑此諸天神。今次說諸天。如本瑜伽以下如文。

私云。已上其餘世天等。○本眞言性類四句之釋段也。
不可窮盡是也。若不作普遍吉祥印者。○或置其前也。其捧花等時。○在膝下已。次而下結印以下如文。

私曰。已上彼所奉花等。各如其次第十句之釋段也。
及印加持也。畢於此者。○然此諸尊。又卑此諸天神。今次說諸天。如本瑜伽以下如文。

私云。已上其餘世天等。○本眞言性類四句之釋段也。
不可窮盡是也。若不作普遍吉祥印者。○或置其前也。其捧花等時。○在膝下已。次而下結印以下如文。

也。又不言香花等者。謂於香花等三事。可用運心之義。而經中不言此旨也。一義云。不說第一供養也。上爛脫意即此義也。若依此意。如彼世間與花香句。是運心中相也。

一世間與花香句

些些疑問云。經云。供養有四種。乃至世間與花香已上文末句與字難消。是垂解說。又住心釋云。供養有二種。所謂內及外。如下文云云。而不見內供養。其由云何已上難抄不用云。世間與花香與字未會其意如何。私云。此在下已上難抄一云。世間與花香與字未得意。私云。此在下已上同草本曰。世間與花香與之一字未會其意。若此與字用之字否。私云。在下已上私云在下者。與字可在花香字下也。

光云。必當有之也。以下又有師傳亂脫。即今出之以貽後裔。

(一)必當有之也。(二)花手此是都膝合掌印也。

(三)此花從手生也。(四)發生(五)奉一切佛(六)菩提心者(七)花手發生(八)謂作印(九)供養也(一)此一切支分生印者(二)為供養也(三)各各一切(四)此運心也(五)諸佛及彼(六)當以真言(七)如供養花(八)自在轉也(九)及印加持(十)無諸過惡(十一)顯生勝妙以下如文

花手此是等者。義釋十一云。華手發生

合掌印也。此奉一切佛等四十四右私云。却字宜

歟。今疏作都字。恐寫誤也。已上光云。此解不

然。義釋作却。即再治誤。今言花手者。此

釋從手發生華句。即是十二合掌通名。故云。

都膝合掌印也。此印更有大事。從手發生

花者。連華合掌印也。結支分生印者。密抄

九日。疏此一切支分至檢之者。祕密八印品

謂。以定慧手作。未開敷華合掌。建立二虛

空輪。而稍屈之。是如來一切支分生印也。十

八左大疏抄三云。支分生印者。八印中普賢

印。普賢是與菩提心相應故也。已上私云。前

已有真言者。指上文也。光云。此指第十三云。問。

結此印意如何。答。上合掌即是未敷蓮花

印。而從手發生花也。是即菩提心普賢法身

之體。故用一切支分生印也。各各一切等

者。釋各各諸如來等句也。此運心也。四字上

爛脫。安次上為供養也。之下也。或義云。此

四字安下法界為樹王之下也。兩義隨宜。已

上光云。此或義亂脫者。曰

(一)各各一切(二)此運心也(三)諸佛及彼(四)法界

為樹王(五)想樹遍法界生花供養佛也(六)供養

(七)以真言加持以下如文

行者供養香花等者。義釋十一曰。行者供養

香花時。當以真言及印加持。如供養華

即用華真言等也。心若不往。定。何由得然。

云。三昧自在轉也。然後運心等四十四左私云。

此文遠先爛脫。光云。此指抄

若依義釋點亂脫者。曰

(一)當以真言(二)如供養花(三)自在轉也(四)及印

加持(五)然後運心以下如文

故和上言。行者供養以下答第十八。九。二十

三問。此真經科也

光云。各各一切至。此經文古存。亂脫。而今出之以授後生。

(一)彼所生子等(二)以是無過華芬妙復光顯(三)

法界為樹王(四)三昧自在轉(五)勝妙廣大雲以

下如文

顯生勝妙等者。釋勝妙廣大雲等二句也。

謂從法界等者。釋從彼雨衆華句也。常

遍諸佛前等者。義釋十一云。常生種種光明

遍諸佛前。四十五右光云。若依此文讀亂脫

者。曰

(一)常(二)遍諸佛前(三)生種種光明(四)又以此華

等以下如文

如天意樹者。私云。此如圓生樹等。即隨意

生諸物也。次卑於此者等者。私云。釋其

餘世天等句也。上舉諸佛攝菩薩二乘。

今標八部世天云。卑於此者也。如本瑜伽

者。謂彼天等各本儀軌瑜伽法也。如忿怒

用赤等者。義釋十一云。如忿怒用赤等。如

華者。塗香等亦如。理相應想也。然此諸尊

或經中。有真言及印。或有闕無者。別有一

者。普通吉祥之印。當以空水二指頭相合

捻。餘三指皆舒散之。用此印。加持等四十五

右私云。據此義釋。則當段有爛脫云。

(一)如忿怒用赤等(二)或經中有真言(三)吉祥之

印(四)如花者塗香等(五)相念也(六)當以空水以

下如文

別有一普通吉祥之印者。文次第云。明普

通吉祥。文十六右大疏抄三云。若通者。普通吉

祥印也。○若據別者。各隨其尊。作其尊本

印。加持其花作花真言印也。具如蘇悉地也。已上私曰。

小三古印也。或鈔云。釋迦印。智吉祥印此印也。如花者等者。釋如是陰香等四句也。

即是前所說等者。義釋十一云。即是前品中香花燈等四十五私云。即指具緣品終文也。如般若經所說等者。文次第云。以一花供養諸尊文十六右。

光云。此段經文古存亂脫。即今出之。

是謂吉祥印。彼所奉華等。應知在齊位。或金剛拳印若復蓮花釐。而在空中獻以下如文。

更有金剛拳印等者。釋或金剛拳印等二句也。密抄九云。疏更有金剛拳等者。金剛拳以大指入掌中作拳是也。或蓮華印至右手作也者。謂大指名指相持。餘三指散舒是也。十八左私云。抄意蓮花印者。即小三股印也。此義不審。今謂蓮花印者蓮花拳釐。第十三所明四種拳中第一拳是也。可尋之。問。觀音印者何。答。或鈔最珍云。蓮花印之外觀音印者。八葉中祕印。已上又云。普通印者。可上普通吉祥印。已上最抄。八葉中印者世尊陀羅尼印也。然供養時等者。釋彼所奉華等八句也。淨佛菩薩。十四本無淨字也。已次而下四字。十四本無之。然有二種師者。私云。即瑜伽及法則二種阿闍梨也。

次答護摩義乃。故云不得果也者。此釋護摩有二種。○捨離真言智十四句也。私曰。是答第二十問也。

一 爛脫

即是得解脫也。若能燒業。○內護摩也。

從於何處。○而得解脫也。既離世間。○菩提心也。如世間之火。○無有遺餘。而亦即從。○菩提心也。此中能燒以下如文。光云。高野信日傳亂脫。全同之。

私云。已上護摩有二種。○說為內護摩六句之釋段也。

令此三位正相當也。此亦是淨三業義。本三位謂。○本尊真言印也。淨三業成三事。○降伏也。三業道者。○一致也。又三事觀字以下如文。

私云。已上外用有三位。○成就三業道三句之釋段也。

此內外護摩皆名殊勝。若不與此。○外護摩耳。若異此作。○所說方軌。當知此人以下如文。光云。故和上未用之。

私云。已上世間勝護摩。○不解護摩業三句之釋段也。

護摩有二種等者。釋護摩有二種等二句也。文次第云。明內外護摩。文十六右私曰。二種護摩者。世出世間也。第二十卷廣釋之也。已上光云。建立護摩軌亦具明。內外二種相也。護摩是燒義也等者。釋業生得解脫等四句也。密抄九云。疏護摩是燒等者。護摩譯云燒亦名火。燒除諸業者。以一切衆生皆從業而生。復由此生展轉造業。感招異熟苦輪迴無已。又此業依無明起。由無明故不覺造業。十八左。所謂自淨菩提心者。義釋作所謂白淨菩提心也。光云。現行疏作白淨。

光云。此段鈔主出外。又有師傳亂脫。

即是得解脫也。若能燒業。○內護摩也。從於何處。○菩提心也。如世間之火以下如文。

如前所說等者。私曰。此指上文云。或加暗於頂及加。顯於眼等九右。又持刀及索者。入不動尊三摩地。作此。○已上光云。今言。如前所說。此指第十二卷釋。悉地出現品。字火輪曼荼羅文。彼即約不動尊明。寂災義。是內護摩之本原也。往檢。大釋外護摩者等者。釋外用有三位等二句也。或火中可有。○更問者。十四本云。或可是漫荼羅位也。更問。光云。現本大異所引。十本云。或火中可有。是曼荼羅位。更問。鋪置火處也。此則真言也。火中有印也。即是阿闍梨坐處也。白身即是印也。已上密抄九云。疏注更問真言也者。此中謂。本尊為供養故置之。鋪置火之處。印身印。今令更問真言者。不是問所用之真言。令問經中所言真言為何耶。若依三業即屬陀羅尼。若目三位即是真言之者。為經一言真言。義通二處。今要行者故令更問。十九左私云。此抄牒文異于今疏。故其釋意亦相違矣。智證記問八帳無釋。或云。本尊行者本來清淨心。故云意密。爐即是本尊口也。又行者口。故云語也。行人本三昧耶體。故云印也。或云。更問者。以自心為本尊。為所供養義也。今此三位正相當等者。密抄九云。疏令此三位正相當等者。三位者一本尊即漫荼羅也。二火鋪置三角等印也。

三真言即行者也。謂總本尊之西。行者又在
鍾西皆面向壇中本尊。故云三位相當也。
言此三亦三者。又此三位亦配三業。故云
亦三十九左。本三位謂等者私云。兩本義釋
無本字也。謂身。總本尊三云。本各有已下
可爲未歟。各有三位者。上身爐本尊三法
各各具三密也。淨三業成三事也等者釋。
成就三業道句也。又三事觀字等者。文次
第云。三事各觀字并字色。文十六右。若作息
災觀。觀字等者。十四義釋云。若作息災。觀
字。當上加點。而作白色。增益也想。觀字。
黃。降伏想。字。或黑或赤四十七。
光云。此段鈔所出外。又有師傳亂脫。

正相當也。此三亦是淨三業義。本三位
謂身爐本尊。三位各有真言印也。淨三
業。是身業。由此因緣以下如文。
光云。又有亂脫。即今出之。

謂息災增益降伏也。三業道者。一致也
又三事觀字。降伏爲下也。如是作者以
下如文。

如是作者等者。釋世間勝護摩等三句也。
光云。此段鈔主出外。又有亂脫。故和上未
必用之

皆名殊勝。若不與此。無益也。猶作外
護摩故。所說方軌。當知此人以下如文。
由離於真言等者。釋彼癡不得果等二句也。
密鈔九云。疏由離於真言至不得果者。真言
行者不依上來內外二種護摩法軌而妄作
之。但隨自己無明之心。不從明師。非但
不得世出世間內外二種悉地。亦枉費檀

越資財。招越法罪。當墮三塗。冀諸知識體
而行之。慎勿妄執利刀返傷其手耳十九左。
光云。此段經文古存亂脫。即今出之以貽
來葉。

不解護摩業。彼癡不得果。捨離真言智
如來部真言以下如文。
大答色及形類。乃至金剛部也者。此釋如來
部真言。純素隨事運六句也。私曰。是答第
二十二問也。

一 爛脫

不得果也。大答色及形類。赤黃色。即
色也。佛說諸真言及諸佛所說者。上言佛
是舉以下如文。

次金剛藏。即是釋迦等者。私云。大日佛部。觀
音蓮華部。釋迦金剛部。是悉地經說也。
佛說諸真言等者。釋如來部真言等三句
也。上言佛是舉等者。義釋十一云。佛說諸
真言及諸佛所說者。上言佛是舉佛部。下
言諸佛。是佛所說真言。謂毘盧遮那所說也。
如來部中諸真言部。謂從佛所生乃至諸神
佛所許可。皆是佛部也。下云諸佛者。直是
諸佛所說。不通菩薩以下也。此二種皆具
一種色。謂白黃也。此但云應當知以白黃
和合也。謂不太黃不太白也。次第應當知
金剛手雜類。觀自在諸真言。事分者。謂隨
事分別而用之。四十八右。私云。上言佛者。指
如來部真言句也。通佛部中一切菩薩部
也。下云諸佛者。指及諸正覺說句也。即能
說毘盧遮那佛也。又依義釋者。可讀爛脫。

歟。可悉之。已上光云。今依義釋。而點亂脫。

上言佛是舉佛。如來部中。謂白黃也。
諸佛無之部。下言。所說也。次第應當知
隨事分者。此但云。太白也。雜色謂具
五色也。謂隨事分別。是息災用。白。蓮華
無之隨事業。變轉也。其色當白。蓮華部
其色雜也。亦隨一部中以下如文。

一 爛脫

不通菩薩以下也。此二種皆具。白黃也。
諸部下言。隨事分者。此但云。應當知以
下如文。

私云。今此爛脫。未得其意。言此二種皆具
二種色者。經文意曰。佛部二色。白黃金部雜
色。蓮部純素。然如此爛脫。則指金蓮二部
似云。此二種也。今謂。此二種者。此佛部中
上下二句也。

光云。此段又有亂脫。前後三傳之中
此亂最爲優長
不通菩薩以下也。此二種。謂白黃也。
諸部下言。諸佛所說。次第應當知。金
剛手。隨事分者。此但云。太白也。雜色
謂具以下如文。

光云。又有師傳亂脫。
次第應當知。金剛手。隨事分者。此但
云。太白也。雜色謂具五色也。謂隨事。
是息災用。白。隨事業分。其色當白。蓮花
部。一向以下如文。

金剛手雜類等者。釋金剛具衆色等三句也。
一 爛脫

雜色謂具五色也。謂隨事分別。類可解

也。○白事分者○分其事也。○觀自在○金剛部也。○次說漫荼羅形以下如文。

光云。又有亂脫而今出之。此觀最佳。

○雜色謂具五色也。○謂隨事分別○是息災用。○白隨事業分○變轉也。○其色當白○類可解也。○白事分者○分其事也。○觀自在○金剛部也。○次說漫荼羅形以下如文。

佛部一向是息災者。義釋十一云。佛部一向是息災用。其色當白。自事業分。觀音純白也。然其部中則隨事業反轉也。四十八左密鈔九云。疏佛部是一向等者。謂佛部不通菩薩已下者。但具白黃二色。今隨其息災事分當作白色。餘部準此。三十右。如佛部中自有息災等者。蘇悉地經一云。佛部真言扇底迦法。觀音部真言補瑟微迦法。金剛部真言阿毘遮摩迦法。○於三部中各各有應須善知分別次第。若佛部中用佛母真言爲扇底迦法。○若觀音部中用觀音母半拏羅縛悉爾真言爲扇底迦法。○若金剛部中用執金剛母忙莽鷄真言爲扇底迦法。○又佛部中明王最勝佛頂真言爲補瑟微迦法。○又觀音部中明王歌野陀利縛真言爲補瑟微迦法。○又金剛部中明王蘇薩真言爲補瑟微迦法。○又佛部中大忿怒阿鉢囉爾真言爲阿毘遮摩迦法。○又蓮花部中大忿怒施婆阿真言爲阿毘遮摩迦法。○又金剛部中大忿怒軍荼利真言爲阿毘遮摩迦法。已上界抄。○白事分者。十四本作自事分者。此中諸聲等者私云。此釋觀自在真言

句。即今本無諸字。蓋梵本有之。故今釋諸真言而作此釋。謂三部中觀音部加諸字。以例餘二部也。

○次說漫荼羅形。乃至蓋亦大也者。此釋四方相重普。○當知其量十四句也。私云。是尙第二十二。若細科則第二十四答文。但以下說壇法形量也。次說漫荼羅形等者。釋四方相重普等四句也。計合息災等者。密鈔九云。疏今隨聲便等者。謂此增益之法。若唯爲與弟子發心灌頂。合先作息災。今且隨聲便者。隨方圓聲便故。如人常言。先方後圓。名爲聲便。言事便者。謂先佛部次蓮華金剛之事。名爲事便。故云隨聲便。所以增益在前也。二十右私云。聲便者。五字門配立。其等次第。故云爾也。事便者。又是五大輪重立方圓等次第。故云爾歟。諸增益事。十四本作謂增益事。方而黃色。別本作方而中黃色。經云四方普者等者。私云。四方即方形也。輪圓即圓形也。三隅即三角也。半月輪如文。舉一例諸者。謂先就方形舉四邊普皆方形之義。以例餘圓形等也。

一 爛脫
○如中壇方。謂方外則○三角等亦然。者乃至外院。○餘皆例知耳。○次明諸形像也以如下文。
私曰。義釋十一云。如中壇方者。乃至外院皆方也。若中圓者。乃至外院次第皆圓增也。中方。謂方則普皆方。若圓亦如是。次第三角等亦然。護摩作鐘亦爾。若壇方。火壇亦方

也。餘皆例知耳。次明。色類。謂形相也。四十九右光云。今依義釋而點。亂脫。不三條。

○如中壇方。謂方外則○亦然者。乃至外院。○外次第皆圓。護摩作爐以下如文。

光云。又有亂脫。詳其文義未爲快。故不出之。

○次明諸形像也等者。釋初應知色像等二句也。

光云。此段有亂脫。即今出之。

○次明諸形像也。應以相貌○色像也。○偈云。色像初應知。○初謂我今說也。以下如文。

或一切處等者。釋或復一切處等二句也。

一 爛脫

○或一切處隨形色者。如此經中○尊形。或隨一處○故名不思議也。各各不同以下如文。

或隨一處。義釋作或隨一切處顯形色謂然以類制之義。釋作然以類判之。不思議智生者等者。釋不思議智生等二句也。私云。如本尊等者。如若也。言若本尊白色。然須作增益事。則隨行者心可觀作黃色也。爲除無智故等者。密鈔九云。疏爲除無智故等者。諸佛如來爲除一切衆生無明故。有種種智生。種種智即是漫荼羅諸尊像也。此智雖知有無量相。然實即是遮那一智。以一智現一切智者。謂以一切智示現一切種智也。三十右。前問本尊等者。釋應物有殊異等四句也。

一 爛脫

○亦大小無定也。○至論一本尊○及與始終○由智有淺深○蓋亦大也。前問尊形量中以下如文

光云。又有師傳亂脫。而今出之。此觀最好

○現一切智也。○前問本尊○三事○所云證智者○蓋亦大也。前問尊形量中以下如文

當明密迹經等者。密鈔九云。疏當明密迹經等者。言密迹經者。即大寶積密迹金剛力士會也。爾時寂意菩薩問密迹言。如來有幾秘密一切聲聞緣覺所不能及。密迹力士謂寂意言。如來秘密有三事。一者身密。二者口密。三者意密。云何身密。如來於斯無所思想。亦不惟念。普現一切威儀禮節。或有諸天人民。自意經行。見觀如來經行之時。念言。世尊為上。斯等逮見如來身密。佛之所念亦不思。望一切衆生。視見如來妙德威儀。若諸天人喜坐。見如來坐。或喜臥。或喜聽經。或喜寂靜。乃至喜見佛身種種色像。悉欲察知本末。言行亦復如是。如來至真各於衆生現。如來像四威儀中禮節言行。猶如清淨明鏡。隨其色貌。以往照之。明鏡照形亦無想念。如來如是。雖以法濟一切衆生。無有想念。乃至云。是為如來身行祕要其口。意。密可以義準。不繁具引。二十左。前問尊形量中乃至標幟相也者。此釋座印亦如是。○用是為標幟八句也。私云。是答第二十三四。五三箇問也。此中初二句第二十三答。次二句第二十五答。後四句第二十四

答也。前問尊形量中等者。釋座印亦如是等二句也。

一 爛脫

○謂隨其大小也。○又次第者從佛。○令本尊與座相稱也。○至天亦然以下如文

○次答此印等者。釋如諸佛所生等二句也

一 爛脫

○亦從菩提心生也。○印從法界生。○大人相印也。○次答此印作何用者。○以此法界印以下如文

次答此印作何用者等者。釋以此法生印等二句也。○以法界印等者。釋故略說法界等二句也。○此即大人等者。密鈔九云。疏此即大人之標相者。即遮那大人所具。謂如來頂髮眼舌乃至陰藏等。如常三十二相等。是也。○光云。此釋未得其經疏深義。今

謂。六大法界體性所成之身。名為大人。此是大人。即以法界塔婆而為其三昧耶標幟。所謂標幟相也。而實大人即標幟而無二相也。應知上言一切法界生印者。此非常法界生印也。亦非常塔印也。更問

光云。此段鈔主所出之外。又有不二亂脫。即今出之。故和上言。

○謂隨其大小也。○又次第者從佛。○令本尊與座相稱也。○至天亦然。○印從法界生。○而印弟子。○大人相印也。○次答此印。○印於弟子也。○印是不可違越。○不違越也。○此印即是。○於弟子也。○以法界印。○為略謂以

法以下如文

大日經疏演奧鈔第五十

此卷草案未覃治定。故今刪正而俾印之。庶後宗匠更下慈斧。但至如本疏言。花手發生。又言觀於囉字其身持刀及索。又言以此法界印印於弟子。即是最極大事也。誠自非得其家。祇相承阿闍梨。豈通曉之。慎勿妄執于將返傷其體耳。維時寶永第四仲秋初三。慧光識

大日經疏演奧鈔第五十一

東寺觀智院法印杲實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十五卷之餘

前問灌頂幾種。乃至不敢違越也者。此釋灌頂有三種佛種至心聽二句也。已上光云。此卷經多是未會。讀者可知。已上私云。以下是答第二十六問也。祕藏記云。灌頂義。灌者諸佛大悲。頂者上之義。菩薩初地乃至等覺。究竟遷妙覺時。諸佛以大悲水灌頂。即自行圓滿得證佛果。是頂義也。諸佛大悲是灌義。世人皆以幡號灌頂。是以幡功德。先為輪王。後終成佛。以致佛果。名為灌頂。是故知以果名。因也。若然者。從因至果。其間一切功德莫不灌頂。末之。此日不得作義。釋十一作是皆不得作。五十一左。譬如世間剎利之種等者。文次第云。引世間喻。明灌頂儀。文十五右第三云。若以輪王灌頂。方之

等十六大疏抄經者寺三云。問。灌頂有幾種。答。灌頂有二種。即一世間輪王灌頂。二出世法王子灌頂也。輪王灌頂如疏所說也。法王灌頂如經所說也。二種灌頂皆為令其種姓不斷故也。已上

然灌頂有三種。灌頂也者。此釋若祕印方便。如來所灌頂四句也。然灌頂有三種等者。文次第云。灌頂有三種。文十六入曼茶羅鈔第一云。今檢諸教及粗見灌頂種類。龜分有七種。細分十三種也。龜分七種者。一者結緣灌頂。二者息災等灌頂。三者受明灌頂。四者阿闍梨灌頂。五者傳法灌頂。六者自作灌頂。七者本尊灌頂也。細分十三種者。付第二息災等灌頂分為三。謂息災增益降伏也。并第一結緣灌頂成四種。付第四阿闍梨灌頂又分為三。謂佛部蓮花部金剛部也。并前四及受明灌頂成八種。付第五傳法灌頂亦分三。謂印法與事業及心灌頂也。以此三種并前八成十二。合自作。本尊二種故有十三種灌頂耳。已上私云。結緣灌頂者。教王第三攝真經第一。并今經第五等。及今疏第四卷等明之。息災等三種及受明阿闍梨傳法等者。瞿薩經中說之。又廣出于餘文。自作灌頂者。今疏第十六卷有之。本尊灌頂者。蘇悉地經中出之。又心覺開裂發問集中。結緣持明受明。持明悉地及傳法等差別立之加之。金剛頂義決中說五種灌頂。祕藏記中明三種灌頂。如斯差別具如彼鈔。祕經云。丁香作護

摩。一切蓮花部曼茶羅皆集。受與三摩地殊勝之灌頂。○授降魔灌頂。○法財灌頂位。○授種種隨類事業之灌頂。○最勝護摩法。已上。云云。灌頂內作灌頂頂文。是息災等灌頂攝歟。未審。更詳

一 側脫

然灌頂有三種。一者但以印法。○手印之類也。○初但以手印。○灌頂也。二者以作事業以下如文

一者但以印法等者。大疏鈔三云。問。其印法灌頂何答。見諦師若得其機性具足者。其人若不攝。辨衆事。少許小供養三寶。而後以印法授與言也。○問。其印法者何印何法。答。印者傳灌頂印也。法者其軌持軌則。種種密教法也。已上安然事業灌頂記第一云。其手印灌頂。如轉字輪品及入祕密品。已上或記云。一密印灌頂。慈覺大師傳記貞觀六年正月十三日事中云。大師先年依別勅。寶幢院常濟大法師授與兩部大法。未許灌頂。此日大師漱手口著袈裟。令諸弟子暫避屏外。近召常濟引入內床。口誦真言。手結印契。授與曰。是名密印灌頂。常濟不堪歡喜。流淚如雨。伏地稽首。大師已上瑜祇疏安然云。大悲壇祕密境各有三種。一事業灌頂。二手印灌頂。三以心灌頂。○又云。其手印灌頂中。亦有自法灌頂。○之三左大疏鈔第一云。若有弟子不具支緣。更以自身造曼茶羅。令弟子蒙大悲水。為得傳教灌頂。言也。已上私云。故疏云。深行阿遮梨為作心

曼茶羅已上私云。手印灌頂則通淺深。離作業事。可思之。○此中自法灌頂者。第十六。○初但以手印等者。先略釋三種相也

二者以作事業乃至令具作也者。此釋所謂第二者令起作衆事二句也。安然事業灌頂記一云。私檢經文。其事業灌頂如具緣品及轉字輪品。○故具緣品義釋云。凡造曼茶羅。於七日內須畢等也。又轉字輪品義釋云。復次造壇。有上中下法。若弟子財力豐贍。堪能廣辦者。師即當作色像之壇。為示本尊身印之相故也。若力能辦而作字壇。即犯於祕法隱覆之罪。若觀弟子心極殷重。乃至不惜身命。尚能捨身而奉於師。何況當有所情。然資力不能辦者。聽作字曼茶羅已上私云。心覺發問集二本云。具支灌頂者。是事業灌頂也。先令弟子七日以來誠心禮悔之類。及辦諸供物香華之類。緣境所須灌頂衆事。一令具作。以之名具支灌頂也。已上問。言具支者。是受明傳法二種灌頂之中何乎。答。若於受明。若於傳法。具足支分所修灌頂。名曰具支也。若依此說。今此作業亦通淺深也。與前者不殊者。與前印法灌頂其體是同。但以支分具不為異也。已上三者但以而作。乃灌頂教授也者。此釋第三以心授。○是則最殊勝六句也。安然記一云。其以心灌頂如入祕密位品。○又入祕密位品義釋云。然此祕密曼茶羅。為師觀弟子。深是法器誠心願求。而力不能具。衆緣如上廣作者。師得為作此法度之。自餘當須

曼茶羅已上私云。手印灌頂則通淺深。離作業事。可思之。○此中自法灌頂者。第十六。○初但以手印等者。先略釋三種相也

曼茶羅已上私云。手印灌頂則通淺深。離作業事。可思之。○此中自法灌頂者。第十六。○初但以手印等者。先略釋三種相也

衆緣不得同此也。然若弟子已得瑜伽師欲令入祕密佛會亦作此也。囉字淨除者先已作阿字及囉字淨除了。今即如前法淨弟子也。即是如前方便觀於囉字之火而燒除彼障法積業令悉淨已。方復以甘露法水而灌灑之得於施灰之中出這牙也。是故次授與字也。師當住瑜伽之座觀阿字上加點置弟子其頂上十字縫目中當知上有點即是甘露法水用灌其頂也已上私云。此中心灌頂者當卷上文所明二種阿遮梨中。解深祕師所作也。其所度弟子。又是上所言具足諸相親承佛勅人也。謂於諸威儀去來睡悟亦不離是佛會因緣故云爾也。向東設位者。此大悲曼荼羅本向西方作之。故今云或東或南等也。

一 第三灌頂人階位

上文云。應知師有二種。一者解深祕二者通顯略。當知即是佛之長子。由見諦故見法。謂見現世果報也等五右又下文云。知法本寂無性故不動如須彌是名見諦也。○以是所見猶如佛。見實即同佛也又云。若能如是觀者。即是與一切如來同會一處。是人雖未即能究竟佛慧。然其所解與諸佛同。猶與法相應稱同諸佛故即是與諸佛同會一處也。二十九左私云。見諦阿闍梨初入眞言位。如實知自心之人也。

一 欄脫

或向南等皆得也。由此弟子○此又最勝也。師弟子俱得○受記也。又能盡心○爲

作心想灌頂。其灌頂法也。○及行具作故也。承事念誦以下如文。

私云。初二科。釋第三以心授等二句。第三科中謂承事等。釋令尊歡喜故等二句。以行者已下釋現前佛灌頂等二句也。私云以爲第四也。舊本也。

五六科。尚釋第三科餘義也。金剛手威神加持等者。密鈔第九云。疏自然而得金剛手等者。謂由阿闍梨想身作金剛薩埵故。即令弟子自然而得金剛加持引入等二十一右一本尊尊形。十四本作。一本尊之形。

○大答三昧耶乃至即是戒義也者。此釋正等覺略說五種三昧耶二句也。以下答第二十七問也。三昧耶者。文次第云。釋三昧耶義文十六右私云。三昧耶有多義。今專明要誓之義也。菩提心義安於第三云。問。若初入眞言門。凡夫乃至未入淨菩提心以前。有退義耶。答。入眞言門次第。自有五種三昧耶。入第一三昧耶時。已被大日如來加持。

阿字置其人身。毘盧法界種子之上。捨順世八心修違世八心。從此以後次第入第二第三第四第五三昧耶。不斷法則。不犯三昧耶。方便進修更無退轉。入淨菩提心門。若於五種三昧耶中。隨犯其一者。現世中夭。死墮地獄。退已得法退未得法十四右。

此中五種者。乃至不名善作三昧耶也者。此釋初見曼荼羅。○非名三昧耶二十句也。此中五種者等者。安然事業灌頂記第一云。瞿醯揀擇地相品云。若作灌頂弟子曼荼羅。

許及傳法并三摩耶。及與增益最上成就。如是等曼荼羅。即依彼時。七箇月內而作法事。○此文三摩耶者。是兩種五種三昧耶中。各有三種三昧耶灌頂。言三種者。一受法灌頂。二傳法灌頂。三祕密灌頂。如祕密曼荼羅法品義釋云。次問三昧耶有幾種者。今世尊答略有五種也。○此中五種者。○此中有六。受學修行各有三種。一者受法。二者傳教。三者祕密。然於此中。兩種第一第二人者。唯是供養三昧耶。投花三昧耶。未得灌頂。故瞿醯云。許及傳法并三昧耶等曼荼羅已上同師持誦不同第五云。此中第二三昧耶是結緣灌頂。第三三昧耶是大法小法受學入壇灌頂。第四三昧耶是授傳教位灌頂也。前大悲胎藏都會壇中所行法也。第五三昧耶是今祕密曼荼羅所行灌頂。此有二種等五左心覺鈔引。小野僧正云。五種三昧耶。一聞曼荼羅發心。二見曼荼羅。三入壇灌頂。成持明。四入嘉會壇灌頂。五入祕密壇灌頂。但入嘉會壇。雖受灌頂職位。不入祕密壇者。不堪爲阿闍梨。所以者何。佛智不生。故已上菩提心義安於第三云。第一三昧耶。但是禮見。第二三昧耶。結緣灌頂。十四右取廣攝不同記同作云。五種中第二法是結緣灌頂也。第四法是大悲藏中傳教灌頂已上。

一 欄脫

第五即是祕密三昧耶。如教所說。○不名三昧耶也。○即前所說第三灌頂時所入也。若異此五事以下如文。

○二十右 ○二十左

私云。經復次許傳教等二句。卽第四三昧耶也。雖具印壇位等八句。是第五三昧耶也。

●即前所說第三灌頂等者。密鈔九云。謂前說三種灌頂。一法印。二事業。三心想。今當心想。故云第三灌頂等。二十一左

然秘密曼荼羅乃至同彼尊位也者。光云。此於第五三昧耶中。自分五種。前五種卽教道門。今五種是證道門。如次法則深行二種各修入次第也。然自前段至此段及次段。有師傳亂脫。卽今出之以授來裔。

第三灌頂時所入也。若異此五事。○三昧耶也。○然祕密漫荼羅。○同彼尊位也。若觀察於意。○告金剛也。覺其心義得名也。金剛手前問。○名善住也。既得如是。以下如文。

然祕密曼茶羅等者。文次第云。曼茶羅有「五種」文十六有「大疏鈔三三」。經說「三昧耶五種差別也」。疏牒經文說其旨歸了。次疏師案此文勢出祕密曼茶羅有五種。即以「五種三昧耶」形祕密曼茶羅五種相也。問「三昧耶與祕密曼茶羅有何差別」。答「能所異也」。問「爾云意何」。答「三昧耶是能修行人事。卽要誓之義」。四種如前平等本誓等也。祕密曼茶羅是所修行海。光云此間脫會卽二諸尊等也。已上私云。前約「淺略曼茶」分別五種畢。今就「深祕曼茶」又分五種也。如「上三種灌頂通嘉會祕密二壇」。今五種「三昧耶」淺深也。入地人也等者。密鈔九云。疏卽是入地人也等者。卽是初入「信解行地」得除一切蓋障「三昧」故第一經云。此菩薩菩提

心門名初法明道二十一左

①若觀察於意善住乃至是寂根得勝也者。此釋善住若觀意○故號人中勝八句也。私云。是答第二十八問也。若觀察於意等者。十卷本云。善住。若觀察眞言者。覺其心不得。

於三處說彼爲菩薩謂以義得名也由自
有覺不著三處已上 告金剛也者十四本
無此四字此釋善住若觀意等句也善住
者金剛手異名卽是佛告金剛手也已上光
云今言善住者卽佛指金剛手而言也然
非是金剛手正異名也總而言之則受行
眞言者之美稱也如具緣品示三昧耶偈
而言汝善住戒者是也況下釋文意亦爾耳

得菩薩名^(一)謂以義得名也^(二)由自有覺^(三)
今此義得名也^(四)金剛手前問○今次答之^(五)
若觀意心覺○真實之法也^(六)善住者○故
名善住也^(七)既得如是與法相應以下如文
又說云

同彼尊位也。若觀察於意。○今此義得名也。金剛手前問。○說名觀謂。始從師處受。瑜伽法以下如文。光云。又有亂脫。曰。

(一) 同彼尊位也。(二) 若觀察於意○告金剛也。
 (三) 覺其心○得菩薩名。(四) 謂以義得名也。○今
 此義得名也。○金剛手前問○說名觀謂(五) 始
 從師處○真實之法也。(六) 善住者○故名善住
 也。(七) 既得如是以下如(八) 文
 光云。又有亂脫。曰

得菩薩名^(六)。謂以義得名也。○今此義得名也。○^(七)金剛手前問。○說名觀^(八)。謂始從師處。○真實之法也。○善住者。○故名善住也。○既得如是。○不可得也。○復次行者以下如文。○若觀察於意等者。釋善住若觀意等四句也。

由自有覺不著三處等者。文次第云。著三處者。不名覺心。文十六右大疏鈔三云。其三處者何。答。疏云。自身所觀法。及成時。問。其差別何。答。自身者。眞言修者自身也。問。何故不得自身。答。著自身者。著我相。我相有四種。我相人相。衆生相。壽者相。如金剛般若經說也。又依大般若經者。有十三種我相也。卽頌云。我有情意生。及摩納縛迦。養育。數取趣。命者。及生者。士夫。作者。受者。知見者。十三云云。意若修行者住我相時。不能成。悉地言也。問。其所觀法者何。答。此所觀曼荼羅本尊也。問。何故不得本尊。答。若著所觀法時。卽實法想起。此想起時。卽不能覺。法言也。○問。其成時者何物。答。此種種悉地。不思議境界。如前已不思議幻是也。以十緣生句可治耳。已上。行者自身心卽名爲內等者。文次第云。明內外中間。文十六右。復次行者身有祕印等者。私云。前身及本尊成就時。三法以約三密作釋。謂能觀身卽身密也。所觀本尊卽意密也。成就之業卽語表之業也。以三事畢竟等者。文次第云。三事三輪三執四想等。文十六左。

種○無緣觀行智者○當知此仁者即是成善提也○無緣觀即是中道○合同佛義驗之○不思議觀也○佛已離一切執○是栽種之種也○已成佛同○作有緣之義也○仁者佛名以下如文

光云○又有亂脫曰

○即是中道○合同佛義驗之○不思議觀也○爲度人故○種是栽種之種也○已成佛同○種善提也○此因之利益○是寂根得勝也○前問云何以下如文

光云○又有○不亂脫○未快故今略之

○無緣觀行等者○釋得無緣觀行等二句也○種是栽種之種也者○密鈔九云○疏種種世栽種等者○謂如世間栽種之法○須求種子植之在地○既灌不已○即得華果○今亦如是○以菩提心種子○置於衆生心地之中○既以三昧之水○則華實即在○故云○種種世栽等○十一左○爲衆生種等者○釋爲植衆善本句也

此因之利益等者○密鈔九云○疏此因之利益等者○因之一字若屬於經○乃當善本二字○今疏釋菩提之種○謂此菩提因種即是利益之別名耳○二十右○仁者佛名等者○釋故號人中勝句也○密鈔九云○疏仁者即佛等者○此釋仁中勝也○仁即是佛○佛者覺也○凡夫無覺○二乘有覺不能覺他○佛過於彼稱之爲勝○故云仁勝○言仁者是寂根得勝者○由具二義名爲仁者○經云○得無緣觀行○謂之爲仁○方便利衆生○謂之爲勝○若但住無緣○只得名仁○不得名勝○若兼方便得

名仁勝○故云仁者即佛等○二十右私云○寂根者是寂滅機根之義也○光云○此解似緊○只是寂靜即本寂無相之意也○得勝者○即起作方便之心也○是利益度人之相也

前問云何名見諦○乃至無虛義也者○此釋於諸法本寂○先佛如是見八句也○私云○是答第二十九問也○今次答言等者○釋於諸法本寂等四句也

一 爛脫

○彌虛等心○彼諸道修行人也○是名見諦也○名見諦者○如上所云○明了現前○次即如實○常寂滅相○此中云○彼諸法者○自證之理也○已得安住○不動搖義也○猶住此名齊此以下如文

光云○又有亂脫曰

○彌虛等心○彼諸道修行人○是名見諦也○名見諦者○如上所云以下如文

光云○又有亂脫○而未是可故今略之○齊此以名爲見諦也者○第七云○經次云○若到修行地授不思議果○此修行地即是淨菩提心初法明門○例如聲聞見諦以後復入修道位也○三十右大疏抄三云○安住二空理○不動如須彌山○是名見諦言也○已上私云○見諦者○第五三摩耶阿闍梨所住之處也○以名爲見諦異本作○以來名爲見諦○以此實如空者等者○釋此空即實際等四句也

光云○此段有師傳亂太好○即今出之以授後生○名爲見諦也○以此實如空者○非妄語也

○次云以是○見故云及也○實及空非妄語○見諦義也○夫見住者○俱是爲實也○見此理者以下如文

前問諸得菩提心○乃至故言隨意生也者○此釋速得菩提心○悉地隨意生十六句也○私云○是答第三十問也○已上光云○準問則於此中分三○謂一答○悉地有幾種○二答○幾時悉地生○三答○悉地成就時也

一 爛脫

○即是無虛義也○前問○諸得菩提心○無過上者○從此之外更有五種悉地也○次問云何名悉地○更無過上也○次答○入修行是住○及緣覺等○悉地有幾種者○謂此無上悉地以前以下如文

光云○又有師傳亂脫○即今出之

○即是無虛義也○前問○諸得菩提心○更無過上者○從此之外○五種悉地也○次問云何名悉地○復有幾種○今先答果○夫言成就悉地者○更無過上也○次答○入修行是住○及緣覺等○悉地有幾種者○謂此無上悉地以下如文

前問諸得菩提心等者○釋速得菩提心等八句也○已上光云○是第三十答中又分三種即第一也○若依細科○則是三十三答也○今先答果等者○大疏鈔三云○經云○速得菩提心○是最上悉地○疏云○從此之外更有五種悉地也○云云○意菩提心是悉地之本○今次其菩提心之上更明行相差別了○亦菩提心者是因也○今明其果○故更有五種言也○已上私云

先問有三。一問。悉地有幾種。二問。悉地行時三問。悉地成相。其中初二問。因行也。第三問。果相也。而今答中。初達得菩提心等二句。答第三問。次從此有五種句下。答初二兩問。故云爾也。光云。此解不然。第一問。言悉地有幾種。即果相也。但御鈔意。菩提心爲因。五種爲其果。更可尋之。私案。約常義者。五種因行。菩提心果位。即第十一地也。次下諸經論師之說是也。若約深祕。菩提心因也。五種果相也。次下百心成佛之意是也。即是第十一地等者。私云。第十一地者是祕密莊嚴中初地。而望常途所談。則當第十一地也。略有五種悉地等者。文次第云。五種悉地。文十六左初信者謂隨分等者。大疏抄三云。問。其信者何地。答。地前四心位也。是總名信解行地也。疏此是地前信行也。私云。從十信徐徐增進。離六欲淨六根。深信如來祕藏。故云信行地也。已上入地者等者。文次第云。初地爲見諦文。十六左大疏抄三云。問。其第二入地者何地。答。疏云。謂入初歡喜地也。已上密鈔九云。疏唯望聲聞等者。此言唯望聲聞者。見諦名同。斷障別故。謂聲聞之人唯斷煩惱。菩薩之人雙離二障。故唯識云。二乘見道現在前時。唯斷一種名爲聖性。菩薩見道現在前時。具斷二種名得聖性。故也。又唯者單獨義。非望緣覺。何以故。以緣覺乘別無戒律。不分階位故。故清涼疏云。又由緣覺多不藉教。出無佛世。佛在世時攝屬聲聞。故云唯望聲聞也。三十二右私云。異本作唯望兩本。

義釋俱同。今疏作準望也。第三五通者等者。大疏抄三云。問。第三五通地如何。答。世間五通境也。問。世間五通是不及信位。然何入地之後更置五通位。答。今世間五通者此喻。非入地以後置世間五通。即入地之後。是從初地至第七地。其中間不思議境界。是亦不實妨。世間五通非實言也。初二三地皆是相同。世間地。故名世間五通地也。已上密鈔九云。疏爾時得度五通等者。即當第四地也。謂初二三地相同。世間。此地超彼故。謂初地行施。二地行戒。三地行忍。相同世間。世間有情多作此三福業事故。未能修證菩提分法。今四地修得菩提分法。即觀世間五通境界如幻夢等。不生取著。得度彼地則獲出世五通。故寶集經云等。二十二左第四二乘者等者。大疏抄三云。問。第四二乘地者何地。答。此第八地也。問。何故第八地名二乘地。答。是觀察二乘境界。不墮實際。心無所著。爾時得度二乘境界。故名二乘地也。問。既觀二乘境界是非實。何可名二乘地。答。隨所觀義名爾也。亦比前世間五通地。故是名二乘地也。已上密鈔九云。疏得度二乘等者。即當第七地也。謂四五六地作諦現觀等。同二乘故。今於此地至無相功用後邊。出過世間二乘道故等。言爾時到第八地者。謂七地時。能於空中少用功力。起有勝行。出過二乘等。名爲遠行。又由第七地於無相中有加行故。未能任運現土故空。第八地能無漏道任運起

故。此地名爲不動。一切煩惱永不行故。法默流中任運轉故。利那利那轉增進故。是名到第八地也。二十四右私云。御鈔并密鈔互存一義。各不相違。五從第九地修菩提行等者。大疏抄三云。問。其第五成佛地者何地。答。疏云。從九地修菩提行道。轉轉勝進。成如來位也。意從第九地始第十一地總名成佛地言也。故疏上文云。是菩提心者是第十一地成就最上覺。是名悉地。已上然諸經論師。大疏抄三云。疏云。然諸經論師大略作如此說耳。未見其說。可尋求耳。已上。若祕藏中等者。文次第云。初地自有十心。文十六左又云。地有十心。自成百心。文同上。些些疑文云。若祕藏中復有異。○未度東國也。已上文初地分得諸經有文。未是祕藏。何以爲勝。百心成佛合十地。此亦未足爲奇。以一地互具十地也。何以辯之。又寶炬經今未度耶已上。此釋有。雜鈔不用云。初地分身多出諸教。是祕藏何以爲異。又寶炬經實未度此土否。已上私云。真元藏錄云。大法炬陀羅尼經二十卷已上此與今經寶字相違。彼經同本歟。可勘之。真言問答引此經也。光云。大法炬經。今考無文。當知非同本。大疏抄三云。問。但歡喜地有此十心。爲當乍十地皆具此十心。答。乍十地皆具此十心也。故疏云。乃至第十地亦有十心。即是凡有百心。已上密鈔九云。疏謂歡喜地自有十心等者。謂種子牙胞等十心。又是華嚴經初地柔軟等十心。乃至十地各有十心。如前已釋。二十四右

一 爛脫

○寂滅相也。然此十心中○名觀道也。覺者是覺知義○與菩薩異也。若入第二地時以下如文。

名爲觀見觀等者。義釋云。名爲觀道。見謂見於諦理等已上光云。現行十四本義釋曰。名爲觀道。見觀謂見諦理。約理進修等十二之四右。如華嚴真金之喻等者。密鈔九云。疏如華嚴真金之喻等者。彼經云。譬如金師鍊治真金作莊嚴具。餘所有金皆不能及。若薩摩訶薩亦復如是。住於此地。所有善根。下地善根所不能及等二十四左。修實不息等者。釋修業無間息等四句也。私云。以下答第三十問中第二幾時悉地生也。

一 爛脫

○此經未度東國也。修實不息令心心淨也。○次答修行○世世生是義語也。梵云散夥那是識也以下如文。上用上此經。又說云。

○此經未度東國也。修實不息令心心淨也。○次答修行事業不息○於悉地也。亦可云。彼當悉地○何時生者。經云世世生○悉地從意生。此世世生以下如文。光云。又有不二亂脫曰。

○此經未度東國也。修實不息令心心淨也。○次答修行事業○不歇功用也。如是成熟○於悉地也。亦可云。彼當悉地○悉地從意生。此世世生○經云。熟者熟即是果也○受用果義也。一時謂一時之頃。

○此悉地亦爾。於一切生○無分別也。業生心等以下如文。

修行事業等者。○大疏鈔三云。經問及與成就時。即經答云。修業無間息。乃至心續淨。未熟令成熟。爾時悉地成就。疏云。修行事業不息乃至心續淨。心續淨謂不歇功用也。乃至疏云。可云。悉地何時生。此經文及與成就時。應文也。生生世世乃至業業不除果令成熟。彼時悉地成云云。意持。真言行者修行力。若彌增益時。現世得其果報也。若漸漸積功。後後得悉地。其修行功都不亡失。心增悉地果言也。問其悉地果從何處生。答。經文云。悉地從心生。疏云。生生世世是義語也。梵云散夥那是識也。謂內心中也。意悉地果從修行者內心淨中生言也。已上私云。此鈔不用爛脫意歟。初略釋問答意。可云。下正是經文相配釋之。亦字御鈔所覽本無之歟。又私案義云。上有三問。一悉地幾種。二悉地時分。三悉地成相。今答說中遠得菩提心等二句答第三問。從此有五種等六句答第一問。修業無間息等四句向是答第三問餘義。於彼一時頃等四句答第二問。故義釋云。亦可云。彼當成悉地。次答悉地何時生者等四左。可思之。經云世世等已下釋於彼一時頃等四句也。已上光云。此解未快。如吾向辨。第三十答中亦隨問分三。速得菩提心等八句答第一問。悉地有幾種。此中初二句言極果。後六句言分果也。修業無間息等四句答第二問。幾時悉地生也。於彼一時

頃等四句答第三問。悉地成就時也。但疏鈔意。第二第三兩答合爲一也。然乃言經云等者。此第二第三兩答未會文。於中世世生等即當修業無間息等四句也。一時業生等即當於彼一時頃等四句也。此世世生等者。密鈔九云。疏此生生世世者。經但修業無間乃至於一時頃等。今此即是譯主以義譯之。令人易解故也。二十四左。梵云散夥那等者。文次第云。明識梵語。文十六左。○一時謂一時之頃等者。釋於彼一時頃等四句。即第三十答中第三答也。於此一夜等者。密鈔九云。疏即於此一夜等者。謂真言之者。於作法夜間求得境界。於此夜中而分三時。如加持藥物。於初夜中或中夜間或後夜間有三種相現。所謂煖相。燄相。光相。如次即分上中下三品。二十四左。猶如置毒乳中等者。文次第云。明五味殺人喻。文十六左。大疏鈔三云。問說悉地報處。次文云。猶如置毒乳中。乃至醍醐能殺人也。意何。答。持誦之力不失。成無上菩提。終遠防三惡趣。必令得悉地果言也。已上私云。五味殺人譬喻出涅槃經第二十七師子吼品。

一 爛脫

○此悉地亦爾。於一切生○淨業生時。○次持誦者○一時間悉地成也。常得隨意以下如文。

○次答云何昇空界者。乃至故名網也者。此釋悉地昇空界。○同於帝釋網四句也。私云。是答第三十一問也。大疏鈔三云。經問云何

昇大空云云。即經答云。悉地昇空界。如幻無畏者。呪術網所惑。同於帝釋網云云。疏云。乘悉地之力。遊步空界。自在無畏。於如幻師示現種種事。無動也。乃至此幻師真言名。帝釋網問。帝釋網者何物。答。即疏文無名其物。但說文云。猶彼網於一切事。顯示種種相。而實無有一實。故名帝釋網。此即彼幻人世間真言。借以爲喻。喻出世真言之幻也。猶可云。幻術師持誦秘密真言也。已上私云。今喻有二。一如幻自在如師子王無畏。無畏者師子翻名也。二以幻迷惑於人如帝釋網。帝釋網者幻師所持真言名也。

次答如乾闥婆城。乃至亦是也者。此釋如乾闥婆城。○非身亦非識四句也。私云。是答第三十二問也。御鈔云。已上有幾問中有五問也。已上五問謂悉地種類。悉地時分。悉地果相。昇虛空身秘密也。上來皆答之了。大疏鈔三云。經問云何身秘密。即經答云。如乾闥婆城。所有諸人民。身秘密如是。非身亦非識云。乾闥婆義如前說。此顯悉地成就人秘密三業自在用也。非謂悉地果虛假不實也。已上私云。牒文四句。爛脫引之。云何身秘密者。即牒上問詞也。言此悉地以下。是釋今答說文意也。

光云。此段有師傳亂脫。而今出之以貽來寄。

文

如乾闥婆城等者。密鈔九云。此城由海氣日光等衆緣而生。畢竟非實。不應於彼而起執著。真言悉地亦爾。由三業因緣而生。應以此喻而觀察之。勿得取著。以此因緣故。於種種勝妙五塵境界。其心清淨無所罣礙二十五右。

復次如夢上三十三天。乃至諸佛同隨喜也者。此釋又如於睡夢。諸佛同隨喜二十句也。私云。是尙答第三十二問中種種諸變化等義也。已上光云。若依細科。即是第三十七答也。已上。大疏鈔三云。經問種種諸變化彼復從何生。即經答。如是瑜伽夢身淨故有悉地。猶如虹霓云云。如上記也。經云。真言如意珠等。此亦說悉地自在功能也。已上復次如夢等者。光云。釋又如於睡夢等八句。即細科第三十七中初答也。

一 爛脫

亦不於彼去。如是瑜伽睡。○乃少時頃耳。○彼人不捨此身。○不思議事也。○不可以心識以下如文。

光云。又有師傳亂脫。故和上之。○亦如是也。○復次如夢。○種種妙樂。○猶人於夢中。○此身如虹霓。○過于一劫。○身淨故有悉地。○猶如虹霓。○真言同如意珠。○加持功德業有是悉地也。○虹在天。○能見衆色。○真言如如意珠。○亦如是也。○又如綵虹。○亦如彼虹也。○復更釋疑以下如文。

身淨故有悉地等者。十四義釋十二云。真言

同如意珠。悉地猶如虹。真言如如意珠。功德業是悉地也。○右十本云。真言同如意珠。○功德業有是悉地也。○又如綵虹在天。五色絢明。宛然可觀。今觀是事。虹在天。不知從何有。而能見衆色。真言如如意寶珠。隨身語意種種生也。爲從空有耶。從地氣生耶。若從空生。空本無法。隨念出諸寶具。雖生而無分別而生也。云何而得有如是色。若從地生。是亦不可。而有此事。悅可人心。已上智證爛脫云。身淨故。○加持功德業有是悉地也。真言如如意珠。○亦如是。復次又如綵虹。○今觀是事。虹在天。不知從何而有能見衆色。爲從空有耶。從地氣生耶。已上。

一 爛脫

猶如虹霓。真言同如意珠。○是悉地也。○虹在天。○能衆色。真言如如意珠。○無分別而生。得悉地亦如是也。○又如綵虹。○不思議境界也。○如如意珠在於幢頭。以下如文。

真言如如意珠等者。光云。釋真言如意珠等十二句。是細科第三十七中後答也。○即觀此緣生等者。異本云。即觀此緣生實相。即入不思議境界也。已上。○但猶真言觀本尊等者。文次第云。明由三事故。三業淨。文十六左。

一 爛脫

說太虛空喻。猶如虛空。○諸佛同會一處也。○譬如虛空。○諸佛同隨喜也。○謹摩有二種以下如文。

光云、又有亂脫曰

○無思無爲也。○若爾既同如意○同會一處也。○譬如虛空○同隨喜也。○護摩有二種者○內外護摩也。○如兩足尊所說。○護摩有二種○二內護摩謂諸佛兩足尊○所謂內及外。○息諸境界以下如文

光云、又有師傳亂脫曰

○說太虛空喻。○猶如虛空無相○同會一處也。○譬如虛空方明○同隨喜也。○護摩有二種者○二內護摩謂諸佛兩足尊○所謂內及外。○息諸境界以下如文

私云、猶如虛空等者、釋猶十方虛空句也

一切有爲等者、釋離諸有爲行等三句也

當知世間等者、釋解了唯有想句也。○若

能如是觀等者、釋如是遍觀察等三句也

譬如虛空方明等者、十四本云、譬如虛空方明十方虛空、離諸有爲行、真言者等、十二之十本

云、譬如虛空方明、十方空也。一切有爲行

不染、真言等已上私云、異本離一切離字無

之、此最宜歟、不染即離義故也、譬如虛空方

五字即當經文猶十方虛空句也、明十方空

也五字可注書之耳

○護摩有二種者、乃至內護摩爲緣也者、此釋

正覺兩足尊○所謂內及外三句也、文次第

云、明內外護摩義、問答釋成義、文十六左私

云、是答第三十五問也、問、第三十三、四兩

問何不答之答、此內外護摩之中、自有彼

除災之事、光云、亦可第三十四問、答於上第三十二中故不別答之也

○諸佛同隨喜也。○護摩有二種者○內外護

摩也。○如兩足尊○有二種者。○外護摩謂作

法○二內護摩謂諸佛兩足尊○所謂內及

外。○息諸境界以下如文

光云、又有亂脫曰

○護摩有二種者。○外護摩謂作法。○除煩惱

隨煩惱等障。○二內護摩謂諸佛兩足尊○

所謂內及外。○息諸境界以下如文

護摩有二種等者、密鈔九云、疏內護摩謂息

諸境等者、內者內心、護摩名火、即智火也。

言息諸境界者、息者止息、以慧未生時即

有諸根境界之垢、空污淨心、慧火生時、境

界垢息、故云息諸境界、言十二緣生者、上

息字流至此處、謂息十二緣生也、緣生者、

由無明造作諸業、業因緣故生諸苦果如

是從業受生、從生復造業、輪轉不息、今

內護摩正爲息除此緣業生、業生焚已得清

淨法生、故云息十二緣生、言等者、等取六

蔽、一切根境諸法也、二十六右大疏鈔三云、疏

云、其外護摩爲內護摩爲方便、即彼因云

云、問、何云外護摩、何云內護摩、答、此各有

三內外也、問、即何、答、外三者、一世間自在

天等供事云外護摩、亦二乘等供事云外護

摩、三有相分別供事云外護摩也、內三者、

賢供事云內護摩、二十地聖者供事云內護

摩、三無相無戲論理空觀云內護摩也、皆是

斷惑義耳、已上云、問、亦疏云、外護摩爲內

護摩而作方便、云意何、答、事理相對故云

數修事也、理者、常安住無相無爲二空理

云、理、問、不然、疏有說、答、疏云、如新盡

火滅、無可取者、亦無方所、故能與內護摩

爲緣、此亦依事顯理也、已上云、問、護摩

者何義、答、此燒盡之義也、問、燒盡何物、答、

燒盡煩惱薪故也、問、其能燒是何物、答、此

智火、問、有幾智火、幾煩惱、答、有十二種智

火、百八煩惱薪耳、其如上其所量形量所修功

能、故量準上內外事可知耳、內護摩可見、

瑜祇經內護摩品文、其作法難得、我幸得

此、未傳授他人、但待其機耳、從去仁和

四年以來、每朝入其觀、頗有好相也、可悉也

○猶持此供物等者、密鈔九云、疏由持此供

物等者、釋成問答之意也、從此至爲因緣

也二行半、除注未釋、總是明、因由、次從深

行阿闍梨至內法因也、是辨淺深、復却從

前段爲因緣也、下注云作增益、至護摩亦然、

是增益威德、復從向下注云諸尊之別相、

至即可知也、等、是觀察諸尊、如是隨科釋

之、使無差也、二十六左、光云、此

深行作增益分中、乃至逾劫數也者、此釋增

威亦如是○從意語身生二十五句也

一 爛脫

○深行作增益分中○護摩亦然○阿闍梨

即作○爲內法因也、復次諸尊之別相以下

如文

光云、又有亂脫曰

○深行作增益分中○護摩亦然○阿闍梨

謂佛菩薩○果等亦然○世間真言等○有少殊異者○謂是生滅法○無有堅住謂當來世無也○說量者○如是說也○雖然不同○護摩之法也○然彼世人以下如文
光云又有師傳亂脫曰

深行○作增益分中○護摩亦然○阿闍梨即作○爲內法因也○復次諸尊○今料簡之○若世間人○果等亦然○世間真言等○當來世無也○說量者○出世間果也○善修如來○同一味故也○出世諸真言○身語意生○則不如是○諸佛所作○是世間所稱說○逾劫數也○此自次卷下○故當知此以下如文
深行作增益等者○釋增威亦如是句也○私云○是答第三十六問也○密鈔九云○疏作增益上中下至護摩亦然者○此之注文應俱於下行注文上置之○鈔寫者誤耳○若俱不作○注讀更妙○言有增減者○此減字是威字○上下數有耳○二十七右
復次諸尊之別相等者○釋諸尊殊類性等二句也○是答第三十七問也

一 爛脫

其形色等即可知也○修行真言○限量果等亦然○世間真言等○少殊異者謂○是生滅法○當來世無也○說量者○如是說也○雖然不同○修行之法也○以世人但求以下如文

經但舉其一隅等者私云○此指福德自在等句歟○世間真言等說量等者○釋世間諸真言等十句也○私云○是尙屬上科也○已上光云○

以下是答第三十八問文中○已明世間出世果及數量可見○雖然不同等者○私云○此釋世出世間真言等不同也○總意云○彼世間自在等者○但成一世之果○然後廢息○若修如來所說五乘之道○皆是開心實相之門○故通稱出世護摩之法也○善修如來等者○光云○善字十四本作若○今指大日所說五種三昧道○曰○如來真言印等也○又十四本○則不如是下○有究竟由此悉地因緣○永不退轉終成覺○又復世世生生二十一字○太如牛蹄之泔等者○密鈔九云○疏牛蹄之泔者○牛跡之停水謂之泔也○俗云○譬猶蹄泔不容尺鯉○亦猶覆盆水於坳堂○斯須則竭○若人以此水置於大海○則無竭盡之理○即是微滴入於天池○齊無終始也○二十七右○出世諸真言等者○釋出世間真言等十二句也○是亦屬上科也○私云○上來就自在天等世間悉地○世傳佛法之差別釋之畢○自下就二乘及佛菩薩出世真言○有無作本不生之義釋之○而實五乘通有顯密二義○如第七卷釋也○十四本云○出世諸真言本初作不生無作也○諸業生悉斷○離身口意過而成佛○獨覺或云○犀角及佛聲聞衆菩薩等真言○我今說其量超越於三時○從緣而生起○亦可見非見果○從身語意生○世間所稱說果能經一劫等正覺所說真言逾劫數○出世間真言本始不作生者○然彼世間之尊自在天等所說真言○皆是有作之法○從彼尊生○出世真言則不如是○非是如來自作○亦非古昔諸佛所作○是故當知此真言印等○從本際以來○法性自爾○非有生作也○問○若言無作無生者○今現見諸人○爲求悉地之果○而動方便得成○彼果已上智證爛脫云○出世諸真言本初作不生○諸業生悉斷○離身口意過而成佛○獨角本云○犀角論云○犀角及佛聲聞衆菩薩等真言○我今說其量超越於三時○從緣而生起○亦可用皆字也○可見非見果○從身語意生○世間所稱說果能經一劫等正覺所說真言果逾劫數也○然彼世間之尊自在天等所說真言○皆是有作之法○從彼尊生○出世真言則不如是○非是如來自作○亦非古昔諸佛所作○是故當知此真言印等○從本際以來○法性自爾○非有生作也○出世間真言本始不作生者○問○若言無作無有生者○今現見諸人○爲求悉地之果○而動

所作○是故當知此真言印等○從本際以來○法性自爾○非有生作也○問○若言無作無生者○今現見諸行人○爲求悉地之果○而動方便得成○彼果等十二之十本云○出世諸真言○無作本不生○不作無作○業生悉已斷○戰勝離三過○麟角無師者及佛聲聞衆菩薩諸真言○彼量我當說者○出世真言超諸論○雖從緣起○無作無生○故云戰勝也○體越三界天等所說真言○皆是有作之法○彼尊生出世間真言○超越於三時○從緣而生起○亦可用皆字也○可見非見果○從身語意生○則不如是○非是如來自作○亦非古昔諸佛所作○是世間所稱說果○能經一劫等正覺所說真言果逾劫數○是故當知此真言印等○從本際以來○法性自爾○非有生作也○問○若言無作無生者○今現見諸人○爲求悉地之果○而動方便得成○彼果已上智證爛脫云○出世諸真言本初作不生○諸業生悉斷○離身口意過而成佛○獨角本云○犀角論云○犀角及佛聲聞衆菩薩等真言○我今說其量超越於三時○從緣而生起○亦可用皆字也○可見非見果○從身語意生○世間所稱說果能經一劫等正覺所說真言果逾劫數也○然彼世間之尊自在天等所說真言○皆是有作之法○從彼尊生○出世真言則不如是○非是如來自作○亦非古昔諸佛所作○是故當知此真言印等○從本際以來○法性自爾○非有生作也○出世間真言本始不作生者○問○若言無作無有生者○今現見諸人○爲求悉地之果○而動

○三十一左 ○三十一右 ○三十一左 ○傍註曰體越二字未詳

方便得成彼果已上
光云。又有亂脫曰

○離身口意三過而成佛。出世間真言○尊自在○獨角○我今說其量。天等所說○出世真言○超越於三時○身語意生○則不如是○古昔諸佛所作是○世間所稱說果○逾劫數也。此自次卷七。故當知此真言印等以下如文。

●果有二種等者。私云。可見者現世界也。非見者當來果也。

●然非表業等者。已下約本際不生釋義也。應永四丁丑載九月二十二日。於東寺閑坊。試老眼勸書寫了。爲令法久住也。列祖垂照。覽成弟子心願而已。老比丘賢寶。生年六十五。大日經疏演奧鈔第五十一畢。

此卷之中頗加今解補其所闕。以授後生。是不揣其庸受。只願被析負耳。寶永丁亥仲秋未望。慧光記。

大日經疏演奧鈔第五十二

東寺觀智院法印杲實撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十六卷

●次答果數壽量幾時乃至亦無限量也者。此

釋世間之所傳○真言過劫數四句也。私云。是答第三十八問也。果數壽量等者。大疏鈔般若寺三云。果數量者。有世出世也。世者

世天。不過一劫。出世者。其數無量劫。乃至越劫者。是通含世出世果數量云也。已上私云。果者果體也。數者住果之劫數也。壽量者能住人之壽量也。世間出世有其差別。其文見于次前卷終。所謂是世間所稱說○逾劫數也是也。即未曾經文。此宜安當段然世間之尊之上也。已上光云。次前卷鈔出亂脫中。注曰。此自次卷而却回矣。者是也。極上不過一劫者。世間仙術等。或一千歲。或一萬八萬歲等也。最極上品之果。不過一劫也。問。

一劫者何劫乎。答。一中劫數。俱舍論意。二十增減爲一中劫。世間所有報命。不過一住劫時限。故云爾歟。可尋之。佛所說者等者。私云。世間之尊勢力經。一劫則盡。佛所說者自一劫及多劫。乃至無量劫。不可盡也。問。今佛所說者何報果乎。答。是人天之報也。次上卷終。所謂牛泔之水。置於大海之喻。可思之。若事中釋者等者。私云。事者事相淺近之法也。意上約法體不壞之義云之。故尋量無盡也。若且約事相淺近之法云之。隨藥力厚薄。或經若干劫。或過無量劫。然後轉向餘趣。雖然亦猶過彼世天小時劫量也。問。若干與無量何異乎。答。若干者有量也。故云超劫者。當經過劫數句。是通含如上淺深二義。故云過劫數也。剋實而談。前約有相事云之。今據無相理作談。然前雖云無量。猶有轉昇餘乘之義。今不動當位。法爾常住也。

●次答三昧者乃至有少分別也者。此釋大仙

正等覺○有相爲世間四句也。私云。是答第三十九問也。已上光云。故和上科以此尙爲前答之餘也。佛子者。菩薩衆也。此中諸菩薩二乘名。離想三昧。離煩惱妄想故。四禪八定等名。有相三昧。未得無想菩提故也。

一 爛脫

○亦無限量也。次答三昧者○及佛子○諸佛之太仙○爲世間○二乘名離想三昧以下如文。光云此依義釋。

○有想爲世間。二乘名離想三昧。若是世間。瑜伽名有想三昧。此中三摩○是名三摩地也。然佛與菩薩○故名清淨也。若有想者○故非清淨也。聲聞緣覺○故未純淨也。世三昧以下如文。

私云。今案爛脫曰。○亦無限量也。次答三昧者○及佛子○諸佛之大仙○爲世間。二乘名離想三昧○故名清淨也。若有想者○非清淨也。聲聞緣覺○未純淨也。世三昧以下如文。光云此續初下正今案故和上依用此義。

私云。第二科經文是未會也。然佛與菩薩上總釋。以下別釋。十四卷義釋十二云。受報亦無限量也。諸佛大仙者。佛子衆三昧。清淨離其相。有相爲世間。次答三昧者。略有二種。若諸佛及佛子二乘名。離相三昧。若是世間。瑜伽名。有相三昧等十二古本疏作二乘名。離想三昧以慧觀照等。若是世間○是慧義二十二字無之。如前三事皆空等者。第十

五云。由從真言手印。本尊三事平等因緣。能淨三障三十二布又云。由真言故口業淨。觀本尊故意業淨。印故身業淨。三事平等故。自然有不思議業。二十九右私云。爾本義釋云。如前三事皆空。以三事體空平等。離一切之相。三事平等而為。一曰上平等合而為一上。加離一切之相三事文也。謂隨其果修行望果修因等者。私云。釋世出世三昧之相也。若人欲得梵天。則隨其果而修行等也。或鈔最勝云。問。小乘有所得教也。何云。離希望乎。答。且對世間事。有相二乘證空理為無相。若望大乘。又簡擇之。煩惱所知二障者。五教章下云。障有二種。謂煩惱所知等三十三右文廣。往見世三昧又有二種等者。大疏鈔三云。問。何故斷常。見名三昧耶。答。望世間所修三昧云爾也。今出世三昧實雖無相無分別。心無自性。自性清淨。故修行果亦無量無邊。故不斷見也。上私云。此釋難消。且約世間少分安靜名三昧。歟。已上光云。疏鈔文中。今出世以下通妨釋。謂恐初學者以世間斷見三昧而濫出世離想三昧。故作此釋也。已上。若斷見等。義釋作若斷見者。一向無分別。或鈔最勝云。問。斷見者。一向無分別云意歟。何。答。斷見者。撥無後世。全不修善。常見者有修善之心也。故以斷見為過重也。已上。

●從業得果者。乃至故非斷也者。此釋從業而獲果。○生等同虛空八句也。從業得果者等者。釋從業而獲果等四句也。私云。是答第四十及四十一兩問。即是作業成就及不成就相也。上二句不自在之相也。下二句得自在之相也。從業得果者。○得遇轉二十二字。應經須受已下隨釋。意得世間悉地者。於業得自在。假令人天等業。欲受則受之。欲令不受則不受之。不同從業得果者。有成就及熟時而不自在也。異本須受亦得不受亦得也。九字注書之也。或爛脫云。

●從業得果者。有成熟○亦得也。心無自性。故心性離因果。云不者無也。於解脫○等諸虛空。成就及熟時。業得果。若悉地。○如虛空者。謂世間有相。○名悉地也。若以此世間空以下如文。云云。私云。凡今疏或為誠慢法。或未再治故。如此亂脫多之。謂從業得果至生等諸虛空。又成就及熟時。至生如虛空。兩度引之。心無自性。故等者。釋心無自性。故等四句也。私云。是答四十二問也。心無自性。故五字。離文。心性離因果。下隨釋。又若悉地。○生如虛空者。二十五字。離文。謂世間下隨釋。又義云。心無自性。故至生如虛空者。總是經文。其中少少交注文歟。或本無云。不者無也。於六字。又解脫相。業生作解脫於業生。光云。此段有亂脫。最佳。曰。

●不受亦得也。心無自性。故心性離因果。云不者無也。於解脫相以下如文。於解脫相。業生。義釋無於字。而作解脫於業生。質多者。猶如衆經等者。文次第云。質多心名。積聚心。文十七右摩訶止觀第一云。質多者。天竺音。此方言心。即虛知之心也。天竺又稱汗栗駄。此方是草木之心也。又稱矣栗駄。此方是積聚精要者為心也。會本一。私云。此釋集起名心之義也。菩提心義。一云。問。止觀云。矣栗駄是積聚精要之心。而義釋或處。釋質多心云。心無自性。託緣而生。譬如衆經莊嚴。積聚。取意文。二文相違。何會。答。且如塔心。是積聚精要之心。名矣栗駄。今第六意識緣。第六法塵而生。緣謝即滅。而無自性。喻如衆經莊嚴。積聚。故是積聚而非精要。故不違也。本之十六又云。問。前云。約塔心。積聚精要名矣栗駄。若今世人呼聲等中。亦皆名心。是何心耶。答。且如塔心。衆材積聚中精要也。故如盤心。亦是衆塵積聚中精要也。故可名矣栗駄。○有人總以八識為積聚心。今以第八名為積聚精要之心者。阿梨耶唐云。藏識。即與積聚精要義同。故無失也。同二十三賢實曰。止觀文云。矣栗駄是積聚精要之心者。恐是指五藏中心藏。謂身是五藏和合。故名積聚。然身分中以心藏為帝王。故云精要歟。於第八識。諸文只立質多名。未云矣栗駄。如何。更詳。

●右以略說。揭乃至嚴勸諦受也者。此釋復次秘密主諦聽。○諸菩薩故也。大疏鈔三云。以上略說。偈答金剛手問了。次有長行。明轉深要義。故經云。如是五種義。往昔諸佛成菩提。法界虛空行。已上私云。右偈者。正覺一

切智○生等同虛空八十行偈也 云復次者等者釋復次秘密主諦聽也

一 爛脫

○重戒令諦聽也○此中略說○謂手印契印也○改爲形相也○色謂本尊形相分段差別○置者謂方圓○等儀相也○請本尊如法○所住處○以下如文○和上用上之

光云○又有亂脫曰○印謂手印契印也○改爲形相也○色謂本尊形相分段差別○置者謂方圓○之類也○尊位謂○者位次○住謂本尊之像以下如文

此中略說五事等者釋彼密印形相等也○文次解云○五緣具足方得文十七右○印謂手印等者更問智解云○印謂手印契印也者○手結爲手印○畫印爲契印○猶如畫契已上私云○已下舉五事也○經文密印者○印也○形相者○本尊相貌也○敷置聖天之位者○諸尊座處也○威嚴現前者○諸尊住威儀之相也○三昧所趣者○所入定體也○改爲形相者○梵文色言○經翻形相○故云爾也○未再治本只云色狀○形者色也○相者顯色也○分段差別者○表色也○色謂本尊等者○大疏鈔云○色者謂本尊形相分段差別○此即明方圓等壇形及赤黃等色也○已上私云○義釋置者謂方等十二字注書之也○或義以此十二字安次下注文聖者位次之下也○是釋敷置聖天位句也○尊位謂漫茶羅等者○私云○曼茶羅中所住位次等也○住謂本尊之像等者○私云○住者○謂由三密加

持○令諸尊住○神力威現之德也○三昧謂隨等者○第十五云○復次諸尊之別相本性須證知○謂佛菩薩二乘天神上中下○觀察其形色等○即可知也○三十左又云○就中復有上中下差別○謂息災爲上○增益爲中○降伏爲下也○十五左私云○三昧者○各各諸尊所住定體也○上中下者○如次佛蓮金三部之諸尊也○即寂靜部最安○忿怒部最怒○歡喜部最喜○第十五云○須識本性忿寂喜等三右持誦不同七云○攝大儀軌云○寂然三摩地是寂災形○白正喜者忿怒降伏喜怒○此四準供壇文云復當於受喜者忿怒降伏喜怒○此四準供壇文云復當於爲印者○持誦不同六云○請本尊如法爲印及形相○配置尊位○威嚴現前○住於三昧所趣○已具明此五緣方便故等十一右私云○已下重結成五緣具足方便也○但據亂脫義者是未曾經文也○要具明此五緣等者○私云○總結上也○異本作五緣方便○本云十四五趣者○指上五緣別別義趣○非謂三昧趣趣字也○世及出世間者○二本義釋作世間及出世間已上佛菩薩二乘出世也○人天世間也○或有相圖畫曼茶羅云○世間○無相本有曼茶羅云○出世也○然此五事等者○釋如是五者等也○十四義釋十二云○然五事乃是古昔諸佛成最正覺法界虛空之行○先佛成三菩提○諸佛也○法界虛空之空行由體同○法界等十四右私云○據此釋者○可有爛脫曰○然此五事○最正覺○先佛成三菩提也○諸佛也○法界虛空行○法界虛空行者以下如文

法界虛空行者等者釋法界虛空行一句也○法界虛空行者○上五事也○體同法界者○五緣體也○如是諸佛等者○釋本所誓願等也○金剛手言乃至用觀音爲正也者○此釋金剛手言○安置諸佛也○大疏鈔三云○大日薄伽梵說九尊曼茶羅○先說佛部曼茶羅○上五八曼茶羅皆應具也○金剛手言等者○釋金剛手言如是等也○唯然願聞者○法花云○唯然世尊○隨樂欲聞方便品文慈恩玄贊釋云○敬諾也三之四○佛言者○釋時薄伽梵以偈頌曰也○有正等覺等者○即當最初正等覺等六句也○謂有正等覺一句漫茶羅置二句秘密中密三句無上大慈等名四句若無量等世五句出世漫茶羅同六句也○問○終句言曼茶羅同○同字治定經本所無其釋如何○答次下文云○悉皆同用之○是即釋同字歟○又有爛脫至下悉之即是如來最正覺等者○釋最初正等覺等四句也○前已說竟者○經第一具緣品疏第三四五所釋是也○心覺鈔云○具緣品轉字輪品說嘉會壇之事○秘密真經品字輪品八印品入秘密曼茶羅品說秘密真經已上

一 最初悲生壇屬佛部否

大疏鈔第三云○次大日薄伽梵說九尊曼茶羅○先說佛部曼茶羅○佛部曼茶羅者○經云○四方普周匝○眷屬自圍繞云云○疏云○先作四方曼茶羅○但心存作之等云云○經云○復次秘密主如來曼茶羅○普通而流出曼茶羅也○疏云○作圓曼茶羅○或置印等已上初佛部曼茶羅說耳已上持誦不同第七云○一大日尊別壇

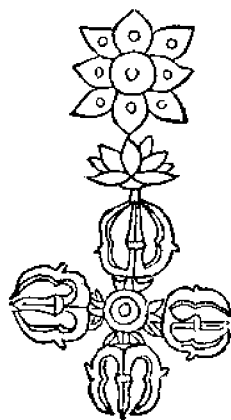
注云。名正等覺曼荼羅。亦名毘盧遮那曼荼羅。又此秘密壇○中有九類。一大日。二佛部。三蓮花部。四金剛部。五二明王。六佛眼。七諸菩薩。八釋迦。九菩薩。一右至東曼荼羅鈔無五右超云。私云。若加二乘諸天。可云十類。已上私云。最初悲生壇。屬佛部。古來未決。御抄意屬佛部。已於佛部中出二種壇也。安然意佛部外舉。毘盧遮那別壇。疑是不屬佛部。歟。已上光云。各有其義。更問。

若解此者等者。釋及無量世間等四句也。義釋十二云。若解此者。一切世出世間諸曼荼羅皆同用之。無所不入也。已下經疏等語。秘密相離分辯耳。其作法者等十四云。具支灌頂六云。無所不入也。已下經疏○耳。高野本無此注。已上其作法者。先作四方等者。釋四方普周匝等四句也。

光云。此段有亂脫曰。○無所不入也。其作法者○圓具於彼也。次蓮花部。此語屬上件○最初悲生壇。作方漫荼羅以下如文。

先作四方漫荼羅等者。第十一云。經云。四方相周匝者。此有二義。謂壇正四方作。又金剛印亦四方作。亦正當四方面也。云一門及通道金剛互連屬金剛結相應金剛結者。如上周匝安金剛。皆股股相連。即是金剛結義也。安一門并緣。緣即如上所說。隨一路空。下釋處為外緣也。二十一左。先作四方曼荼羅。其界唯用羯磨金剛印。周匝相連以界道者。中台內院十字杵遍出諸

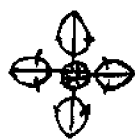
葉間。是臺上當想。如上十二字等。已上私云。此最初正等覺曼荼羅作法也。其相大同。上悉地出現品終圖曼荼羅。但彼品五股以為界道。今品以十字金剛。光云。即羯磨作界道也。古來於此圖。有異義。或圖云。光云。此非界道金剛印圖。下云其十字中曼金剛并大蓮也。

私云。此圖違智證更問并持誦不同。七之十東曼荼羅鈔意。更問言。遍出諸葉間。彼意皆十字金剛中心立蓮花莖也。但今此義任疏現

文圖之。光云。今檢持誦不同。即以羯磨金剛作四面蓮花莖。又此蓮上安八葉蓮。全同疏文。而此中心立少獨誤乎。今此所出圖。雖知蓮花。鈔主判未決。依此義者。先以羯磨杵作四面界道。其中立十字金剛也。光云。此說應然。上圖非此意。仍十字中又作十字者。謂彼方壇界道十字中心又置十字。非謂十字又重十字也。具支灌頂第六

云。上來所說唯大日壇。準下諸壇。皆有。三重。言準上者。悉地出現品中無所不至成就中云。已上又持誦不同第七十八右圖。大日別壇。三重所列諸尊。胎藏如來身會諸尊也。其十字中又作十字等者。義釋第九。悉地出現品云。於曼荼羅最中。置十字羯磨金剛令

正四方 正當四方面也 於彼上作大蓮八葉并藥 在曼荼羅上

也。此即同於金剛之座。故言金剛同也。三右私云。準此釋者。十字金剛中心立蓮莖。歟。已上光云。第十一卷言。此即是金剛座也。今

界道中所作十字金剛即是座也。故次下文云。令此十字如花之狀。即此十字杵。立蓮花莖。而其杵頭出彼蓮花葉間。杵與蓮花相應均等。則十字杵自如花狀。若依十四本則如花之狀也。深義更問。即如前作之等者。義釋第十二云。唯安一門。其中又作十字金剛印。亦如前作之。但以十字為異耳。十五右持誦不同七云。今文云。亦如前作之。但以十字為異耳。可謂大悲壇五色為界道。成就壇五股為界道。秘密壇十字為界道。四左東曼荼羅鈔覺超上云。持誦不同云。亦如前作之。但十字為異者。中台三重尊位同前壇。此秘密壇十字界道異前壇云云。今私案文意云。其中作十字。其上作蓮花云云。恐非界道歟。又云。大悲壇五色為界道。成就壇五股為界道。秘密壇十字為界道云云。今謂。成就五股。檢文不明。私案彼疏云。三股金剛更互相叉而作之。股股相連。是金剛結義。已上私云。彼疏文未必為三股杵。次下文云。當結金剛之瑟印者。○金剛五股印。十一之然乃安然釋不違文歟。已上光云。覺超辨論太其疎謬。安公今壇界道為羯磨杵。是指其界唯

云。於曼荼羅最中。置十字羯磨金剛令

白蓮花臺。以阿字門轉作大日如來身等
二十左

或安通矢阮文舉末至丁可悉之也 方

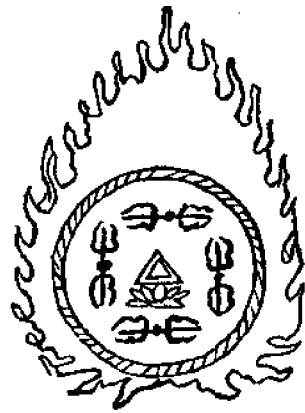
亥初。居也。小補去。豫居。謂落居。即安定處。故介

義訓爲定。流出者謂人了解等者。私云。釋從此流諸境等二句也。人者即指阿遮梨也。祕密法者。九尊漫茶羅也。上文云。若解此者。一切世間諸曼茶羅悉皆同用之。無所不入也。四右意同之也。謂阿遮梨若解此根本八葉漫茶羅者。作世出世諸境。任心自在流出之也。略有四種造祕之法等者。私云。釋事業形悉地等二句也。記問八帳云。四種造祕之法謂事業形悉地置位更問者。無他意也。凡一切造境皆依此四。諸境從此而生。故言通一切流出之法耳。已上密鈔九云。言即通一切流出等者。此是根本漫茶若於此中。隨行者所求悉地別。各建立曼茶之時。隨部相應作之。名爲流出也。二十七右第五云。此蓮花臺是實相自然智慧十七左私云。若準此釋者。自中胎第一重已下次第流出歟。古來有此一義。然當段依密鈔可得意也。凡造一切曼茶羅之事業也。形者本尊顯形表也。分段即表色故。悉地者所成就悉地并藥物等相也。安置位者安置本尊方域分限等也。從此流出等者。經文結也。可屬上相應可解也下也。佛子者等者。釋諸佛子三字也。佛說如上事而告金剛也。以此諸佛子三言。可安當知此最初句上歟。又四菩薩等者。記問八帳云。序中列名云普賢慈氏妙吉祥除蓋障。而觀音爲正若會通者。非無義也。法界無次第諸尊有何定已上經第五入秘密說云。東南方普賢菩薩。東北方觀自在菩薩。西南方妙吉祥

童子。西北方慈氏菩薩已上持誦不同七云。復次第一東方寶幢佛。第二南方開敷花王。第三西方阿彌陀。第四北方鼓音佛。第五東南方普賢菩薩。第六西南方文殊師利菩薩。第七西北方彌勒菩薩。第八東北方觀自在菩薩。當知此八印一皆是毘盧遮那印十六左長宴口決云。現圖曼茶羅。觀音彌勒如次乾良。只是隨又普觀文彌是爲初行人。又普文觀彌是普文。彌觀是實義也。諸說不同記法三二云。鈔記云。西北方彌勒○入祕密品等云。西北慈氏現圖東北慈氏鈔記云東北觀音○八印品等東北觀音現圖西北觀音○八葉院觀音慈氏座位事。或人疑問觀音彌勒如次乾良歟。而持誦不同七云。東南普賢西南文殊西北觀音東北彌勒此事舉世相承行之。未知出處。特達鈔記。發心修行證果。涅槃之次第也云云。此次第胎三卷軌見。而如此判如何已上先開三并延私云。先此間有不審持誦不同文即廣大軌意也。安然出軌文致此疑也。然諸軌依現圖列之。現圖曼茶羅可尋習也已上。前緣起列衆中等者。私云。一義曰。經第一住心品云。普賢菩薩慈氏菩薩妙吉祥菩薩除一切蓋障菩薩等已上今緣起列衆者。指此文歟。但除蓋障替觀音者爾也。除惡趣替文殊者無之。若可謂爛脫歟。又義云。經第二具緣品云。四寶所成瓶盛滿衆寶。普賢慈氏尊及與除蓋障除一切惡趣而以作加持已上第八云。復次四寶所成瓶者等三十一左今緣起列衆

者。指此具緣品文歟。住心品四菩薩第二重眷屬菩薩衆。非八葉四圍菩薩。仍今緣起列衆者。指具緣品寶瓶加持列衆文也。又或義云。緣起列衆者。指序品住心品也意云。或序品以除蓋障替觀音。或具緣品中以除惡趣替文殊也。二箇或以言中。下或字不可爲列衆中也。光云。向來三義各得一途。并吞此三則投其極。其第一義領緣起列衆言。其第二義領以觀音文殊替除障滅惡事。其第三義領似穿鑿。幸領兼用前二說意。今謂。初品緣起列衆中言。普賢慈氏妙吉祥除一切蓋障者。即具緣品中爲如來四德普賢慈氏除蓋障除一切惡趣也。雖言第三重中胎院相達。而究其實則是一也。何者。在其外者本出於內。其意見第二十卷二十九葉今此四聖本是大日四德。是故一而四。四而一。宜哉觀音爲除蓋障。慈氏爲除惡趣。然具緣品中第八文殊爲除一切惡趣。應軌以文殊言作漱口法。以滅惡爲也。已上毘盧遮那乃至圓具於彼也者。此釋復次祕密主如來曼茶羅○普遍而流出也。持誦不同意。已下說遍知院壇也已上光云。今檢持誦不同第七曰。二佛部尊別壇。名如來曼茶羅亦名佛部曼茶羅二十左光云。此有亂脫曰。漫茶羅竟次。初正覺者最初說也。明諸佛漫茶羅即佛部。作此佛部以下如文此依釋。次初正覺者最初說也等者。釋如來曼茶羅

句也。義釋十二云。次初明諸佛曼荼羅。即佛部。正覺者最初之說也。

凡作餘佛壇。如作彌陀壇。即移彌陀入中。其大日佛移就彌陀位。若是一乘諸天等。即不令坐八葉花。當去之。但於方壇中坐本座。已上。八葉上佛菩薩。各移稍近外。各依方處也。其大日佛當與寶幢並在一處。左右無在也。然亦須在中胎院內耳。如以閻摩入中者。其外院本位但表地印。而供養之。此作扇底迦等。增益亦同之。用線法。當中置極旋繞之。亦置空中及下。繞二種也。又云。師在中持經。弟子繞之。半月如字作之也。作此佛部曼荼羅等十六密鈔第九云。疏初正覺者等者。謂取從遮那本地漫荼流出最初成正覺之者。即阿闍等四如來也。如阿闍者。瑜伽禮懺云。阿闍如來捨身請求加護。從初覺心乃至菩提願如來與金剛薩埵而加持之。令我堅固不退。言捨身求加持者。即當此中初受三世無障礙智戒。捨身奉獻一切諸佛。請求加護。令善

提心堅固不退。乃是最初發。起始覺菩提心時。故名最初說也。二十七左私云。初正覺者等者。此指遍知院佛部。例如金剛界四佛三摩地也。又此智印諸佛能生智母。故云佛部曼荼羅也。作此佛部等者。釋猶如淨圓月等六句也。其中畫佛像也。作何佛者。記問云。大釋一切佛三角儀。是舊樣也。但依上為定耳。三句之間並不為難。且上持誦不同七云。注作何佛者。即大日也。三十二左難秘心曼云。遍知院三角內佛事。山王院云。圖作佛者。大日佛云云。祕藏記云。中院上三角形是佛母也。已上私云。或鈔最珍云。問。三角中佛像何更問。云何可定乎。答。一切佛印故。不可限一佛。通佛印可畫之。故不為或歟。已上或學者云。今此中大日結無所不至印也。據義釋者。不定一尊。隨所求尊可置之歟。十四本文如上引之。問。經文但說三角。然何畫佛像乎。答。三角通一切佛。大勤勇智印形也。即是經疏互示。大三佛體。可悉之。

光云。此有亂脫曰。

畫佛像也。作何佛。繞三角。如圖也。繞三角置點點標也。更問。其外輪作光如却敵形也。圓外周匝。或可置字。光普皆流出。三角外也。其言主。圓具於彼也。次蓮花部以下如文。此大同鈔主所出。十九科亂終。

以金剛圍之者。以三股杵圍之。如圖。繞三角置點等者。持誦不同第七云。繞三角置點者。是空點也。如說九位。空點亦是成正

覺義三十二左私云。或鈔最珍云。更問意何。答。三角點標。三世佛歟。已上。如却敵形也者。持誦不同七云。如却敵形者。如輪寶形也。三十二左南本涅槃經一云。是身如城。血肉筋骨皮裹其上。手足以為城。敵樓構。目為窺孔。頭為殿堂。心王處中。七方私云。却敵者。猛利降伏之貌也。圓外周匝安點者。持誦不同七云。圓外周匝安點者。是佛部眷屬之位。亦是空點同。佛身故成正覺義三十二左。疑此

點。更問或可置字者。演密鈔九云。疏疑此點。一。等者。指上輪心想九點也。乃於花臺及八葉中各安一點。即表大空成正覺義。謂以果收因。四隅菩薩俱置空點。故令更問也。若欲置字者。中臺四方即是阿阿暗惡。四隅普賢三字。文殊瞿字。觀音娑字。慈氏昧字也。二十八右。其言主謂本尊也等者。釋從彼真言主等四句也。十四本真言主以下十三字注書之。前大壇中等者。持誦不同七云。前大壇者。是前大悲嘉會壇。唯用大壇。今用或別壇或大壇。故云用處不同。三十二右又第七云。但印者是三角印。具緣釋云。遍知印作三角。其銳下向。白光炎圍。在白蓮上。十方三世一切如來大勇勳印。亦名諸佛心印。普通藏品名。普一切佛菩薩心真言。廣大軌云。印同大日。古來多傳合掌。是亦大日白光王印。今準八印品釋。大日在三角中持威光印。是為正文。亦是大日大威德生印。故佛身光流出圓外。向上私云。此師意於毘盧遮那壇有都別二壇。前具終品大壇都會曼

茶羅中三角壇也。今段或用別壇名之爲佛部曼茶羅或用大壇。即以此佛部壇爲四重大壇中遍知院之一會。故云用處不同也。私義云用處不同者。前具緣品但用三角印。今此中或置佛或置印。此云用處不同也。

○次蓮花部此語屬上件乃可以意得耳者。此釋復次秘密主觀世自在者○巧慧者安立也。持誦不同云。三蓮花部別壇。名觀自在。蓮花部曼茶羅也。此釋十二云。作法圓具於彼也。世同畫者此同亦可名有也。言世出世無量曼茶羅。欲脫令善聽也。移在上當知此是最初悲生壇。蓮花部上件。此但是秘密曼茶羅也。若作扇底迦等。方圓赤白及天等各依本也。雖作圓曼茶羅。然本尊等座有方有圓。各依舊也。作方曼茶羅等。以下同。諸說不同。法三宮二云。觀自在菩薩梵號○密號○種○三摩耶形○秘密品云。復次秘密主觀世自在者○殊妙作標相。釋曰。次蓮花部。此語屬上件。世出世同畫者。此同亦可名有也。言世出世有無量曼茶羅。欲令善聽也。○移在上。當知此是最初悲生壇。私云。此語已下釋中胎文也。亂脫在此。故云此語屬上件。又云。移在上。是等皆示釋亂脫文也。傳寫者書來尙矣。故諸本皆有此文。二十五有持誦不同七云。作法圓具○各依舊也云云。私云。此中注文是釋大日壇中經第二行及無量世間出世曼茶羅。彼所有圖像次第說當聽之文。故後人註移在上等。此語屬上件者。此但是等之文是佛部文。次蓮花部者是標下壇。非此壇文。

故須得亂脫意讀也。二十一有光云。此一段文以亂脫意可消之也。今疏文次蓮花部標也。作方曼茶羅內等釋也。世出世同畫者○悲生壇釋上中胎壇文也。此語屬上件及移在上者。注此亂脫旨也。光云。此段古來存亂脫。曰

○圓具於彼也。次蓮花部。此語屬上件。世出世同畫○最初悲生壇。作方曼茶羅以下如文。

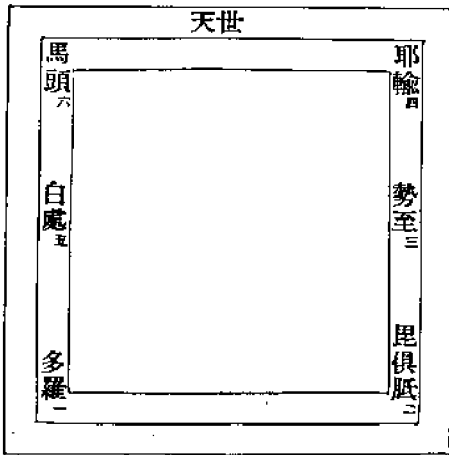
世出世同畫者。釋上經文及無量世間○次第說當聽四句也。意世出世曼茶羅同可有。名相也。言世間出世有無量曼茶羅。次第令聽之也。○移在上等者。諸壇皆有圖。

今○圖即大日壇圖也。仍指○圖云。當知此是最初悲生壇也。問。及。圖有何意乎。答。無別意趣。是只亂脫等意約之圖歟。此同亦可名有者。經文同畫同字訓有也。有者世出世無量曼茶羅也。具支灌頂六云。次注文者是釋經文第二行云。及無量世間出世曼茶羅。彼所有圖像次第說當聽之文。梵本中云。世出世同畫。今隨方言譯云。彼所有圖像也。注牒梵本。故云同畫。故知同畫可作畫像。此同亦可名有也者。是釋譯意。○大悲生方壇已上又云。十四本義釋中。次有一段。高野本中。闕而不書。明諸佛曼茶羅。即佛部。凡作餘佛壇○半月如字作也。又說。遍知即三角壇。竟。注云。世出世同畫者。此同亦可名有也。言世出世有無量曼茶羅。欲說令善聽也。○移在上。當知此是

最初悲生壇。又別行者。此語屬上件。次別行者。次蓮花部。光云。又別行以下。七字。疑寫誤而文別行者此語。高野本中。缺前一段。說三角印壇上件耳。高野本中。缺前一段。說三角印壇。竟云。次蓮花部。次別行者。此語屬上件。次別行者。世出世同畫者。此同亦可名有也。言世出世有無量曼茶羅。欲令善聽也。○移在上。當知此是最初悲生壇。私謂。且以彌陀爲語端者。壇向西方。人向東方。故先彌陀以入中胎。文有二例。義成三例。一以八葉諸尊隨入中胎。大日移在彼尊位處。二以二乘諸天隨入中胎。九位九尊。若移近邊中胎院內隨入。安之。大日與寶幢佛一處左右。隨宜而安置之。二乘諸天外院本位但表地印而供養之。此二乘等唯坐荷葉。彼諸天等隨坐本座。故去中胎八葉蓮花。但方壇中坐其本座。亦須所移九尊各坐蓮座而已。三文雖不說。而悉第一重第二重。若釋迦佛隨入中胎。與八葉尊其座不別異。亦須大日可安寶幢後邊。彼等本位法同。外衆亦表地印而供養之。次用緣法。此是此下別別壇法。非上大壇。次注文者是釋經文。○光云。此同文。是大日悲生方壇。此等二文。亂脫在下。後今此語屬上件亦云。移在上。而高野本以次蓮花部之字在此文前。爛脫更甚也。又脫量字。說字及令字。光云。現行印本有量字二字。誤驗矣。上來大日方壇。是扇底迦之法。若於大日作四壇。互爲主伴。亦同。前例。但壇相貌隨事各別。故義釋中說大日壇互爲主伴。竟更結云。此作扇底迦等。增益亦同之用。

線法當中置概旋繞之。亦置空中及下。概二種也。又云。師在中持概。弟子繞之。半月如字作也。此文意云。上來此扇底迴等者。等諸尊入中也。若作大日增益。壇中主伴同之。然增益壇是圓故。用概法當中置概。旋繞繞之。以分限。亦先繞空而後置地。又云。若師在中持概。弟子繞行繞之。準而言之。若降伏壇是三角故。在於三隅可以繞之。若揚大壇是半月形故。亦當中置概。先繞弓形。次繞絃形。當如月字形作之。若成辨壇是種種形。亦唯一點亦無相形。唯心念作。然此五壇大日為主。諸尊為伴。互入中胎。若繞繞時。亦須首起東北隅也。私謂。何故五壇貌各別。應是阿等五字形貌。其方圓三角半月四方圓角月種種具足已上。作方曼荼羅等者。釋。普通四方相等八句。而略初復次秘密主等四句也。

一 圖位 蓮花部別壇三重

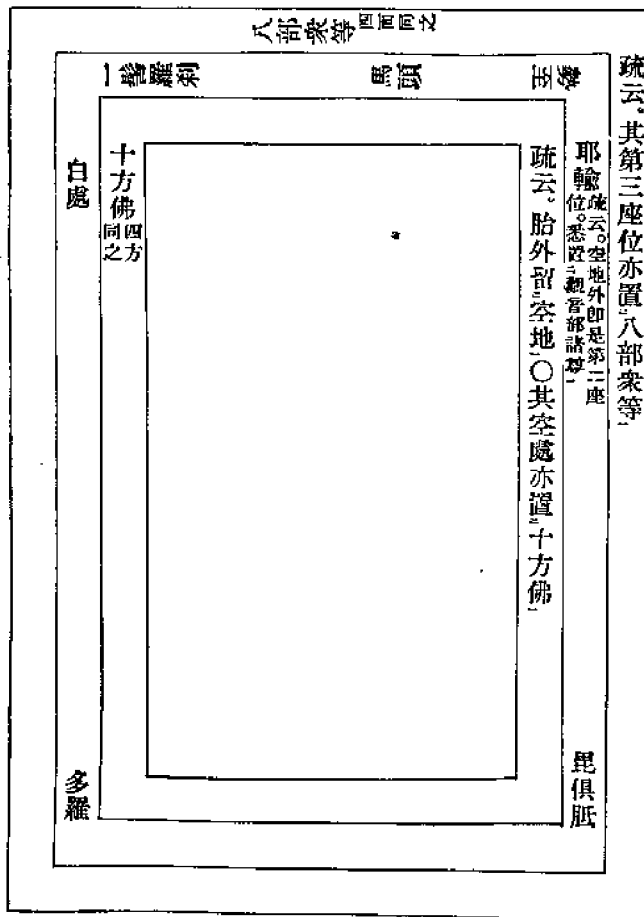

持誦不同七日。蓮花部別壇。中胎有二文。如前。第二重有二文。一準大悲壇文。以三部眷屬為第二院。二依當部眷屬為第二院。馬頭別壇亦準之。二十七左私云。如上圖。相持誦不同載之。或云。此圖有三疑。一云。疏

疏云。其第三座位亦置八部眾等。

耶輸疏云。空地外即是第二座。位。悉置。觀音諸尊。

疏云。胎外留空地。其空處亦置十方佛。

在明王側者。在大勢至側也。是則以馬頭置大勢至側。今不爾也。二云。下金剛部壇云。先道者安右。後道者安左。今不爾也。三云。智證更問七吉祥中出一誓羅刹。今不爾。又加中位觀音為七云何。

私云。此圖或人所圖。意多羅毘俱胝白處。耶輸四尊。準下金剛部段。云。先道者安右。後道者安左。經云。明妃資財主。是則耶輸。然又五卷云。次於明王左邊。畫明妃耶輸陀羅。而此明妃主含藏出生此中種種功德。二十左明王者得大勢也。得大勢不可離耶輸。是故耶輸右圖之也。又馬頭今段在大

勢至側。故後圖之。又一誓更問云。七白吉祥者。此觀音眷屬。謂多羅。毘俱胝。白處。耶輸。一誓羅刹。馬頭。大勢至等。或為如意輪伴屬。等已上難祕云。一誓羅刹事。大方廣曼殊室利經。觀自在菩薩授。曰。一誓羅刹陀羅尼。此陀羅尼能令用功少成就疾。是多羅菩薩使者已上。若依此文。雖可圖多羅菩薩側。而依經說

含藏出生此中種種功德故其被服標幟皆與此義相應也二十左私云。或人依此文。明

妃資財主爲一菩薩。今謂應是二尊。第六卷阿遮梨所傳圖。耶輸陀羅菩薩外舉資財

主菩薩。仍爲二尊義分明也。尋云。第六圖耶輸陀羅明妃無之。指何尊以爲耶輸耶。

答。名稱菩薩是也。耶輸陀羅此云持名稱者。故也。及大勢至等尊者。釋得自在者印

等五句也。曰如法作之等者。此一段私付願義釋十二云。當殊妙作之。如馬頭在三

角壇中畫之。如法作之住三角中其餘諸尊亦有等十七左十本義釋云。當殊妙作之

如法作之。何耶揭哩婆此云馬頭在三角壇中畫之。其餘諸尊亦爾已上私云。如法作

之句。十四本意付馬頭段。十本意付勢至段結釋。今疏準十四本。可讀亂脫經文如

法句在馬頭段。然乃十四本最契經文。合在可處用等者。異本云。合在三角壇中畫

之。兩本義釋同之私云。可處用壇者馬頭所用處即三角壇。故後日再治之時作三角壇。形色

等別及方圓等者。第十五云。法教法則方法大第儀軌皆得。顯形色等。顯諸尊者黃赤白

之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白

之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白

之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白

之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白

之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白

之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白

之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白

之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白

之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白

之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白

之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白

之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白

之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白

之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白

之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白之事。色相貌也。顯諸尊者黃赤白

壇。或在別壇二十六左私云。上如畫本尊。各各有印者。或義爲問辭前者已下答詞也。

問意。如若也。若畫本尊可作何色及形像等。各各有印契也。答意。色像等不可違上

圖曼茶羅。但前一向都法用之。今或都法用之。或別法用之也。都壇者。普門曼茶羅

中觀音院也。別壇者。唯觀音部別壇也。又義云。如畫本尊已下必非問答。只自舉徵問

之。而直作其釋也。如此中已下釋別壇之義也。如此中蓮花部壇中等者。私云。吉祥

壇者。蓮花部增益吉慶意也。胎外留空地者。中胎與第一重之間空地也。大壇中法者。

指上都會壇中觀音部。即指第六卷四十尊等也。其空處亦置十方佛等者。持誦不同

云。第二座位處置十方佛者。普通藏品有一切佛真言也。七左私云。十方佛名字如第

六卷圖也。準前可解也。私云。指上第五卷所釋曼茶羅及第六圖位也。三角中猶

如等者。釋何耶揭哩婆等六句也。

一 欄脫

準前可解也。三角中猶如○在大勢至至側也。次復若作馬頭○以意得耳。次作第

二曼茶羅者以下如文。光云。私和又義曰

○曰如法作之○壇中畫之。其餘諸尊○準前可解也。三角中猶如○可以意得耳。次

作第二曼茶羅以下如文。

智證爛脫云。次復若作馬頭曼茶羅者。當在三角中置之。在外三重曼茶羅亦皆隨

之作三角也。作此時。訶耶哩囉在中。即

移觀音替居勢至之處。餘眷屬皆圍繞之。餘皆迴互。三角中猶如日出之暉。謂日初出

赤黃色也。在明王側者。在大勢至側也。可以意得耳已上

私云。右欄脫等皆未得其意乎。今謂

○當殊妙作之。曰如法作之。住三角中○壇中畫之。其餘諸尊亦各有形色等別○

準前可解也。三角中猶如以下如文。光云。故

次復若作馬頭曼茶羅等者。密鈔九云。疏若

作馬頭曼茶羅等者。謂此馬頭是蓮花眷屬

前以觀音爲主。其曼茶羅大作圓形。今以

馬頭爲主。置何耶在中。何耶是略梵語。正

云賀演吃哩三合。此云馬頭。謂卻移觀音

居勢至坐處。其勢至却在馬頭位處。其曼

茶羅作三角者。即降伏壇也。餘眷屬皆圍繞

者。一依前觀音壇置之。臨時迴互可以意

得。移勢至在馬頭位處。其勢至眷屬等亦

隨移動。觀音眷屬亦爾。二十八右。光云。演說

不同七云。馬頭曼茶羅在三角中。在外三重

亦作三角。即移觀音替居勢至處者。是示

入內別作時也。其五尊壇方圓角月點等可

詳云云。隨五種事互入中胎。二十六左私云。

是釋馬頭別壇。謂於此部中。馬頭爲中尊

之時。以觀音移之替置勢至位。如云馬

頭。餘尊亦爾。問。以馬頭安中位之時。以

觀音並置勢至位。爲當以勢至移馬頭位

歟。答。演密卻勢至移馬頭位。然今私謂。馬

頭安中之時。以觀音並置勢至位。例如都

會壇中胎置餘尊之時。移大日置寶幢位也。義釋十二云。其大日佛當與寶幢並在一處十六右問。何必以觀音置勢至位乎。答。勢至觀音所住定體同故。準寶幢佛置此位也。問。何故必先約此馬頭。說別壇乎。答。或鈔疏云。先說部主云云。問。蓮花部方壇而何說三角乎。答。此尊蓮花部中忿怒明王。故說降伏形也。餘皆迴互可以意得耳者。私云。準例馬頭。此會諸尊皆當迴而安中胎也。

大日經疏演奧鈔第五十二

此卷舊本未出草葉。故今點治之以附割闕氏。冀後宗匠更下鄧斤。但於其辨四聖四隅異義。則是師資面傳。留意思擇。勿處容易。維時寶永第四仲秋二十四日。慧光誌

大日經疏演奧鈔第五十三

東寺觀智院法印泉實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

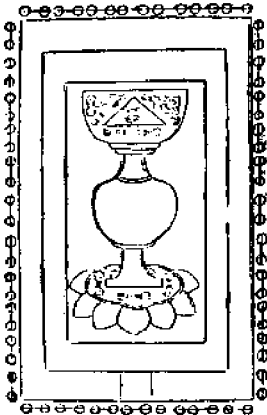
疏第十六卷之餘

次作第二漫茶羅者乃至以辨左右也者。此

釋復次秘密主今說第二壇。諸業善成就就三十八句也。般若寺鈔三云。次金剛部曼茶羅經云。今說第二壇。諸業善成就就三十八句也。般若寺鈔三云。次金剛部曼茶羅

不同云。四金剛部別壇。名金剛手曼茶羅。亦名金剛部曼茶羅。七之二十七。次作第二等者。釋復次秘密主等二句也。

謂善說也非前非後等者。私云。善說者。此釋今說二字也。非前非後者。謂對上蓮花部。指今金剛部云第二。然非是必次第治定。故云非前非後等也。其曼茶羅四方等者。釋正等四方相等二十二句也。私云。先作方壇於其外緣。三古杵接圍之。圍中皆黃色。其中安蓮花。蓮花上有瓶。瓶色白如月色。亦以三股金剛而邊瓶邊也。或用餘物等者。今約執金剛故用三股杵圍之。即三股杵為其三形故也。若於金剛部中。自餘尊者。如或針或戟等。以為其尊三形者。亦以圍瓶邊也。彼瓶上有尊者。瓶上有風輪。黑色半月形也。其下狀等者。半月風輪下方兩邊垂降。如幡形也。此圖異本載之。即此形也。彼半月中等者。半月中有火輪。三角赤色也。此三角周亦以三股金剛圍之。於其三角中安赤蓮花。蓮華上置三股杵。杵上安義字也。或安本尊形。執金剛。或只安種子字也。

尋云。置三形時。何必加置種子乎。答。次釋

云。印上置字也。又云。畫形者。心上安種子字。謂種子字軌持為義。故通本尊及三形也。光云。或安本尊形等解意。必用三形。而其上安種子或尊形也。此解未快。今詳疏意。則注蓮上畫金剛。而言謂或等。此三或字所詮。種子三形尊形三種之中。隨用其一。而今先出金剛。即是三形與金剛部而特相應故也。但如下文言印上置字也者。即同。上言心上安種子字。此有脫。若又畫尊形或三形。則必其上安置種子字也。然此安置只是觀想布之。即釋言想諸字誦而加持之也。者是也。且又如此尊形三形必加種子。豈只其取軌持義哉。嗟呼。真言陀羅尼宗意在於是乎。無勝劣。若約次第。亦有處妙。深旨私云。經言迦羅者。瓶梵語也。尋云。寶瓶南方寶部三昧耶形。而今何用金剛部乎。答。金剛頂經云。金剛即寶光已上寶部光明與金剛部智光相通之義有之。故今以瓶為座。胎藏曼茶羅南方置金剛手院。即此意也。凡此壇蓮花地輪。謂須彌即八葉蓮花形故也。寶瓶水輪也。黑雲風輪也。三角火輪也。金剛杵空輪也。是即五大所成曼茶羅也。但風中安火輪者。火能得風增其力用。故圖之也。已上皆私案。問。此圖無置外部釋文云何。答。文相雖未分明。準蓮花部而圖之也。問。若爾。何處緣十方佛等不圖之。答。是又脫文也已。若畫印者等者。私云。經文雖但說印。疏亦具種子尊形也。

一 爛脫

○若畫印者。想此字誦而加持之也。印上
寶字也。此是汝漫茶羅以下如文

諸明王各依本等者。十卷義釋作。部母商翹
羅金剛部生等者。十四卷義釋全同。今疏私
云。諸明王者。即經所舉六金剛也。一部母

第五云。次於執金剛之右置。忙弄鷄。所謂
金剛部母。二十有二商翹羅。第五云。次於執
金剛之左置。金剛商翹羅。譯云。金剛鎖同上

三金剛部生。祕藏記云。發生金剛部菩薩下
右四金剛鉤。祕藏記云。金剛鉤女菩薩同上五
素支。第五云。次於部母之右置。大力金剛

針。素支譯云。金剛針。二十有二大德持明王
第五云。次復於執金剛下置。忿怒持明。降
伏三世一切大作障者。號。身摩尊。二十二左都

部要目云。部主有三種。金輪王佛頂佛部主
蓮花部主馬頭觀自在。金剛部主三世勝金
剛。三種部母。佛部佛眼以爲部母。蓮花部白

衣觀自在以爲部母。金剛部忙弄鷄菩薩以
爲部母。三祕藏記云。金剛部金剛手爲主。
又云。三世勝金剛。忙弄鷄爲母下之五右。此

皆說中胎也等者。私云。義釋中佛部壇終有
移諸尊座位之釋。又蓮花部終釋曰。若作
馬頭曼茶羅者。餘皆迴互。可以意得耳

十二之今釋亦爾。薩埵院中第二重諸明王。又
十八右今釋亦爾。薩埵院中第二重諸明王。又
皆可說爲中胎之義。仍各各尊安中胎者。

轉作無量壇也。先道者等者。謂就經列名
次第可定左右也。道者等也。此文可屬下
文。爛脫如。次下釋之也。隨所開門者。此以
門爲前可辨左右也。假令南面開門者。東

爲左西爲右也。問。最珍記云。此院南開門
故。東爲右。西爲左。是與今義相違如何。

答。彼據行者以定。曼茶羅左右歟。今依本
尊而定。左右仍致相違者也。持誦不同中。

本尊左方置部主。即與最珍義同。但釋迦
境文云。右邊左邊。依本尊定。左右。又第五
卷圖。曼茶羅之時。皆依本尊定其左右。此

文何獨據行者。故知安然最珍等說非也。
○復次我前說。乃至周匝圍遶也者。此釋復次
我所說。而住於三處三十四句也。持誦不

同云。六二明王別壇。名如來使者曼茶羅。亦名持金
私云。是說五大院曼茶羅也。

一 爛脫
○轉作無量壇也。○先道者安右。○以辨左
右也。○復次我前說。○之別名也。○自在謂於

金剛得自在。○復次此說我金剛執自在者
○如前大悲藏。○今方列之。○故云復次也
○謂虛空無垢。○金剛利。○此復總以

印爲之。○寂然金剛。○在大壇中。○如是等壇方
圓。○而復始也。○白黃赤黑等以下如文。
私云。此爛脫未必甘心。今謂

○以辨左右也。○復次我前說。○得自在。○復
次此說我金剛執自在者。○如前大悲藏。○謂
之。○此壇總以印爲之。○寂然金剛。○在大壇

之。○如是等壇方圓等以下如文。○光云。故和
○如前大悲藏大會中等者。經第一具緣品云。
次往西方。畫無量持金剛。種種金剛印。形
色各差別。已上第五云。次往西方。畫如來持
明使者及諸執金剛衆。有種種形色性類。種

種密印標幟。皆於圖中出之。三十二左私云。
如前者。即指彼具緣品曼茶羅也。問。今所

列虛空無垢等十六金剛。多是金剛手院衆
也。爾乃尤可置南方。何云不動三世中間

乎。答。此事誠未決也。智證難鈔一云。次大日
之下。不動降三世中間。畫諸金剛者。今方列

之。謂虛空無垢。金剛輪。牙。蘇羅。多名稱。大
分別。凡執金剛皆在左方。何故今列下方。

已上先德未決之。末學難明。或義云。金剛
部尊數廣多。故移置此下方歟。可信義也。又

義云。般若寺鈔云。次金剛部曼茶羅。○有二
十一金剛衆也。不動勝三世等亦攝。此第二

壇也。○已上金剛部曼茶羅略記畢。已上此釋
中。以二明王屬金剛部。仍此二壇互難居歟

謂虛空無垢等者。持誦不同七云。緣起列
衆十九金剛。此中亦有十六金剛。本在大壇。

二明王間各各有壇。若別作者。互爲主伴。
三重作之。又二明王各作別壇。第二院衆亦

有二文。一準大悲壇釋用三部衆。二依此
文用持金剛。言十六者。顏色作壇。白。黃。赤。三
剛部皆作壇。唯金剛輪。虛空無垢。乳白。三。金剛輪。乳
與無敵論在二明王之中。虛空無垢。乳白。三。金剛輪。乳
黃。一。金剛牙。赤。五。妙住。黑。金剛。名。稱。白。三。股
大分。黃。一。股。迅。利。赤。五。股。寂。然。行。黑。金剛。大。白。白。三
古。青。黃。一。古。蓮。花。古。赤。五。廣。眼。古。黑。金剛。妙。執。乳。白
古。金剛。古。黃。一。住。無。敵。論。古。赤。五。虛。空。步。黑。金
六。手。印。通。五。古。印。不。動。尊。古。力。精。成。勝。三。世。古。五
三。十。四。左。私。云。金。剛。大。分。者。印。本。無。金。剛。二

謂作形或印或字文形印字言三處歟。答不然。三處作形或印或字可安布之也。非形印字即三處也已上。若別作者等者。記問八帳云。不動曼茶羅若別作者。不動在中。大日在中院東方。此右壇儀也已上。些疑問云。然此不動曼茶羅若別作者。不動在中。毘盧在中院東方。餘金剛眷屬周匝已上。此壇三院排位如何已上。難鈔云。然此不動曼茶羅若別作者。不動在中。毘盧在中院東方。餘金剛眷屬周匝云云。此壇位次其列如何。大日位次何置中院東方。其初院中院。外院諸尊位如何已上。私云。最珍鈔云。外院不可置八部等。歟如何。答。釋金剛眷屬周匝圍繞文如文者。第二第三重可置諸金剛。八部等安不安暗以難測。上蓮花部曼茶羅第三重置八部。下佛母曼茶羅。外院置八部。準彼今可置八部歟。又云。師鈔云。中院東方者。大日在寶幢位之意歟。必可在菩提心方也。馬頭曼茶羅。移觀音置勢至位。又是東方菩提心方也。有鈔。境双房云。準下文寶幢佛處歟。若遍知院歟。案文意。遍知院歟。

一義云。毘盧在中院東方者。即八葉中臺歟。迴泥哩底方不動在中之時。大日即當正東方也。如馬頭曼茶羅。只迴一院內諸尊可得也已上。私云。諸說中。最珍鈔所舉後一義以爲勝歟。不動尊本在泥哩底方。而今移置般若菩薩中位。即當中台大日正西。安此尊故。毘盧遮那在正東也。餘金剛眷屬等者。此有二義。一義云。不動安總曼

茶羅中胎之時。四方三部眷屬總名金剛眷屬也。一義云。不動尊只於持明院中移置中位之時。金剛眷屬局執金剛來也。亦是後義尤爲勝歟。

一 二明王別壇圖位

持誦不同云。二明王別壇中台有二文。一依當文可安九尊。二準諸壇例可安二尊。第二院有二文。一準大悲壇釋以三部爲第二院。二依當文以西方持金剛衆爲第二院。七之私云。當文安九尊者。不動在中等文也。此師立不動置八葉中臺之義歟。但今不動置般若菩薩中位歟。其義如上也。第二院有二文者。準上大悲壇。三部眷屬以爲第二院也。又今文唯以諸執金剛圍之。或義云。今言金剛眷屬者。是通三部名。金剛而非限執金剛也。

次說佛母漫茶羅乃至而置佛眼者。此釋復次秘密主。○遍布彼種子十六句也。持誦不同云。七佛母別境。名佛母曼茶羅。亦名虛空眼曼茶羅。亦名諸佛菩薩母。復次秘密主。先說曼茶羅。○自住光焰中。遍布彼種子。次說佛母曼茶羅等。七之御鈔云。次佛母曼茶羅云。方正真金色。○遍布彼種子。疏云。超越於中分等。此句御鈔所置恐是別本。私云。最珍鈔云。遍知院直以遍知印在中。佛眼曼茶羅者更自彼院開出之也。例如馬頭曼茶羅不動等別立之也已上。遍知院曼茶羅也。

一 遍脫

次說佛母漫茶羅。○前布置○及印今列之也。先說作曼茶羅。○尊形自上者。謂自此當說也。○傍畫兩眼形也。○若作佛母形者。○種子即是也。○捨三分位○而置佛眼。○前說菩薩部中。○普布種子○遍布之也。○未說者今更說之。○令極白淨。○於中作十字○置八部也。○極白是寂靜。○寂然而住。○此等菩薩已下如文。

前布置漫茶羅等者。經第一云。次於其北維導師諸佛母。晃曜真金色。縞素以爲衣。遍照猶日光。正受住三昧。已上第五釋云。次於大動勇北。至於北維置虛空眼。即是毘盧遮那佛母也。佛母義如般若經佛母品中廣說。十八左私云。前布置曼茶羅者。指具緣品說也。問。前文既云。正受住三昧。而今何云未辨尊形乎。又佛母只一尊。何云列乎。答。雖一尊。對餘院云列歟。又此院列一切菩薩故云列也。又尊形雖前說未廣博。故今具說之也。此最上者尊形自上者等者。私云。問。兩所者字如何。答。上者非。應詞也。下者應文也。作佛頂印等者。持誦不同云。光云。彼八出此圖。故今諸說不同云。右有圖住見。私云。持誦指示其處住。諸說不同云。右有圖住見。私云。持誦不同釋契。疏文問。佛頂佛眼其體各別。何佛眼曼茶羅安佛頂印。答。最珍鈔云。以佛頂爲中者。佛眼必以佛頂爲主故也。○今佛眼曼茶羅畫佛頂印。佛眼佛頂不相離。故眼即在頂傍故也。頂與眼如和雖不相離。仍同體功能不同也。是故佛頂佛眼互用之。故佛頭兩眼以名佛頂印也。疏傍畫兩眼

形云云。即此意也已上問出佛頭形爲佛頂印。何具兩眼云。佛頂印。答。十四本唯出兩眼形。光云。現本十二之二十一。百或亦出佛頂形也。十本同之。七卷本唯出佛頂形。御鈔同之。如上諸說不同。記但持誦不同圖契。疏釋歟。或頂形或眼形各據一邊歟。又義云。佛頂與佛眼各別三形也。若作佛母形等者。密鈔第九云。疏若作佛母形者。此佛母非離前佛頂印。別有佛母。佛母即佛頂。但母是形。頂是印故。下次云。可但畫印。即頂髻也。二十八私云。此文上爛脫屬下捨三分等文。私義不爾。只於佛眼曼荼羅釋形像及印種子等。而非必是爛脫。佛眼尊入定形也。故上經云。正受住三昧。已上三昧女義也。仍云。天女像也。心置種子字者。打字也。經第三種子輪品云。虛空眼應畫佛字。已上心置者。謂佛身胸上畫之也。若佛頂爲中胎等者。私云。釋中置如來頂一句也。準餘院院。即今此院佛眼爲中胎。佛頂諸尊爲眷屬。而又移佛頂尊安中胎。則佛眼尊爲眷屬也。例如觀音院馬頭爲中也。諸佛眼者。諸佛母故云爾。而非謂佛眼數多也。以眷屬佛頂置中胎。故云。中置如來頂超越於中分也。捨三分位等者。私云。釋而至三分位等二句也。此即以佛眼尊爲眷屬釋之也。十本作種子即是也。越於中分而至捨三分位謂捨三座位而置佛眼已上持誦不同云。私云。捨三分位者。佛頂二眼以爲三分之位。安佛頂了。捨安傍位。故云。捨三分位。七之二十八。又云。虛空眼爲中胎。

大日尊諸三昧爲第二重。世天爲第三重。上阿私云。依初釋者。捨中胎圖佛頂與二眼。舉。移第二院。又置眷屬佛眼。歟。依次釋者。捨中胎至第三院圖。世天眷屬歟。但經言。應作如來眼者。世天眷屬同入佛眼三昧。故例如金剛頂云。皆戴師子冠也。問經云。至三分位。疏云。捨三分位。十本義釋云。至捨三分。相違如何。答。捨者當經超越言。歟。意捨中胎而至第三位也。或云。捨字恐誤。是於字歟。又義云。此院內有四分。一供養位。二行道位。三諸尊位。四界緣位也。此四分中。捨其三分而至尊位圖佛眼也。但三義中第二爲勝歟。已上光云。故和上用後義何者。今佛母壇若以佛頂爲中胎者。則佛眼母以爲眷屬故。捨界道。行道。食道三分。而至尊位方圖之也。佛恒自身等者。釋自住光焰中等二句也。有讀爛脫云。
佛恒自身火炎中住。種子布之。謂此印於炎中住。中置種子即是也。捨三分位。而置佛眼。前說菩薩部中。普布種子。謂於壇中遍布之也。未說者今更說之。已下如文。
又義云。不用必讀爛脫。宜直讀取義也。光云。又有亂脫。曰。
佛恒自身。中置種子即是也。捨三分位。而置佛眼。前說菩薩部中。普布種子。遍布之也。未說者今更說之。以下如文。
前說菩薩部中。乃一切願也者。此釋次一切菩薩。滿一切希願六句也。是真陀摩尼

位曼荼羅也。尤可引經文。而今直作釋。故文相難釋。得意悉之。凡是諸菩薩等者。十四本云。凡是諸菩薩應須作曼荼羅者。皆同此義也。其曼荼羅當作圓明之像。等十二之作十字等者。十四本作作十字。闕曰。羅二合臺同上。臺上真陀摩尼等者。十四本作臺各置標大真陀摩尼。如承珠標。同上十本同之。持誦不同云。私云。具緣釋云。此是通一切印。若諸佛菩薩經中不云。所持印相者。亦執此無價寶珠。皆得也。故若隨樂以諸菩薩安中及第二院。皆令執此寶珠。若別作者。○摩尼尊爲中胎。十方界諸菩薩爲第二重。世天爲第三重。七之二十九第六云。第二院諸菩薩衆。若經中具載形相者。一如其本教畫之。無文者通用直陀摩尼印。當持蓮華。華上置如意寶周匝焰鬘圍之。八私云。各置標者。謂幢旗也。其本尊菩薩等者。密鈔九云。疏其本尊菩薩等者。本尊即菩薩也。此菩薩即真陀摩尼也。菩薩是身形。末尼是印標也。二十八諸說不同。記三云。具緣品云。復於彼南方。救世佛菩薩大德聖尊印號名滿衆願。真陀摩尼珠住於白蓮上。釋云。復次於大動勇南。至於南維作。一切諸佛菩薩真陀摩尼印。此是淨菩提心無邊行願之所集成。常能普雨世間出世間一切財寶。諸救世者皆從性淨蓮華臺中現。如是實故云。住於白蓮上。阿闍梨云。此是通一切印。亦可於諸方面皆置之。若諸佛菩薩經中不言所持印相。執此無價

寶珠皆得也。轉字輪品云。火天方一切諸佛菩薩真陀摩尼寶。或置迦字。釋云。次火方一切佛及菩薩真陀摩尼寶印或置迦字也。私云。阿闍梨所傳曼荼羅所說一切如來如意寶是也。九右。

○次作釋師子漫荼羅乃至餘皆可例解耳者。此釋復次應諦聽。○而在黑蓮上三十四句也。次作釋師子等者。此未會之經文。但注疏家詞也。若作佛形已下即釋文也。經大因陀羅者。即方壇金剛輪別名也。第二十云。方壇者梵名摩訶因陀羅。是帝釋尊之別名。又則金剛輪別名也。四右第八云。方壇名大因陀羅。是心王之義。十左。當作金剛者。界道圖金剛也。三股金剛杵繞圖四方也。或置錫磨金剛也。已上光云。此解匠用何者。大異注文。注意謂方壇也。如上說者。當品始云。真言者圓壇等。即第十四釋之。今指彼文。謂方圓等曼荼羅中是方曼荼羅也。於中畫金剛杵者。謂壇中心立三股杵以爲蓮華莖也。悉地出現品釋云。於曼荼羅最中置十字錫磨金剛。令正四方。正當四方。面作之也。於彼上作大蓮花八葉并藥。在金剛上作十字經五云。一之二十二右。四方相重疊。輪圓如大第三隔半月輪。而說形亦然已上光云。此等引證非今所用。何者。初悉地出現品釋文明成就壇。即彼壇中安錫磨杵爲金剛座相也。次經文即當品前段總明三部祕密壇也。並與今別可見。但今經文言四方相均等如前。恐鈔主解釋此文而引證之。右邊置曼荼羅等者。一切經

晉義支論十四云。製裝此云不正色。明本十五之左。華嚴疏鈔云。錫者輕也明也。執此杖者輕煩惱故。明佛法故。二十四右。南海傳釋云。錫杖梵云喚棄羅。即是喚聲之義。四之十五。私云。右邊等者。準金剛部壇。先道者安右。後道者安左也。次五佛頂等者。釋五種如來頂等十四句也。經一具緣品云。最初名白傘。勝頂最勝頂衆德火光聚及與捨除頂。是名五大頂已上御鈔三云。此釋迦以爲外院主。以五頂三頂二乘八部爲眷屬也。意此樹下成道。三乘通見化身云也。五佛頂者。一白傘佛頂。○二勝佛頂。○三最勝佛頂。○四除障佛頂。○五火光聚佛頂已上私云。白傘者。白傘義也。摧碎者。即除障佛頂異名也。八大佛頂等異名如第十卷勸注也。難祕云。現圖與經疏不同有之。發生佛頂。圖五頂之隨一也。經疏三佛頂之隨一也。又火光聚佛頂。圖三佛頂之隨一也。經疏五頂之隨一也。其餘無相違也。已上私云。此說難思。圖不云三頂五頂界畔。只交布之。然者以經疏可爲指南。何爲相違。

一 五佛頂印形

諸說不同記第七云。白傘蓋佛頂。○三昧耶形連上白傘蓋。勝佛頂轉輪。○三昧耶形連上劍。最勝佛頂轉輪。○三昧耶形金輪。除障佛頂以鈎爲印。摧碎光聚佛頂。○三昧耶形佛頂。二十八左。

一 顯脫

○其白傘佛頂。置座座上。○息災圖等也。

○以繼爲印畫之。○勝佛頂以刀圍普。○若有說處即依文也。○光皆流出。○火聚也。○最勝佛頂。○爲印。○火聚佛頂畫佛頂。○大士者號金剛也。○會通大佛頂以下如文。

光云。又有亂脫。

○以刀圍普。○若有說處即依文也。○光皆流出。○謂赤炎光。○最勝佛頂以下如文。

私云。經具慧者并大士者。皆標對告衆。即金剛手。非呼佛頂名也。已上光云。具慧者者。即如鈔解。指對告衆。大士者。此若依經文。則火聚頂。此尊三形用佛頂。此佛頂形特表衆德。故具緣品文。言衆德火光聚。今別呼火聚佛頂三形。而言大士頂。亦同此意。大士即是大入。所謂頂髻即彼大人相也。若依十四本義釋。則指會通金剛也。且依本部如佛部等者。御鈔三云。問。此釋迦部類三部中攝何部。答。此佛部也。問。以何知爾。答。即疏云。且依本部。如佛部一切方。或依事。息災增益等皆具。既如佛部已上。會通大佛頂等者。經云。廣生拔折羅。○又具緣品云。復畫三佛頂。初名廣大頂。次名極廣大。及無邊音聲已上御鈔三云。次三佛頂者。一廣生佛頂。○二發生佛頂。○三無量音聲佛頂。○以阿貝印。色類可知。云總八佛頂也。已上些些疑問。智燈云。金輪佛頂與熾盛佛頂其別如何。白傘勝最勝除障火聚。會通大佛頂。阿毘發生佛頂也。揭多無量音聲。已上大白日。最勝勝白傘。大

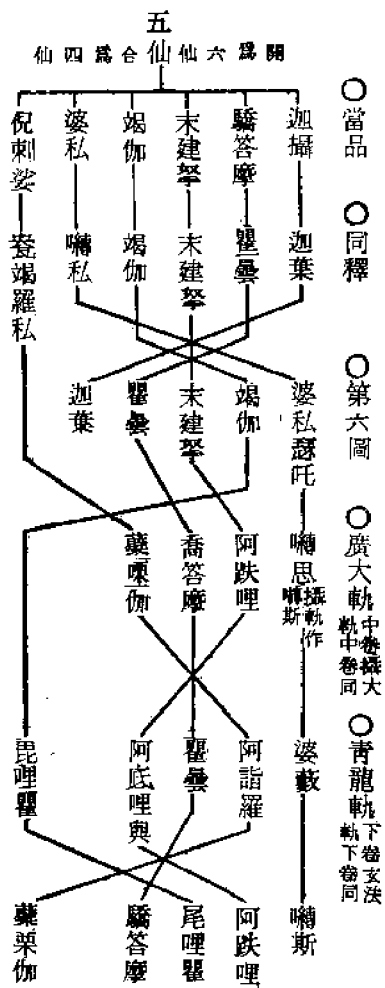
羅何又無尊形乎。難云。灌頂成就物等者。只其物非尊形因如何。答。成就物等皆現尊形。常事已上當品多說印曼荼羅。少說尊形種子。具緣品特說尊形。轉字輪品專說種子。故今二尊只說三形。然又可尊形種子等也。灌頂成就物者。此灌頂時相應物也。凡通一切法用。以此寶珠為相應物。但隨四種法色相各別也。增益黃色。是灌頂所用也。息災白色。非今所用也。已上光云。此鈔主解末痛快乎。今釋。毫相摩尼珠。總論寶珠頂鬘二契。而其印契隨灌頂及四種法等成就所用各別。故如彼息災等四種法。則非此灌頂所用也。應知是明灌頂與息災等四法所用各別。若約灌頂而分四法。則如灌頂經說。豈管其增益哉。況今經宗此灌頂法息災為本。如具緣文。又毫相寶珠頂鬘有灌頂義識者更詳。成就皆以本尊在中者。即以此佛毫相為中胎。以釋迦屬邊葉也。觀色類等者。此印法通修諸尊故。在何尊以此印安中央。隨色類觀白黃等也。此觀不用觀。佛眼當作等者。釋佛眼大當觀等三句也。此形亦同上持誦不同頂眼具足說也。以金剛圍之者。謂外緣畫三股杵也。無能勝明妃等者。釋無能勝妃印等四句也。此尊直取手印形圖之也。凡諸尊又經中說三摩耶契印。尤可置之。謂五股三股等也。若其無說者。於本部尊形。取其手印形以為三形也。例如種子字。其說不分明。取名字初字也。次無能勝王印亦

準之。光云。私案。今言若無文取本部主印置之者。此通用其本部主尊契印。謂佛部則佛頂蓮部蓮花。金部金剛也。又言。唯種子字中也者。即指上文云。通用各於心上置也。此言諸執金剛種子字也。故其所用印字即本部主金剛薩埵種子也。又第六卷所釋如此。此等諸位等者。私云。亦是明轉作無量境之義也。其意如上也。光云。此段古存亂脫。即今出之以授後學。無能勝明妃○心前持也。若諸尊有印者○種子字中也。無能勝王○可例解耳。更以次說以下如文。更以次說淨居天印乃至與願等皆得者。此釋淨境界之行○畫之如法則八句也。此中有五淨天印其相如左。思惟手等者。經四云。以智慧手承頰。是自在天印。已上第十三釋云。次舒右手而拓右頰。稍側頭就手。小許相去。即是淨居天印。此是思惟手也。一私云。上經疏散舒五指。今文屈地水向掌內散餘三指。是兩說歟。可尋之。問云。此印半印。左右之中何乎。答。上密印品言。以智慧手。今段次下文云。皆用左手。右亦得也。左右共用之歟。如三奇杖者。第十九釋品云。有文闍草。似此間箭竹。治之作繩。三股線繫身。結皆持。曲杖。杖也。三十三奇杖者。以三古線飾竹杖歟。善手謂手施無畏等者。十四本云。善手妙好義也。謂施無畏皆用左手。右亦得。十二云。光云。今依十四本讀脫曰。善手。謂手施無畏○亦得也。妙好義也

笑手以下如文。經四云。即以此印。令風火輪差戾申之。是普花天子印。已上第十三釋云。次同前自在天舒右掌。其中指稍亞頭向裏。共頭指稍作列形也。即普花天子印。之。三十一私云。善手是普花天子印歟。但風火差戾。是非普通施無畏歟。笑手謂迴思惟等者。經四云。同前印。以虛空輪在於掌中。是光量天子印。已上光云。經第四文言。同前印者。指自在天子印也。已上私云。此印二品聊雖似異。指光量天子印歟。華手以風空等者。經四云。同前印。以虛空風輪作持花相。是滿意天子印。已上第十三釋云。如前舒右掌。而以風空相捻如持花形。即滿意天子印也。合之也。三十一私云。此印二品全同。是滿意天子印也。虛空掌等者。經四云。以智慧手。虛空水輪相加。其風火輪地輪皆散舒之。以掩其耳。是遍音聲天子印。已上私云。此印亦似相連。虛空手印是遍音天子印。若依義釋。亦有爛脫曰。虛空掌。謂右手散。彼畫法則○畫之也。此等天○皆得。大地神印以下如文。彼畫法則等者。釋畫之如法則句也。大地神印乃至以金剛圍之者。此釋地神迦羅者。圓白滿金剛圍二句也。私云。經言迦羅奢者。瓶梵語也。此有亂脫曰。圓白之中。其瓶。持諸寶穀以下如文。此印直作三摩耶形也

請召火天印○從行彼而生者。此釋請召火天印○而居火境內八句也。私云。火天印召請撥達之相見于文矣。當以諸大仙等者。火天眷屬列五仙也。第六卷圖。一婆私瑟吒大仙。二竭伽大仙。三末建茶大仙。四瞿曇大仙。五迦葉大仙也。經疏并機軌名字各別也。婆私瑟吒者。經云。婆私。機軌云。婆私也。竭伽者。經亦云。竭伽。軌名。毘哩瞿也。末建茶者。經亦云。末建茶。軌云。阿跌哩也。瞿曇者。經云。瞿曇。軌云。瞿曇。迦葉者。經云。迦葉。軌云。迦葉。以上鈔主彼安然說而軌云。阿指羅也。今文會其名。軌者皆指善龍軌。軌云。阿指羅也。今文契竭羅私者。即迦葉梵名歟。更可尋之。此光云。不爾。軌言阿指羅亦善龍軌。而與經問。經倪刺婆。故善龍軌私同。持誦不同七卷意爾。經倪刺婆。本云。明者。五仙隨一。將其外乎。答。最珍鈔云。師鈔云。經有六仙而義釋迦葉云云。此釋意。迦葉疏已出之。但經迦葉已上爾者倪刺婆婆私具梵名歟。可尋之。或云。今經疏共列六仙。但列名中除迦葉歟已上光云。

安然迦攝。攝答摩合之而為五仙。蓋釋文列名無迦攝。故乎。而依第六卷圖並出迦葉。瞿曇二名。則今經文已出六仙。私案。經疏儀軌等意。則天竺梵志說本存異義。然安然於持誦不同七之一中。漫議諸說而言是誤。恐其有害。聖旨。今言慈意。如彼迦攝。瞿曇。以其部類本別則並出之。第六卷意。又以部族相似則合舉之。更加倪刺婆而為五仙。當意何者。今釋初言迦葉。瞿曇等。而後列名。除其迦葉。加契竭羅私。是與經倪刺婆同。應知當品經文或為五仙。或為六仙。只是開合之異也。已。故又廣大攝大二軌。共中卷言。瞿曇等五印。攝軌作契。而其列名真言只出四仙。即合迦葉。瞿曇。除竭伽也。又玄法軌下卷列五仙名而出四呪。是亦合迦葉。瞿曇。缺毘哩瞿。安然此說。蓋竭伽與倪刺婆部黨相類故乎。今因作圖而會異說以貽後裔。

此中末建茶與阿跌哩同。又竭伽與毘哩瞿同。並其梵音不相通。蓋是部類相似耳。謂迦葉瞿曇等者。光云。此有亂脫。曰。皆大畫之。竝在火院○何部等也。瞿曇仙○故得名也。南方閻摩王以下如文。並在火院等者。第六圖五仙同居三角輪中也。其印如前五通等者。指上經第四密印品釋第十三三十二一切諸仙印。即可考彼文也。四圍陀印者。光云。即密印品所說一切諸仙印是也。南方閻摩王○梵云計都者。此釋閻摩但茶印。○黑夜計都印四句也。密鈔九云。疏畫但茶印等者。即畫棒印也。以定慧手相合。其二風輪二地輸入於掌中。餘皆向上。是也。二十九右經第四云。如前以定慧手相合。風輪地輸入於掌中。餘皆向上。是閻摩但茶印已上。風壇者。幢上安半月也。畫但茶印者。置人頭形也。若印等者。謂圖今但茶印也。也。即是手印。非三形也。此壇一角向身等者。更問鈔云。閻摩王壇一角向外也者。此半月形壇也。已上。或隨彼便者。雖必不向身。隨便而置也。王右邊等者。釋沒栗底鈴印句也。最珍鈔云。問。死后者。閻摩后歟。死王歟云何。此擅何無死王七母奉官乎。答。死王即閻摩后歟。是鈴印也。死王者五道大神也。又是文略故不舉盡也。問。經次下有焰魔后何。答。彼焰魔七母也。經沒栗底者。死后梵名歟。真言摩哩但野吹云云。此真言以死后名為真言歟。左邊畫黑暗后等者。

釋「黑夜計都印句」也

大自在忿怒乃至以為莊嚴者。此釋「勝蓮羅輪」
羅○依法以圖之十四句也。大自在忿怒等
者。釋「勝蓮羅輪羅句」也。十四本云。大自在
忿怒作忿輪羅印○此輪羅也。十三之密鈔
九云。疏輪羅印者。載也。二十九諸說不同。記云。
伊舍那天○秘密品云。勝蓮羅輪羅。釋云。大
自在忿怒作輪羅印○此輪羅也。私云。是一
世界主也。彼品在焰魔類中。九之一。右集經第
四云。陀哩三合首羅印。唐言三頭戟印。明本五
私云。最珍鈔云。勝蓮羅者。欲界頂也。是勝蓮
羅大自在別名也。又云。何大自在。大自在子
后中間交。大梵妃乎。答。經文前後。如釋可
見之。作鑲底印者。釋俱摩利鑲底句也。
十四本云。升鑲底印○此鑲底也。十三之
密鈔云。鑲底者。利也。九之諸說不同云。三摩
耶形。鑲底品云。俱摩利鑲底○。十四之雜
云。鑲底印事。北三宮記云。如來鑲底底尊
胎藏圖云。如來鑲底底尊。小野僧正自筆
文云。升鑲底底架。九左。隨求經下云。於花胎
藥上。畫於一繩索。金剛杵及輪棒及鑲底底
下之九左。私云。鑲底底與鑲底是梵語具略也。
其體如獨股杵形。歟。作蓮印者。釋大梵妃
蓮花句也。十四本云。大梵天王明妃作蓮
印。爾未開蓮也。十三之私云。最珍鈔云。問。大
梵妃者。只列妃歟。答。大梵王并妃可得。意
也。已上。作輪印者。釋毘瑟女輪印句也。十
四本云。那羅延作輪印。十三之私云。經云。

毘瑟女者。當那羅延后。也是異名歟。可尋
之。沒藥羅印者。釋當知焰摩后等二句。

也。十四本云。七母等同用。沒藥羅印
○此是也。月上不空。翻索經云。沒藥羅此云。鋪
已上密鈔云。沒藥羅者。植也。九之第十二云
○此名沒藥羅。五左。私云。摩怛利神此云。七
母。以鋪為三形也。頂骨印此顯骨等者。
釋。鋪吹離耶后等二句也。十四本云。作頂
骨印。在毘沙門方也。
光云。此段古存。亂脫。今出以授。後生。
○俱吠離耶作。在毘沙門方。頂骨印。此
顯骨○如持鉢狀。七母等眷屬○有法也。此
等並在○在毘沙門中。若持花得以下。如文。
七母等眷屬等者。釋如是等皆在等六句也。
謂。鷲及婆栖鳥等者。十四本云。謂。鷲
狐及婆栖鳥。同上第五云。又於南緯之
南。置。涅槃多。謂。天狗也。二十六左。些些。疑問。智
云。及婆栖鳥有。秘身法也。已上。此法如何
已上。草本同作云。及婆栖鳥有。秘身法也。云
云。唐言如何。秘身法如何。問。與。金翅鳥同
否。云。疑問如何。義釋。鷲類也。文全可。非。金翅
鳥。王。法同歟。難云。文相不然。何已上。此等
並在風輪中等者。私云。次上文云。閻摩王當
作。風壇。壇中。畫。但。茶印。已上。風。即。忿怒。義也。
此尊有大忿怒勢。故。主伴同在風輪中。也
若持花等者。此鳥印持花之相也。明通用。七
母。真言也。今入此曼荼羅等者。或本作。入
此曼荼羅會。故。耳。皆。悉。以為。莊嚴。或本作。入
此曼荼羅會。故。然。悉。等。私云。有。耳。字。本。以為。

勝。賊。意。云。此等衆鳥皆各別有持誦法。但
今入法界曼荼羅會。故。略。之。耳。若別而行

之。皆。悉。為。莊嚴。也。光云。鈔主判斷。未。得。其
意。言。此等各別等者。總指。閻。王。部。類。在。風
壇。中。者。也。然。各別。自有。持。誦。法。則。為。本。尊
以。安。中。央。而。成。一。門。世。間。悉。地。所。謂。別。壇。之
儀。式。也。今。入。都。會。而。同。為。毘。盧。遮。那。佛。法。門
眷。屬。故。曰。皆。悉。為。莊。嚴。莊。嚴。即。眷。屬。之。謂
也。以。諸。眷。屬。為。法。界。身。莊
嚴。即。見。第。二。十。四。現。流。布。疏。最。佳。可。見
泥。哩。底。方。乃。釋。迦。部。類。行。法。也。者。此。釋。泥。哩
底。大。刀。○。今。已。略。宣。說。二。十。八。句。也。密。鈔。云。
此。等。諸。印。在。密。印。品。廣。說。其。相。九。之。那。羅
延。天。等。者。釋。毘。瑟。女。輪。印。也。第。五。云。毘
紐。此。是。那。羅。延。天。右。勝。妙。輪。印。即。輪。印。也
如。上。者。光。云。指。上。毘。瑟。女。輪。印。也。鉢。致
印。者。釋。妃。作。鉢。底。印。句。此。印。在。密。印。品。也。
密。鈔。云。疏。鉢。致。印。者。索。也。九。之。羅。索。印。如
前。者。或。本。作。羅。索。印。如。首。其。意。同。也。作。圓
曼。荼。羅。者。水。天。壇。也。大。我。即。告。等。者。釋。汝
大。我。應。知。等。六。句。也。私。云。已。下。總。結。文。也。是
釋。迦。部。類。了。已。上。光。云。故。和。上。義。則。以。汝。大
我。應。知。種。子。字。環。繞。二。句。尚。屬。次。上。水。天。壇
也。如。是。等。標。誌。以。下。四。句。正。結。釋。迦。部。族。而
已。具。如。法。中。等。者。此。指。十。萬。偈。大。經。歟。智
證。難。鈔。不。用。云。具。如。法。中。者。為。當。十。萬。偈
為。當。各。有。別。法。現。行。世。否。委。付。已。上
○。以下。明。善。薩。乃。至。識。祕。意。也。者。此。釋。佛。子。次
歸。題。○。各。如。其。次。第。十。六。句。也。記。問。八。帳。等。云
其。文。殊。與。釋。迦。壇。或。出。或。入。文。言。不。定。

故指更問曰上私云。已下文殊壇也。十四本圖可載之。壇內作三角形。其中作青蓮華印也。

一 爛脫

以金剛圖之如前。火出即是。作此中三角。三角中作種子字也。誦之想遍其中。真言字於中安之。非但於中安之亦四邊安也。其三角內傍○而識秘密也。如法取種子字。○作種子也。彼中作是印以下如文。

光云。此第四科以下又有別亂。今因出之。

作青蓮華印。種子字也。誦之想遍其中。真言字於中安之。非但於中○四邊安也。其三角內○而識秘密也。如法取種子字而種子之。即是安置此字作種子也。彼中作是印以下如文。

文殊漫荼羅等者。釋佛子次諦聽等四句也。如前者。此指上觀音部中馬頭壇三角出火義。獻曰上光云。此解未快。如前二字向屬上句。謂今此文殊壇正。而以三股金剛圖其四方。即如次上釋迦壇故指言。如前也。作此中三角等者。釋當於彼中作等四句也。

種子字也等者。釋智者曼殊音等四句也。其三角內等者。釋復於其四傍等二句也。為識此密法門等者。密鈔九云。疏為識此密法門等者。初依正方便茶羅。方是金剛方壇。中又作三角火壇者。三角火壇即表智也。此智從金剛性生。故在方壇之上也。三角中作青蓮華者。青是降伏義。周匝又作。

小青蓮圖之者。表降伏根隨等煩惱。又除根本枝末無明。故云。為識此尊等二十九。如法取種子字等者。私云。種子者。準轉字輪品者。種子字為種子也。即是安置以下十字。十四義釋。二十五注書之。如次作此等者。釋圖作動勇衆等二句也。私云。動勇衆者。動勇之眷屬也。

光網童子作鉤印。乃為第三重他効此者。此釋光網以鉤印。○皆羌揭梨印十八句也。

一 爛脫

持未開青蓮華也。所說使者。○謂以下童女也。○智者即自○名具德也。計設尼以下如文。

持誦者如所相應等者。私云。持誦者以下十六字。此應當知彼密印等二句未會文也。以下童女也者。十四義釋。二十五注。以下童子也。智者即自文殊者。十四本同上作。

智者即同文殊也。具德者。妙德翻名也。已上光云。此解不爾。言智者亦言具德。就是普通德號。而非特局文殊。則如轉字輪品呼金剛手。言具德持金剛。又上經文指阿闍梨。言具德者是也。豈管其文殊哉。小計設尼者。釋優波輪羅印句也。私云。優婆塞名小也。輪羅為印者。輪羅印者。當品上文所釋大自在天輪羅印同之也。雜色使者者。光云。釋寶相羅杖印句也。梵音質多羅。此云雜色也。以鉤為印等者。光云。釋以耒俱尸印句也。耒俱尸此翻云鉤也。

光云。此下古存亂脫。即今出之。

如童女。諸奉教使者。○非正翻右。如上所作○圖之也。○以上是東方以下如文。

善皆作小刀印者。釋皆羌揭梨印句也。十本作並皆作等。十四本同。今疏也。羌揭梨印者。小刀梵名。正翻云鋸。此刀作鋸齒形以下十二字。十四本注書之。十本同。今疏也。鋸正梵語迦羅波但羅。如上所作等者。釋一切如是作等二句也。若文殊為中胎等者。私云。若準次下釋。此於大悲藏等文也。則第二重除蓋地。藏虛空等諸菩薩。皆屬文殊會。為第二重眷屬也。是別壇儀。而非都會壇也。問。若別壇者。但於文殊一會。可作三重。何通四菩薩為第二重耶。答。四大菩薩一類聖衆。故云爾耳。例如觀音為主。則佛頂及金剛手等為伴等也。光云。此亦指十四中。如下釋之。別壇之義重重。得意悉之。

南方除蓋障。乃如文殊中說之者。此釋復次南方印。○在曼荼羅中三十句也。私云。此曼荼羅又如文殊會。方壇中安三角形。但文殊會青蓮華為標。此會如意寶為標。此其異也。

一 爛脫

以如意珠為印。亦作四方。○當以如意寶也。畫大精進者。○如意寶。當於三角中以下如文。

一 爛脫

光云。又有亂脫曰。他効此。南方除蓋障。○當以如意寶也。畫大精進者。○如意寶。當於三角中。○眷屬圍遶也。以下菩薩皆是。應當以眷屬圍遶也。

光云。此下古存亂脫。即今出之。

○當知彼印相○眷屬也○此中眷屬者
於彼中當作印以下如文

當知彼印相等者釋當知彼眷屬等句也
彼文有此字者謂經當知彼眷屬句中彼字
梵文亦有此字義也此字者即次下所說
除疑怪菩薩也仍云指之如左也除疑怪
菩薩等者難鈔者第一云除蓋障菩薩眷
屬一除疑怪二無畏施三除惡趣四救意慧五大
慈悲起六悲念七除熱惱八不思議慧曼荼羅
中排名云四悲慈三破惡趣二施無畏一賢護入
不思議慧六悲慈五悲發生七析諸煩惱此等
未會一一釋成如何何故悲慈有兩箇又
除蓋障於三部中爲屬何部與觀世音爲
當眷屬私一二等對合有恐有恐已上些
疑問云又此上文悲慈有兩箇其由云何又
除蓋障與觀音相對有何意又屬何部已
上最珍鈔云東方第一悲慈菩薩救護難欺
軌云亦名哀慈悲悲手在心云云第六悲
慈者是悲施潤菩薩也即經悲念也除疑怪
者賢護菩薩歟難云救護難注亦名賢護
如何答三軌無此文賢護救護難別列之
故除疑怪實護也已上即橫都也等者
十四本云索續都二十六有諸說不同記第
五云今案除疑怪也儀軌云橫都揭顯此
義爲除疑怪或云除垢衆有所疑之事無
不決此菩薩即往而斷其疑網而爲不請
友梵號俱實理入二十左金剛印曰普賢中
等者十四本作曰瓶普賢中二十六右十本作
泊瓶普賢中御鈔云曰普賢瓶中點本云泊

瓶普賢中院本云白瓶普賢諸說不同記第五
云泊瓶普賢中作瓶三十一右演密鈔云疏越
中作瓶等者謂於瓶中立獨股金剛其半
出瓶中名爲越中九之私云密鈔所覽本
作越中作瓶與今本異今疏異本多是
泊字更詳發起手者十四本作發舉手
二十六左中院本作發迅手知者即普等者
私云十本十四本並本本作智者但十四
本智者即普以下九字同注書之蓋悲念菩
薩章未會本有智者言現流布經無此句也
指等者等謂諸指也者私云現流布本亦
無此言蓋未會本遍在諸指端句有等字歟
具不思議惠右等者第八不思議慧已上
尊通云右也謂以上八尊方壇中三角外圍
之也餘義如文殊中說之者光云餘義謂
作別壇等也即上文言若文殊爲中胎等
指曰如文殊中說之也

○北方地藏菩薩乃寶上有印也者此釋北
方地藏尊○彼曼荼羅中二十六句也金
剛輪中等者十四義釋云於金剛輪中作
寶莊嚴地所謂在地中上畫蓮華等二十六左私
云或人依此義釋讀爛脫曰
○金剛輪中作寶所謂在中先置座也莊
嚴地也地上畫蓮以下如文
今此地藏壇方壇有大因陀羅輪中作蓮華蓮華
上立幢幢上置寶形也最爲勝上殊妙等
者十四本云最爲勝上殊妙也彼中畫印嚴
嚴作之也此菩薩○寶作菩薩印三股金剛
等三十七右私云今依此釋讀爛脫曰

○殊妙也○此菩薩○寶作菩薩印○彼中畫
印嚴嚴作之也○三股金剛以下如文
經基達羅者祕藏記云勿他羅印也本之五左
光云陀羅尼集經曰毘俱知供養法印梵本
云阿伽母陀羅尼明本六母陀羅印也
在寶上也等者私云寶珠上立獨股杵也次
下云寶上有印也持地菩薩作兩頭金剛
等者光云此下古存亂脫曰

○寶上是也○如前一印中○寶印手○五佛金○
堅意菩薩○金剛也○右○一切皆彼○安置者
皆於方輪中以下如文
此亂未快今案經疏共於持地堅意二尊
說文而有亂脫何者持地章注文即解兩
頭金剛何故知爾上持明院曼荼羅釋文此
兩頭即五股也○狀如五股而不開也八左
此曰都合五股持明院大然考之於密印品
中即堅固意印也況今注文如前印此
指寶印手五股印也當知經文二首金剛印
句釋文作兩頭金剛等是說堅意契也古
傳亂以於一股中等文屬寶印手注釋豈其
然哉然乃經言羯磨金剛印釋言作十字金
剛等亦應是說持地契也況又密印品中
所說持地印金剛部三昧耶印也此印即表
十字羯磨杵也又其持地堅意名之所詮
與彼羯磨金剛如密印品中其本也都合五股契之
所表最剖符矣豈不合毘盧遮那本意乎
今私點亂脫曰
○持地菩薩○作兩頭金剛○如前印也○寶印
手○堅意菩薩○作十字金剛○金剛也○右

一切皆彼○安置者。皆於方輪中以下如文

於一股中等者。密鈔九日。疏一股中有五股者。謂一智中含五智也二十九左

次西方虛空藏○在風曼荼羅二十四句也。此釋西方虛空藏○在風曼荼羅二十四句也。此釋

文殊會中西方部主者。謂第二院四菩薩中文殊為主。故餘三菩薩皆是文殊會中部主也。此四方中東為始。故文殊為主。而實互為主伴之義有之。次下文云。文殊一會凡四菩薩隨以一菩薩為主置於中壇。餘者各於第二院案方而列已上可思之。作圓壇等者。私云。作圓壇壇上置白蓮華。花安尊也。又如是等者。釋如是堅利刀等二句也。經猶冰霜者。冰霜皆以喻其刃相。是利劍形貌也

一 燭脫

又堅固○以種子字而圍繞之也。智者以自種子○本種子也。次列眷屬以下如文光云。故和上不用此亂而直讀之。其意臨文可見

以種子字等者。釋自種子為種等二句也。次列眷屬等者。釋及畫諸眷屬等二句也

一 燭脫

虛空無垢菩薩○亦本國之○即是自也。印作輪○亦自國之也。在風壇中以下如文

此本即是自也等者。十四本云。此本即是字也。私云。本者。言此尊根本種子之義。故上

言安本種子也。即是輪邊安種子也。義釋作本即是字。而今疏作本即是自者。自種子之意。經言輪像自圍繞。此自字與自種子之自字同。故。是此尊本種子字故或云。自也。已上光云。經言輪像自圍繞者。此輪印還以輪圍之。故釋曰。置輪亦自自印也。因之。是直消文句也。然其輪印與國繞輪之間。亦以本種子字圍之。故釋曰。亦本國之等。此明文外義也。本者此對普通種子而言。自種子。即自本之本。故釋又云。此本即是自也。也。若依十四本。則根本之本也。是亦對普通字而指自種為根本也。或可種子位為三形尊形之本。故云本也。即四股刀輪也。等者。私云。以羯磨杵成輪。唯是四輪輪。異八輪輪也。風輪中畫花者。十四本作於風輪中畫青蓮華。二十三左

凡此於大悲藏○此更不者。此釋略說佛祕藏諸尊密印竟二句也。文殊一會等者。最珍鈔曰。問。除畫障地藏虛空藏各別會也。何文殊一會云。可云文殊為主。餘三菩薩為伴。故如何。答。東方文殊會為始。四菩薩皆屬文殊曼荼羅也。已上私云。文殊三世諸佛祖師。一切智慧根本。故第二重四菩薩中。以文殊為主。以餘菩薩為伴也。而實互為主伴之義有之也。但以此第二重四大菩薩一類。故共成一曼荼羅也。復次若是大悲中等者。私云。第二院者。常途第一重三部眷屬也。今對中胎八葉曰第二院也。準之。則如文殊等四菩薩可云第三院也。

問。若爾。上十二右文指文殊等四菩薩。何云大壇第二重諸菩薩位。答。彼對常途第一重三部尊云。爾。相望不定。不可一準也。今此釋意者。則大壇第二院三部諸尊共成一曼荼羅之時。假令觀音為主。觀音眷屬及金剛手般若菩薩遍知印安四方。為第二重。八部眾等為第三重。以成一曼荼羅。其中不可置文殊會中西方菩薩及眷屬等也。即不須置文殊會等者。記問八帳云。其文殊與釋迦。或出或入。文言不定。故可意領已上光云。此義未痛快乎。如上鈔主解釋最佳。若釋迦會等者。十四本曰。若釋迦會者。即如上說。更問之。此說是定義也。此更問也。私云。如是上說者。上文云。若以釋迦為中。則佛頂等列之居次院。若隨一一本尊中。取一為曼荼羅主。即移釋迦在外十左指此文也。凡別壇曼荼羅有二途說。一各各別會其尊為第一院。眷屬為第二院。八部眾為第三院也。二一類聖尊共會而成別壇。所謂第一重內三部聖尊共成一會。第二重內四菩薩共成一會等也。餘例可知。今釋意者。則如第二說。大壇第一重三部尊合為一會。第二重四菩薩等合為一會。第三重世天等合為一會也。更問此說等者。些些疑問云。若釋迦會者。即如是上。更問之。此說是定義也。下注意如何。凡著更問之言。其旨如何。已上最珍鈔云。釋迦會別壇上委釋。若是都會壇釋迦法更問云。此意上來所釋多是別壇儀式也。若論都會壇曼荼羅者。釋迦安中胎。毘盧遮

那等方便隔也。欲明此義故云。更問款已上私云。兩個更問者。初更問文殊觀音釋迦。此三重各成三壇。意令更問也。大壇三重各具三壇。是各具三部深義有之故也。此說是定義者。即如上明文殊爲中。四菩薩爲第二。又觀音爲中。金剛及佛頂爲第二。又釋迦爲中。佛頂爲第二。總八部爲第三。是治定說也。後更問令更問都會壇之義歟。

應永四年八月二十一日。執願玄關梨。寫功了。予自比校。老眼難。及故大概令校令。定多誤款。追按本文勘文等可。令札矣。法印權大僧都實寶生廣六十五

大日經疏演奧鈔第五十三卷

此卷之內未決維多。故爲後學。切擇。刀所期一割之用。以解千歲之惑。且又至如持地牽點亂脫。自謂。辱有冥助。庶乎深行阿闍梨耶遊。刃於此而更正之。寶永戊子仲春之吉。慧光識

大日經疏演奧鈔第五十四本

東寺觀智院法印果實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十六卷之餘釋五入秘法
品及入秘物品

入秘密漫荼羅品第十二者。將釋此品。則有來意釋名。入文解釋三段。初來意者。下文云。上已說金剛手秘密漫荼羅。而未明。

入秘密之法。故次宣說也。十五左御鈔書中第三云。疏云。上已說金剛手○大宣說也。以上品來

已上密鈔第九云。上品佛已答金剛手問。秘密漫荼羅。而未明入秘密之法。今據前說。故此品來三十次釋名。并大宣者。演密鈔第九云。經入秘密漫荼羅法品者。入謂達解。秘密漫荼羅如上已釋。法者執持。謂阿闍梨達解此漫荼羅密執持之義。則能運於一切壇法。而得自在。故下經云。解此三昧耶秘密漫荼羅入諸法教中。諸壇得自在。又謂。阿闍梨引受法弟子。越入此漫荼羅。以字門教法。燒除彼業障之命。令得金剛法性芽生。具此二義。故云。入秘密漫荼羅法也。作釋可知。三十有疏。未會品號。故無法字。而與藏文存。法字也。已上釋名。又下文曰。如經初具有入大悲胎藏漫荼羅等諸法。乃以此法爲要用之法。不於前說。乃在此說之十八左私云。此法者。十二字真言王布字。師弟子及壇地三平等法。及以字燒字內。習妙行等。此是品大意也。次入文解釋者。

入秘密漫荼羅乃更故次宣說也者。此釋爾時世尊○優陀那曰也。十四義釋第十二云。入秘密漫荼羅品者。謂諸佛身語意秘密之藏。唯執金剛秘密主乃能知之。故佛復告之也。等二十八左私云。當品經初雖無佛告金剛手秘密主句。上來諸品皆有告秘密主之文。例知當品亦梵本中具其勢歟。最珍鈔云。問。此品初無執金剛之問。優陀那者。即無問自說也。如何。答。釋云。上已答金剛手秘密漫

荼羅。而未明入秘密法。故次宣說也。文金剛手問者。上品文也。今品之時無重問。故云。優陀那歟。而源依。上品問故答執金剛問云也。又上文意。則今言。優陀那者。是總攝義。而非無問自說歟。已上。秘密爾時等十三字。義釋無之。或讀爛脫曰。

○入秘密漫荼羅品者。謂諸佛○執金剛爾時世尊○秘密壇法。秘密主已下如文。

執金剛秘密之秘密二字。異本無之。可勘證本。爾時世尊等者。此釋經文而作釋也。如金剛頂經等者。密鈔九云。疏問佛一百八號等者。謂金剛手等十六菩薩共有一百八種之名。結歸果體。但名如來之一百八名。金剛頂大教王經云。金剛勇大心○彼亦獲如是等三十左金剛頂大教王經第二大曼荼羅品云。爾時婆伽梵一切如來復作集會。令金剛界大曼荼羅加持。故○以此一百八讚而讀。金剛勇大心。金剛諸如來。普賢。金剛初。我禮金剛手○金剛合。威嚴金剛能縛解金剛拳。勝寶。我禮金剛拳。若有持此名。百八寂靜讚。金剛名灌頂。彼亦獲如是已上。金剛頂略出經第四釋名品第三十三云。爾時世尊告言。持誦修瑜伽者。念誦畢已。晨中午後。初夜半。五更。皆須誦此一百八異名。時時皆不得闕。若能常誦持。所求果願速得成就。而爾讀曰。我今敬禮諸如來普賢金剛尊上首○已上。菩提心義第五云。凡兩部諸尊金剛密號。具有別卷。是秘密故此中不

出若金剛頂百八名讚十六菩薩各有或六或七或八。足爲百八名云云。若六卷本加有一百八十名號。此則三十七尊各有百八及百八十。是報身佛述出天上。且隨天法多分百名若化身佛述在入中。述隨入法多分十號。未之。些些疑問云。入秘密曼荼羅品釋云。如金剛頂分別積品中。佛入三摩地。已上文此品未見。所在已上無鈔一云。此分別積品經未曾見。有垂示已上私云。金剛頂經中。雖有說百八名讚文。而未勘分別積品之品號。是翻譯不同歟。今文意曰。薩埵如來直問直答。是從佛身生而問佛。唯佛與佛境界。故以此法證入秘密法佛境界也。已上光云。今言金剛頂經分別積品者。此引大本不可穿鑿。字形印形等者。身口意三密之身也。即如今經三無盡莊嚴藏也。爾時世尊又復等者。御鈔三云。以上品來意也。已上私云。是釋二品由來也。疑云。爾時等經文上既舉之。何再唱之。答。上爲作釋總牒之。今欲釋來意別牒之也。

持誦者遍學乃爲授戒也者。此釋真言遍學者。○燒盡一切罪四句也。十四義釋第十二云。持誦者遍學秘密曼荼羅智者。真言者應遍學。須知也。智者秘密壇。即智者無所疑滯故名智者。智者盡燒一切罪弟子法如是持誦者。○乃可爲師二十九私云。持誦者遍學等二句即當治定真言遍學者通達秘密壇二句也。真言者應遍學者。述上二句意也。謂一切處須解者。即述遍學意也。古

者秘密壇者。義釋作智者。一 燭脫

持誦者遍學。○須知也。古者秘密壇。○故名智者。智者盡燒。○法如是者。持誦者即是。○故須遍學也。○所云智者。○云何名智人耶。燒弟子罪者。○無邊罪障。弟子法如是者。○作法也。○深厚之障以下如文。

私云。燭脫順文。真言遍學者等四句意也。弟子法如是者。應云。如法是弟子。歟。次下文云。如法入壇作法也。已上。然阿遮梨等者。釋云。是釋法則阿遮梨相也。如具緣品經及疏第三十右已釋之。此經宗旨者。謂內證深旨也。大第法用者。謂造壇法則也。隨順此經等者。餘經中種種方便隨順此經造曼荼羅軌則及所要事等義也。所謂戒律作法及鎮壇事業等亦是也。緣曼荼羅要者。十四本作緣曼荼羅所要。謂藥香藥差別等也。有遮無遮者。私云。述七遮難等有無也。所云智者等者。私云。釋通達秘密壇句也。智者與通達。是一梵語而義翻歟。云何名智人耶等者。十四本云。云何名智人耶。弟子法如是者。謂如法入壇作法也。

燒弟子罪者。三十本云。云何名遠人耶。如法爲弟子燒盡一切罪者。謂令如法入壇作法也。由彼無始曠劫積集塵勞。或具無量深厚之障。若不爲除。則身器不淨。已上。燒弟子罪者等者。私云。已下稱如法爲弟子等二句。就亂脫可悉之。十三難等者。私云。略顯云。邊尼脫破黃。殺父母羅漢破法僧

佛血。非人畜二形。已上謂邊罪。一汚尼。二賊住。三破內外道。四黃門。五殺父。六殺母。七殺阿羅漢。八破法輪。九出佛身血。十非人。十一畜生。十二形。十三也。

燒彼壽命不復生。乃至無垢也。意生之者。此釋壽命悉焚滅。○清淨遍無垢八句也。燒彼壽等者。即當治定本壽命悉焚滅等三句也。私云。是說內容實義也。第一卷所云除業壽種。得至虛空無垢大菩提心。一本之意也。謂以真字爲所燒薪。以「字」爲能燒火也。即是以羅字字義而燒阿字字相也。最珍鈔云。問。經文以字燒字。爾者以何字燒何字耶。答。釋云。以羅字焚阿字也。文就之。阿字本不生。不可得自性清淨也。何以羅字焚燒耶。答。阿字者。菩提心佛種子也。以此爲弟子身。其身有煩惱罪垢。以羅字慧火燒鍊之。除垢染。阿字菩提心體顯現也。已上。次以此慧火之字等者。十四義釋十二云。次以「羅字」而加其上。羅字者即是大慧之火也。即以此慧火之字等三十五。然既焚竟等者。釋彼壽命還復句也。

一 燭脫

然既焚竟。○不如是也。諸垢之薪。○如來種子也。師以何方便。○復更生也。以字燒字者。以下如文。私云。此是釋光云。又有亂脫。即今出之。

能治亦遣也。○所謂燒者。○今此灰燼復燒盡。同於灰彼等復更生也。○以字燒字者。○體同金輪也。○生妙牙也。○謂生驢字門也。

○十五左 ○十五左 ○十六右 ○十六左 ○十六左 ○十七右

以下如文
又有亂脫

○令此灰燼復○燒盡同於灰○體同金輪也
○生妙牙也○爾生轉字門也以下如文
令此灰燼等者十四義釋云○此灰燼復生
妙芽也○燒燼同於灰彼等復更生也○以字
燒字者等者○釋謂以字燒字等二句也○私
云壽命還復生下五字○駁身生起釋也○異字
金剛輪為所依○以字燒之令純一金剛
體此中生淨身即是字門也○此身內外清
淨無垢即是字也○火動中必有風大又
字上空點即是大空欠字門也○空水不二義
即圓圓一際義也○空輪雖遍在四輪而與
水大無礙義特相近故云之也○生此清
淨之身等者○釋一切壽及生等二句也○如
百鍊之金等者○文次第曰○金喻文十七右
○又轉字上加點等者○密鈔第九云○疏又轉字
上加點等者○此轉字應是伏字○於上加點
即是大空欠平聲字門也○三十一左微妙法水等
者○密鈔九云○微妙法水等者○謂前轉字之法
水灌注弟子心圓明時○若不得欠字之空
即有隔礙○由欠字虛空不礙故○即轉字之
水得流至弟子心圓明上○令心器清淨堪
任淨法耳○同上○當知即具地水等者○秘藏記
云○五大者也○阿字是本不生理種子○落種子
於地輪○則待水土緣始芽○是故有水輪雖
有水土緣必待日輪暖氣得具莖葉是故
上有日輪雖有水水土日輪緣○必待解脫風
得具足生長是故有風輪○縱雖有水水土日

風○而皆悉堅實○何能生物○是故最上有虛
空輪○所謂五字嚴身也上之七左

○復為欲令堅固乃次第而布之耳者○此釋
以十二支句而作於彼器二句也○更有方
便等者○即釋以十二支句句也○文次第曰
明布十二支○文十七右次上品所說暗欠暗
惡等十二句真言也○復得十二緣等者○御
鈔等云○從緣明起者○是十二因緣中最初
緣也○令以十二字成○秘密真言身○譬如以
十二因緣成○流轉身言也○無明為緣行起
是過患十二因緣也○若提心明為緣起行是
密曼荼羅十二因緣耳已上○一字虛空字也
等者○義釋十二云○二字頂上虛空字輪也○二
字在耳○一字在項也○三十一左光云○此有亂
脫曰
○一字○虛空字也○頂上○二字以下如
文
次如本性配生從眼起好也者○御鈔三云○次
如本性配生○從明起妙也○或本先從眼
起好也○已上義釋十二云○如本自性配○先從
眼起好也○三十二右密鈔九云○疏初有四字布
於上分等者○謂以十二支句真言之王用布
弟子遍身支分○令成法器堅實也○初一暗
字置頂上○次以欠暗二字置二耳上○以惡
字置於項上○言先從眼起也者○若次第時
即以欠暗先置眼上○今置耳上者○互相攝
也○言次有四字在中分者○謂以緣索置二
肩上○言字心上○轉字咽上也○言次有四字在
下者○謂轉上瞿字○腰上瞿字○腰上瞿字○足

下瞿字等也○三十一左私云○從眼起好者○眼耳
互用之也○今雖用兩耳○而又用兩眼甚好
也○次下文曰○如二耳字○即攝二目等也○已上

眼東方第八識耳北方前五識八與五行解
同故○互用之義有之也○最珍鈔云○左耳
大動男○右耳動女○二頂上與三額上耳通知
印四右肩上有蓮花部五左肩上有金剛部六胸上
有胎藏中胎九咽上電散者八膊上之勝三九腰
上之勝無動十右足之勝十一左股上之勝十二
又云○青龍軌云○昨囉囉身真言詞羅二合○囉囉真
言囉囉中之六右○私云○已上布字連疏釋歟○不
審不審已上光云○建立護摩軌一左所出全同
今疏十二真言王軌說即如最珍鈔○然乃本
存二說○學者不可是非○然單足二皆有之
等者○義釋第十二云○然轉足皆有二○今但
於一足置之○即管兩足也○三十二右
○然作此方便乃至無違背義也者○此釋如是
三昧耶○平等不違逆六句也○私云○自下就
如上布字觀釋三三平等義也○但如是作已
即能成於法器等三句○可移置上次第而布
之耳句之下歟○又義云○然作此方便等釋非
釋如是三昧耶已下文○猶釋上以十二支句
釋二句也○如是作已即是成就已下正釋如
是三昧耶等文也○有三等者○釋如是三
昧耶句也○二者用作曼荼羅等者○謂於四
重聖衆同作此布字觀也○更問布字等者
記問八帳者云○更問布字云何起者○亦如十
二字真言中記已上密鈔九云○疏更問布字云
何起者○此中更問者有深意也○非是有疑

耳。爾曼茶上布此十二字時。中院當上分。第二院當分。第三院當下分。又若依本起末則收中及下。若據末歸本則身迹之本。故令更問。此即證御秘密之加持也。三十二右所謂三昧耶者等者。文次第曰。釋三昧耶義。文十七右。此弟子非但等者。釋一切語如來等句也。經及佛聲聞來者。詳支佛云及佛。非無上世尊也。故云諸世間等者。此未會文。即當乃至諸世間等二句也。十四本云。故云諸佛世間等同順。亦是法花皆與實相不相違背義也。三十二左十本云。一切諸如來乃至平等不違逆。亦是法花皆與實相不相違背義也。已上光云。此有亂脫。十四本曰。不相違背。應作如是。○無違背。義也。稱此三昧耶以下如文。應作如是解等者。總結上意也。無違背義也五字。十四本無之。稱此三昧耶乃至此土未傳耳。具問者。此釋解此平等者。○說名三昧耶八句也。稱此三昧耶等者。十四本作此解三昧耶秘密曼茶羅中入一切法教中等。三十二左私云。稱此三昧耶。如是等我者。此未會文。即當治定本解此平等者四句也。

一 爛脫

○若稱此三昧耶。得自在。○三昧耶名說者。解是解了之義。○無有留難也。○佛以諸法究竟等。已下如文。如我等持誦者等者。應未會文。即我身等同彼等四句也。我者是如來自稱。持誦者即

行人也。如經初具有入大總胎藏等者。私云。當品所說入曼茶羅法者。以字燒字法。并十二支句布字三三平等是也。即最初說入曼茶羅具緣支分處。尤可說此法。然為令學者求師傳。通互前後而說之也。所以通互前後等者。密鈔第九云。疏所以通互前後等者。謂有疑云。如經初曼茶羅具緣品。已有趣入之法軌。今此復明要用之說。則與前說文勢隔開。義味玄殊。何不相關說之。令人易見。而作此結互不相承。竊莫佛有悟悟耶。故下為釋云。但為欲令入正法者應須依師而學等。三十二左私云。豈佛不有悟悟耶者。依密鈔意則通妨也。既佛似有悟悟之失。故通之云。但為欲令入正法者等也。又十四義釋云。豈佛有所悟悟哉等。三十三右依此文者。直釋而非通妨。最珍鈔云。問。通互前後不相承。等文意何。答。觀前後不承者。誠之也。非佛悟悟也。已上。猶如佛於聲聞經中等者。私云。是指律法說也。受具足戒之後。滿十夏云和上。滿五夏云阿闍梨。但非明律者。尚不能成十師也。賊住者。謂盜聽布薩也。如聲聞法中五法成就等者。律宗新學名句中卷云。受戒多歲不知五法。盡形依止十誦一者不知犯。二者不知不犯。三者不知輕。四者不知重。五者不誦戒。十四右。十又云。五分法身。一戒。二定。三慧。四解脫。五解脫知見。十八右四分律云。五夏不誦戒羯磨。盡形不得離。依止已上十誦律云。不誦

廣戒通利。盡形依止已上尼母論云。不誦戒人若故不誦。先誦後忘。根鈍誦不得。此三人不得離。依止。今文行事。密鈔所引。云差機說法等者。私云。未知何經。更尋之。可有十四五偈者。文次第曰。釋入曼茶羅三昧耶偈未傳。此土文十七右最珍鈔云。問。其十四五偈不傳。此土者。爭知其文意乎。答。善無畏於天然見之。令語一行。款已上。○次住秘密漫茶羅品。乃住證之品也者。十四本云。此土未傳耳。次住秘密曼茶羅品。十三前品。說入秘密曼茶羅方便。所謂三種加持也。○次說住證之品也。爾時毘盧遮那世尊等三十四右。

一 爛脫

○此土未傳耳。具問。○次住秘密漫茶羅品。○次說住證之品也。○入秘密漫茶羅品。第十。爾時大毘盧遮那已下如文。前品說入秘密等者。私云。三種加持者。謂師資及曼茶羅壇是也。○入秘密漫茶羅品第十三者。將解此品亦有三段。初來意者。次上文云。前品說入秘密曼茶羅方便。所謂三種加持也。○然後得安住於秘密藏中。故次說住證之品也。已上密鈔第九云。經入秘密曼茶羅位者。上品說。阿闍梨達解秘密曼茶羅行法。與此中而為方便。由達解故方能正入。今此入字。疏是住字。入住言別義同。又亦是影互。若約闍梨。即當證入證住。若依弟子。即當安住趣入之義。漫茶羅義如前。位者位處。上

之入字即是能入。位是所入。此之位處乃是意生八業大蓮華王。東方寶幢如來乃至東北方觀自在菩薩及下方持明忿怒等一切諸位。此等諸位是所入。阿闍梨之智而爲能入。故云。入秘密曼茶羅位品也。作釋思之光云。以上釋名。又前品已具明方便。今說其果。亦應前起。故此品來三十二御鈔。密者寺第三云。疏云。前品說入秘密十二因緣耳。疏云。前品說入秘密曼茶羅方便。所謂三種加持也。謂以眞言。加持師之身所入之壇。并加弟子令堅固。然後安住於秘密藏中。故次說往證之品也。已上云。疏入曼茶羅品與入曼茶羅位品中間更有住曼茶羅品十三文。是可無文也。何者。檢經品次第。無其文。故也。已上得名者。御鈔三云。問。前入此入有何差別耶。答。疏云。前此能入。此是入解。譬如入能入寶藏中。雖入未識其細細寶物。後方漸漸能知種種寶物。隨心受用及施與他人。今此二入之義亦然。前品由三種加持故能入秘密曼茶羅中。雖然未識其秘密曼茶羅此何物。以何爲曼茶羅。其上位地圖畫次第如何。故今此品明曼茶羅是心地。心地清淨故。三重界道莊嚴具足。自佛三昧法爾具足也。已上私云。入者住證之義也。曼茶羅者三重壇也。位者佛菩薩二乘八部等各位地也。又密鈔釋如次上引。最珍鈔云。問。釋。住秘密。住秘密亦何。答。約所住。牒住歟。已上文釋者。光云。此品牒經多是求會。讀者可知。

爾時大毘盧遮那乃至三昧名也者。此釋爾時

大日世尊○住於定中也。毘盧遮那義等

者。即指第一卷也。但。圓明常住者。此一句

是第三光無生滅義也。尋云。何在此品必

釋毘盧遮那名字乎。答。當品爲說曼茶羅

本位。如來入等至三昧而現四身相。是則

遍一切處作大光明義也。應知大日與等

至其意符合。爲顯此義。專在斯處釋大日

之稱也。摩字義中引今經文而釋四種法

身通名大日之義。可思之。佛所以入此三

昧者等者。私云。佛入無所不至妙定現淨

佛國土成就衆生之事也。畢竟無相寂滅

之法者。即是自證三菩提也。次下經文所云

法界際大蓮華王出現。如來法界性身安

住其中是也。以大悲故等者。是即加持三

昧也。次下經文所云時彼如來一切支分無

障礙力等是也。此則自性法身法爾法然身

土。并受用已下隨緣顯現身土也。而實四身

竝具。法爾隨緣二義。是故定中所現無相法

身法爾加持體也。故次文云。從因緣生。即

不生義同於性淨之法。若依此義者。無相

者遮情也。有相者表德也。又爲滿足金剛

手等者。若淺略者。則令觀緣末而喻宗本

也。若深祕者。則種種形聲悉是本地內證之

境界。故云爾也。等至者三昧名也者。別本

作三昧之名也。次文第曰。釋。等至名文十七

左是出別名。而非三昧翻爲等至之義也。

今等至者。不簡瓦石草木悉法身三密。故

立此名也。又今疏約三世無改轉之義而

作釋也

○上云爾時此復云乃至佛會莊嚴也者。此釋

即時諸佛國土地平如掌也。密鈔九云。疏上

云爾時等。上云者指上秘密曼茶羅品也。謂

從彼品至下八印品。俱是廣前字輪品中

祕密之義。依彼初起之時。名爲彼時。疏依

梵本作此說耳。故次下經云。時彼如來一

切支分無障礙力。乃至生無量形色莊嚴之

相等。以此證之。今經云。爾時。即當疏指彼

時故云。更問三十三右記問八帳。更云。等至

三昧義更問者。下句分明已上私云。密鈔意

上云爾時者。指上第十一秘密曼茶羅品也。

此復云彼時者。即指當品初文。再治本爾時

世尊等。仍疏依梵本作釋也。次更問者。即

梵本與譯經不同。爲令決之云。更問也。智

證釋意。更問者此指等至三昧義歟。此等義

勢皆不契。疏意歟。就爛脫可取義。如下

釋

一 爛脫

○等至者三昧之名也。上云爾時○云彼時

也更問○等至者猶過去○猶如手掌平正

所謂地平者已下如文

光云。又傳第一第三二科如前

○等至者猶過去○故名等至三昧也。佛入

此三昧故以下如文

私云。讀此爛脫可消今文。上來釋爾時大

日世尊○住於定中之文畢。此中委釋等至

名字及佛入此三昧之所由也。彼佛入三昧

已下釋即時諸佛國土等文。但彼佛入三昧

○手掌平正者。應經此中。等者。同也。五字。詳也。上云爾時者。指次上爾時大日等文也。

此復云彼時者。指今即時諸佛等文也。蓋彼時與即時梵語同歟。更問者。上明佛身衆德遍一切處之義。今復點諸佛國土以成法界曼荼羅。故云大復有此事也。斯即佛從平等心地開發無盡莊嚴大曼荼羅已。還用開發一切國土沙磧荆棘無盡莊嚴大曼荼羅。故即事而真深義。只有此中。仍云更問也。等至者。猶過去等者。御鈔三云。等至者。三世諸佛道同處住同故已。又云。今內所觀與外事所布內外互等無有差別。名等至三昧也。已上私云。一段釋義不出此二義也。

又復如前等者。此約阿遮梨傳法度人方便。而釋等至名也。若依此釋。則末世弘通儀式皆是等至三昧所作也。最珍鈔云。問。經文唯說如來示現。全不說阿闍梨示現何。答。經文觀未來世諸衆生故住於定中。如來滅後師如佛示現可。安布之意顯也。等已上。

●彼佛入三昧時等者。十四本云。彼佛入三昧時。彼佛土等等者。同也。三十二之本云。佛入三昧即時諸佛國地。如掌者。手掌平正等已上私云。此當治定本諸佛國土地。平如掌也。但等者等同也。五字。譯者注解而非經文也。以三昧而言等者。此國土莊嚴外事等約。內心三昧相應之義作釋也。然此即是淨菩提心等者。御鈔三云。如維摩經云。但除其病。不除其法也。問。爾何般若經法尚應捨。答。其爲彼所執乘空性理。爾云

耳已上私云。當段經文雖無除去沙磧等義。次下內心曼荼羅說淨除一切塵垢。○株机過患。即約此意而作釋也。阿賴耶之所含藏等者。除一切業種所生過患之意也。唯除畢竟平等淨菩提心等者。除此菩提心體性之地。而自餘一切垢等皆除去之。是即平等之義也。如第四卷三左以下治地文廣釋也。

五寶間錯者。乃至前釋非也者。此釋五寶間錯一句也。十四本云。五寶間錯者。謂金銀等五寶。五寶謂五色之寶而間錯其地。五色者即是白黃赤綠黑次第也。間錯是界也。白是信。黃是進。赤是念。綠是定。黑是慧也。三十二之私云。疏文爛脫。以義釋可見之曰。

○金銀等五寶。五色之寶。○即是白黃。五寶謂五色也。赤綠黑已下如文。五行者。異本作五色者。是戒也。異本作是界也。是借音歟。又界即戒義歟。已上光云。今依義釋。則第四科赤綠黑以下尙有亂脫。故續之曰。

○白。○間錯是戒也。○黃。○是信。○赤。○是進。○綠。○是定。以下如文。黃是信等者。文次第曰。以五色對五根。文十七左。上釋云。初白次赤等者。御鈔三云。疏上釋云。初白次赤。○前釋非也。意可列。白黃赤綠黑。何者。配五根故也。即白信。黃精進。赤念。綠定。黑慧也。已上三部曼荼羅裏書智證云。位品釋云。五行者。即是白黃赤綠黑次第也。五寶謂五色也。白間錯是戒品也。黃是

信亦是進。綠是定。黑是慧也。上釋云。初白次赤。黃今以此釋爲定。前釋非也。吾今依此文爲定。趣爾微詰。答在爾處。問。若爾唯有四根。闕念根。義相違多少。答。凡修行門以戒爲初。此爲大綱。若無戒品。定惠難成。故今引文正爲行門。以戒爲綱。牽發五根。此義微之。若疑念根無所屬者。當知信根攝得念根。念在信中。其義可知。問。何故諸文多爲五根。答。彼諸文者。約開爲五。今意云。爲四添戒爲五。人行者入修行門。初受三世無礙智戒。後灌頂。可知爲說。四根本禁。當知此門以戒爲首。以戒爲勝。若失此義。法無可寄。混失教旨。問。若以戒爲首及脚者。初後有戒。今爲六行。反以六色印。答。以始顯終。更不可疑。問。此義尙然若爾。經文釋文有多少說。皆爲徒說。答。彼亦非無來由。爲防慢法。多用散漫之說。故今依此位品及曼荼羅圖樣作此決釋。得意有人不合。煩言。大中年四月二日。已上私云。疏釋文字爛脫。然智證大師就此脫本作種種料簡。不契十卷義釋。恐是謬釋。凡今釋焉。白黃赤綠黑次第。信進念定慧五根。以此爲定。而上來白赤黃青黑次第。爲非也。問。上釋者指何文乎。答。第六卷十三左云。白赤黃青黑。○取意又十四右云。或有說言。白黃赤青黑。此約受染淺深有容有上之義。取意今此中指初一說云。上釋歟。問。列色之法。依義不同。所謂受染次第。白黃赤青黑也。出第六章木滋潤次第。白黃青赤黑也。五大處。色。出金剛藏。

●二十一右 ●二十一右 ●二十一左 ●人二出 ●

經胎藏五佛色白赤黃青黑出第五、十三及第六、十三又

略出經云。初下。白色。次赤色。次黃綠。皆在內院。其外院以黑爲之。三之四右而今何只取一說。非餘說乎。答。義門多途。各據一邊。何必遮之者乎。但今爲成立其五根配屬之一義作此釋也。例如雖言北方阿閼佛經誤。而於北方入涅槃德釋成不動義也。

從此已下一莊嚴乃皆在門標也者。此釋懸大寶蓋○而校飾之也。從此以下一莊嚴等者。十四本云。從此下一莊嚴皆有義釋。今此中未解等三十二之私云。皆有義釋者。謂一標幟皆有義釋。可以釋耳。而非指義釋也。

一 爛脫

一一對其法門也。然其處非但○門標之上。大寶蓋在上○故云大也。此標上又懸白拂以下如文。

我云。經云。懸大寶蓋莊嚴門標。故須先釋寶蓋。次釋門標。仍有此爛脫也。言標者此標等者。私云。標者門左右所立幟旗也。如上所圖者。指第六卷十六右彼委釋之也。然有畫作等者。彩畫及造作二圖有之也。

四方之門即是四念住者。身受心法四觀是開通佛法之徑路。故云門也。標是四梵住者。光云。智度論第三曰。慈悲喜捨四無量心故名。梵住。左是即四梵住也。涅槃經名曰。四梵行。彼曰。復有梵行。謂慈悲喜捨之五。凡度門中。以四無量爲其幟幟。故今大悲胎藏門標亦爲四梵住也。涅槃呵

是門等者。文次第曰。併出門與旗梵語文十七左御鈔三云。若合者。涅槃呵都羅是門標也。已上私云。兩種梵語是門與標之梵名也。

雜色者等者。釋。衆色流蘇等二句也。更有種種雜色等者。寶積經六十二云。一一軒蓋皆懸七寶流蘇鈴帶十右又云。莊嚴頭冠種種流蘇六十二之流蘇者房也。私云。以此綵幡嚴飾門及蓋也。流蘇者幡房也。今經本作流字。誤歟。更可考證本也。大寶蓋等者。釋。懸大寶蓋等二句也。此標上又懸白拂

等者。私云。釋。寶鈴白拂等四句也。前是綵幡等者。十四義釋云。前是綵幡。今是寶鈴及幡並懸寶幢而間錯之也。三十七之意云。次上雜色標者。幟旗所懸之綵幡也。今此寶鈴等者。亦是幡類。以飾寶幡。幡上莊嚴也。幡拂之類者。經言白拂。是又幡種類。故云幡拂歟。

一 爛脫

而間錯之也。竝種種○是雜綵也。雜綵名衣懸垂周布。私謂即是如文已下如文。光云。若依義釋。又有亂脫。並種種。難好綵之束○是雜綵也。雜綵名衣懸垂周布。私謂即是以下如文。

雜綵名衣等者。即當治定本名衣幡璫綺綯垂布也。私謂即是如文等者。御鈔三云。第一卷同開衆中。有被雜色衣執金剛文準之可思已上密鈔云。今此所彰即是著雜色衣金剛義。當長隱字也九之三十三私云。兩本義

釋竝作。即是如前般若寺御鈔又就。如前本引第一卷文。歟。雜色幡以來等者。結上意也。謂此幡等皆門標嚴飾也。

建謂立幡於標也。乃歡喜快樂也者。此釋於八方隅建摩尼幢○人所樂聞也。

一 爛脫

皆在門標也。建謂立幡於標也。八方隅建○摩尼作也。幢者謂四方以下如文。

建謂立幡等者。釋於八方隅等也。幢者謂四方等者。十四本云。幢者。謂於柱上始有層臺之柱也。四方及四隅各建摩尼妙寶如意之幢也。三十七之本同之。今疏文言雖闕。其意同之。即是釋幢之相狀也。私云。曼荼羅四角相對立幢。幢懸幡也。其圖又如上卷也。復有八功德水等者。釋。八功德水芬馥盈滿等也。密鈔第九云。疏八功德水者。如常即一甘。二冷。三軟。四輕。五清淨。六不臭。七飲時不損喉。八飲已不傷腹也。三十三

淨妙浴池等者。釋。種種浴池也。復於池中者。釋。無量衆鳥等也。又生種種時花等者。釋。時華雜樹等也。六時之華等者。密鈔第九云。疏六時之華者。西域一年六時各兩月。謂十一月後半。正月前半。名爲春時。二從此後至三月前半。名爲夏時。三從此後至五月前半。名爲雨時。四從此後至七月前半。名爲秋時。五從此後至九月前半。名爲雪時。六從此後至十一月前半。名爲寒時。又諸說或不同。此依清涼鈔。謂彼土時華適時而發。故曰六時之華也。三十四右八

華適時而發。故曰六時之華也。三十四右八

方分分布之等者。釋八方各繫等也。此讀爛脫云。

寶樹羅列也。八方分分。即方也。五寶環瑤羅繫也。此八柱之上。以下如文。

與前所云等者。此指次上五寶間錯等句也。上常寶玉羅網等環瑤也。此別有形即如仰半月狀而垂下也。十本云。與前所云環瑤有少別。謂垂如仰半月形等已上。其地細滑等者。即當治定本其地柔軟等四句也。如此地輪中等者。異本無輪字也。兩本義釋共無輪中二字也。復本如舊等者。十

四本義釋云。復本如舊。其觸極細最生樂受也。三十七上十本同之。今疏平也。二字恐傳寫誤。可勘證本。又有無量樂器等者。釋無量樂器等四句也。

於此布列莊嚴乃至普門示現也者。此釋無量菩薩願力所生也。私云。此段可有爛脫曰。

歡喜快樂也。於此布列莊嚴之地。復生無量。如來信解生。其座羅列已下如文。

光云。故和問。於同一座及宮殿等。而有菩薩上不用此。隨福所感與。如來信解願力所生二義。若答。若約別德。則有菩薩隨福所感之義。若約總體。是如來信解所生之義也。譬如世間依報此雖各各所領。總而言之。國王一人福力所感。準而思之。問。意生之座者何義乎。答。菩薩意所樂所生之座及宮殿等也。如

上大悲藏等者。此指具緣品三重境等也。

此等皆在等者。此約總德釋。成如來信解力之所生也。聲字義意此段明隨緣顯現也。

法界標標即從法界生乃至令得歡喜也者。此釋法界標標大蓮華王。令得歡喜也。私云。上來說第一重已下三重境畢。自下說中胎八葉華藏也。凡四重境皆雖等至三昧所生隨緣顯現之體。而於此華臺則說法爾所起之義也。例如始覺滿位還同本覺。此中一功德悉述法爾法然之相。是故聲字

義中引此文明法爾法爾身土也。此中有性義者。謂標標義中既示蓮華。蓮華自性清淨之體也。仍標字勢含本來常淨之意也。已上光云。此解巨甘心乎。何者。疏言本來常淨。是明性德。豈其性義。今言此中有性義等。則標標語含性義也。凡言標是近相也。言性即近體也。只是一法之本末耳。當知標性語勢相兼。況乎言法界標標者。標標即法界也。故曰標即是性也。

一 爛脫

選用法界而莊嚴之。中有大蓮華王。中胎八葉之華也。然。生大蓮華。眾生喜悅。此第一是。第一法界身。隨諸衆生信解令得歡喜。極微細之意最難見之性故。極微細也。此第一者。云性也。隨意者。佛本願力以下如文。光云。又傳第二科終此字置第四私云。此中第二科總標經文。第三科已下一別標而作釋也。但第一句再治本無之法。界性身句含之歟。第八科重標釋上經文也。

佛本願力等者。法界性身周遍法界之利益也。大師釋云。不變之變。遍利應物。性靈八。爲弟子信解。設亡七。七。并奉入佛。料田。顯文。即此義也。彼如來諸支分。乃所感之座也者。此釋時彼如來一切支分。莊嚴之相也。私云。已下明法界身。毘盧遮那。以有無礙力。故能現報應化等流三身也。當段即報身之相也。即聲字義中。引此文明報佛身土也。如來支分有無礙力等者。謂無礙即無礙義。釋成之也。已上光云。今謂。如來支分有無礙。無礙二力。而無礙故無礙義也。應知此二力只是表詮無礙。遮詮無礙之異耳。二乘者。謂大小二乘也。故次云。聲聞菩薩等也。但十四本三十九無聲聞二字也。十種智力者。即處非處等十力也。合十力以成此無礙力也。爲分三分者。兩本義釋共作分爲三分。謂以佛身三分現三重境。如第三卷釋也。寂心等者。此六字如次息障。增益。調伏。本尊等之狀貌也。

今此十力復從何生乃至而出現也者。此釋無數百千俱胝。即時出現也。私云。此說變化身之相也。但聲字義中。以即時出現句。證等流身。是暫現速隱之義故。今疏不爾。直屬變化身也。各據一義。並不相違也。蓋於應身可有等流身義。即三乘六道無量應身之故也。問。當段無礙力十力。萬行其體何物乎。答。如次法報應三身功德也。疑云。見釋文意。萬行生十力。十力生無礙力也。爾者。何以所生爲法身。以能生爲應身乎。答。

佛本願力等者。法界性身周遍法界之利

益也。大師釋云。不變之變。遍利應物。性靈

今從生者。是解了次第也。謂見未解。本云生。譬如見煙知火。由煙火生也。

一 爛脫

(一)即此諸行功德資長也。(二)以功德所資長身出現也。(三)從法身而出現也。(四)彼出現已以下如文。

私云。今此爛脫依十四本。但文字次第不審多之義釋云。即此諸行功德資長法身而出現也。以功德所資長身出現也。彼出現已等三十九

大日經疏演奧鈔第五十四本畢

大日經疏演奧鈔第五十四末

東寺觀智院法印果實撰述

東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十六卷之餘釋經五入

彼出現已於諸世界乃略有二偈者。此釋

彼出現已○而說偈言也。私云。彼出現已等

三句牒經。諸謂十方已下隨釋也。此所生

菩薩等者。此所現佛身。上云。無量菩薩隨福

所感等是也。十四本云。此所生菩薩各說種

種妙偈。於佛有音聲表作。如此說謂偈

也。猶如下方涌出之會等三十九十本同。今

疏也。猶如下方涌出等者。謂法花從地涌

出品因緣。即如彼經第五廣說也。大日如

來猶住三昧等者。私云。等至三昧之身安住

大蓮華臺中。流出種種色身。從此佛身又

出聲說法。說法聲者即次下二偈也。

初偈云。奇哉。乃至於無藏也者。此釋諸佛甚

奇特○含藏說諸法也。私云。初二句直歎佛

德。後二句述其所由也。方便者。治定本

作權智也。經無阿賴耶者。阿賴耶即藏義

也。是衆生業報總體也。果報分限悉含藏之

而一切善惡無記等事。造作其分齊令不

得自在也。今佛既成就無限法界了

還能作一切有分限事。故云爾也。佛雖

無等者。御鈔三云。問。既上句云。無藏性。然

何下句含說諸法。答。疏云。佛雖無一切藏

然以慧方便而有藏生意云。猶無藏性之

中。以慧方便說種種諸法言也。已上

次偈若識無得者。乃至諸佛導師也者。此釋

若解無所得○得諸佛導師也。十四本云。次

偈若識無得者。諸法無住之相。彼無得而獲

得諸佛之導師四十二十本云。次偈若解無

所得。諸法之相。彼無得而得諸佛之導師。已

上私云。此偈歎無所得之法界也。意云。上

直述權智不思議。今還明實智不思議。例

如成佛外述之次說菩提實義也。法之諸

法相者。此諸法之與法相歎。意舉色心二

法也。大師釋云。諸法者。心法。法相者。色法

即身義文。若有所謂。中院本作。若有所爲。十

四本云。法性無得不可思議也。無得是空之

義也。若得是者。即佛也。若有所得。即是有

妄有藏等四十二十本同之。光云。今依義

釋。則有亂脫曰

(一)不可識。若有所謂。無得是空義○即佛

也。即是有妄以下如文

有妄有藏者。謂有妄即有阿賴耶業報之分

限也。乃於無得不可得法。兩本義釋共

作。乃於此無得不可識法。

復次前偈云。奇哉者。乃至法界之體也者。此

釋。說如是音聲已○不思議法身也。私云。說

如是等文意。則以方便二偈音聲。還入。如來

自證法界。故還於上二偈約字義門作深

祕釋。而以結歸自證之法體也。梵音奇哉

等者。義淨千字文云。奇哉。其阿彌補。縛

已上此偈各隨所出之處。指能生之處也

梵音阿彌底。十四本作梵云。其阿彌底

此兩頭上下者。偈首奇哉終不思議法身。此

二梵音頭皆有阿聲也

彼佛告執金剛祕密主。乃至而示執金剛也者

此釋。爾時世尊復告執金剛祕密主言也。私

云。已上入等至三昧。示現心外加持曼荼羅

自下佛從三昧出已。還住自證本地境界

宣說心內本地曼荼羅。處處釋中本地身加

持身者是也。凡今言。內心曼荼羅者。是即事

而真之謂也。謂色相莊嚴等具足之身周遍

一切法界也。最珍鈔三并真云。年來思之。胎

藏曼荼羅建立有二意。一謂大悲曼荼羅者

是可觀。須彌山等九山八海也。此密嚴海會

同居宛然故也。不離穢土。即觀寂光故也

二者祕密曼荼羅品意。祕密壇者。不觀須彌

等只觀大海。大海中有金剛蓮華華臺上胎

藏曼荼羅也。今所行用儀軌不觀妙高山

等。此即秘密境意也。今準此經文并釋意。此義必定。幸甚幸甚。已上此釋契理。但縱雖觀須彌山等。又可有此二義。義決釋可見之。當更問彼佛者等者。私云。經文言爾時世尊者。本地加持之中何乎。可問之也。問此答說未分明。其意如何可分別乎。答。最珍鈔云。問。更問意何。三昧所現者即本如來所現也。何各別問之乎。答。文次第。三昧所現之身復告執金剛。聞故驚之本如來復告也。釋給歎已上此意。今佛者本地如來。非三昧所現歟。私義云。本地加持者。雖似三昧是別而實一佛更無二體。故此加持三昧之身。若約法體難思之義。即是本地身也。今爲顯此深旨。將說內心本地曼茶羅。即以三昧所住之身告之。故作此更問也。本迹共不思議。加持不二之深理也。故唯有問而無答也。處處更問多此義也。從此以下等者。上來既顯本迹不二之意了。已下約本迹各殊之意。是從迹而起歸于本地也。又義云。從此已下文答上更問也。意曰。本佛非迹佛也。問。今言以外況內者。毘盧遮那一身支分曼茶羅云內。外相不現曼茶羅名外。而非必是內證外用歟。答。內心觀作曼茶羅者。即淨菩提心周遍法界故。是名遍一切處。毘盧遮那本地法身。而非無色無形心中功德也。次下文云。今則內心觀之。以於行者自心之中。而具佛會大海。十方通同爲一佛土。唯自明了。他所不見。故名秘密曼茶羅也。已上思之。

善男子。諦聽。乃至秘密大曼茶羅也者。此釋善男子諦聽內心○株杌過患也。私云。欲建立內心曼茶羅故。先說加持法。是即當受者加持歟。此有二種。一大日加持。二金剛薩埵加持。其義見于文矣。彼秘密主等彼字可移秘密主下也。何者。善男子諦聽○清淨故也是。是廣文。如前已下即隨釋也。

一 爛脫

○本性清淨故也。如前以大日○而作事業也。如大本中○株杌過患者。金剛有二種已下如文。

光云。又有亂脫。即今出之。

○漫茶羅。彼○秘密主。身地即是○清淨故也。如前以大日○而作事業也。如大本中○當廣說。前所呈示以下如文。

如前以大日等者。光云。此指轉字輪品_{經卷之二十六}也。如大本中等者。私云。二十種勸等者。即述令諦聽之意也。則前法皆未周悉者。次上三昧所現外曼茶羅云。前法也。言若不解此內證秘密境。則前外曼茶羅猶不周備也。以於行者自心等者。文次第曰。自心具佛大海同爲一佛土。文十七左。

猶如作外曼茶羅等者。謂假外曼茶羅擇治名相。以述內心秘密壇治地也。亦是即事而真。故指外事。即印成自心遍法界體性也。故作此釋。則非簡去外事。唯取心性功德也。依之次下金剛薩埵加持中。廣說株杌過患之相深思之。

光云。古來此存亂脫。而今出之。

○先謂持地平。我人衆生壽者。去沙磧株杌等事。○亦先須平地。去株杌等。過此云身地者以下如文。

平我人等者。若約內觀則除我人等見。若約外事則去株杌等物。而此二義皆屬外曼茶羅軌則也。今此亦爾等者。即內外不二色心一際擇地也。可深思之。已上光云。十四本云。先須治地。平去沙磧株杌等事。我人衆生壽者。次當平地等。十二之若依此釋。則上平我人等文正釋外曼茶羅。故次上文言猶如作外曼茶羅也。然不離內觀故。注曰。我人衆生壽者也。又下今此亦爾等文。正明內曼茶羅。故即言欲於內心等也。然不離外事。故次下文曰。地水火風是外境等也。又今私詳經文。則言內心漫茶羅。而言彼身地。應知內觀外境二曼茶羅者。只是地水火風空外身識內心六大毘盧遮那法界身心也。豈其本地秘密內證加持示現外用相離者哉。然乃若無內觀偏取事相。即同有執若捨外事偏著觀心。即同空見。庶後學者研究斯趣而後弘通吾真言宗教也。更詳此語即合等者。經言身地。則雖先舉地大。而此地大兼存五大。是五輪成身之意也。問。今此經文未明此意。何以作此釋乎。答。大本有此意。蓋具字具四字義。理在絕言。而今既云身地。此地字可互四大也。或又五輪成身一部大宗。故諸品多說之。今內心本地曼茶羅建立尤可作此釋也。謂先當建立等者。文次第曰。明喻伽座。文十七左。所持具言者。具

丁亥明也。其字當云點者。或本作其

字當去點。今本云字寫誤。可勘證本。去點者。謂除涅槃點等。直取其字。不須字體也。以金剛而持者。能持金剛其字明也。所持金剛喻伽座也。遍滿行者內身等者。上入五字略頌云。我即其字。如次。大勝。腹心。額頂。腰下。其字本不生。金色方形。佛心地。勝輪。其字離言說。白色圓形。大悲水。心上。字無染著。赤色三角。大智火。額上。其字離因業。黑色半月。大力風。頂上。其字等虛空。雜色圓形。大空輪。重重相累。無隔別。如如一體不離。亂高下大小本不二。彼此橫豎輪圓。足已上五輪九字。秘釋云。其字金剛地觀金剛座處。其字金剛水觀心蓮華臺。其字金剛火大成日輪觀。其字金剛慧風作月輪觀。其字金剛定空造大空觀。遊步大空位。而成身秘密。是則無生甘露之珍漿。醍醐佛性之妙藥。之二十一。私云。此於內身既觀五大色形。故一切法界有情非情。皆是自身所具。五大周遍建立之體也。由如身之地大者。以世間易解之地為喻。令知法性難解之地也。然即事而真故。世間地大之外不可有。法性之地大也。餘水火風亦同之也。

地水火風等者。謂世間所有四大。若約法性見之。則全體是本不生離言語等義趣也。故云。即是阿彌羅訶字也。緣者謂等者。經文言。本性清淨故。此故字梵語具。緣與故二義。緣。緣謂緣由。故謂所以。仍緣故二字義相通也。今約梵語帶緣義故。釋成而注曰。

恐是故字義也。兩本義釋並亦同。今疏也。業金剛有情等者。私云。業金剛。○過患是障文。即當治定本。羯磨金剛。○株杌過患。金剛有下是隨釋。可見上欄脫。又上作毘盧遮那加持。今作金剛薩埵加持也。以大日金剛薩埵二尊作加持。見于上文。金剛有二種等者。文次第曰。明二種金剛。文十七。謂金剛薩埵有本有修。生二德。喻之金剛寶堅固。利用二義。然今作弟子加持。是利用義也。略說其相等者。即出上垢見之體也。

有情當我人。壽者如文。滿奴當意生。滿奴梵語。此曰。人生。即意生也。未那仙生。當儒童。具如第二卷勸注也。

四角四門乃至更問其名義耳者。此釋方壇四門。西向通達周旋界道也。私云。上來明治地相了。已下釋建立壇門也。八大寶幢及寶網瑠璃等相。準上可知。彼約外相加持義釋之。此據內心本地德云之。然即事而真故。約種種事相可釋。此義也。應更問其名義等者。記問八帳云。然彼一一皆是內心法門。應更問其名義耳者。如具緣品中釋。門標中。裏書云。此十佛刹亦出華嚴經。言十佛刹者。今數番義。今且約通該門。以十方佛刹為十佛刹土。中胎法身變作十方刹土諸佛。諸佛道同更無異路。故說此內證法門之時。各領十佛刹微塵定慧眷屬。來會印機。若具足論。十方佛刹各具十刹。無有障礙。故約一一佛各具十刹眷屬圍繞。一切方便總歸實理。此義可尋上具緣品初十方些些。隨入自身中之義耳。已上些些。

疑問智證云。位品釋云。然彼一一皆是內心法門。應更問其名義耳。已上文此四角四門乃至周匝八柱等約。內心門。其法門名義如何。已上雜鈔不用同作云。四角四門乃至及周匝八大寶柱。然彼一一皆是內心法門。應更問其名義耳。文此更問名義如何。已上。雜鈔。私云。記問八帳意答說。讓具緣品。歟。今兩三釋。又只有問無答也。意曰。門標八柱等一一莊嚴。皆於內心種種毛髮及身肉等中。約其功能相而當辨名義。此義令更問之也。若一答。約身支節。可配曼荼羅依正。例如約一身上中下開。三重壇。以五藏神所在配。五佛身等也。鮮見鈔等支分生釋。可見之也。勸修寺傳云。內心法門者。自身觀即是也。宗大事也。

於中有從意生乃至不從他得也者。此釋內現意生八葉八蓮花王。○殊勝悅意之果也。私云。於中有○果授者。據文。謂在此下隨釋。蓮華即于栗歇心也。其中如來是實多圓明智德也。

光云。此段古存。亂脫。即今出之。○周遍妙彩畫。於中如來○悅意果授者。謂在此內心○相貌宛然也。此上有以下如文。

超越身語意身心地等者。十四本云。一切人中尊高。身語意身心地登昇。身心地得至等。十二之。十四本云。一切人中尊特。身語意地至於心地。速得等。已上。次下釋云。如來悉離三業。衆過得三平等。至於一切諸佛地。已上。離衆緣合等者。第一云。如行者本尊三昧中。

說有顯形男女等相及普門示現六趣之身。恐諸行人不了心因緣生。故於寶王真性而生戲論等末之九有思之。此是行者自性等者。大師釋云。一切衆生自心中金剛胎藏曼荼羅。遠離因果法然具已上。

再治本曰。開敷華王因捺羅佛歟。今治定經除此一句。只云開敷華王如來也。北方鼓音佛等者。第四云。於北方觀不動佛。此是如來涅槃智。是故義云不動。非其本名也。本名當云鼓音如來。二十一左又第二十云。北方阿闍者經誤也。此是瑜伽義。與此不相應。以鼓音佛爲定三十一左。

光云。古來此有亂脫。而今出之。

東南普賢等者。十四本云。東南普賢。東北觀自在。西南文殊。西北彌勒也。十二之十本同之。長安口決云。普觀文彌。是爲初行又普文觀。彌音通觀也。普文彌。觀是實義也。諸說不同。記法三第一云。鈔記云。西北方彌勒。○入祕密品云。西北慈氏。現圖東北慈氏。鈔記云。東北觀音八印品等東北觀音。現圖西北觀音弘法大師請來曼荼羅圖位。○西北觀音。東北慈氏。是二尊位與。本所說異。現本二之。私云。普文觀彌是東南西北次第。然乃普文彌觀是東南西北次第。方角移轉亦隨義可定也。其華諸藥中等者。釋一切藥中。○三昧眷屬也。已上光云。此即大悲藏大壇第一重遍知院位也。此華葉下面等者。釋下列持明諸忿怒衆也。私云。持明忿怒等者。第一重持明院不動勝三世等也。其花莖等者。釋持金剛主。○無盡大海也。已上。光云。今此經文即以執金剛手而直爲其蓮莖。此與經第一住心品以菩薩身爲師子座及第三轉字輪品金剛蓮華座。五段件上有蓮花。以爲座也。其意同也。所謂後地即以前地爲基之義。故今臺上大日以

（一）身語意超（二）身語意心地（三）淨心果地也（四）身心地登昇者（五）如一切世人以下如文（六）於一切中尊也者。釋一切世間最尊特身義也。常教之中。以尊特身稱他受用。是則不立法身色相端嚴。故尊特義但限報身。今祕密宗四身共帶色形。故以其能生本體身名尊特也。故今云。於一切中尊也。復次一切衆生等者。此釋尊特義中。上來約自證德。自下約化他德也。又義云。上約修生顯得之邊。下據本有平等之義也。授與謂有人傳授等者。釋速得殊勝悅意之果也。上據文言殊勝悅意果授也。

（一）即金剛也（二）亦有種種（三）安布方便也（四）其花莖下（五）海岸之外（六）爲成三昧耶故須辦花等（七）爲欲與一切（八）而令入也（九）地居天衆各依方觀布之（十）復次燈花以下偈也（十一）意生謂以下如文（十二）今詳此處勝于（十三）復有無邊大海衆等者。密鈔第九云。疏無邊大海衆即金剛者。謂一切地居天等共數無量而環遶之者。皆屬金剛部收。故云。即金剛也。三十四左私云。此師意以今大海衆。即爲地居天也。但疏文不爾。地居天下別舉之。故知非地居也。是地底天類歟。海岸之外者。釋一切地居天等共數無量也。爲成三昧耶故等者。釋爾時行者爲成三昧耶故。○一切皆以獻之也。心念華而令入也者。密鈔第九云。疏心念華而令入者。謂弟子入壇。令其專注在菩提心華。是標義表。此華等從意而生。故云。意生香華等。三十四左。

如上述盧遮那乃至謂從心生花等者。此釋於彼東方寶幢如來。○皆以獻之也。私云。此說八葉及藥中葉下功德也。次八葉東方等者。釋於彼東方。○慈氏菩薩也。若重言王等者。密鈔第九云。疏若重言王等者。若依梵本。謂鷄羂羅惹。此云華開敷王。若云雞羂羅印捺羅。二合亦是華開敷王。爲前句中併有二囉字。故疏云。若重言王。則音勢不便故存梵音。梵音因陀羅。正譯爲主。或云尊。所以釋提桓因譯爲天主也。三十四左私云。此釋意。梵本有兩箇梵語。故今所釋未

私云。經文亦有爛脫。爾時行者爲成三昧耶故。應以意生。○塗香。種種看膳。○優陀那曰。眞言者誠諦已下如文。

金剛手爲其座蓮莖也

一 爛脫

（一）以爲其莖也（二）復有無邊（三）金剛也（四）亦有種種（五）安布方便也（六）其華莖下觀爲大海水（七）海岸之外（八）爲成三昧耶（九）而令入也（十）地居天衆（十一）觀布之（十二）復次燈華已下如文（十三）光云。又傳亂脫曰

（一）即金剛也（二）亦有種種（三）安布方便也（四）其花莖下（五）海岸之外（六）爲成三昧耶故須辦花等（七）爲欲與一切（八）而令入也（九）地居天衆各依方觀布之（十）復次燈花以下偈也（十一）意生謂以下如文（十二）今詳此處勝于（十三）復有無邊大海衆等者。密鈔第九云。疏無邊大海衆即金剛者。謂一切地居天等共數無量而環遶之者。皆屬金剛部收。故云。即金剛也。三十四左私云。此師意以今大海衆。即爲地居天也。但疏文不爾。地居天下別舉之。故知非地居也。是地底天類歟。海岸之外者。釋一切地居天等共數無量也。爲成三昧耶故等者。釋爾時行者爲成三昧耶故。○一切皆以獻之也。心念華而令入也者。密鈔第九云。疏心念華而令入者。謂弟子入壇。令其專注在菩提心華。是標義表。此華等從意而生。故云。意生香華等。三十四左。

（一）爾時行者爲成三昧耶故（二）應以意生（三）塗香（四）種種看膳（五）優陀那曰（六）眞言者誠諦已下如文

（一）爾時行者爲成三昧耶故（二）應以意生（三）塗香（四）種種看膳（五）優陀那曰（六）眞言者誠諦已下如文

（一）爾時行者爲成三昧耶故（二）應以意生（三）塗香（四）種種看膳（五）優陀那曰（六）眞言者誠諦已下如文

（一）爾時行者爲成三昧耶故（二）應以意生（三）塗香（四）種種看膳（五）優陀那曰（六）眞言者誠諦已下如文

私云應以意生等二句屬長行又揭顯二義
文勢有之仍初屬長行作釋了復重釋屬
揭顯之意故云復次歟

畫之殷勤者乃至初入門人也者此釋優陀
那曰○應與三昧耶也 經優陀那者 此翻
爲集施集施者揭顯名也聚集多義而施
與衆生故云爾也 畫之殷勤者等者釋其
言者誠諦等二句也 殷勤即誠諦也謂行者
觀則以種種供養具等布列一身猶如彼綵
畫也 此心漫茶羅等者釋自身爲大我句
也 然此秘密曼茶羅等者私云但作此觀
行而不假支分是爲誠心求法其力不及
者也自餘行人當廣用具緣支分也若又
師弟共得深入一瑜伽境界而還作此觀行
是即見諸深行位也 廣如第十五卷三種灌
頂中已釋之 羅字淨除者等者釋羅字淨
諸垢句也私云已下經疏文句頗不相順
以意可解或義此讀爛脫下由然而未必甘
心更詳悉之

一 爛脫

○諦了分明也○然此秘密漫茶羅○不得用
此也○然若弟子○亦作此也○羅字淨除者
○而出道牙也○是故次授彼暗字也○師當
住瑜伽之座觀○阿字上加點○用灌其頂也
○尋念如來者○同護持之也○師既自住○
所不見也○次授弟子花○一切佛會也
○於一切漫茶羅中○無與比也○自見已
○所見隨處也○上文說持誦者○如法習之
○用此灌頂○速入佛會故也○前品名入

秘密已下如文

先已作阿字等者光云已即自己也謂阿
開梨先自作淨除等法了 亦淨除弟子也
觀於羅字之火等者御鈔三云問以
字燒除弟子自心不善業垢 何字更令生
道牙耶答疏云復以甘露法水而灌灑之
得於死灰之中而出道牙也問其甘露法
水字者何答即疏云師當住瑜伽之座○
灌其頂也○已上此觀阿字上加點置弟子頂
上十字縫中當知此上有點即是甘露法水
也然乃更生道牙是貴字也 師當住瑜伽
等者釋安住瑜伽座等四句也 次授弟子
花等者釋智者傳妙華等二句也 而觀本
緣等者光云謂弟子本緣性欲也 華於中彼
等者十四本云若本尊攝受華中於彼等
光云現行印本十二之四十六頗
與今所引文而詳其義是佳矣 私云中當也
其花投處等者釋爲說內所見等二句也
而生金剛智等者光云此金剛智約法則五
股金剛也約人是金剛薩埵也上經文所言
持金剛主菩薩以爲其室是也 出生一切
佛會者光云即是蓮華胎藏界會也上經文
所言內現意生八葉大蓮華王等是也 於
一切漫茶羅中等者釋此最上壇故等二句
也 自見已向彼說之等者密鈔第九云疏自
見已向彼說之者謂弟子擲華在師身上師
自見華之所墮之位即告弟子汝所投華
在某佛某菩薩金剛等弟子知已然後隨本
尊爲作灌頂等是故經末云此最上壇故應
與三昧耶三十五右 上文說持誦者等者經

第一具藥品說白

云持誦者思惟而住於佛室
十五左又云內心妙白蓮胎藏正均等二十左經
第三地品云念彼蓮華處八葉鬘藥敷花
臺阿字門焰鬘皆妙好○次於其首上頂會
交際中標以大空點而思惟關字○羅字
爲眼界輝燭猶明燈十五左經第三地品
云心置無生句胸表無垢字○住白蓮華
臺等同於仁者三十二左 然行者等者此行
者所受弟子乎如何教時義第三云問次其
胎藏三摩地法云何答是亦秘密之中最秘
密也故大日經云祕中最祕密也○若阿闍
梨爲人造曼茶羅之時若自持誦之時先
住佛室作自灌頂以字燒字而成其器五
輪同體以爲自身則觀心處以作圓明圓
明上觀于栗駄心以爲妙法芬陀利花八葉
蓮臺鬘藥具足 當以十二真言王字而布
臺亦以空點安布九處白蓮臺上而布種
子變爲大日如來之身結加趺坐入法界
定即有一切有情色心實相本有之佛大八
葉各布種子變爲四佛四菩薩身同入三
昧形色不同○行者觀心蓮上九位種子
形已竟次於頂上十字之處觀一暗字名
百光王即以百字而爲眷屬放百光輪而
照身外今布頂上此有二義一者頂上暗
字是菩提心之種子而令增長菩提種子二
者心上阿字是發菩提之字今示頂上暗字
之果而令勤發其菩提行爾時行者觀心蓮
臺八葉作中胎竟其身即是曼茶羅海會
從頂至心爲第一院從心至臍爲第二院

從臍以下爲第三世間天院。諸尊形色相好

各各差別宛然。其自身中而現對之。猶如親

入佛會也。○今行人隨觀我即法界。法界

海會顯現自身。證有前後。體相一如。是故

行者作此觀已。此人即名爲佛也。一切行

願一念具足。一切所作同諸諸佛。一切世間

敬如諸佛。若眞言者常觀行之。行住坐臥

與海會俱。地波羅蜜一生滿足。即以此身

遍滿法界。此是大綱。不能具說。五十四有善

提心義第三云。若以十二眞言王字作最初

業以字燒字。次以五字五輪一體和合遍

滿一身。內心海上有金剛手持蓮華藏。藏

上觀安中胎八葉第一第二重曼荼羅。海畔

觀安世天供具。次以百字布身四處。具三

十二相八十種好。是自灌頂法。即大日尊祕

祕中之深祕行相。世出世持誦品義釋云。上

來諸品所明非不祕密。然此中宗要乃祕密

中之祕密也。此品在祕密品祕中之祕後。故

成祕密中深祕也。未之五左

一 兩部自灌頂法

菩提心義第四云。問。大日宗祕中深祕法中。

其師先在壇門作自灌頂。又觀行者欲念

誦時。作自灌頂。並觀自身。五輪同體眞爲

地爲身。中觀八葉海會下有金剛持蓮華

莖。海畔觀諸天等及供具等。以爲自灌頂

法。今金剛頂何故不如此耶。答。此界亦同。

初以五字成地成身。次以五相成身。中

觀月輪乃至一切諸佛三十七尊來入身中

成。本尊身。五佛加持灌頂。名自灌頂法。故

此五灌頂法亦須胎藏而通用之。未之二十八左

一 此與餘經所說灌頂差異

又云。問。楞伽經云。初地及等覺位。並得二

種住持力。一三昧住持力。二一切諸佛授與

灌頂住持力。又諸大乘五十二位中第十住

名灌頂住。與此中自他灌頂同異云何。答。

彼並通別教義。唯說他灌頂法。不知自灌

頂法。若圓教中初住以上本下述高。現三身

佛。其中報身亦在足陀灌頂受位。已入密

藏具二灌頂。若眞言門凡夫以上位位常得

自他灌頂云云。○諸佛三密遍一切處。無記

化化有威自應。大日鈔記。○以常途云。法身

不說法利益之言。名爲不了義也。故知其

言凡夫以上修自灌頂之時。諸佛菩薩即處

即現亦授灌頂。但以盲愚未得親見。未之二十八左

大疏十二已下至第十六勸注首尾十八箇卷

難堪。今加助筆。是爲令法久住。祖師定垂

哀納。第十以前勸文可追加之者也。應永四

年丁丑九月二十三日。法印權大僧都賢實

生年

六十五

大日經疏演奧鈔第五十四末畢

此卷之中。頗補其闕。庶乎宗匠更訂正

之。但至如其位品內外二曼荼羅之解。則

有師承。勿處聊爾。欽哉。寶永第五季春

初二。慧光記

大日經疏演奧鈔第五十五

東寺觀智院法印泉實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十七卷 釋經五品

○大祕密八印品第十四。將釋此品亦有三

段。初來意者。演密鈔第九云。如來前已廣說

曼荼羅祕密入住之法。時諸大會復作是念。更

有何法。速令眞言行者得成就耶。如來副

彼心念而爲說之。故此品來三十五有大疏鈔

觀者寺第四云。今所以此品來者。先品既說

前品即入祕密曼荼羅位品也。入祕密曼荼

羅位之法已時。大衆更起疑。此既祕密甚深

難解之法。更有何方便具足之相。速令眞言

行者得成就耶。雖作此意。不敢發問。如

來知大衆心疑。即告金剛手。有八印云云。

意雖入往祕密曼荼羅中。若無威應性。本尊

不降赴。本尊不降赴故。悉地難得言也。故

疏云。若行者或內或外。敷列彼本尊等曼荼

羅座位之時。以此八印及眞言本尊之所加

持故。彼諸尊等自然降赴道場。滿彼正行願

事也云云。乃至竟乃去也已上私云。入祕密

曼荼羅位品具說祕密曼荼羅次位。今說其加

持眞言及印也。次得名者。密鈔第九云。經祕

密八印品者。前雖已說密印品。豈非祕密

今復說此八種印。名爲祕密。與前所說有

何差別。前彰祕密。但是泛明。此云祕密。即

是密中之密。祕密即八印也。又謂。此是阿闍

●初右

梨自心秘密曼茶羅所須之法。是入秘密漫茶羅之八印。依主爲名三十五私云。此鈔舉其二義。一秘密即八印。八印是深密方便故。二秘密之八印。秘密屬前品。八印指當品也。問三密方便無量。何唯說八印乎。答。祕藏記云。以八葉之尊攝一切心主。末之六者第四云。以利應方便開八葉壇三十一左仍今舉此八印以顯一切印明也。又義云。上密印品則雖說諸尊印。而未說八葉尊印明。故別說之以補闕之。若爾。此品可密印品之支流矣。師傳云。此經三十一品。總三品中說二種曼茶羅。各說印明祕要。其說曼茶羅三品者。具緣品說形轉字輪品說種子字及祕密曼茶羅品^{法位二品是也}。然具緣及轉字輪品所說詳機嘉會曼茶羅。其能行祕要當品說之。仍密印品只說第一重已下印明。未說中胎八葉。而於此品別說八葉印明。是中說曼茶羅。即開示十毘盧遮那具體法身之義也。但中胎具言餘品說之。甚有深意。說次文釋者。光云。此品隱經是未會文。讀者得心而可解也。

爾時毘盧遮那乃至無問而自說也者。此釋爾時毘盧遮那世尊復觀諸大眾會。○最爲祕密也。私云。如摩經文而釋品承來也。彼祕密主等者。十四本無彼字。十本云。告金剛手言。佛子。有祕密八印等已上。前品者。此指次上入祕密曼茶羅法及位兩品也。復作此念者。最珍鈔云。問。衆會作是念云。事。以何知乎。答。以如來無問自說。知大眾心念也。彼無所念者。佛何說此法乎。如是祕等者。此指前品名祕密也。次下更有甚密者。即指當品八印。如次爲依主持業兩釋之證也。甚爲難解者。十四本作。甚深難解^{十二之}。十本云。甚希難有難解之法已上。爲釋此耶者。劑限。意云。上祕密中更復有深密乎。將又爲限。此義勢乎。是兩邊也。今此所問是容有釋。而非正發問也。所謂有神驗者。乃至況餘人作耶者。此釋聖天之位威神所同也。私云。此說八印功能也。

一 顯脫

○無問而自說也。○所謂有神驗。○正行之願事也。○復於本尊位中。○本尊威神也。○竟乃去也。以下如文。私云。十四本云。以此八印及其真言本尊之所加持故。以本尊之位中安置。甚有神驗同。同謂等同也。本尊威神也。彼諸尊等自然降赴道場。滿彼正行之願。事竟乃去也。^{十二之}依此文者。以彼諸尊等十八字。可移次下本尊威神也。句下歟。光云。又有亂脫詳之最好。即今出之以授後裔。○無問而自說也。○所謂有神驗者。○正行之願事也。○復於本尊位中。○本尊威神也。○竟乃去也。○法界之威應也。○此是阿闍梨。○況餘人作耶。○非直以本真言趣以下如文。或內或外者。二乘菩薩已上云。內院衆故。諸天八部等名。外金剛部故。意云。通內外諸聖衆天等用。此八印。諸尊皆同。等八葉尊位名。降赴道場等威神也。今此八印者。大日如來即體一切諸尊總德故。相應契會之義尤甚深也。上至諸佛下至六道。皆悉具之八辨心蓮。而皆爲八葉同體之位也。菩提心論云。諸尊皆同。大毘盧遮那佛身已上可思之。師傳云。內行者內心布字曼茶羅也。外者身外壇上圖畫曼茶羅也。意云。行者內心及外地數列尊位。則以此八印及其真言并所圖本尊之所加持故。牽彼諸尊威力。感動行者自心功德。成就所願事也。光云。向來二義。初義其釋雖似深密。而非今意。況以二乘爲內院衆。其證何在。後義所立最合經疏。今私解曰。內謂內心。即觀作也。外謂外境。即畫作也。數列彼聖尊位之時。以此八印及其真言^{以上身}。三密^{三昧即意密并上}之所加持。或內或外二種。即是所加持也。不可入印及真言爲能持。加持本尊謂外境所數列聖尊是所加持。次下設意畫如故。彼本尊等降赴道場。而滿行者所願之事。應知今此觀作。即見向釋無問自說之意。下畫作二曼茶羅威神。等同毘盧遮那佛自證法界圓境也。經聖天者。最珍鈔云。舉天等以顯佛菩薩也。已上今謂。第一重已下諸尊通名。聖天之位也。聖衆及天等也。已上光云。鈔主今謂最是可也。但消文句太似穿鑿。凡曼茶羅會中聖衆皆言。聖天。如彼法花化城喻品中讚佛而曰。聖主天中天。天是贊美之辭也。同謂等同者。以八葉尊印明爲能同。以第一重已下諸尊爲所同也。又

義云。以本尊爲能同。以行者爲所同也。已上光云。此二義辨例。上或內或外可解。竟乃去也者。十四并十本共作事竟乃去也。猶如水火鏡中等者。第二十云。方諸向月而水降。圓鏡向日而火生。十二方諸者是珠之名也。圓鏡者亦玉之稱也。如次水火所成之珠。故日月應之也。此是阿闍梨等者。此八印是第五三昧耶阿闍梨灌頂之人所行。而非第四三昧耶傳教灌頂已前之人所作也。光云。今鈔主傳第五三昧耶心灌頂爲阿闍梨位也。今謂第四三昧耶傳教亦當傳法灌頂以上爲阿闍梨位也。釋經下何者下文曰。若弟子之位未得許可等。固不在言限。五有弟子之位者。第三三昧耶受明灌頂。謂之傳法灌頂也。已下之人也。許可者。凡此語宜受明傳法二位。而今指傳法阿闍梨位也。應知傳教灌頂第四三昧耶以上之人行此八印也。況又今文既言假令已入曼荼羅者尙不得於前軌而作。是阿闍梨名通傳教乃至受明灌頂之人。而第五見諸位也及第四法則位也。兩三昧耶之人通持之也。故爲彼未見諸法則之人尙作此誡。即下經文誡言不應輒授與人等之意也。若傳教未見諸之位一向不行用之。何其言假令已入。亦言輒爾而作乎。是知依法則亦得作此八印也。已入曼荼羅者等者。指前四種三摩耶也。況餘人作耶。十四本無作字。非直以本真言趣乃速自建立也者。此釋自真言道以爲標幟。○而得悉地也。非直

以本真言趣等者。十四本云。非直以有本尊真言。亦有標幟。以本真言趣爲標幟。趣謂如六趣等。此是真言趣周。謂周具義也。非直真言。兼漫荼羅如本尊相應者。如本尊具如是德。我亦有之。故爲具也。四十八之本云。非直以有本尊真言。亦有標幟。以自真言道以爲標幟。道謂如六道等。此是真言道圓。謂周具義也。非直真言。兼漫荼羅如本尊相應者。如本尊具如是德。我亦有之。故爲具也。已上私云。上舉八印嘆功德畢。今約行者自身所發真言讚其德也。大師釋云。開口發聲真言滅罪。二之云。凡開口音無非阿字。已上是則明無相三密本性真言也。光云。上章別明其能加持八印神驗。故釋文曰。以此八印及真言本尊之所加持故等也。此段別說其所加持行者性德。故釋文曰。如本尊有如是德。我亦有之。即治定經言。自真言道以爲標幟之意也耳。二本義釋其意亦爾。彼二本言。非直以有本尊真言者。言非直依本尊等真言壇上所布聖天之位威神所同法界海會也。此指上章。而有能所二加持義。謂中胎三密爲壇上所布聖天之位威神所同法界海會也。能加持內外二持也。又望今段。共尙屬能加持位也。又十四本言。以本真言趣爲標幟。及十本言。以自真言道以爲標幟者。謂亦以行者自身本性真言而住其曼荼羅。則由此八印言本尊所加持故。性具威德與彼聖天神驗無異也。此以今段其只配所加持位也。然乃今疏以本真言趣句上。及此是真言趣句下。恐

有脫文。請後學者與治定經文及二本義釋相照。而詳悉之。爲標幟等者。異本云。爲標幟。以自真言道以爲標幟。已上印本無以自真言道等二句。趣謂如六趣等者。釋道字也。六道六趣即譯語不同故。未會云。真言趣。再治云。真言道也。最珍鈔云。六道差別真言。道有種種德。已上今謂。直取六趣聲響也。第六云。若約實義。六趣言音悉是真言。二十三兼曼荼羅等者。異本云。圓謂同具義也。非直真言。兼曼荼羅等已上印本闕。此二句。十本云。圓謂周具義也。非直真言。兼曼荼羅等已上十四本云。周謂周具義也。非直真言。兼曼荼羅等已上治定經云。圓具曼荼羅。具字即當此兼字。歟。又圓周同三字名異義同。共是衆生言音具足萬德之義也。故爲具也者。密鈔第九云。疏改爲具也者。改者轉也。謂上漫荼羅標幟所彰之德。一切衆生等共有之。如是之德無量無邊。即是具種種德義。今譯主但以具字顯之。故云。改爲具也。三十五左苑公所覽之本。恐是寫誤。故爲改乎。此如是一事以上等者。非只行者與本尊真言是同。身威儀。心所住亦是同等也。故云。形色坐立。已上意。亦爾也。喜者喜。怒入定等心之所住也。兩本義釋云。謂形色坐立喜怒憎愛。爾現行十四本同今疏。自身住本尊形等者。騰經。前雖配已下隨釋也。此一段騰經文句爛脫。比校治本而可成其意也。已上光云。今私點亂脫。曰。而得悉地也。○若行者依此八印。○不久而

得。如本尊住者。前雖配秘密漫茶羅以下如文

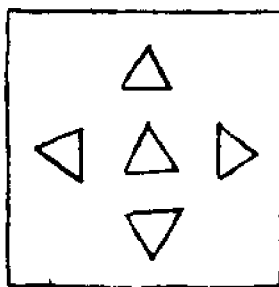
前雖配秘密漫茶羅等者。釋當段大旨也。今文正以行者安中臺義明矣。前悉地出現品釋中。明以所欲成物安中位。以大日如來置方隅之義。是則以今經文其意明故。得意釋之。已上光云。若依亂脫。則若行者依此以下隨釋也。前雖配下總是結釋上來二段。謂初即釋前段內外二壇共以已成聖者爲本尊義也。若行者持誦下是釋後段未成行者自身住曼茶羅中位作本尊義。兼說悉地出現品及成就悉地品等持誦成就義也。若行者持誦等者。理趣釋經云。或瑜伽師坐於中位三摩地中。如前布列即誦十七字真言上之十二。今此持誦軌則即同之也。

光云。此下古存亂脫。即今出之。

速目建立也。其第一印者。以下皆効此也。然此八印。隨事用之也。其真言以下如文。

其第一印者。乃至藍。藍者。此釋云。何八印。謂以智慧三昧手。○莎訶也。三卷軌。光云。此軌中云。寶幢日曜色三角而具光。連合散地風。五右二卷軌。光云。此指同之。瑜伽記智燈云。寶幢佛印。蓮華合掌。開散地風。已上三補吒者。私云。虛心合掌梵語也。謂合掌開敷二地二風也。軌云。蓮合。二名互出之歟。大威德生者。東方寶幢佛之異名也。淨菩提心自在度人無空過之義。以喻師子王。仍東方

佛名大威德生。威德者師子王義也。此是一切智智者。第一云。一切智智即是菩提心。六左亦是淨菩提心之異名也。其漫茶羅等者。密鈔九云。疏其漫茶羅作三角形等者。令如印而作也。謂印以虛心合掌。豎地風四輪。餘輪合而依舊。此印以空輪望餘四輪。即當三角之一角也。名三角印。今漫茶羅形亦同彼。其中間三角即當水火空輪。四邊四箇三角即當地風四指。想佛在其中而具威光。三十五左大疏鈔四云。疏云。想佛在其中。而作威光印也。

已上私云。此圖般若寺御鈔載之。下皆準之。故曰周也者。異本作。故曰月也。密鈔九云。言故曰月也者。此義語也。即是經云。而具光明耳。三十六右今案。具字未再治本作。周字歟。彼鈔所覺本作。月。恐寫誤乎。其中當觀毘盧遮那等者。此五箇三角形圖即五佛座歟。各具五智故。八印各安五佛也。中位毘盧遮那即寶幢佛所具大日也。次文云。其中有。大日如來。以下皆効此也。已上又云。此八印皆毘盧遮那印也。如東方印則寶幢佛印。

亦是大日如來印。他効此也。已上例如。理趣經八大菩薩曼茶羅。各中位圖大日尊。然此大日名觀音。亦名普賢等。即此義也。即是前瑜伽座等者。第十六云。此圓中先作白蓮華。華上畫三角。此三角中作赤色。○前大壇中亦有三角印。與此用處不同。前者但是印。此中置佛或置印。作法圓具於彼也。五左持誦不同。安於七云。前大壇者是前大悲嘉會壇。唯用大壇。今用。或別壇或大壇故。云。用處不同。前但印者是三角印。公解用處不同。恐誤。此言三角印。東曼茶羅鈔覺超上云。私云。疏圖也。具緣疏云。其銳向下。今此上向可。詳已上私云。前瑜伽座者。指第十六所釋。彼圖尖向上故。又具緣品釋云。畫作一切遍知印。作三角形。其銳下向。五之十。故知具緣品釋與今釋同。如彼秘密曼茶羅品圖與今殊。故云爾也。光云。今案不爾。言即是前瑜伽座者。正指三角曼茶羅體。然乃悉地出現品所說。字火輪壇也。經曰。智者如瑜伽。以此成衆事。十二右。第十二卷三左總出。五字壇圖則火輪壇向上。三角形也。故曰前云三角尖向上也。此火輪壇即瑜伽座。如彼第十六卷所出。是佛部曼茶羅。而非瑜伽座也。問。上下表示如何。答。即是內證向上化他。向下義用之殊異歟。私云。此三角火輪種子也。大空涅槃二點安之。則大空點自在成辨之義。涅槃點事業圓滿之意也。凡東方身色如日曜。故。皆就火輪德釋之也。又五色配。五方之時。東方赤色。即其義也。

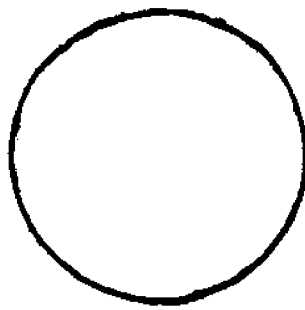
時。東方赤色。即其義也。

第二如前作印乃至三卷者，此釋即以此印而屈風輪○沙訶也。三卷儀軌云：開敷淨金色，轉字金剛光。風輪屈在空中之五右二卷軌同之。瑜伽記云：不改前印，風空相捻合面也。如前作印等者，私云：最珍鈔云：問：如前作印者，敷二地二風，敷一說云：二手合，風輪屈在空中。一說云：虛心合。二地開敷，屈風安空頭已上。如轉字之形者，或本作令，皆如字之形，十本同之。高野中院本作令，如蛇字之形，十四本四十九同之。但作轉字本最宜歟。此印字形，是圓形之中五輪塔形也。金剛不壞印者，南方開敷華佛之異名也。南方到金剛實際之位，故云：金剛不壞也。其漫茶羅形圓等者，大疏鈔四云：此曼茶羅者，圓白如滿月耳。疏以金剛遠之，已上難妙智云：其曼茶羅如轉字形是彼字，此正圓而白耳。何取第五音，又正圓而白，如月輪形，否已上些疑問云：文轉字第五音如何。私問：轉字取第五音，云文不見如何。已上私云：是波字第五聲者，異本繁多。般若寺鈔作是婆字第五聲，十四本作可，蘇字是婆字，十本無此注。今謂：數本之中，御鈔為正。自餘恐是寫誤，謂彼寫誤波，波及婆寫誤婆也。問：何必取第五聲，答：輪圓具足義以為，此印正字，故云爾歟。菩提心論云：總而言之，具足成就第五隱字七右智證釋空輪點，亦此義也。又性靈集云：奇哉逸翺之德，皇哉五轉之靈第六卷右，將軍良綱言為開府，同三司左僕射散大將軍顯文，其字口內本音，故雖具，乃至第五點，直呼之阿聲。

字唇內末音，故雖無點畫，呼之靈聲，故今字特取第五聲，敷已上光云，或云：今此轉字即五類聲第五句字，故云第五聲也。以金剛圓之者，光云：謂以炎光三股金剛圓，圓輪四邊也。問：其金剛等者，上人持本作同字，十四本無問字，持誦不同同之。十本同今本，更考證本，但同字合義歟。謂以此第二曼茶羅例同次上第一印曼茶羅之意，亦在華臺之上等者。今此第二印曼茶羅，亦中位安大日，皆是觀作，非正圓佛像也。謂中央大日，四方四佛，四隅四菩薩，即是八印各具之義也。隨取其一等者，謂持誦者雖必不具八印，唯隨用其一印而亦無失，是即各具八印故歟。者即異言也。今此第二印是南方開敷華佛印。然南方灌頂方故，此尊亦名灌頂智，字即水，以為灌頂，以此義故，此尊字為種子也。具第十一及第十二點者，顯五點具足之義，事業成辦之意也。

第三印如前作乃至三卷者，此釋復以初印而散水輪火輪○沙訶也。三卷軌云：彌陀真金色，月輪波頭繞，開敷妙蓮花中之五右二卷軌同之。瑜伽記云：大開六輪地空相合，此八葉蓮印已上，即三補吒合掌等者。大疏鈔云：但風指先以開張，作初割華形，已上私云：此八葉印也。但經疏文未分明乎。最珍鈔云：問：經文散水輪云：散風輪相不見何，答：文不委也。初印開風指故，其相自顯也。進云：釋云：其地風指先已開張云云，付之蓮華

印無開地指何。答：文不委也。初印地風指開事，如初印可云：合地指也。以開風指為要。地風指先已開云也。難云：若爾，開風指如前合地指可云也。如何。答：實可然。文言總略也。已上云：此鈔問答委細，御鈔但風指先以開云云，是亦同最珍之意歟。此如來藏印等者，西方無量壽佛之異名也。蓮華部理也。在經為德故云：如來藏也。亦名蓮華藏印者，是又異名也。漫茶羅如前等者，大疏鈔四云：曼茶羅形與經同也。但疏以四蓮圓之為異耳。中亦觀大日如來也。

已上

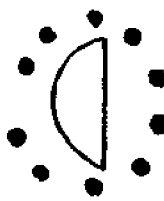
中亦觀大日等者，或本此中亦觀等句上載圓形圖，今本無之。兩本義釋亦無之。是曼茶羅圖也。即於月輪四方，以蓮花繞之也。者，引字諦義，諦即諦觀，以妙觀察智邪正不謬故，以為種子，觀音種子亦用引字，即此義也。

第四印如前第三印乃至三卷者，此釋即以此印屈二地輪入於掌中○沙訶也。三卷儀軌云：鼓音曼茶羅半月空點圓，雙地入滿

月中之五右二卷軌同之。瑜伽記云。不改彌陀。但開地輪俱屈。兩指背相著之。餘如彌陀已上。如前第三印等者。私云。此印蓮華合掌屈二小指。合背而入掌中也。最珍鈔云。問。如第三印者。二水二火二風開歟。答。如文者然。屈地入掌。餘如阿彌陀印也。問。先虛心合掌如前印云歟。不可。及開水火風歟。答。師說準阿彌陀印。屈二地入掌云也。各可開三指歟。一說云。合掌雙地入月云云。一說云。不改前印。屈二地入月。甲相合云云已上。佛音莊嚴印等者。天鼓音佛之異名也。大疏鈔四云。疏意同。但以是佛音莊嚴印亦云。內外莊嚴云云。十卷疏云。

上日 光云。此圖恐是寫誤。釋文已言而側。今謂

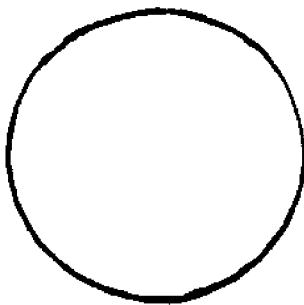

佛妙音莊嚴印云云已上。內外莊嚴者。色。衣服。藥。心。相。好。光。莊嚴等也。內身。外。色。衆具。故云。爾歟。光云。此內外解未痛快乎。今謂。此天鼓音佛印。故曰。佛音莊嚴。即是法警之異。而言說法音也。或曰。微妙聲佛。陀羅尼集經及亦是也。又此尊主自利利他事業成滿之德。故曰。萬德莊嚴也。又此是二利事業只是內證外用二德。故曰。內外莊嚴也。莊嚴謂具足之義也。室宅衣服等者。高野中院本無車乘二字。上入并法生房所持本無事處二字。十四本同之。漫荼羅半月形等者。大疏鈔四云。又疏云。半月形而側以點圍之。

以點圍之者。最珍鈔云。何點乎。答。空點歟云云已上。今此羯磨部具足衆色像。故形。空輪之義有之。第十四云。羯磨部遍入一切輪。故無別壇。七右今以空點圍之。其意同也。餘如前思之者。光云。此半月壇亦在蓮臺之上。其半月中觀大日如來及四智四行等也。最者即種子也。字一切音聲最末因緣生聲字也。故北方感應道交種子用之也。

第五如前三補吒合掌乃至其障惡者。此釋復以定慧手作未開敷花合掌建立二虛空輪而稍屈之。○莎訶也。三卷軌云。普賢曼荼羅滿月金剛。蓮華堅。二空。中之五右二卷軌同之。瑜伽記云。蓮華合掌。並於二空。附風輪前勾著內耳已上。三補吒合掌等者。私云。是如入佛三昧耶印。即結寶瓶形也。最珍鈔云。問。二空開張云事。經文不見。只立。

二空云許也如何。答。立二空者。可開張歟。不然者。無其證。合掌立二掌事也已上。今殊建立者。可開立。瑜伽記文附風輪前者。開立歟。自門傳只並符二空開張之而不付風輪也。如入佛三昧耶印也。問。從佛支分生者何義。答。普賢菩薩之異名也。最珍鈔云。八大法身印者。皆大日如來四智四行功德也。故普賢印即從佛支分生也。已上如此釋者。總即別名。今謂不然。支分生曼荼羅者。謂如來自證即身成佛深義也。是一切衆生本有普賢大菩提心萬德輪圓之義。故以此尊特名支分生也。慈氏軌云。以心置心。○初發心時便成正覺。此心發時便成。普現色身三昧耶身上之二十五可思之。其曼荼羅如瓶等者。大疏鈔四云。如瓶形者。意取瓶腹。即是形圓也。以四金剛圍云云。

已上

十卷義釋云。其曼荼羅如滿月形者。意取圓形也。以四金剛圍之。如前已上私云。如瓶形者。經文出瓶與月。迦羅捨者。即瓶之梵名也。經二云。大具迦羅。或六或十八具。蘇悉地經中云。或於蓮華上置滿迦羅除。

更勸其本。十私云。字引錄者。及字點改。謂惟豆

(1) 實證 (1) 此初

私曰。此一切屬上。

上默羅耶句而可成其幾之意也 翠如土

第三七五、是必云「二」

梵本進官之間。以無行請來本譯之一說。

莎訶未審。是不詳莎訶句義歟。何其論句

莎訶者。其義大同十九左若爾。豈云句義不

掌開散火輪其地輪空輪和合相持○莎訶

00000

三補陀尊者。私云。此印常用。

十本同之。十四本云。頭相合也。二地也。上

者。大疏鈔四云。但曼荼羅空形。方形作之。

已上弘云。御抄無圖。最珍抄云。繪空無形。寄

如牙一切智故空智也實

可云圓形也。今謂不爾。方形者圓形也。圓

輸之相也。眞言曰：「此是種子也等者。」十

本云。我此是種子也。此一字是行。吠駄謂具。

②第八印合掌乃至莎訶者。此釋同前虛心合

中之五有、外重、王作、

散之。又但心上旋轉七印止。合掌誦者。

歟。凡此印合掌先左膝上轉之時。右覆左仰。

令掌心相到正成印只是一印也曼荼羅司

但改作青色等已上私云。御抄無圖。但可

色具足之義故虛空轉色或云轉色或云轉

德之位備萬像之意歟 白點者。最珍鈔

色以白色空點圍繞也。如星歟。眞言曰此

主住大瓊儼也。未得瓊儼
令得之。謂授與修行者。瓊
儼。玉璫。有藥。有說。伐。食。哩
於三

光云。今依義釋點。亂脫曰

珥佩而科目衣也 珥璽詔仁昭三 少五空

也○空生也。如是作也○於空也。○鷄四沙阿。復次第一以下如文。

印字也加三昧等者。演密鈔第九云。疏此印伽字加三昧等者。謂此印伽字加三昧畫。乃是印祇字。却是釋成下句。祇字義。不應此句中置之。三十六者。瑜伽記云。慈氏明中。說之一字不用入聲。準本音可讀之。如本國如來梵中世字。但聚口喚之。稍爲異耳。上聲已私云。眞言句義曰。諸佛大瑜伽授與行者。願令得於自在。從空生作業。今言印字也。加三昧等者。印二字中。取印字爲種子。歟。印字中已無印字。故密鈔云。不應此句中置之。但義釋言也。字加三昧聲。是取印字。爾乃與今疏異。私案。印字及也加三昧聲二字共用爲種子歟。又義云。印字也者。即出種子。此字點云。加三昧聲也。光云。密鈔及鈔主又義。皆就寫誤之本穿鑿。宜改作。義釋已言。此也字加三昧聲。況又今疏亦言也加三昧。也是對注也。加三昧即加一點也。當知是印字也。

復次第一東方○次依用者。記問八帳智嚴云。當知此八印皆毘盧遮那印也者。八印皆是。大日如來一身上用也。無他家事。故不合作別異之解耳。上大疏鈔四云。如東方印。則寶幢佛印。亦是大日如來印。他効此也。意指根本云。爾也。又疏文說八印處。皆想其中有。大日尊云云。故可云。皆是大日尊。故總云。大日尊印耳。已上私云。初四佛東南西北次第也。次四菩薩東南西北次第也。兩

簡建立並舉之也。正方以四智果德。故顯了而各形。一方也。隅角亦四行因德。故微隱而兼二方也。○次依用等者。十四本云。依次配四印。十二之意云。如次四佛皆可云。亦是大日也。

一 八印同爲大日印。覺超僧都東曼茶羅鈔上云。私云。經說八印云。寶幢等印。亦不云。八葉印。案經及疏初文。以爲花臺大日印也。但疏末文云。復次第一東方寶幢。乃至第八東北觀自在尊。知此八印毘盧遮那印也。以東方印則寶幢佛印。亦是大日如來印。他効此也。已上第二十云。然此八葉及中胎五佛四菩薩。豈異身乎。即一毘盧遮那耳。二十六左第三云。毘盧遮那本地常心。即是花臺具體。四佛四菩薩醍醐果德。如衆寶俱成。十五左。

一 祕惜八印。智證胎藏瑜伽記云。又語話中曰。辯弘闡梨未得八印故。洋州門下不解用八印云云。已上。

經中次誠阿闍梨乃到大獄之罪耶者。此釋祕密主是名如來祕密印。而求法者也。大疏鈔四云。經不應輒授與人云云。疏云。次誠阿闍梨應授法。若未灌頂。一切不得示也。經云。除已灌頂其性調柔一精勤堅固。發殊勝願。三恭敬師長。四念恩德者。五內外清淨。六捨自身命而求法者。七云云。可見疏文。皆有次。又者字成段了。此等具六種德人已得灌頂位。方應授與言也。若向未

灌頂人說此事者。師資共結無間罪。已上私云。六德七德兩義已見。六字是寫誤歟。可勘證本而已。若未灌頂等者。釋除已灌頂句也。卒暴者。不柔軟之貌也。謂如法華等者。即指提婆品因緣也。不得輒爾示人等者。謂縱使雖已灌頂之人。如此勝德未具足者。輒爾不可授之也。在所遊方者。謂於一切所遊歷方所。不可妄說也。若弟子之位等者。此指持明受明等灌頂之位也。許可者。傳教灌頂之位已得師位而受弘通教法之命。故云許可也。不在言限者。非所言之限也。

○六月者。舉數也。乃至身口意也者。大疏鈔四云。疏云。六月者。淨六根故。三月者。爲淨三業故。十卷疏云。此一段文屬後品云云。意此六月三月等文。應在後持明禁戒品中言也。已上記問八帳智嚴云。六月者。舉數也。下兩三行文合在下品。今以互迴置八印品。已上私云。十四本以六月者。身口意也。七十六字注書。而置次品或要心。一月二月之下也。彼十四本云。令他輕謗。自招無間大獄之罪。耶次持明禁戒品第十五時。金剛手爲彼修眞言行諸菩薩等。○謂行者持誦時或要心。一月二月。六月者。舉數也。初六月不成。更六月。乃至年歲等。此事了時等。十二即是爛脫。至下文處而可悉之。

大日經疏演奧鈔第五十五。此卷之中。未詳惟多。予雖不似補其所闕。而尚亦有不可形於翰墨之者。苦告

○五右 ○五右 ○五左

後生就師稟承，寶永第五星紀戊子三月七日慧光誌

大日經疏演奧鈔第五十六

東寺觀智院法印泉實撰述
東都靈雲寺比丘慧光校閱

疏第十七卷之餘明經五持

●次持明禁戒品第十五者，今釋此品亦有三段，初來意者，演密鈔第九云，問，既屬持明藏中所持之戒，何不於前受三昧耶戒處說之，彼亦是持明藏所持戒故，答，彼三昧耶戒是發心時所得之戒，今是成悉地時，六月之內所持之戒，因事制之，是故別說，行者由此能令悉地易得，現前，故次秘密漫茶羅品說之也，三十六左，云云，言放次秘密漫茶羅品，何者，彼入法入位，此總言秘密漫茶羅品以下四品，八印三品同是秘密故也，大疏鈔般若寺四云，經爾時金剛手復以偈頌請問大日世尊持明禁戒，爲真言門修菩薩行諸菩薩故，文疏云，當有持明禁戒之法，猶未說是因緣，是以次復以偈問佛故云，誦誦也，意上佛已無問自說，八印，今行者速成就瑜伽悉地故，是如來大悲方便也，故金剛手能知如來秘密八印及大悲神通，爲諸修真言行菩薩，問，持明禁戒之旨也，意成就瑜伽悉地，非但秘密八印，亦能持禁戒當成就其悉地，言也已上得名者，密鈔第九云，持明禁戒品者，持明如解序中已釋之，言禁戒者，禁謂禁

制令不縱恣，戒即戒慎令不造非，戒者梵語尸羅，此云清涼，如人身體壯熱塗以栴檀即得清涼，尸羅亦爾，一切衆生法身爲煩惱壯熱之所惱害，若塗以尸羅栴檀即獲清涼，此是本性所具之戒性自須持，今持明戒梵語沒哩多，此譯云制，爲持明者方便制之，是持明之禁戒，據非持明，依主爲名，三十六右私云，此密鈔意持明者，持真言行人也，禁戒者，持明者所持禁戒也，或義云，持明即禁戒也，謂六月持誦等之行有防非止惡之義，故名禁戒，即經文云，隨所住法教，皆依明禁故是也，問，今品所說禁戒之體如何，答，制門雖是不同，然其戒體即三密和合淨菩提心也，六月持誦等儀式是沒栗多也，而其戒體即尸羅也，猶如釋論始因果熏本因果熏也，次文釋者，此中牒文皆是未會，讀者得意

●時金剛手乃至言誦誦也者，此釋爾時金剛手復以偈頌請問，諸菩薩故也，私云，此即取意直作釋也，故言誦誦者，釋復以偈頌句也，偈者梵語具云偈他，此翻云頌，頌是與，誦誦其義同，故云爾也，然則偈頌者，梵漢並舉猶懺悔也，今此一段明當品來意也，然戒西方音有二乃至故無大名也者，此別釋持明禁戒句也，十四本義釋云，然戒西國音有二種，一者尸羅，此是修行戒也，二者沒栗多，此是制戒也，戒有二，謂本性戒及制戒，沒栗多謂戒制之，如後風等也，如律因事制是長事也，今釋中云禁戒，或云制戒，皆是沒多也

時所持之戒，沒栗多是時願之戒也，五十二之私云，當段疏釋爛脫多端，然以十四卷義釋文明之，龜注交參而純龜書，故文似是爛脫，而實文相無違，但初尸羅二字可在一者之下，又次尸羅之言義釋則在兩處，今疏只其一處，是存略不同歟，十卷本亦龜書之，故就今疏及十卷本古德多讀爛脫

一 爛脫

（一）西方音有二一者，此是修行戒，須行之，尸羅二者沒栗多，故制之也，別後眼風等也以下如文

又說

（一）有二者，此是修行，須行之，尸羅二者沒栗多，已下如文

又說

（一）有二者，此是修行戒，須行之，尸羅二者沒栗多，尸羅戒有二，謂制戒也，性戒謂淨諸根，今沒栗多，皆是沒栗多也，是長時所持之戒，沒栗多是時願之戒以下如文

私云，爛脫異說已雖多端，依十四卷義釋分別龜注是爲正義，歟已上光云，今鈔所出之外，又有二傳亂脫，然詳其義則無出妙說之右者，故今棄置而不出之，大性戒等者，十四本云，本性戒及制戒也，五十二大疏鈔般若寺第四云，疏尸羅有二，謂本性戒及制戒也，本性戒者，謂淨諸根，沒栗多是有時願之戒，謂行者持誦時，或人一月乃至年歲等云云，此事了時，此禁亦罷，故無大咎也已上

私云。覺覺上人及法生上人本說作。本性戒。已上光云。現行印本亦作。本性戒。但鈔主所覽本作。大性戒。其義最欠。不可依用。別後服風等者。此制戒之作法也。下六月持誦中。出入息爲食等是也。今課中戒等者。記問八。板書證云。今課中者諸本不同。或云今課中。或云今譯中其文難定。取捨在人。但今依譯字爲正。亦須勸他本耳。已上私云。智證大師爛脫云。今課中戒是禁戒。是長時所持之戒。或云制戒。皆是沒栗多也。沒栗多是爾時執金剛次復。諸問大日世尊。漫茶羅真言之心上雖說阿。有時願之戒。謂行者持誦時。作漫茶羅度。弟子等。然是中阿闍梨亦罷。故無大名也。猶如大吉祥。金剛。觀音。文殊等。無有異也。六月者。舉數也。乃至淨身口意也。此是爛脫未得其意。更可考之。謂行者持誦時等者。十四本云。謂行者持誦時。或要心一月二月。六月者。舉數也。○云三月者。淨身口意也。乃至年歲等。此事了時。禁戒亦罷。故異名也。五十二之私云。此釋有時願之戒相也。此是注文今疏在次上品末也。但此六月者等注。義釋則雖在。或要心一月等之下。若準經文則可在當品終六月之下也。無大名者。是短時戒而非長時。故無大名也。義釋作。故異名也。大疏鈔作。故無大咎也。此答字尤宜歎。可思之。已上光云。義釋最是也。

今此問中乃至得成大果故也者。此釋云何成禁戒。○修行離諸著也。大疏鈔。般若寺第四云。經云。云何成禁戒云云。疏云。即上二種云云。意總問。本性戒制戒二種戒言也。已上

具問二義者。經文三箇云何之言合而爲二。謂初二成。一問後一成。一問初問戒體。後問行相也。初中亦二。初問所持戒體。後問住戒相親。即經初二句也。疏云。發起。經云。住。其義同也。光云。此解未快。今謂。初問持明禁戒。後問本性戒。此是一問難別。共是戒體。故今疏中。總別合有其五個問。謂一問戒體。二問戒相。三問修行。四問時分。五問威德也。尋云。住戒修行云何異乎。答。住戒者。行者持受相也。修行者。持受已後相續修治義也。已上光云。言住尸羅。住是謂維持也。言隨所住。住即謂所在也。凡問意曰。云何而能成就禁戒。安住本性三昧耶戒。以上二種戒體。所在方修行成就。此通二。離諸著也。即上二種等者。上所言性戒及制戒。此二種戒云何發起乎也。次問云何等者。即釋第三四二句也。謂知是已等者。十本云。次問云何隨所住。謂知是法已等。已上十四本云。次問云何修行。謂知是法已隨所住處。隨所在之方云云。何修行之也。五十三之私云。修所者。義釋作隨所也。修字可用隨訓者乎。

知是已修所隨所在方云云。何修行得無著也。住處而修行之。問中意者以下如文。此是爛脫不強甘心。而只任義釋文可得意耳。問中意者等者。十四本云。此中間意者。諸法寂滅無相。無有能修所修之相等。五十三之私云。此釋金剛手發問之大意也。即舉無相無爲之法。以疑有有限數戒相謂法體無相離起事業而今持明禁戒已有能修所修之相。亦有始終起滅之義。豈修行此事

業戒證得無爲法性乎。此第二問猶如具緣品擇地之中問也。

次問修行有時節不乃至爲限量也者。此釋修行幾時月禁戒得終竟也。私云。修行有時節不六字二句是牒文也。世間戒者。五戒八戒等世間俗等所持之戒也。乃至者。此指沙彌十戒等也。聲聞受具者。比丘比丘尼等具足戒也。如此諸戒皆有限量。是舉其有限戒以爲例也。然問意等者。此總示發問意。謂此第三問意。今此六月持誦等戒既有始終。豈其順無爲寂滅之法耶。設有智者。謂縱雖云持明行者有智之人。云何於此寂滅中而作限量乎。十四本作有起言寂滅之法是無起滅。以何而作限量。設今有起。限量亦如何也。今詳義釋爲勝。復次云何持戒者乃至而可得也者。此釋住於何法教。願佛說其量也。云何持戒者等者。即當住於何法教等二句也。謂今依止等下作釋也。依止何處者。言依止何教意修此戒也。威德增長者。謂戒法悉地出現之相也。

一 爛脫

威德成就也。又問持此戒。○此等也。云何時方。○而得離也。然佛戒者。○入於一相也。時謂一月。○在何處也。云何速得以下如文。

私云。第一科釋住於何法教等二句也。第二科此未會文。即當離時方作業等二句也。第三第四兩科釋此二句也。第五科亦釋此

句而示發問之意謂佛性三昧耶戒離時方等作業云何受持此有相戒經幾時分更可證入無相法乎第六科是未會文即當云何而速成等二句也

光云又傳亂脫曰

威德成就也又問持此戒○離此等也

云何時方○而得離也然佛戒者以下如

文

又傳亂脫曰

持此戒時方也問何時得離此等也云

何時方○而得離也然佛戒者○入於一相

也時謂一月○宜在何處也云何速得成

以下如文故和上曰以上

謂速疾事等者即釋云何而速成等二句言

於幾時分或此戒法乎既問終始等者

總述問意謂既問戒法始終次問歷幾時

分證入彼離相之戒乎十四本云又問持

此戒時離此等也云何時方作業法非法等當

於何時而得離也

金剛手言乃至五頌是問也者此釋先佛所

宣說○人中尊證知也私云此述金剛手發

問因緣也我已於過去等者釋先佛所

宣說句也今為修真言等者釋令得於悉

地句也非為有所等者即令得於悉地句

含此意歟謂既住大悲心更非為名利

也起信論云為令衆生離一切苦得究竟

樂非求世間名利恭敬故三有釋論二十右

科除遣諍論諍門即此意也今我誠言

等者釋我問一切智等二句也為人證知

耶者十四本云此心何人證知耶足尊者上文云人天二足中尊名兩足尊十二之人天是皆兩足之類佛於其中而為尊勝故云爾也此為未來等者釋為未來衆生等二句也凡有五頌等者雖四頌半而約滿數云五頌也

時大日如來乃至亦以偈答耳者此釋是時

薄伽梵○大德持金剛也私云先金剛手已

為未來衆生而發此問故今如來亦為衆

生答之而舉薩埵大悲以稱讚其德也

故嘆言等者釋第一句也勇者等釋勤勇

二字也能除自他等自證又勤精進等化他

也無相之怨者異本作無明之怨兩本義

釋其作無相之怨可勘證本已上光云鈔主

所覽之本及兩本義釋作無相之怨恐是誤

乎現行印本作無明之怨最有其義可為

正耳大勇猛者再治本作勤勇勤勇勇猛

其義同也猶行大願等者釋士一字也未

會本作大士乎此有情等者釋第二句

也未會本作大有情大福德乎再治本作

大德持金剛也正音索略者十四本云正

音引索不略十二之是他音屬自連聲故以

聲屬入聲中也又帶不作業聲故有忍

樂修行等義引引除不字故只有堅固和

合義而闕作業德也著義者具是忍樂修

行堅持不捨義而今總云著義也是從樂

著之門而達法界故云爾也即慈觸愛慢祕

密法門之意也又名薩埵等者薩埵是堅

固義也五蘊和合而成不二之意也是亦

從和合一實門而達法界之意也所執著義者忍樂等是業用故為能執義薩埵即體性故為所執著猶如玉與光如次所照能照也又名大福德等者釋大德二字也今從此以下等者總釋善哉勤勇士以下偈意也十四本作從此以上此釋通上下故無相違也

所制戒殊勝乃證明無二道也者釋所說

殊勝戒等二句也私云此二句總嘆禁戒功

能也謂三世諸佛道同戒體即三平等不二

戒品以成其禁戒也佛又引佛者大日尊

雖法爾體性猶指衆生本覺而云古佛因

前果後本來功德以法體如是故世間出

現之佛有三世不同也究竟之法等者謂

內證之法戒是凡聖不二三世同體也

明制戒發智乃至悉地得成也者此釋緣明所

起戒○為利世間故也大疏鈔四云經云云

何成禁戒云云○即經答云緣明所起戒疏

由持此戒故發起真言之行而得悉地也

等云云意由持明禁戒防非止惡功能而能

得瑜伽悉地言猶餘大乘以別解脫戒功

能而得無漏三覺果言也且上又云經云云

何住尸羅云云即經答住戒如正覺云云

疏云以此修行故今世人而得悉地之果

云云問意未明故次文又云佛意言如佛

所住之戒行人當如是而住即是三平等

故福德智惠增長悉得戒也且上私云此中

初一句答第一問次三句答第二問也明

制戒發智等者釋初二句也意緣持明所

起戒德發起行業智力而住佛位也。即同正覺者。梵網經云。衆生受佛戒。即入諸佛位。位同大覺已。眞是諸佛子。已上即此義也。若受佛戒。雖住凡位。即同大覺也。以此修行故等者。釋後二句也。此可。勝其二句而作釋也。或云。以此修行。○悉地之果二句。即勝未曾會文也。此答云何等者。此結成上三句意也。今此戒體即以三密爲其體故。佛與衆生三平等義。故受佛戒。已即住佛位也。

●自眞言等起乃至。即是住佛戒也者。此釋等起自眞實。○修行戒當竟也。大疏鈔四云。經云。云何隨所住。修行離諸著云云。次經答云。等起自眞實。不生疑慮心。常住於等引。修行戒當竟。菩提心及法。及修學業。果。和合爲一相。遠離諸造作云云。已上偏顯。○意此等種種行業皆成。一相無相無分別觀。不應成彼此戒及戒果著別之想。是即住等引。具戒如佛智言也。故疏云。又此戒者。即是如來無師之慧也。已上私云。此四句答第三問也。次菩提心及法等十句。亦屬此答也。至下悉之。意住三平等定心引攝一切功德。攝在身中而令和一體無二。是修有相戒法。而證入無相也。所住即三摩四多也。修行是三平等觀也。自眞實謂等者。釋第一句也。謂令自身三業同於本尊故。眞實無虛妄也。以本尊是眞實理故。能同行者三密亦眞實也。本尊者即是等者。明所同眞實也。又如實等者。明能同眞實也。

此有三平等之方便等者。辨等起意也。等同等義也。起生起義也。意行者三業與諸佛同等生起。故稱眞實也。文次第云。明三平等意文十八右。行者修行時等者。釋不生疑慮心句也。此佛法大海信爲能入之意也。以無疑故等者。釋常住於等引句也。信決定是勝解心之因也。決定即定心之勢力。故以信成定也。亦即白淨信心三摩地心。極隣近之義有之乎。文次第云。明等引之梵語并釋名義。文十八右。即以三平等法者。此以三義明等引意。一三平等法攝。在一切功德於自身故。二三事究竟一故。三定慧和一味一相故。第二十本尊三云。由此三摩四多所等引故。住清淨處。寂然無相名爲淨也。十三左此意。三摩四多地是無相觀行成就之位也。今謂。住此定故。三密平等。而行者與本尊無二無別。然則行者無始三業即是法佛平等三密。更無所造作也。今授此法戒。意在於是乎。

●菩提心法乃至與金寶耶者。此釋菩提心及法。○等鑽石衆寶也。私云。此十句猶答第三問中離諸著義也。菩提心法等者。即當治定本菩提心及法。○得諸法自在也。菩提心即是如來正因等者。釋菩提心及法句也。文次第云。菩提心如來正因。心王文十八右。此下二句中。菩提心者。心王是菩提心體性也。法者。心所有法是菩提心相貌。一切功德法也。此心心所共因句所攝也。及修學業者。三密萬行也。果者萬行成就也。如次因根究竟

三句法門也。佛之眷屬者。心所一一之相各現。人體是云三部眷屬也。光云。古來此讀亂脫。而今出之以貽後裔。○有藥藥也。此之妙果即同於佛。所謂業者。○妙來妙業也。○以此修行。○皆等同於佛。○佛離一切相。○即是佛戒也。○其所作業。○即佛果也。○以其一相以下如文。此之妙果等者。釋及修學業果句中。此釋果一字也。所謂業者等者。釋業一字也。私謂即如來妙業也。此八字十四本注書之。以此修行等者。釋及修學業果等二句。此明因果不二之義也。佛離一切相等者。釋遠離諸造作句。謂今此戒法本來平等三密。以爲其體。是故正住此戒。即與諸佛同等。行者一切所作事業皆是佛業。遍因果而平等。互十方而一味也。是則由造作因緣直開。示無作本源。故云遠離諸造作也。第八云。不動是處。即行即到。同於大空。無所不遍。故云大寂。十五右即此義也。○以其一相等者。釋具戒如佛智等二句也。若行者等者。簡分別心。謂戒人法三種一味無相也。由住如來智等者。釋得諸法自在句也。謂自得法等者。釋通達利衆生句也。故次經云等。十四本作。故次經云有情義中通達是也。十二之十本云。故次經云通達利衆生也。利者謂善利也。即謂義利也。已上今言。有情義中通達者。即當通達利衆生句也。仍作有情義。最是可乎。但有性者。凡有心者悉有佛性。故以義云之歟。義者等者。即未

●八右 ●八右 ●八左 ●九右

會本云義中故義者利也。是善利爲義也。常無所著等者。即當常修無著行等二句也。礫石喻迷法。諸寶喻覺智。迷悟不二戒法常一義也。觀五道等者。兩本義釋作觀五逆闡提已上光云。鈔主所覽本作觀五道。現行印本同義釋最好。

一 爛脫

○與金寶耶。次答持戒量○所不能幾也。九至十○復次等金石者即是三平等也。○月時數者以下如文。

○次答持戒量乃是落又義也者。此釋乃至滿洛又○禁戒量終竟也大疏抄四云。經云。修行幾時月。禁戒得終竟云云。即經答云。乃至滿洛又。所說眞言教畢於時月等禁戒量終竟云云。又云。一日一夜乃至年歲方終竟。此淺略之釋也。今祕密釋意。落又者此十萬數。今此云見眞實理爲落又。必非十萬遍。又未見眞理以來中間無止息理也。已上私云。此答第四問也。所謂沒栗多戒則有始終。故上問幾時月戒法終竟。是舉其因緣事相。疑違無爲體性也。今此答說意。點一月乃至一年等時分。師一遍十遍乃至落又遍數。然後停止。是禁戒持明始終也。然此日時遍數等法並皆即俗而眞。與法性理相應。直達無爲體性也。若淺略取義。則雖有始終期限。若深祕得旨。則一時者是獨一法界也。一遍者是獨一法身也。行者點一時。遍一遍。即遍一切時處。與無始來氣息相應。故此一時一遍即三世常恒法則也。當

知以因緣事相而成無爲體性。獨在此教不思議。不可以常情而圖想之也。若依此義。始者指衆生無始生死之初際。終者示諸佛自在圓滿之終極。始終只是因果之範。豈作前後隔別之解乎。如淺略等者。文次第云。落又文十八右以下釋。落又名。初明淺略義。後今此中下明深祕義也。淺是十萬遍。深即見義也。一箇數滿見諦理云。落又也。淺末之効者。淺略支末之効驗也。然此中等者述。落又法則也。然將成滿等者。自下明洛又成就前相也。如本部中者。指大本經諸尊各各儀軌也。乃至合偈等者。密抄云。復以多義合成偈頌。心無所礙。即近悉地之前相也。九之三十八光云。故和上言合偈之合猶國國之國也。故佛言等者。結成洛又名也。行者心住等者。自下明洛又得益也。謂遮除種種留難以爲其益也。如菩提場中等者。如來成道之時降魔之因緣也。見道者。光云。此至初地法明道。見本不生諦理。名曰見道也。或時等者。以上治外障。自下除內障。內障約貪瞋而作釋也。復次等金石等者。此屬上經文。如前爛脫也。月時數等者。釋畢於時月等等二句也。又洛又等者。上來已就見義釋種種義了。自下亦約樂義述淺深義也。如首楞嚴等者。文次第云。釋落又義中。引楞嚴習射喻。文十八右密鈔第九云。疏如首楞等者。彼說。如入習射。漸習漸親。習之熟已。則箭箭在的。行者亦爾。於六月中逾觀

逾明。設遇違順境界。不能傾易其心名。之爲樂義也。三十八右私云。就樂義中亦有淺深。如習射義是淺略說也。若住諦理等即深祕義也。

○復次如上乃至與前不異也者。十四本云。復次如上所云一相一味眞實之見等。十二之十本同之。私云。如上者。或云。指祕密曼荼羅品等。或云。指當品上三平等性戒成就之釋段也。總意云。如此無相一實之法。初心淺行之位難信解。故更說。六月持誦等有相方便也。然此法則亦約六大法界自證體性而建立之。故相即無相與前不殊也。次說六月等者。文次第云。六月持誦并五輪觀等文十六右。

其第一月當觀金剛乃至名滿一月者。此釋最初金輪觀。能調出入息也。大疏鈔四云。經云。住於何法教而知彼威德云云。即經答云。最初金輪觀住大因陀羅。○第六月處風火輪。○乃至捨利養云云。已上金剛手五問。即大日世尊每問能答。今此第五答末也。意住何處修眞言行將得悉地果。即將住五大中修眞言行應得悉地果言也。又總言者。住八印持如來禁戒。修五大觀作其印契。是其言瑜伽行言也。已上智證更問云。其第一月已下。大底令在最初入法前。總觀五輪。○種子青黃赤白等色。更不可作他字眞言之解。此中印缺。可尋大瑜伽已上私云。此答第五問也。次下五箇月持誦同答此問也。即住五大教法各示成就之相。是

云威德也。凡此六月持誦法。雖言世間持誦相各示深義。都是六大一實觀行。是故相即無相。而離時方作業。是一段大旨也。其第一月等者。可證最初金輪觀等二句也。此中行者住方壇中。而今衣服及身體一切皆黃色也。經因陀羅者。方梵名也。即以自身等者。自身即尊形也。方壇即三昧耶形也。阿字即種子也。謂此三種一體無二。而成就本初不生之理也。問實造方壇著黃衣乎。答釋相已是觀作。若實造之有失。自下準之。當結五股等者。可證當結金剛印句也。五股是四方正均等印形。故地輪尊結之也。上光云。五股金剛表智德也。然以理智配天地陰陽日月。則智是月輪也。亦陰氣也。亦地大也。故今地輪用五股印也。不須持數珠者。此結印作法也。兩手作之。故不持餘物也。其印作虛心合掌等三十九字。異本注書之。十四本云。其印作虛心合掌。雙屈二水。以右加左相鉤掌中。二火頭相柱而尖。二風句屈於中指背。二空二地各並豎以印當心。即是如上金剛手印也。十二此本亦注書之。十卷本無之。故智證大師云。此中印候。凡五股印母有二。一合掌。今說是也。二金剛縛。瑜祇經第五品云。二手金剛縛。忍願堅相合。二風如鉤形。檀慧與禪智堅合如五峯。是名羯磨印。亦名三昧耶。已上凡一切印母不。過此二。合掌與縛是因果總印也可。尋口決。光云。合掌與縛。凡心形故。縛印諸佛造像。佛心形故。如次輪也。或傳云。五股印者。以兩手半五股合成。

一箇五股是理智甚深之智。可尋之。光云。此五股。動靜等持明脫。當於一月中等者。釋飲乳以資身等三句也。一周日月是一法首尾。故限此時分而修行也。服乳等者。即準下服水釋。是不必服現乳味。只以真字氣為食。是服乳之義也。五味配五大。則地大甘味是脾藏。故今真字為乳味。尤有其理。也不食餘物者。但住真字。不緣餘境之謂也。私云。準下第三月釋等。此第一第二月中。正用乳水等食。兼以真言字為食。歟。至下悉之。但觀所持真言等者。此服乳之軌則也。問地大真言何乎。答準胎藏器界觀。可尋之。可尋之。數息觀法也。今真言字運轉身上下而出入。如數息觀法也。雖云一月等者。一月且取日月一周之量。一十月一十月乃至一洛又月等。如此千萬億阿僧祇月之中周而復始。要至。諦見曼荼羅位。以為其限也。若又準之。則雖一念一時一日。有見成就。即可為滿數也。凡祕密成就。只住諦理為期。不必由時限也。復次一者等者。以一月義合一見義而釋也。凡一見者。一味平等獨一法界諦見義也。表此義。故云。一月也。大第二月住於水輪。乃至不觀本尊像也者。此釋次於第二月。而服醇淨水也。大疏鈔四云。第二月住於水輪。其輪圓白。想身在中。作蓮華印。如常其身作真字形。以真言為出入息。但服水餘皆不食。已上。大第二月等者。釋次於第二月句也。

一 備脫

○如上方便。手作蓮華印。而充滿身耳。嚴備謂於中坐也。爾時但觀此字以下如文。

又說

○自想身在中。○如上方便。○觀音印也。○觀其身。○為出入息。問為觀尊字耶。○作白色耶。○是月結蓮華印。○於二月中。○而充滿身耳。嚴備謂於中坐也。爾時但觀。○本尊像也。○第三月。○佛慧明也。○備謂備具用此印也。○第四月以下如文。

住於水輪等者。此第二月中。觀身在水輪圓白中也。如上方便者。準上第一月而可作之也。或又作印準上密印品也。手作蓮華印等者。釋應以蓮華印句也。此八葉印也。令火風稍相並者。十四本無。合字。十本云。餘二水指開敷。令火風稍相並。已上此作六葉形歟。今疏文相聊難了見。可尋之。胎藏儀軌器界觀。水大用八葉印也。問。何故水輪用此印乎。答。蓮華於水生諸花中。最為第一。故一切水德在此中。又據其形圓印而用之也。即前觀音印者。此指密印品也。觀其身作真字等者。亦是三祕密身也。謂行者身本尊也。水輪三形也。真字真言也。亦以白真言者。十四義釋作。自真言。是自所持真言歟。問為觀尊字等者。十四本云。亦以自真言為出入息。問。為觀尊字耶。為本於二月中。蓮花印。但服水而已。五十九。十本云。問。為觀真字耶。○於二月結蓮華印也。

已上密鈔第九云。疏問爲觀字耶等者。謂若觀字時。即觀轉字而作。白色。或觀本自所持等真言中。取一字爲轉字。爲出入息。亦得也。三十八右私云。今言。轉字者。水輪本尊字。即是觀字。故與兩本意無違也。凡此通。六月持誦而作問也。謂作五輪等字之時。各可用其種子字乎。將又可用行人本所持真言乎。若作答說。二義共可許之。例如諸尊字輪觀。或通用五大種子字。或別用各真言。乃今讓口決於面受。有問無答也。或義云。是月結蓮華印等文是答詞也。意結蓮華印誦字爲食。不可用餘字也。私案。十四本既注書之。又無答字。應知是有問無答之釋也。但是月等文則以爛脫可得其意歟。已上光云。今依。十四本。而點亂脫。曰。作白色耶。是月結蓮華印。於二月中。但服水而已以下如文。

但服水等者。釋而服淨水句也。所謂服水者等者。陀羅尼集經六。身即說第十二云。若以此印印水。呪已七日服之。除一切病。其水入腹。喻如醍醐。明本七之。攝真經中云。復次瑜伽行者結圓滿印。仰掌以右手大母指押小指上。餘之三指堅立。以掌盛水加持七遍。先以一分洒於頂上。次以一分飲之。後以一分散於四方。○真言曰。唵。一。囉。去日。嚩。三。合。引。二。默。重。摩。迦。吒。反舌呼。三。八。右。十一。面。軌。中。云。應作淨潔印。仰右手掌屈。無名指在掌中大指頭指根相著。以此印承水三飲。兩度拭唇。二左私云。準此等文。今言真言水

者。實以呪加持水而飲之歟。但今疏釋以真言氣息爲服水。雖然不違飲水義歟。真言水入息。十四卷義釋及異本作。真言出入息。最是妙歟。可勘證本。嚴備等者。釋嚴整水輪中句也。謂嚴飾水輪行者處。其中皆是觀作也可思之。問。今第二月二字其義如何。答。是亦二十日二百日二千日乃至二洛又日月等也。二者。止觀二法理智二法因果二法等也。若爾。以此二月可滿足一切功德也。而亦不違三四乃至六月數法。分滿不二即離不謬可案之。

第三月在火輪中乃至用此印也者。此釋次於第三〇而生身意語也。大疏鈔云。第三月在火輪中。三角壇。想在其中作慧刀印。自身色形皆赤色。以「」字爲食。已上。第三月等者。釋次於第三月等二句也。私云。此中亦有二秘密身。準上可知。行者舉體即「」字也。亦是三角壇也。此三種秘密身不二而二。甚深祕奧也。住勝上火輪也六字。十四本注書之。

一 爛脫

以其囉字爲身也。作慧刀印〇爲限也。此三月中〇爲食耳。以此方便以下如文。

作慧刀印者。釋即以慧刀印也。此大慧刀印也。慧刀三角即猛利火輪形故用之也。問。儀軌器界觀用火輪印。謂二掌舒頭指端相拄是也。今何不用之乎。答。彼只作三角形。今取慧刀義亦作其形。故猶爲勝也已上光

云。火大印有二。謂慧刀火輪是也。但以大慧刀印爲深密也。大師御說是名三角智印。小野具支灌頂火天用此印。是法界智火印也。深義更問。其出入息等者。釋。不求之食句也。三月義如前者。即指前世間成就品及悉地出現品三月持誦義歟。三月三十日等者。三百日三千日三萬日三洛又等爲限也。第四云。如說三月持誦。即是性淨圓明中三轉方便。豈可但作九旬解耶。十五右三部三密三身三覺等一切三法。各盡法界是也。即以見如是體性爲其限也。此三月中等者。意此第三月中亦不用食。

以真言爲食。若有來施者亦許之也。但以囉字爲食等者。密鈔第九云。疏但以囉字爲食者。即是以禪悅爲味也。謂以囉字之慧火除煩惱之暗。資智慧之明。故云。但以囉字爲食也。三十八右。以此方便等者。釋燒滅一切罪等二句也。備謂備具等八字。十四本注書之。私云。依上爛脫。則以此八字屬前段釋文也。

第四月在風輪中乃至此難作者者。此釋第四月風輪〇攝心以持誦也。大疏鈔云。第四月在風輪中。其中黑色用「」字爲身。出入息如上說。但食風不用餘食。作轉法輪印也已上。第四月等者。釋第四月風輪句也。是側月也者。即仰月之形也。十四本云。第四月在風輪中。是則半月也。十二之光云。今言側月者。此側半月。如彼尊勝彌勒等曼荼羅中降三世所住之半月也。與上同者。

謂此風壇亦與上地水火壇同。此中即有字印形三祕密身也。此一月中等者。釋行者常服風句也。不食一切食等者。謂從此月已降不用段食。段食是令身沈重故。凡一切汚穢雜染皆段食所爲也。劫初衆生由用段食身光隱沒。是故今漸斷食物發生光明也。非如外道等者。外道飲氣而得金骨之精。身體不朽常住不滅。是令精氣凝結。而非內心開悟之方便也。今佛法中服氣法者。氣息是字門之體性。字者即是本性菩提心故。由服此氣發明知見。乃至成佛菩提大果。是以有不同也。當作轉法輪印等者。釋結轉法輪印等二句也。此即是反手等者。十四本云。此印即是定慧手反相又。前所作者也。此作也。密鈔第九云。疏當作轉法輪印等者。今疏但指前所作者。此前所作言通經及疏。若準疏說。先作反背手合掌。以二地指反相句。令右加左上。餘水火風三指亦返相句。末後振二空指。令至掌內相柱是也。若準此說。誠實難作。若依經說。謂以定慧手五輪皆等迭翻相鉤。二虛空輪首俱相向是也。對疏所說却不難作。頌曰。是名爲勝顯吉祥法輪印。世依救世者悉皆轉此輪。三十八左私云。密鈔引上密印品疏經文。而成義意。今言前所作者。即指彼文。若依疏釋。則作印難成。故云。此難作者也。凡此難作者者。言此印最難結成。可問口傳也。十四本此難作者四字注書之問。何故風大用此印乎。答。此印迴轉空中。是風大德。

故用之也。
 第五月從金輪至水乃至即同佛也者。此釋金剛水輪觀○等同三菩提也。大疏鈔云。第五月從金輪中。謂作方黃漫茶羅內有圓白漫茶羅。身坐其中。臍已下黃中。以上白中也。不作印。用二字爲食。不食餘食。但以二字作出入息爲食也。已上。第五月等者。釋金剛水輪觀等三句也。私云。此第五月空輪觀也。然作觀二字觀者。此虛空輪即地水二輪和合。而此外無別形也。凡方圓二形之外更無四大形。四大和合形豈非空輪乎。從金輪等九字。十四本注書之。同等諸佛者。次下經文所云等同三菩提意也。今此金水二輪不二冥合一相無相。是故直同真諦等佛位也。尋云。何故此中始云等同諸佛乎。答。都部陀羅尼目二左中。約五大分別異俗二種曼茶羅。則四輪漫茶羅爲世諦。空輪曼茶羅爲真諦。今亦依此義故。至空輪位專說等同三菩提義也。處金剛水輪中等者。此行人處在二輪也。此中亦有三種祕密身準上可知。不作印者。此以空輪無形故。且不用之歟。若用之者。可並用前地水二輪印歟。但儀軌器界觀空輪用大慧刀印。是空形故也。餘如上者。此壇中不用印法。餘一切事業如上地水等作法也。
 光云。古來此存亂脫今出以授後學。餘如上。此五月中○爲食也。自五月以來○即同佛也。次第六月以下如文。

此五月中等者。此中亦與無相第一義空相應故。不用有相段食也。自五月等者。釋遠離得非得等三句也。亦是住離相而成。無我也。皆是空輪無相著之意也。
 次第六月乃至迄捨利養者。此釋和合風火輪○亦捨利非利也。大疏鈔四云。第六月處風火輪。風輪中有火輪準上事知。下是風。上以上火。以其二字爲食。一切住離著無我之行。乃至捨利養。已上。次第六月等者。釋和合風火輪等二句也。私云。此一月是識大觀行也。心法猛利必具顛動。是故合火風二輪而成心法觀也。此中亦有字印形三祕密身準上可知。準上事知者。謂形色等相準上可知。十四本作準上可知。下是風等者。十四本云。臍下是風。臍以上是火。是風等者。十四本云。臍下是風。臍以上是火。今何異之乎。又上月已方壇中有圓壇。今月當半月。中置三角乎。答。五輪次第從重之輕。然火重於風。是故火在下。風在上也。今是約其業用。然風遍上下。火必通上。是故風在下。火在上也。是性與業二簡之配立也。光云。問中已有二段。以下答其後也。以上答其初。以下答其後也。亦準此義。則當半月。中置三角。是心法形也。用詞羅爲食等者。釋復一月持誦等二句也。亦是不用印。只以氣息爲食也。得與不得等者。此一月中若難得食。而猶不食。況復於其不得食乎。是故得不得共不用食也。如上第四月章委釋之也。迄捨利養等者。正釋亦捨利非利句也。利養者。謂一切有所得心也。離是法

非法之分別。是云。利非利也。十四本注書而作迄檢利益。

●次佛說其功德乃至無有異也者。此釋梵釋等天衆○悲感而救護也。私云。第五問言住於何法教而知彼威德。而答說中。上來六月持誦法則是答其住於何法教句。自下諸天恭敬等相即答其而知彼威德句也。次佛說等者。釋梵釋等天衆等三句也。遠而敬禮者。謂遙見申禮敬。恐怖無親近也。共所守護等者。釋一切爲守護等三句也。來至其前等者。即受命奉仕也。諸持明仙等者。釋人天藥草神等十句也。如大劫之火者。謂威德光明如猛火炎也。隨一切善願等者。釋隨所住法教等八句也。如大吉祥等者。此金剛手之異名也。成就悉地品經文云。時吉祥金剛奇特開敷眼。之十五是金剛部摧破之德也。觀音是蓮花部攝受之德也。但經雖說此二菩薩。而疏家加佛部一尊。舉文殊也。蓋舉此三尊則攝盡無量尊也。經經逾六月已等者。光云。以下四句即明。六月持誦成就已後之事。凡是等引地上之所作也。

大日經疏演奧鈔第五十六卷

寫本云

大疏勸註自疏第五卷至第十七卷次上文。以自性上人傳賴實法印被記之。兼載他家說。加自己解。文簡易見。義妙難測。誠是箇中秘珠臺上明鏡也。其外自第三卷具緣品初至第四卷終。同傳聞書有

之。又伊山妙上人門弟嚴仙法印傳聞書有之。自具緣品至一部之終。於其住心品者。自唱他書。以非手書。文章頗異脫。又有教主義地位劫後義。門客同記口稱於調用者。本本未一定。故今不載。卷數條章雖殊。其義理歸一。致。遍照真宗疑水釋然者歟。于時正慶開元仲秋三九。爲後哲染翰矣。佛子禪喜。

右依爲祖師賴法印勸註。全部數卷。拭老眼繕寫功訖。少少加他筆。定有誤歟。可亂之也。以書寫之次。私處處追加勸文等畢。應永五年五月五日。法印權大僧都實寶生六十六。

今見此等記文。則演奧之興也其舊說。而及于實寶之大成。尙未畢乎。予未見斯末。惜也。

凡五十六卷之內。第三十五卷以下蓋非是。景實記。而以實寶添削諸師說也已何者。釋相太略。義味亦淺。可見。

諸家亂脫其未出者。即今加之。以授後學。冀其庶宗義綿綿而耀龍華之曉耳。實寶受學之筆削之。始乎延文元年七月十有八日。終乎應永五年五月五日。通計四十三年。可謂勤矣。嗟乎古人爲法乾乾。豈可不仰止耶。

元祿壬午仲秋之日。代故和尚始開校閱。國籍之餘佛事之暇。多挑深更之紅屨。坐早晨之榻。至于是歲實永第五卷三月而畢矣。慧光識。

校定演奧鈔跋

凡著書也。言志而已。其言志也以興。起方終古俱之。豈徒鄉黨知友乎哉。然乃實公何可不與余言耶。余亦何可不與公言耶。而愧余之驕淺也。公之博達也。其才相隔者非晉卅里之類也。一日成滿隆光。謹持快意。二大僧正相謂余曰。實師演奧鈔者。大疏之鼓吹也。書欲流衍諸世。而求按定於嚴師。師既遇向之不幸。子力遂歎之功業。粵不願傷手之誚。剛遵厥勸獎矣。惜乎此書未見其全本。而今所。梁行者亦未脫草藁也。故間有闕如。則附己意以補苴之。且有異解。則引師說而折衷之。是蓋與言其志者歟。惟夫今經之爲集會也。四重法界聖衆以越三時。如來之日互爲主伴。而各說自所通達之法門。于嗟公與余各言其志也。所謂學彼本有不得自由者也。抑可畏宗匠爲下郭。則亦可謂之余與言志也已。今茲會丁先師之七回忌。校定已畢。印刻亦濟。庶迴此微功。以酬其罔極。因次一語而爲之跋。豈實永第五歲在戊子季夏二十有七日。武城實林比丘慧光書。

大毘盧遮那成佛經疏者。初八字是本經名。

疏一字卽今書題也。斯則大日經之疏依主立稱也。且於今經釋現行有三本。一大師請來二十卷疏。二慈覺請來十四卷義釋。題曰毘盧遮那成佛神變加持經義釋。三智證請來十卷義釋。題曰毘盧遮那加持經義釋。此中今本初二十卷疏也。故御請來錄云。大毘盧遮那經疏一部二十卷一行禪師撰云云。

又安然目錄出八本。遍明德請玄訪等請來亦有之。智證大師義釋目錄云。高雄寺空海和尚本二十卷。○以世多行更不入藏。今記數本題爲令後代會事無由及。名是非。非者此疏也。是者義釋也。凡疏體者。初以筆語談於大宗。次撮略釋題。後更開章分科解釋。諸家章疏大綱如此。而今不爾。所以題疏與尾不合。披而須辨。其義釋者直爾釋文。無有拆開章段等事。以爲祕教不同。常途對衆講演。只會文意。潛通佛旨。文今謂此破不可然。今疏一行草本。直記無畏說。義釋再治別本。屢交他人語。依之安然云。此義釋本。三藏說一行記。智儼溫古再治之。間本記外多加人言。文濟暹僧都云。今二十卷疏。是草案本也。文當知疏稱作者正名義釋治定謬號。依之解義釋。覺苑牒文。

云疏云釋撰號云疏主之諱又龍猛論云准毘盧遮那經疏文此文縱雖譯者不空語無畏一行不空皆以疏名恐雖破大師請來還成非付法祖師故應云是者疏也非者義釋也耳抑又不似疏例云事如何智體自云祕教不同常途對衆講演只會文意潛通佛旨文既許別作義若爾疏題例不似常途何失又彼疏體者是常途三門分別義歟嘉祥法華義疏中破古德三段之釋大師梵網經開題云古德三段釋是淺略意自家一字字一句句皆是諸尊法曼茶羅身法然而有無人造作故不用彼義文

沙門一行阿闍梨記者。沙門釋子之通名。一行疏主之別稱也。抄第一云。言沙門者是略梵語。具足應云沙迦憊曇。翻就此方卽云息惡。謂息塵垢之惡故。別諱者如前已明。述謂敘述。記謂記錄。以我疏主敘述記錄諸教及三藏所說文之與義成斯疏矣。非自作也。故云沙門一行述記。略抄義釋除阿闍梨加述字歟。智證大師記云。大日經疏者。一行禪師依無畏三藏口傳撰集毘盧遮那經大本之要文。爲今疏也。云云。准此釋又非三藏之自義歟。疏第九卷皆同。底里三昧耶經說也。可悉之。問。今疏之所造年。記何比耶。答。或云。大日經疏自開元十二年以來同十五年前造之歟。云云。一行者。抄第一云。一行者疏主之諱。夫聖人作。名則必不徒然。唯一爲行。故曰一行。今

之疏主取阿一行是爲禪行。且以阿字而顯示之。文阿闍梨者。慈覺釋云。阿闍梨者。短聲。翻爲正行。長聲呼云。阿闍梨耶。翻軌範師。文或云。新云。阿遮梨耶。唐云。軌範。此有剃髮出家羯磨教授依止五中取教授云。明解師云。或云。一行禪師元禪宗人歟。抄第一云。准禪門師資承襲圖所示。第五祖弘仁大師門下有二弟子。一是惠能即南宗也。一是神秀即北宗也。北宗弟子名曰普寂。即疏主之師也。文准此釋者。今一行是北宗禪師也。以阿字無生爲禪行矣。

入眞言門等者。今此品題非唱本經之名。卽是末釋之稱也。今疏先不唱經文。直牒釋故。品號在下。牒釋故。具緣品等又先不唱而直牒釋故。問。全同經。何爲疏名耶。若舉疏品號者。具緣品已下何不爾耶。答。通號依依主。品號約有財。例如釋論已說立義等依有財矣。具緣品已下無亂故。今先釋通名。故若不舉品號難知何品故大毘盧遮那等者。不思議疏上云。大者卽無邊義也。毘盧遮那者是日。所謂卽惠日也。成佛者證正覺正智義也。神變加持者神力所持也。經者貫穿縫紉能詮在此矣。文今此經名梵漢雜舉。毘盧遮那佛五字梵語。餘七字漢號也。抄第一云。且翻名者。梵云摩訶提云成三菩提云正覺微吃哩顛多地瑟姪曩素怛覽摩訶云大。毘盧遮那云遍照。悉提云成三菩提云正覺微吃哩顛多地瑟姪變地瑟姪曩云加持素怛覽云經總云大。

●●寛文元年刊本。●室町時代高野山寶藏院蔵本 ●肥二紀●①〔經〕一●②〔名〕一●③〔著〕一●④阿二丸●⑤思二思●⑥思
廣義那三ヒルサナ●* 吃二吒●⑦〔理〕一●

遍照成正覺神變加持經文大師開題云。大
 * 毘盧遮那成佛神變加持經。因陀羅王者。此
 則梵漢和雜翻也。大成神變加持經王者唐
 言。餘是梵言。若悉翻漢語者曰。大日除暗
 遍明成正覺者神變加持經帝釋王。若具梵
 本名。則云。大日如來。又云。大日如來。又云。
 摩訶毘盧遮那佛陀悉地。又云。摩訶毘盧遮那
 佛陀悉地。又云。摩訶毘盧遮那佛陀悉地。又云。
 因陀羅若云。私云。成佛梵語顯異。抄云。悉
 地三菩提。一本開題云。佛陀悉地。抄准漢
 名云。悉地三菩提。一本開題梵語法故云。
 佛成也。佛陀三菩提梵語略歟。別本。祕
 記等。尾三菩提者。尾字成佛名歟。問。大日
 即佛。何更云。成佛耶。答。雜問答云。問。
 大日是即法身。何故更云。成佛。答。此
 有三意。一大日指今果。成佛指昔事。謂大
 日世尊顯昔成佛之初事。故云。大日正覺。二
 大日者此衆生本覺也。今了此本覺故云。大
 日成覺。三者大日世尊令衆生成佛故云。大
 日成佛。文私云。且約行者顯得邊論今昔
 歟。意指本有云。初事指修顯云。今果。第
 二釋反之。本覺云。大日顯得云。成佛。故上
 二約自利後一據利他耳。又此題有二意。
 堅約句義者。句句含攝四身等。橫就字義
 則字字各含人法喻矣。初堅義者。開題云。
 大毘盧遮那者。自性法身即本有本覺理身。
 次成佛者。受用身。此有二種。一自受用。二他
 受用。修得始覺智身。神變者。他受用應身即
 變化法身。加持者。等流身即是三界六道隨

類身。若接四爲三者。神變加持合爲一。即
 法應化三身。如次可知。又配三大釋者。
 大。毘盧遮那者。體也。成佛者。相也。神變加持
 用也。文私云。此中第三身名。他受用者。變化
 身。又有含他受用義故。或此則報身中他受
 用也。他受用是用大故。但第二身中他受用
 是自證中化他歟。故疏指成佛云。自證三菩
 提故五祕密經云。毘盧遮那自受用身及大
 普賢金剛薩埵他受用身智云云。今又云。始覺
 智身可思之。又三身時神變加持爲一者。
 三身時等流又應化攝故。故起信論三身章
 云。隨於六道各見不同種種異類。非受樂
 相故說爲應化抄第一云。且三大者。大一
 字是體大。毘盧遮那四字即相大。成佛神變
 加持即用大。又大。毘盧遮那俱屬體大。成
 佛二字即相大。神變加持用大也。又或大之
 一字是總。毘盧遮那神變等是別。體相用
 三句皆大故。約三身者大。毘盧遮那即法
 身。成佛即報身。神變加持應化身。又或大屬
 法身。毘盧遮那成佛俱是報身。神變加持
 即應化身。或可大之一字即通三身。所謂大
 法身大報身大化身也。抄私云。以今釋望。
 前釋三身或同或異。初釋同前後二異。彼
 三大與彼異。彼如次配三身句。故今法身
 句開體相報應句合爲用大。故且准起信
 論等中理法身爲體智身。自受爲相他受變
 化爲用者。抄初釋。理智二身爲法身他受
 爲報身。第二釋開理身別立自他二受。合
 爲報歟。大師釋自他合爲相大者。約受用

義同。且以用大他受屬相大。歟。或於智身
 約自證化他歟。後橫義者。開題云。人法具
 舉法覺圓備。所以者何。若言。人則是人也。一
 字人種子故。言法則悉法也。一字皆法
 智印故。言覺則諸名即覺。以淺顯深故。文
 私云。此中以淺顯深者。字相名。淺世間所
 用故。字義名。深出世所用故。是則以世間字
 相顯出世字義。與以喻顯法其義相同。故
 大師云。以世間淺名表法性深號。文可思
 之。問。四種身無橫義。人法喻無堅義耶。
 答。有之。故云。抄第一云。私又云。毘盧
 遮那成佛通自性。及受用神變加持俱變化
 等流也。又義大毘盧遮那神變加持者。通云。
 自性身乃至又通等流身。凡四種法身通有
 自利利他二義。付之有二意趣。一者云。自
 利四身皆自利也。云利他。四身皆利他也。
 二者云。自性。受用自利。他受用變化等流
 利他。但於後義。自性。受用中又有四
 身他受等中又有四身。安然云。又毘盧遮那
 喻也。成佛人也。神變法也。餘通三歟。密嚴
 院抄云。四種法身。諸法有重重義。各各橫
 則自利。堅則利他。自性身能加持自利之位。
 餘三身是所加持利他之身也。又互相望有
 自利利他能加持所加持之義。又付法相承
 義也。文私云。四身平等故各各有橫義。四身
 淺深故各各有堅義。又四身互說法互受。法
 樂故互有能所加持自他利義也。又大日
 金薩等付法相承又自性受用等大第歟。又
 以今題配三部三點等者。智證心目云。大

●(一本開)一● ●部十(藏)● ●法二報● ●又十(大)● ●[大]一● ●及二并● ●(有)十四● ●(自)十受● ●諸二說●

是唐翻梵言摩訶則大一法界之總體三部最深之秘處且含三義謂大多勝也正當

三部阿字不變爲深大理沙字離染爲廣多智縛字離壞爲殊勝用皆在一心非多非

少阿字之故其體大也沙字之故其相大也縛字之故其用大也○斯則三點之祕府五

智之幽關矣○毘盧遮那阿字理點一切諸法本不生故成佛是沙字智點一切諸法

無染著故神變加持者是縛字用點一切諸法離言說故不生而生故現法界宮無染而

染故具五大色離言而言故說三三昧耶所謂不生即是寂滅義離染即蓮華義離言則

金剛義體不生故妙理不極相離染故真智無窮用離言故化道無盡是以摩訶之體無

處不遍摩訶之相無法不圓摩訶之用無行不滿居性寂之極地包法界之體用即

土即身無異無相故題大毘盧遮那成佛神變加持經文

梵音毘盧遮那等者抄云毘盧遮那云光明照爲順此方云光明遍照云云金剛

頂經義決云梵音毘盧遮那此翻最高顯廣眼藏如來○先有翻爲遍照王如來也又有

翻爲大日如來此并略而名義闕也文開題云毘盧遮那者或云日之別名除暗遍

照爲義或云光明遍照或說高顯廣博並是得其義文大經要義云決意曰毘盧遮

那梵語中含最高顯廣眼藏遍照王大日之義開題意毘盧遮那之漢語并出大日除暗

遍明除暗遍明即遍照王也且略最高顯廣

眼藏耳然疏意大日遍照王爲今要也故云是日之別名等云云

是日之別名等者義釋云毘盧遮那者此翻是日之別名鈔云如此方呼日爲靈曜或

云朱明大明陽鳥等今亦如是或云普光明大光明等皆日之別名也文意云毘盧遮

那是除暗遍明義日有數名之中其一故云日之別名也爲言日爲總名遍明等爲別名

也師云日即別名對月星等故毘盧遮那又翻日故云日別名也私云於今題有

總別二名大爲總通日乃至加持故日等爲別日成佛等其義別故開題云此大字普

被下諸字文抄云此摩訶應流至於下摩訶成佛神變加持等文但成佛等不言別名

者以初彰後耳又義日有多梵名毘盧遮那阿彌地也等也毘盧遮那是其一故云別名歟

然世間日等者抄云疏然世間至而無所增等者總有三喻○此之三喻前一是一相大次

一是用大後一是體大又初是報身次是化身後是法身思之文難問答云問日有幾

義耶答略有三義一除暗遍明之義二能成衆務之義三光無生滅之義問即以

此三比佛德何答除暗之義比佛惠光遍一切處作大明照二成務之義比佛日光

開發衆生種種善根三常照之義比佛三昧圓明無際常遍法界略抄私云准此兩釋

抄意以除暗遍明義爲通三義之總句然已下爲別釋故問答意以彼句屬別說初

義名除暗遍明義故故知即除已下爲別說以上爲總標二義中後義爲勝然世間

已下文除暗遍明外更無別義故所以遍一切處遍明作大明明除暗釋分明者歟或又初義

非無理第二義云如來日光遍照法界等第三釋云狂風吹雲日光顯照俱是除暗遍

明義也然字非無起盡但於初文無別義者以總爲別猶如藏識剎字中立總相

大識矣以如下三義總結兼通妨難也或不可爲喻結初義故云則不如是少分相

似結後二義故云亦復如是也問疏第十四云毘盧遮那者如日出于世能除暗冥

能成就一切衆生所有事業大地所生之類無不蒙益此實相自然大惠之日亦復如是若有衆生了知自證如狂風吹雲日月

出現亦有如是功力普於法界中而作大利如日光而照世間也又第十六云毘盧遮那義上已釋之今更釋所謂毘盧遮那

者日也如世間之日能除一切暗冥而生長一切萬物成一切衆生事業今法身如來亦復如是故以爲喻也然世間之日則有

方分則有照外則不能照內明在一邊即不及一邊唯能照於晝日而光不及夜今

如來日則如是遍照內外無有方分晝夜之別圓明常住一切衆生若得此日出時

能生長一切如來善根行如來事世間之日不可爲喻但得少分故加以摩訶之名也

文又仁王經陀羅尼釋云吹路者那野遍照義亦云大日義如世間日照一邊不照一

邊照畫不照夜照。一世界不照餘世界。

但得名日不得名大日。昆盧遮那云云依

此等文釋。昆盧遮那或二義或一義。若爾

何以三義配三大三身。況上釋題以昆盧

遮那句爲體大法身。非前後相違乎。答。凡

三身三大義非無起盡。初釋云如來智惠

日光。報身自受用智也。又起信論中相大功

德云大智惠光明義。故次釋但云如來日光

凡如來雖通三身今名化身歟。大師釋云

去成正覺故云如去。來化生故云如來

云云。又隨其性分各得增長義專當于化身利

益歟。應身用大釋論判文故。後釋云。佛心

之日。心是名理體日又光所依故法身義分

明也。起信論中明體大無增減義。依此等

意成此廢立歟。問答釋又不可違此旨

矣。疏下卷釋真應二身體用分別意歟。智身

又第一義諦攝故。或復若有衆生乃至日月出

現文并圖明常住句顯法身體大義歟。陀羅

尼釋但示法身義歟。次至遠題釋者配當

隨宜不可局定。或今三身是大日三身故

無違。故大師釋云。釋迦三身大日三身各各

不同文問。今次第有何故耶。答。或云大日

故除暗顯明爲先。相是顯了義故相大居初

化用從報相起故次有。相用終歸法身體

故後舉之。又或云。大日三身即胎藏三部曼

荼也。佛部爲中金部爲左蓮部爲右。蓮法

身理也。金報身智也。佛理智冥合應身也。理

智相應故云應。非隨機應現義也。今曼荼

向西故金佛蓮如次南中北次第也。可思

之

復次日行等者。鈔云。日行者日之行度也。閻

浮提者正云閻浮那提。即是林名。今就省

略但云閻浮提也。文

卉木叢林者。法華義疏第八云。嘉祥卉是百草

之通名。木是衆樹之總稱。草叢爲叢。木叢

爲林。文

世間衆務等者。世間工巧等衆務又依日光

作此事。閻中難成故

遍照法界者。法界是六大法界體實智所照

也。故疏第七云。法界即諸法之體。文即身

義云。故佛說六大爲法界體性。文或十法

界境即權智所緣也。意云。照了十界衆生

令開發種種善根也。或事理不二法界。即

不二智所照也。疏第三云。界有三種。所謂

法界心界衆生界。離法界無別衆生界。衆

生界即是法界。離心界無別法界。法界即

是心界。當知此三無二無別。文

乃至世間出世間等者。順世違世事業云世

間出世。簡達理事故云殊勝也。上種種善

根者即是歟。疏第十六云。若得此日出時

則能生長一切如來善根行。如來事。文以

一切如來善根。釋無量衆生種種善根也。謂

開發衆生善。是生長如來善之義也。又修

世出世殊勝事業。即行如來事也。疏第七

云。謂佛菩薩緣覺聲聞四種皆名出世三昧

諸天所說眞言法教道皆屬世間三昧。文寶

鑰下云。已上三心皆世間心。第四唯識已後

名出世心。取意約五種十心分世出世可

知。但十心中達理心是前譬說中世間衆務

故今不取之。故論云。謂凡夫執著名聞利

養資生之具務以安身。文是即世間衆務之

義也

又如重陰昏蔽等者。祕藏記云。雲霧蔽日

月雲霧披而見日月。非日月今更生。是密

教顯本有之喻也。非顯教所說六度爲因

成智身之喻也。疏第十四云。此實相自然

大惠之日亦復如是。若有衆生了知自證

如猛風吹雲日月出現。准此文今猛風類

自然大惠歟。然今取所證理法身體也

無明煩惱戲論重雲者。准摩訶衍論無明是

智礙煩惱即煩惱礙也。故論疏云。根本無

明名爲智礙六染名爲染煩惱礙。文戲論通

二。故彼論中九種心量云。戲論妄識故二礙

即二障也。新譯論普觀記遠疏等分明。文

究竟諸法實相三昧者。疏第十六釋等至三

昧云。佛入所以此三昧者。佛住畢竟無相

寂滅之法。以大悲故令無量衆生得見此

大悲胎藏微妙之法。即是於無相中而現有

相。雖復有相而從因緣生。即不生義同於

性淨之法。略妙准此釋。今實相三昧是等至

三昧歟。大日入此三昧了知自證法也。故

大師釋今文云。究竟實相正覺圓極。文十四

卷中云。了知自證此意矣。智證大師釋云。阿

闍梨云。實相爲理。三昧爲定。圓明爲智。自

云此私所推耳。文大經要義第一云。疏云。佛

心之日亦復如是。究竟諸法實相三昧圓明

無際而無所增。等云云。十四卷本

●如去一去來● ●稱二體● ●即十(是)● ●文二矣●

何答。或云。𣎵𣎵𣎵約體文是一約轉聲卽異。故上下各據一義歟。故大師釋云。𣎵𣎵𣎵一字之轉。𣎵𣎵名覺。𣎵曰知。○覺知義相涉。故文或又覺知義異也。故釋論本覺十義中覺知分爲二義。故今又正覺正知但爲三菩提義。正是三漢號故可悉之。或云。一一字皆具人法喻。故爲一語存略何失。

智歟。祕釋云。隨順菩提。方便文可思之。神變加持等者。開題云。神變者不測曰神。異常名變。卽是心之業用。文鈔云。神是智之用。變是智之所了。又神卽神通。變卽變化。俱屬智也。文抄第一云。變之神從境得名。或神卽變當體立。名文私云。大師釋神變俱心之用。故同抄第二義歟。心與智同體異名故。或心廣故兼悲及定歟。開題云。法佛如

謂以如實智等者。智度論第二云。佛陀秦云。智者。知何等法。知過去未來現在衆生數。非衆生數法有常無常等一切諸法。菩提樹下。了了覺知名爲佛陀。文私云。今釋依此文。文證卽身成佛矣。或又今教釋迦卽爲卽身成佛之佛故。故菩提心論云。一切義成就菩薩乃至應於是成就本尊之身。文如實智者。應通權實二智。正覺正知稱無簡別故。又菩提攝四智。此四智通根本後得故。故慈恩釋云。三智通真俗。成事智非真。此解依論理或有真文問。若如立名者唯可

來從大悲大定能作難思之事業文又般若
寺抄云。今神變者三種幻之中不思議幻也。
如來金剛之幻卽智之用自在之業也文私云。
此又智用也。三種幻中等者。疏第三所明三
種幻中不思議幻也爲言。故下疏中釋。不思議
幻云。且如行者於瑜伽中以自心爲感以
佛心爲應。感應因緣卽時毘盧遮那現。所喜
見身說所宜聞法文問。感應卽加持義。何
爲神變證耶。答。抄第一云。神變上卽有
加持用。故神變卽加持。又神變卽能發三種
神變。加持卽所發三種表業。是神變之加持
文般若寺釋云。初持業意歟。又疏釋似。加持

根本智云實智故。若如所緣者可後得智。事法故。爾者如何。答。後得智又不妄倒故云如實也。深教正智又云緣俗故。故慈行釋云。即根本智亦緣俗也。文或云。知諸法究竟實際常不壞相歟。故下釋。一切智云。非但遍知一切法亦知是法究竟實際。取意又第六執金剛釋云。一切諸法入此如實智中究竟平等同一實際。文准此釋如實智知諸法究竟平等實際歟。若爾唯根本

爲能發神變爲所發。所以依感應因緣而示現身語故。問。神變有幾種耶。答。開題云。此神變無量。大分爲四。一下轉神變。二上轉神變。三亦上亦下神變。四非上非下神變也。文具開題參辨大經要義云。此四種神變通四法身。各具四種神變也。取意加持者。開題云。加持者往來涉入爲加。接而不散爲持。卽入我我入之義是也。文卽身義云。互相加入。彼此攝持云云意同也。

祕藏記云。加者諸佛護念持者我自行。○諸

佛以悲願力放光加被來生。是謂諸佛護念云云。又云。引入諸佛於我身中。是曰入我。引入吾身於諸佛身中。是曰我入云云。鈔云。言加持者。謂加被持謂任持。佛以神力加被任持現前大眾云云。記後文佛身行者身為加持物。又前文以悲願力等為其物也。鈔意能變能化神。變通為其物耳。

問。加者往來涉入。持者攝而不散。入我者彼來入我。即來涉入也。我入者我往入彼。即往涉入也。若爾可謂。加即入我。我入攝而不散之義。入我入之中無有。更非持即入我。我入。何云。加持即入我。我入耶。答。彼來入我。我有攝而不散義。我往入彼。彼亦具其功焉。語約義周故云。加持者。即入我。我入義是也。此要義中即身義云。加持者表。如來大悲與衆生信心。佛日之影現。衆生心水曰加。行者心水能感佛日名持。文私云。此文意又同。記能化所化威應道交謂之加持也。所謂諸佛是能加即所持。衆生又所加即能持也。理觀啓白云。入我我入能加持故云云。此則舉能加。能持義顯所持所加義耳。

舊譯或云等者。要義云。當知疏言舊譯或云神力所持者。此出神變加持之古語也。神變曰神力。加持曰所持。然此所持唯所非能唯持關加。次言或云佛所護念者。此出加持之古語。非謂神變也。故開題云。加持者古云佛所護念。又云加被云云。然此護念加被但加非持。故此云云。加被衆生是謂護念云云。私云。神力所持唯有持義。無加義。佛

所護念偏有加義。關持義。故秘藏記云。加者諸佛護念。文故知今加持為勝矣。然此自證三菩提等者。鈔云。然者然前起後之詞。私云。然前起後者指上成佛。起後者指下神變加持也。言自證者。但是佛之自證。不從他得也。故下疏云。如自證之境界說者。無言觀者無見。文經第一具藥品云。爾時執金剛祕密主白佛言。希有世尊。說此諸佛自證三菩提。不思議法界超越心地。以種種方便道為衆生類。如本性信解而演說法云云。今疏二句文依此經文。歟。以是故住於自在神力等。可釋以種種方便以下文。問。若爾說此諸佛自證等。今經說會。以種種方便乃至而演說法者。加持世界說法歟。答。凡自證三菩提。是菩提實義。五言斷無說十心寂不行。何有說法義乎。故疏二十云。自證之法。則不能度人。此處微妙寂絕。出過心量。略抄又云。本地之身。非有心之境。界。取意又第六云。佛自證之法。非思量分別之所能及。文當卷下云。如來自證之智。設以神力加持。亦不可示人。文又云。如抄引。當知上下出之。當知次下云。以方便而說。斯則今經說會也。但經文說此自證者。由方便說。自證也。非謂自證位說。自證法也。故疏第三釋此經文云。即金剛手承佛神力。領解上文。私云。手領解住心品文故矣。先歎世尊甚為奇特。由具大方便故。乃能說此諸佛自證三菩提。所謂自心自覺。心自覺。心自覺。心如實知自心也。即若提實義。謂覺自心。從本來不生。義也。不可思議法界。十度手亡。故云不可思議也。出過一切心地。出過三十二的無所依也。依者心地也。出過故云無。如世人舉

此動足皆依於地。菩薩亦如是。依心進行。故名。此心為地。第二十卷者。心境者是也。以心為地。以心向有所依。故未名正遍知。如來已度此微細戲論。佛地戲論。細妄執也。進趣都息。故名超越心地也。雖究竟寂滅。不可言宣。而能以種種方便道為衆生類。如本性信解而演說法。即是領解一切智心。無盡莊嚴之迹也。此文既云。由具方便故。乃能說此諸佛自證等。定知住神力加持。說此自證法云云。今經也。若自證位有說法。何云。若我但住如是境界。不能以是蒙益乎。問。今經自受法樂說實行隔開。故大師云。自性受用。佛自受法樂。故與自眷屬各說三密門。文然。今經疏文為不知。自證三菩提之實行。菩薩而住。方便說法。見就中疏釋。種種方便等文云。即是領解一切智心。無盡莊嚴之迹。文准無盡莊嚴藏之文。以方便說法。非為瑞相加持乎。答。無盡莊嚴之迹。雖依上文其意異矣。隨義轉用。聖教常習歟。所以自性身有本地加持二義。以加持身自受法樂說。而領解本地無相之自證也。況復經中隱此云。次說修異言行。大悲胎藏生大。漫荼羅王。文諸說既今經具緣品也。領解豈非指住心品說乎。又疏次文云。不思議法界。即喻蓮華臺。種種方便道。即喻蓮華葉。文疏第二十云。此是毘盧遮那本地之身。花臺之體。超八葉絕方處。非有心之境。界。唯佛與佛。乃能知之。為念本誓。開示大悲藏。普引衆生入佛惠故。○若離方便。如來本地。尚不可說。何況以示人耶。

不可爲諸上首等菩薩說。何況流入生死中耶。以此方便同於大空而現衆像。○即是金剛身也。文准此文自證是本地華臺體。本地身尙爲金剛手等不說之。現八葉已外方便身作四重圓境說今經也。但有心菩薩是舉顯人。或又自性所成眷屬假示現此儀軌。例如瑜祇經遍照如來與自性所成眷屬俱說之。然至瑜祇成就品說一字心之明云。會中有一障者。忽然而現諸菩薩各如醉人。不知所從來處。異抄此等皆現不知相狀。疏二十卷云。爲諸上首等諸菩薩說又爾也。到於實際從果向因人何非境界乎。又經文爲衆生類者未來衆生也。故次下舉具緣品所化云。爲滿足彼諸未來世無量衆生文具如下辨。問。自性身非受用等加持身。更現加持身。文證安在乎。答。疏第三云。然以加持力從佛菩提自證之德現八葉中胎藏身。文既云中。胎藏特身非受用等也。具如下辨。

現覺諸法本初不生等者。此有二點。一云現覺諸法本初不生。意云本有始覺顯得本有本覺也。一云現覺之諸法本初不生也。本覺之覺也。意云凡夫見聞覺知諸法即本初不生而法佛法爾四愛非始可覺也。爲言疏第六釋菩提實義云。我覺本不生者。謂覺自心從本以來不生即是成佛。而實無覺無成也。此文此有二點。一云謂自心覺本來不生即是成佛。而實無覺無成也。本覺一云謂覺者自心也。本來不生即成佛。本覺成而

實無覺無成也。疏第十二云。彼持真言行者如是見心性時即是見正覺兩足尊。永離邪倒名之爲正。以此正知見現覺諸法也。此文釋順初文點耳。開題云。成者不壞不斷不生不滅無始無終之義。此則法爾所成之成非因緣所生之成。文云我覺本不生乃至知空等虛空即是大成。就成非小成之成。成因緣云小成也。次佛者又云三菩提是正覺正知之義。非因緣所生之覺。是法然所得之覺。故文云法佛自然智已離一切暗略抄當知今文明法然成佛之義耳。若爾我等本來是佛。何流轉生死乎。答。疏六釋菩提實義文云。一切衆生不解如是常寂滅相。分別妄云有生輪迴六趣不能自出。今雖聞正法音還於種種有爲事迹中。法界文。准於世間因緣地造理等事迹中不思無相菩提。或言不知性得果海法。推求按計。然之理於緣起因分有爲事迹中也。佛知見示悟衆生。若行者於此實有十箇中安見有爲生。誠實有心相則非如來之本意也。云云。當知於法無取捨知所執無耳。故疏第十一云。又復是因本性空寂。當知果相亦復如是。私云法爾也。若於如是緣起法中。於有爲事迹中而言有因有果。計也。即是遍計所執墮斷常一異不入中道。然理也。是故證知如是真言永離因業即是法界也。故知迷悟不同遍計有無耳。故住心論云。迷悟在己無執而到云云。通計捨不捨。具如即身轉抄。是處言語盡意心行亦寂者。疏第六云。出過

語言道者即是。從此已下皆是轉釋阿字門覺本不生即是佛。佛自證之法非思量分別之所能及。亦不可傳授與人。智度謂之言語盡竟不行處也。文經第六說如來品云。成佛十智力故號三菩提。唯惠害無明自性離言說自證之智惠故說名如來。文疏第十九云。此自證境界出過語言道以知自證非可宣說而授與人住。如此智故得如來名也。文心行亦寂。上引第三文下引第六文。可知若離如來威神之力等者。疏第六云。本者即是如來自證之地住。大涅槃若捨加持神力則一切心量衆生非其境界。文若捨已下疏第四云。若作深祕釋者如來妙嚴之相法爾無滅。非造作所成故開題云。自證三菩提法爾成佛。云云。不以外實爲飾。乃至十住諸菩薩當今十地猶因承佛神力。當于今威神見加持身。其於常寂之體。心行亦寂。如在羅穀。向非界意。故以爲況也。文以外證說事相。依此文自宗未究竟修生菩薩歟。雜問答云。十地以還者是即從因向果之人。所以云不知彼內證境。文疏第七云。如來無礙知見。私云。自證三菩提。故云。在一切衆生相續中法爾成就。法爾成就也。無有缺減。以於真言體相不如實覺。故名爲生死中人。文已上約自證菩提而示十地生死不知矣。瑜祇經云。皆以微細法身秘密心地超過十地身。語心金剛各於五

●於二出● ●忽二忽● ●胎十(藏)● ●(不)十不● ●[也]一● ●就十(之)● ●[答]一● ●得二● ●佛十(之)● ●就二
佛● ●相二想● ●(是)一● ●阿二貝● ●爲二內● ●隨十(也)● ●況事相二事相況● ●語二證●

智光明峯杵出現五億俱微細金剛遍滿
虛空法界。諸地菩薩無有能見俱不覺知
文。此經中有顯教菩薩及真言未竟者顯云云。智
論第九云。是法性身滿十方虛空相好莊嚴
無量音聲。聽法衆亦滿虛空。此衆亦是法性身
非生死人所見

云云。已上依自受法樂說法而顯十地生
死不知也。又疏第二十云。若離方便如來
本地尚不可說。何況以示入耶。不可爲諸
上首等菩薩說。何況流入生死中耶。又准此
文久已通達金剛手等假現。此相云十地菩
薩也。疏第三釋支分生云。出無量十住諸
菩薩。此中有二重。大眷屬內眷屬也。取重生
死中者取生死中人耳。二教論上云。自性
受用佛自受法樂故與。自眷屬各說三密門。
○所謂如來內證智境界也。等覺十地。私云或
十地也。或華嚴云。不能入室。何況二乘凡夫。常二乘
天也。或華嚴云。不能入室。何況二乘凡夫。常二乘
同。二三云。凡夫也。誰得昇。堂。私云。等覺亦
第十地滿心攝故。今十地菩薩也。二乘凡夫
同今生死中人也。釋論中以二乘。接邪定
故。

爾時世尊往昔大悲願故等者。經第一具緣品
云。爾時毘盧遮那世尊本昔誓願成就無盡
法界度脫無餘衆生界。故一切如來同共集
會。漸次證入大悲藏發生三摩地云云疏第
三云。以如來本行菩薩道時立如是誓願。
我當成就一切諸佛法界悉皆度脫無餘衆
生界。今所願已滿。而應度衆生不盡。以衆
生界無盡即是法界無盡也。○以衆生界未
得一切解脫即是法界未得遍滿成就。故

如來勤修事業無有休息也。即以此本願

因緣一切如來同共集會。○今將說滿足一
切智智法門亦是諸佛大事因緣。以同一本
誓同一法界。故皆悉集會共。以神力加持
也。○云云私云。今文同此經疏說歟。同共集
會者今經會座也。自性所成內大眷屬皆是
到於實際人故亦云。一切如來也。滿足一
切。智法門者今經骨目也。依事相更問大
事因緣良有以也。當知翻往昔悲願住加
持三昧現尊特中。臺身說今經也。故云
皆悉集會共以神力加持也。心王心數同住
加持故云共也。依之當卷下文云。然以自
在神力所加持故即從心王毘盧遮那現
加持尊特身。爾時無量法門眷屬一一皆現
執金剛身顯發如來大勢威猛。第三上文
云。然以如來加持故從佛菩提自證之德
現八葉中胎藏身乃至從普門方便現第三
重一切衆生喜見隨類之身。此等明文。煥
然非謂自證位說今經耳。問。今世尊約本
覺門。則無始無終之性身也。又依顯得邊
則一生頓證之理佛也。俱以不可云往昔
悲願如何。答。若約本覺門。依本有三身中
應化用而義說歟。故疏祇經云。常於三世
不壞化身利樂有情無時暫息。文往昔者
本有義。非約時分前後歟。若據修顯邊
且約一生前後作此說歟。又云望顯得今
果指本有熏習云。往昔歟。故問答云。謂大
日世尊顯昔成佛之初事故云。大日成覺。文
私云。本覺成佛故云昔成佛。斯則本初事故

云初事也。

若我但住如是境界等者。難問答云。如來往
昔悲願力故住神力加持三昧爲諸衆生
說秘密藏。文疏第二十云。若如來但住自證
之法不能度人。何以故此處微妙寂絕出
過心量說何示人耶。故漸次流出漸入第
一院次至第二院次至第三院。雖作如此
流出亦不離普門之身。文私云。准此文。今
如是境界者指上自證三菩提也。如來與我
名異義同。如是境界與自證之法。文別意
一故。以不能度人釋則諸等二句。以三重
流出文配示種種諸趣。所喜見身。以此處
微妙寂靜。却當于是處乃至亦寂。出過心量
是出過一切心地既文言相對分明也。故知
今此文示說今經四重圓境之儀式也。又
第六云。本者即是如來自證之地。住大涅槃
是境界已上。若捨加持神力則一切心量衆
生非其境界。文同不能已。又二十卷云。從法
身中起。應次流向外。如流出三
身中。猶如漫荼羅自中臺出至八部世
天之位。文或云。以此文明瑞相加持世界事
甚非也。所以者何。示奇瑞是爲說。今經先
瑞也。然既自證位說今經更住加持瑞瑞
相爲何乎。最當。又自證位說今經未來利
益可足。何云住自證則不能蒙益乎。又
下文云。如是自證之境說者無言觀者無見
文。若自證位說今經何云說者無言乎。又
云。如來自證之智設以神力加持亦不可
示。人文彼位有說則何云不示人乎。當知

性欲等。故當卷下釋住心品九句問云。時金剛手爲令未來衆生具足方便無餘疑故以偈問佛文又經第一具緣品云。於當來世時劣惠諸衆生○爲度彼等故隨順說是法文疏第四釋云若我捨於方便直爲衆生說如是自證之法彼等云何悟解。而能進修耶。故偈次明設教之意云爲度彼等故隨順方便說也此自證者前自證三菩提也。方便者今神力加持三昧也。既明設今教之意指未來衆生云爲度彼等故故知今設教本意專約未來衆生也。大師雜問答釋卽此意矣。或又准聖位經彼等菩薩各說三密門者三重圓壇內大眷屬所說歟。佛菩薩各入自證三昧說各各眞言故出普通眞言藏品中云說種種性欲等各受法樂故云隨種種心行等也。然此應化者自性所成所喜見身也。非當經教主心王大目也。各說三密故應化。又非不能說而非說主耳。問既所喜見身今經之聽衆也。教主說文何乎。又非從毘盧遮那等說全同下所舉瑞相文何云非加持世界儀式乎。答上所舉世尊住加持三昧是卽今經教主也。疏第十四云以清淨法身離一切相私云著提實義也已下住神力加持三昧也然佛以加持力故用此字輪顯示如來祕密內證之德。由佛自在神力所加持故因此有相方便能生無相之相也。文又第十六云佛住畢竟無相寂滅之法私云自證位也以大悲故起願也。住於三昧等至三昧也。擬大會無量衆生指內大眷屬及未來衆生也見此大悲胎藏

萬茶羅莊嚴大會微妙之法。即是於無相中而現有相。文無相自性位有。第六云。如內證

天甘露味。假令種種方便。未嘗者說之終不能解。私云。已上。然佛以方便力以無

相法身作種種名相。加持令諸衆生以因果法證得非因果法。云云。住加持三昧。又經

第一具緣品云。諸佛自證三菩提。超越心地。如文。以種種方便道。如本性信解而演說

法。文以種種以下同住神力加持。依此等文明。今經神力加持所說非本地自證說也。加持

三昧若加持世界事自證位言語無。今經說會何處乎。但今釋文同。瑞相文者。瑞相土教

主他受用已下三身也。彼即自性座席聽衆故其文同何失。又云。即事而真。無有終盡

顯自性所成眷屬之旨也。瑜祇經云。常於三世不壞化身。利有情事。文可思之。問

疏第三云。且行者於瑜伽中以自心爲。感佛心爲。應感應因緣。即時毘盧遮那現所喜

見身。說所宜聞法。文又大疏抄云。今神變者三種幻中不思議。幻也。准此文。加持世界

實行遠見義見如何。答疏第六云。然諸行人若深入。瑜伽境界三昧。自當了了。聽聞如正

說時。無異文。私云。行者感見令同今會座故云。如正說等。以文言同。勿亂自性加持

二處矣。然此應化非從毘盧遮那等者。經下文云。非從毘盧遮那佛身或語或意生。一切處故

起滅邊際不可得。而毘盧遮那一切身業一切語業一切意業一切處一切時於有情界

下云。宣說真言。道句法。文今釋依此文而釋。今經會座第三重變化身與無相法身無二無

別之義也。釋迦是第三重外部主故。上云諸趣所喜見身。疏第三云。第三重一切衆生喜見顯現身。第六云。第三重。釋迦牟尼生身。皆屬第三

一切世天眷屬文。大師又今經文注變化身說法得益。但以加持世界教主成。今經同聞

者依其體同故。又三重聖衆皆離同聞。舉第三重顯初二重歟。例如下文中學第一

重執金剛顯第二三重耳。上文世尊住。加持三昧。示所喜見身等者。依經而毘盧遮

那已下文。即是不生而生之謂也。今文非從等者生而不生之義也。智體大師釋云。然此

應化非大日身或語或意生者。據真如體性門而說也。文起滅者。隱顯義非實生滅歟。故

下文云。顯時。無從來隱時亦無所去。文如是隱顯無異。遍一切處無相法身故云。邊

際俱不可得也。故下釋云。所以無盡無邊際者。以不異如來遍一切處常住不滅之

身也。文教王經疏第二云。言無始無終者。是毘盧遮那於三際中無生滅故。故大日經

歟。毘盧遮那三業云。於一切處起滅邊際不可得。文此意不可得者。遮起滅歟

譬如幻師等者。此文上爾時世尊已下。譬說也。幻師譬。上世尊也。呪術力喻。上大悲

願力也。加持藥草類。上住加持三昧也。能現種種未曾有事比。所喜見。身所宜聞法

也。五情所對擬隨種種心行。悅可衆心同。開觀照門也。若捨加持等二句。顯然此應化已

下文。五情所對悅可衆心者。文意云。現種種未曾有事是五情所對而令悅可衆心。心。爲言。或

現未曾有事之五情所對而令悅可衆心。義也。衆心者。衆生心歟。或衆多心歟。五識

唯緣實境。或通假境。西方諸師異義也。但護法親光意。唯緣實境。其故未轉依五識必

託第八所變故。所變必有實用故。疏主未必決斷性相學者。隨宜可取義也。今且依

護法親意得文意者。幻師依呪術力加持藥草現種種未曾有事時。五根五識雖緣本藥草。同時意識迷亂而見種種未曾有事

想有見色聞聲等作用。此五根爲門。同時意識爲執。故云。五情所對。非直五識也。悅可

者。悅喜義。喜是意識相應受也可思之。如來金剛之幻等者。合說也。緣謝即滅句。以

若捨已下。合然此應化以下也。機與即生文以衆心已上。合觀照門以上之意也。即事

以下二句。合於一切以下也。或又但於一切已下。合說而顯餘歟。緣滅機生起滅義也。即

事而真等邊際不可得義也。如來金剛之幻者。大疏抄云。即如來金剛之幻。即智之用。自

在之業也。文密嚴院釋云。金剛之幻。即事而真。不二之一。即如而多云云。或云。約佛體云

金剛。法然不變故。望機情云。應幻。與謝隨時故。先師義云。四身皆法然。本有故。神變不

改。自性趣利他門。雖用。加持自性。敢不變。然則不異本地。應幻故云。金剛幻。又名

不思議幻。金剛即幻也。勿同。如常報應如水月等耳。問。法然本有何有與謝異耶。

下云。宣說真言。道句法。文今釋依此文而釋。今經會座第三重變化身與無相法身無二無

別之義也。釋迦是第三重外部主故。上云諸趣所喜見身。疏第三云。第三重一切衆生喜見顯現身。第六云。第三重。釋迦牟尼生身。皆屬第三

一切世天眷屬文。大師又今經文注變化身說法得益。但以加持世界教主成。今經同聞者依其體同故。又三重聖衆皆離同聞。舉

第三重顯初二重歟。例如下文中學第一重執金剛顯第二三重耳。上文世尊住。加持三昧。示所喜見身等者。依經而毘盧遮

那已下文。即是不生而生之謂也。今文非從等者生而不生之義也。智體大師釋云。然此應化非大日身或語或意生者。據真如體性

門而說也。文起滅者。隱顯義非實生滅歟。故下文云。顯時。無從來隱時亦無所去。文如是隱顯無異。遍一切處無相法身故云。邊

際俱不可得也。故下釋云。所以無盡無邊際者。以不異如來遍一切處常住不滅之身也。文教王經疏第二云。言無始無終者。是

毘盧遮那於三際中無生滅故。故大日經歟。毘盧遮那三業云。於一切處起滅邊際不可得。文此意不可得者。遮起滅歟。譬如幻師等者。此文上爾時世尊已下。譬說也。幻師譬。上世尊也。呪術力喻。上大悲

①性二證 ②(名)一 ③幻二行 ④處故二時處 ⑤示二亦 ⑥無十(所) ⑦(上)十所 ⑧(身)一 ⑨心十(也) ⑩宣二宗

答本幡義云。與謝本法然也。生滅即本有也。何同。如常生滅義矣。故經云。生住等諸法常恒如是。生文私云。生滅約機見隱顯。非關應化矣。故相應經云。常於三世不壞化身文。

緣謝即滅乃至無有終盡者。此明應化有法爾隨緣二義也。上二句隨緣下二句法爾也。或云。今宗意約法體說四種法身皆是本有約隱顯語四身俱有。因緣生義云云。法體者即身義云。故佛說六六為法界體性文。問。若爾因緣生非法體乎。答。亦是法體。故疏第七云。法界即諸法之體。以是言之。因亦法界緣亦是法界。因緣所生法亦是法界。文良以彼三乘捨煩惱事。更得菩提真。顯一乘雖不捨煩惱相。猶歸菩提體云。真也。今宗煩惱事相本是真體。故性相歷然云。即事而真。求異如常攝相歸性之義耳。故祕藏記云。顯教之中。相常住者。攝攝相歸性。可稱常住。依性相差別。何稱常住。耶。密教說性之處。性相宛然而本有也。取焉。

應具題云。大廣博經等者。今加因陀羅王四字。故云具題也。大廣博經者。大毘盧遮那成佛經義歟。上具舉故。恐文繁今略舉也。開題云。毘盧遮那者。或云。光明遍照。或說高顯廣博。並皆得其義。文義決云。梵云。毘盧遮那。此云翻。最高顯廣眼藏如來。○先有翻為遍照王如來也。又私云。經字置中間。違諸經例。如何。答云。問。因陀羅王者。帝釋也。者梵漢不同歟。答。抄云。梵語。因陀羅此云尊。

帝釋者。帝之一字。即是因陀羅梵語說也。正云。印。涅哩。三合略云。帝。蓋聲勢相近。今時帝王。順天立號。猶得梵名耳。釋者。具足應云。釋迦羅主也。文開題云。唐言。帝釋王。梵本。Śakra 帝釋。要義云。抄意。帝之一字。為梵語者。既違開題。斯難依用耳。然開題意。釋為漢語。其意可思。法華玄贊云。梵云。釋迦提婆。因達羅。釋迦姓也。帝利姓也。此翻為能提婆天也。因陀羅帝也。云云。疏第七云。因陀羅。是天帝釋異名文。

一切如來。祕要之藏等者。教王經開題云。復次一切如來者。具顯密二意。顯義。十方三世一切諸佛名。一切如來。是則各各衆生修如實道。去成正覺。來化衆生名。如來也。密義。五智佛名。一切如來。聚一切諸佛共成。五佛身故。此五佛則諸佛之本體諸法之根源。故名一切如來。文私云。依初釋者。大乘衆教可通顯密。約後釋者。應限密藏。兩部相望。有互為主伴義故。疏十四云。如來何故處此三昧。然亦非無因緣。正謂開示如來甚深祕要之事也。文。

猶如千目。為釋天之主者。鈔云。言猶如千目者。謂天帝威德光明。類于千目。如經云。帝釋所有光明。猶如千日。等。為釋天之主也。又此釋目字。為日。帝釋光明勝日。天子義也。最勝王經第七云。乃至千眼帝釋王。文惠昭釋云。猶如帝釋名。為千眼。非有千眼。以能一時見於千法。故名千眼。文此意目者。眼義也。教時義云。天帝有千名。文此又

目者名目義也。疏文意如帝釋為初利天之王也。為言。

入真言門。住心品者。抄云。又真言門。為所入。入為能入。能入從所入。以得名。是真言門之入名。入真言門。依主釋也。住心者。住謂安住。令菩提等願不動故。心者。靈明是知見之真實相故。又住是三昧。於三昧中。即見自心。○住是能住。心是所住。能所相望。作依主釋。又上入真言門。是因。住心是果。因果相望。亦依主文觀義云。真言是能入方便。入修義也。住心即所入法也。意入真言門。而住心之品也。為言。或行者。為能入真言。為所入門也。意行者。入三密門。而住心也。為言。範義云。真言者。梵云。漫荼羅。是萬德輪圓之境也。即所入果也。住心者。十住心。即能入心也。意入漫荼羅之住心也。為言。例如入漫荼羅具緣品也。問。若住心為能入者。釋此心云。所謂衆生自心品。即是一切智智。非指所入一切智果耶。答。此心有二義。若約本有本覺。是所入一切智果也。若約修生始覺。亦能入續生心品也。大經要義第二云。謂住心者。顯能住於所住心。故住之一字。通能所也。緣慮故名。心文尋云。今此心者可限。六大中識大三密中意密乎。答。且依一意。通三密六大歟。問。疏釋此心云。所謂衆生自心品。即是一切智智。文既云。心品。又云智智。豈非三六隨一耶。如何。答。今宗意於顯乘。一心無相理談。六大本有義。是當宗超絕之談也。顯宗於色心隨一

●亦十(是)● ●何稱二稱何● ●陀二隨● ●決二訣● ●涅二滿● ●(因)一● ●(是)一● ●日二目● ●漫荼羅二万々々● ●宗二家●

之心論能求所求二菩提心。真宗六大本有體即能求菩提心又所求菩提心也。若菩提心局識大者。於顯乘一心論六六而彼六

大中唯識大者。顯乘菩提心寬廣真言菩提心狹少乎。故知菩提心通三密六六也。問

若爾通三六證安在乎。答。戒序釋所求菩提心云。三密四曼四種法身也云云。所求既

通三密能求何局識大耶。能所一體故。故疏下云。唯是心自證。心心自覺。心文大師指

事云。心自證。心心自覺。心文又別本即身。義出善提心體云。本有。阿字云云。大日經云。有

情及非情阿字第一命文。非情命。阿者五大。有情命。阿者識大也。可思之。問。若爾者

五大又可。有緣慮義乎。答。云爾何失。三摩耶身既有情也。身語二密又有斷惑證理

功。又善提心局識大者。達經彼法少分都無。可得之文。善提心外無七微合成

法故。問。三界唯心之義顯乘盛談也。雖然色法勿為。能求體乎。答。彼緣起色法歸一

心本云。三界唯心。今不爾。唯心本源性所色心法然本有也。豈同彼矣

竊謂入住之義等者。般若寺抄云。意修行即此心。離心無修行之義。故事。心省。行為一

品目也。文意云。顯發心即到義云。兼。修行。修真言門非發心即到故。中川抄

云。私家入義兼修入者。入修真言門故。住義兼行能住其心。真言行故。私云。今教五

轉成佛中修行唯局第二句。故即心具萬行文入住義廣通五轉故。從因至果。以無所

住而住其心。文住既通五轉。故云入住義兼修行也。真語如語不妄不異者。金剛般若經云。如來

是真語者。實語者。如語者。不誑語者。不異語者。今疏文同此經。但四五為異耳。上二句

約表立名下。二依違受稱也。或上標下釋。謂真語是不妄義。如語即不異謂也。故唯識

論云。真謂真實顯非虛妄。如謂如常表無變異文。龍樹釋論謂之祕密號者。智論三十八云。佛

法中有二諦。一者世諦二者第一義諦。為世諦故說有衆生。為第一義諦故說衆生無

所有。復有二種。有知名字相有不知名字相。譬如軍立密號。有知者有不知者。文

大師釋此文云。所謂密號名字相等義。真言教中分明說之。文疏家又取文意云。祕密號

歟。舊譯云。咒等者。大師字母釋云。云何咒陀羅尼。謂諸菩薩獲得如是持自在。由此自在

加被能除有情災患。諸真言句。彼章句悉皆第一神驗。無所唐捐。能除種種災患。是名菩薩咒陀羅尼文。此品統論經之大意者。鈔云。或以此品即

為當經之序品。如華嚴。故疏云。經之大意。取或云。此經住心品即說無相菩提心至極

果體正宗之本也。不同常途序品。三段即三密也。又橫豎無礙序正不二也。可思之。

開題云。今此經且約三部而釋。初如是等序分者。當身密即佛部。示身無盡藏故。次爾

時世尊至。屬果終。是諸密即蓮華部。現語無盡藏故。信受等文。是意密即金剛部。示意

無盡藏故。序正雖異。祕妙是一。身語不同。平等。無異。文私云。如實知自心。真字本不生云。

祕妙是一。入我我入。三三平等云。平等不異矣。所謂衆生自心品等者。疏第七云。如來無礙

知見在。一切衆生相續中。法爾成就無缺減。以於此真言體相。不如實覺。故名為生死

中人。若能自知。自見時。即名一切知者。一切見者。是故如是知見。非佛自所造作。亦非

他所傳授也。文又一本。即身義云。謂悟衆生自心。即是一切智智。而如實覺。知自心本有

祕密莊嚴藏云。究竟即身成佛也。取私云。或本有菩提心云。自心品即第八識也。故摩訶衍論云。一切衆生皆有本覺。文或指真

如云。自心品即第九識。故起信論云。一切衆生悉有真如。文且依初義五轉中初真字

菩提心義即東因也。即是一切智智者。中臺第五轉字具足方便智義也。即字顯發心即到義也。如實了知衆行證入三字義歟。依

後義者。第九地摩羅中因義也。此識即法界體性智故云。即是一切智智也。圓鏡力故實覺智文有二義。謂阿闍大圓大日大圓也。可

思之。又或入云。六道輪迴衆生沉溺起善惡無能等三性心也。煩惱妄心本輪圓具德

故。又衆生自心品者。准密嚴院釋。接略則八九十三識舒廣則無量心識也。如實了知

者。准大師釋。豈有十重淺深。橫示應數廣

多矣

自心發菩提等者。此中自心等四句如次。其
發真果因行證入四字義也。發起等二句第
五方便具足勝字也。如次又東南西北中次
第也。所謂自心發菩提者。發真字不生信智。
初發心也。發此不生智者。一切所作心無著。
相以此無住心所修慈悲行是不生智上德。
故云。即心具萬行。第二發字。即心者指上
自心。即字皆流下。心。然見此不生。際如實
知。自心即心成等正覺也。第三發字。心合
不生性寂靜安樂。故即心證大涅槃。第四發字。
也。心具上不生四德。故發起方便。憐愍心
微骨體建立衆生也。此不生性即智所依
所住。故即心證淨佛國也。第五發字。以
此五字究竟。覺爲顯得即身成佛矣。於此
文又有大事。依法更問矣。疏十二云。此八
葉四方四隅也。四方即如來四智。初阿字
門即是菩提之心。次真字即是成無上菩
提。次真字是菩提之行。次真字即是大涅槃
文東因大師三密觀云。因行證入方便用此
五位。相當五佛時。臺實爲因。外花佛爲行。
證入方便。以此義可言。內實爲因。外花爲
果。若違此意。不得名大悲胎藏妙法蓮華。
一行禪師以天台義爲誠證。既違其義。寧
可依憑乎。瑜伽中臺上佛爲第九庵摩羅
識。此宗因果義逆順次第圓融相即重重無
盡。大師心云。若不許華臺爲因。花葉爲果。
之義。即不得胎藏蓮華之名。謂彼華未敷
時名胎藏蓮華。然此胎藏位唯有花實是

因。後開敷時成花葉。是果也。意指今時開
敷之葉云。果先來本有之臺實。爲因也。爲
一行心亦就開敷蓮見。其臺與葉勝劣也。
問。若爾二師終相違歟。如何。答。三密觀既
云。因果逆順重重無盡。存東因義歟。又疏
中從內向外作三句時。中臺爲菩提心
爲因句。准知五轉時何不中爲因矣。故知
順逆重重因果二師互成耳。

從因至果等者。抄云。從因至果皆不離自
心。因亦是自心。果亦是自心。心即菩提故云。
皆以等。此因果義通。本有修生因果歟。二
義俱無住著而住。阿字不生心。故云皆以
無所住而住其心也。或云。從因至果義不
同。顯乘次第修行。而不行而行不到。而到故
云。皆以無所住而住其心也。因者初果者
第五。舉初後顯中間歟。或初二因後三
果歟。抄第二云。又此中有六箇心字。前二
是因後四是果。又前一一是菩提心第二是大
悲後四是方便。文大經要義第二云。則此文中
明能住人及所住心。謂能住人者此教菩薩。
所住心者其入之心。下句其心者是上句因
果人之心。故其迷悟心爲所住體。且約十住
心者第一迷心第十悟心中間八通二矣。
入真言門略有三事等者。問。三密同入修
要門。何但云入真言門耶。答。入理方便
教爲本故。故十住心論云。且就語密顯示
法曼荼羅心。或口業兼餘二餘不爾故。故
法華玄義云。口業具三業。動舌身業發聲

口業經意業。身通身意。意唯意業。或三
業中心爲主故。故般若寺抄云。其三業中
以心爲主。隨心分別身口作業。隨心引導
伴二業。故云入真言門住心品文。問。一切
真言行者必具足三密可成佛耶。答。然也。
故雜問答云。若三密中一關即不能至平等
處。如車一關都無所到。是即三平等義也。
問。菩提心論云。住法但觀菩提心。非唯
依意密耶。又密嚴院釋云。顯非智觀不
成佛。密唯誦呪亦成佛文。如何。答。菩提心
論文對若無勢力廣。增益云。但觀菩提心。
又云。佛說此中具萬行。何限意密耶。故菩
提心論云。實須具修三密行文。次先德釋者
彼會云。正成佛之時必定三密相應。即身成
佛。彼依二行一行等成佛者。是非正成佛之
時。亦由修餘二行。不思議加持力故。忽出
生餘二密行等三密具足。即身成佛也。文
一者身密門等者。菩提心論云。所言三密者。
一身密者如結契印。召請聖衆是也。二語
密者如密誦真言。令文句了了分明。無謬
誤也。三意密者如住瑜伽相應白淨月圓
滿觀。菩提心也。又下當廣說者。指具緣品所
說歟。
行者以此三方便等者。疏十四云。當知真言
行者但以方便。自淨其心。若三業清淨。
於是中自得明了。而自覺悟也。又第七云。
謂自持真言手印。想於本尊。以專念故。能
見本尊。本尊者即是真實之理也。非但見
本尊而已。又如實觀我之即同本尊。故名。

●(覺)一● ●(次)一● ●(伽十)經● ●爲二名● ●內二因● ●(或)一● ●增二箇●

眞實也。今案行者手結印契口誦眞言意觀本尊種子三形時。斷淨身口意煩惱不淨故。云自淨三業。又以此印言等驚覺諸佛故。聖業皆來加持護念行者故。云即爲如來三密之所加持也。凡今教意若別行若大法最前用淨三業印言此意。以三密方便淨行者。龜動之三業成本尊微細三密是三平等義。故儀軌云。三業常轉已成三密門。又所謂所成三密凡聖別能造六大因果是同。六大無礙故凡夫龜動三業成諸佛微細三密也。依之槍尾口決云。先成就者三密微細我三密龜動。雖龜細別同五大所成。如來及我五大不離俱遍虛空。法性平等故我心佛心衆生心無別也。取意能於此生滿足地波羅蜜等者。十地修十波羅蜜行故云。地波羅蜜也。故祕藏記云。十波羅蜜者於十地中地地修地地圓滿也。又今教一生即身頓證十地功德故云。此生滿足也。不同顯教三僧祇間修十度行。故云不復經歷劫數等矣。今文以十地盡諸位意歟。或十一地十二地四十二位等皆開合異耳。

故大品云等者。大品般若第二住正品云。舍利弗。有菩薩摩訶薩。初發意時行六波羅蜜。上菩薩位得阿毘跋致地。舍利弗。有菩薩摩訶薩。初發心時便得阿耨多羅三藐三菩提。法輪與無量阿僧祇衆生作益。厚已入無餘涅槃。是佛般涅槃後餘法若住一劫若滅一劫。舍利弗。有菩薩摩訶薩。初發意時

與般若波羅蜜相應。與無數百千億菩薩從一佛國至一佛國。爲淨佛國土故。云云。以此二菩薩文證。上此生滿足人有頓漸二類。及成五轉成佛有二機也。問。此中第一菩薩因位行既六度也。何成三密行義。第二菩薩果後入涅槃也。豈順法身常住乎。答。謂於三密行有事理六度。六度印言六種微供等也。又眞言菩薩修理六度。難問答五重結護等共說分明者歟。又一生成佛者證四種法身。故其中變化身有緣謝即滅德。然即事而異故不同。如常八相歟。此等皆隨義轉用之意矣。又智論中此三菩薩類神通乘。非眞宗則何有此理。但舉二菩薩爲成。今宗一生二生義。故問答中以此二菩薩爲一生二生證矣。第三菩薩今教無用故且不取之。當知今疏此生滿足地波羅蜜亦含二義歟。於十度有漸次頓證故。故祕藏記云。眞言菩薩或十六三昧一一次第等證或與得一二三昧共十六同時證文。又菩提心論云。若總見者即名見眞勝義諦。功德地漸次證見。若常見者則入菩薩初地。功德地證見。云云。可見之。

龍樹以爲如人遠行等者。智論三十八云。所應經文如上引。但釋曰。有三種菩薩。利根心堅。未發心前久來集諸無量福德智慧。是人遇佛聞是大乘法。發阿耨多羅三藐三菩提心。即時行六波羅蜜。入菩薩位得阿耨跋致地。所以者何。先集無量福德利根心堅。從佛聞法故。譬如遠行。或有乘羊而去。

或有乘馬而去。或有神通去者。乘羊者久入乃到。乘馬者速乘神通者發意頃便到。如是不得言發意間云何得到。神通相爾不應生疑。菩薩亦如是。發阿耨多羅三藐三菩提時即入菩薩位。有菩薩初發意。初雖心堅後難諸惡。時時生念我求佛道。以諸功德迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人久久無量阿僧祇劫或至或不至。先世福德因緣薄而復鈍根心不堅固。如乘羊者。有人前世少有福德利根發心漸漸行六波羅蜜。若三若十若百。阿僧祇劫得阿耨多羅三藐三菩提。如乘馬者必有所到。第三乘神通者如上說。是三種發心一者罪多福少。二者福多罪少。三但行清淨。福德清淨有二種。一者初發心時即得菩薩道。二者小住供養十方諸佛通達菩薩道。故入菩薩位。即是阿毘跋致地。○次復菩薩大厭世間。世間已來常好眞實。惡於欺誑。是菩薩亦利根堅心久集無量福德智慧初發心時便得阿耨多羅三藐三菩提。即轉法輪度無量衆生入無餘涅槃。○次復菩薩亦利根心堅。久集福德心即與般若波羅蜜相應。○等文論中先舉經三菩薩中初菩薩作羊馬神三喻。羊馬法說經中雖無論中更舉以初菩薩合神通也。云如上說是也。其下三種發心者。初二發心類羊馬。論所說二菩薩。第三經所明第一菩薩也。此中亦分二種。如文可見。後再云次復菩薩者如次經中第二第三菩薩也是猶神通中菩薩也。論中且約初舉三

◎(祕)十密◎ ◎教二乘◎ ◎菩提二菩薩◎ ◎[等]一◎ ◎菩薩二菩提◎ ◎[阿]一◎ ◎[心]一◎

②大日經疏指心鈔卷之一

文永十一年於高野山丈六堂藥坊草之

金剛資賴瑜生年四十九歲

大日經疏指心鈔卷第二

疏卷第一之二

如是我聞等者。智證大師抄云。如是我聞者。約已開門爲阿難我。若爾阿難非。大日侍者。何稱我聞。阿闍梨云。約法界通開義。無其妨難。文又云。此經我聞。或云金剛。薩埵之我非阿難之我者。此說未詳。私謂毘盧遮那對於聲聞。何非阿難我耶。示明文。佛心經下卷有。毘盧遮那對告阿難之文。煩故不具引。既有對告文。何故非阿難之我耶。但世學者未見此文。守株費見而已云云。開題有三釋。初金剛

*薩埵之詞。次毘盧遮那親指言也。指者佛說云爾也。

三法爾有無人增減云云私云云云准諸經例且以金剛手云云爲結集者也。故六度經以總持藏爲金剛手受持。祕藏記爲結集者矣。故祕藏記云。結集修多羅藏阿難毘尼藏阿難耶藏阿難阿毘達摩藏阿難般若藏阿難祕藏阿難普賢是守護經說。又顯教中說云。佛滅度後普賢文殊菩薩率阿難於鐵圍山間結集諸經。是卽總。守護經所說別耳云云此釋以阿難而似爲顯密五藏通結集者矣。若約結集伴通阿難歟。若依結集主者金剛手也。故安然釋云。若約結集主者是金剛手。若約結集伴者亦通阿難也云云又智證口決云。約法界通開義者此意歟。又准開題說藏記文唯金剛手結集也。旣云顯教中依智論等說歟。彼論云。迦葉阿難於王舍城結集三藏爲聲聞藏。文殊阿難於鐵圍山集摩訶衍爲菩薩藏。文此論摩訶衍者但顯大乘故。又六度經五藏傳持文總持金剛手受持。全非阿難傳持也。若爾何故檢六度經明文檢佛心經一說遮金薩結集義。況對告人未必結集者。恐似守株費智耳。但祕藏記總別釋是於前四藏作總別也。又普賢金薩顯密異。故理趣釋云。是菩薩本是普賢。從大日如來受金剛杵之故名金剛手。文奧州得一於眞言宗舉十一箇未決中結集者疑云。大毘盧遮那經初云。如是我聞。今疑此經釋迦如來滅度後八百年時。毘盧遮那自對普賢執金剛手等而說。爾時阿難迦葉等久已滅度。誰言我聞。若言龍樹

菩薩結集者復從毘盧遮那佛口傳普賢從普賢傳龍樹如何龍樹稱我聞若言普賢我聞者不爾普賢菩薩非二乘凡夫肉眼所能見何交雜人間結集云云或決云今經者法界宮之說無指年月而疑者龍樹菩薩出時以爲說經之時出阿難迦葉生疑是大過也又龍樹結集不足起言如是我聞是金剛手語也開題云云乎言之語也我金剛薩埵從大日尊聞也文又云通阿難胎藏釋迦院烈座故事可結集也又二乘凡夫不見普賢者普賢觀經說四衆八部得見普賢可悉之云云私云八百年龍樹出時是閻浮流布之時代也非正說之時故義訣云經傳倭廣長如床厚四五尺有無量顯云云正說時豈有經傳乎故知金剛薩埵結集文龍樹誦出也斯則當于楞伽所說如來懸記之時非密藏宗旨亦闕違顯經明文矣言交雜人間結集者智度論釋顯結集云佛滅度後文殊彌勒等諸大菩薩亦將阿難集此摩訶衍取置文殊彌勒等既與阿難俱而結集局普賢何懷疑若不許者又顯經結集同疑

經初五義等者抄云如來說法有五成就言如是我聞者信成就也一時者時成就也薄伽梵者教主成就也住如來加持法界宮乃至生大樓閣寶王等所成就也其金剛名曰虛空無垢等衆成就也文私云此釋以通序五成就爲五義歟疏既經初五義釋下而咸加通序之旨若五義非五成者何作此

○成二證◎ ⑥〔大日…歲〕三十六字二〔長享元年丁未十一月八日於根來寺大福院申請中性院御正本令書寫畢求法沙門增忍〕三十六字 ⑦〔卷〕一◎ ⑧門二開◎ ⑨薩埵ニサマニ◎ ⑩謂二云◎ ⑪薩埵那ニルサナ◎ ⑫明二阿◎ ⑬毘盧遮那ニヒルサナ◎ ⑭云二可◎ ⑮〔藏〕一◎ ⑯〔耶〕一◎ ⑰稱二號◎ ⑱檢二拾◎ ⑲指二證◎ ⑳又云二可◎ ㉑薩二夷◎ 卷一 ㉒顯二項◎ ㉓薩二三◎ ㉔第十〔號〕◎

釋耶。故抄釋五成就畢般若燈論亦有六義。既六成云六義五義應是五成矣。或又直就經釋五成義。非釋疏五義文歟。故直牒經文不云疏云可悉之。又義云以五字義爲五義非五成也。次下文如智論中廣明文。然般若論於如是我聞一時文作五語三句釋。故智論第一云。如是我聞一時。問曰。佛經何以故初稱如是語。答曰。佛法大海信爲能入。智爲能度。如是者即是信也。我者佛弟子等。雖知無我隨俗法說我非實我也。聞者非耳根。非耳根能聞聲。亦非耳識。亦非意識。是聞聲事從多因緣生。一者。問曰。佛法中數等法實無。陰界入所不攝。故何以言一。答曰。隨世俗故有一。時者。有人言。一切天地好醜皆以時爲因。略說如是我聞一時五字別義。竟文私云。雖有六字合。如是爲信一義。故云爾也。既智論說分明。定知五義非五成就也。所以一時已上讓智論。薄伽梵已下牒釋故。私更加一解云。通序六句中前五句云五義歟。今所牒如是乃至法界宮文六句中五句有之故。故准智論文說六成就開信與聞而爲二。故文良賁仁王經疏云。今依智論總說六義。一者信成。二者聞成。三者時成。四者主成。五者所成。六者衆成。略抄實師涅槃疏。故知五義者六義中前五義也。但衆成就。不讓智度者。衆成中又。藉所成而文不一。純故且除之歟。重意云。五字爲五義可爲正說。智論略說如是我聞一時五字別義。竟之

文分明故。頭本云如是夜間一時。但至覺苑良賁釋者。慈覺教王疏云。今謂諸師雖依智論總說六義。未明所據。今記論意。令易可知。然案智論。如是我聞一時。牒爲一段。開爲五種。結爲三句。謂。一。如是我聞。二。我三。聞四。一時。五。是爲五。語。如是爲一。我聞爲二。一時爲三。是爲三句。聞即我聞。一時是時。數故。故結爲三句也。但論旨難尋。依順先聖。且明句數文。

阿闍梨云者。或金剛智歟。疏主詞故。或善無畏也。記者詞故。還僧都義云。善無畏云云。或云。疏第五云。阿闍梨言。少時當因重病困絕。神識往詣冥司。文此無畏御事也。故所阿闍梨者無畏也。經文牒釋之外。加因緣由來等別說之時。置此言歟。大日經供養法卷云。右阿闍梨所集大毘盧遮那成佛神變加持經中供養儀式具足。傳度者頗會意文。不思議疏下云。右阿闍梨已下翻譯家語也。此中阿闍梨者。聖者文殊師利也。文准此釋可指金剛智歟。

大本有十萬偈等者。開題云。此經總有三本。一法爾常恒本。諸佛法。曼荼羅是也。二分流廣本。龍猛所誦。傳十萬頌經是也。三略本。有三千頌。雖頌文三千。經卷七軸也。文別本云。二分流。一本金剛。一手所誦。傳十萬頌是也。文都部。陀羅尼目云。依里。盧遮那成道經。大本十萬偈可有三百卷。經唐國所譯。略本七卷。疎下云。然此經流布閭浮提。略有十萬偈。若十佛刹微塵。大衆各各廣演。身口意。差別法門。則無限量。文

私云。今文大本者。非分流大本中大本。分流中廣本故云大本歟。下略有十萬者。望常恒本故云略歟。海雲記云。此經梵本有三本。廣本十萬偈。若依梵本。具譯可有三百餘卷。已來。廣本在西國。不到此土。梵本經略本四千萬。更有略本二千五百偈。中天竺國大阿闍梨集令持。所傳者四千偈。經文今經序云。大本十萬頌。梵方秘而密藏。今所譯者二千五百頌云云。私云。開題三本與記三本是殊。開題常恒本。疏下文廣演身口意差別法門。則無限量云云。指此歟。然記中四千偈并二千五百本。疏中全所不見也。又經序略本雖同。記一本亦背疏文耳。

傳法聖者等者。開元錄第九云。大毘盧遮那神變加持經七卷。第七一卷。沙門輪波迦羅。唐言善無畏。曩時沙門無行。西遊天竺。學畢言歸。迴至北天。無幸而卒。所持梵本有勅迎還。北在。西京華嚴寺。取掌無畏與沙門一行。於彼簡得數本梵經。還遂爲沙門一行譯大毘盧遮那經。其經具足。梵文有十萬頌。今所出者。撮其要取。最沙門寶月譯語沙門一行筆受云云。十萬偈中。取要爲三千頌。今七卷經是也。故開題云。頌文三千。經卷七軸。文理實三千頌。應是前六卷。第七卷於六卷中。撰出供養儀軌故。故開題云。此經一部七卷。就中前六卷有三十品。文又海雲記云。依梵本譯成六卷。又總集一部。教持念次第。共成一卷。成七卷。共成一部。云云。但密抄中。此經七卷三十一品者。七卷

●耶二子● ●(大)十無● ●結二信● ●且二水● ●[一]一● ●語二結● ●是茶羅二万ヲ● ●(廣)十本● ●陀羅尼二
●フニ● ●其文● ●阿闍梨二アサ● ●廣二比● ●也二歟● ●北二比● ●[二]一● ●二二頌● ●[三]一
●結二結●

在三十一品之內故云爾。若前六卷外更存第七卷者。應云此經七卷三十六品。故知第七卷是六卷所攝也。問。傳法聖者誰人耶。答。准錄中今經梵本無畏從。無行相承。傳法聖者指無行歟。或龍智金剛智等歟。其故開題中十萬頌。或云龍猛誦出。或云金剛智誦傳。既彼二聖誦傳是分流廣本。故知今三千頌龍智金剛智等取其要歟。又十萬頌雖云龍猛誦傳亦不妨金剛智。准知三千頌通龍猛歟。問。龍猛誦出未審。大日經序云。北天竺國勃曷羅國中有大石山。壁立千雲。於其半腹有藏。秘法寶。數千猿猴捧經出。暴風忽至吹一梵篋下來。權夫取之獻王。王歡喜與之善無畏。無畏得之所翻七卷。又海雲大星。盧遮那大教相承記云。三藏善無畏云。此法從毘盧遮那佛付屬金剛手菩薩經數百年。傳中印度那蘭陀寺達磨多達。磨付屬中印度國三藏釋迦善無畏。又大日經廣大儀軌下奧云。此法摩訶毘盧遮那付屬金剛手。金剛手次傳付屬那蘭陀寺達磨多阿闍梨。阿闍梨次屬中天竺國主釋迦善無畏云云此等。說皆為無畏相承不云龍猛誦傳耶。答。凡大師依圓照貞元錄不空表製集等專以兩部秘藏之經。偏存鐵塔流傳之旨。又龍猛論中載今經。若不傳則何引自造論乎。故表製集四云。昔毘盧遮那經。以瑜伽無上祕密最大乘教傳於金剛。薩埵。金剛。薩埵數百歲方得龍猛菩薩而授焉。龍猛又數百歲乃傳龍智阿闍梨。龍智又數百歲傳金剛智。阿闍梨。金剛智振錫東來傳於和尙。自法身如來。至于和上。傳此道者六人而已云云。貞元錄云。龍樹菩薩弟子名龍智。年七百餘歲。今猶見在南天竺國。傳授金剛頂瑜伽經及毘盧遮那總持。陀羅尼法門云云。龍猛入室龍智。既以兩部經為傳授法門。龍猛若不誦傳則龍智何為傳授法門乎。依此等心。大師住心論中舉兩部。曼陀羅舉云。若爾誰傳。答。初從大日如來。至青龍阿闍梨。有七葉大阿闍梨耶。又金剛頂經略釋云。此經及大日經龍猛菩薩從南天鐵塔中誦出。文既尋大師血脈專符表製集等文。造玄海雲相承遠不空血脈。邪正可悉之。況海雲雖唐家人師是惠果二傳之孫弟。展轉設有誤。大師惠果面授之弟子。親受何有疑乎。又惠果行狀云。常語門人曰。金剛界大悲胎藏兩部大教者諸佛祕藏即身成佛之路。詞陵辨弘新羅惠日並授胎藏師位。劍南惟上河北義圓授金剛界大法。義明供奉亦授兩部大法。今有日本沙門來求聖教。以兩部祕奧壇儀印契漢梵無差。悉受於心。猶如寫瓶云云。付法傳云。孔宣三千德行四人。廣智數萬印可八箇。就中七人得金剛界一部。青龍則兼得兩部師位。當知不空以兩部祕奧獨授惠果。惠果以二界師位偏授大師。又請來表云。和尚告曰。我先知汝來相待久矣。今日相見大好大好。報命欲竭無

人付法。必須速辦香華入灌頂壇云云。惠果六箇印可中獨賞大師而云。猶如寫瓶。屢簡餘人而云。無人付法。同門賢弟猶不比肩。況孫弟海雲等咸同日論哉。次付經序者。石窟梵篋無畏直相承翻之歟。然今文阿闍梨傳者指無畏也。彼說云。傳法聖者探要三千頌云云。此意無畏前有相承人龍猛龍智等也。若不爾者遠疏文故不用之。依之安然又付二過不用之。一違胎藏相承過。二違不思儀疏過云云。又實範上人更出二過。一違疏及開題失。序二千五百頌疏。二違開元貞元錄失。二錄意無畏所撰梵本當時乃持梵典。次儀軌與記者彼法潤弟子惟謹記錄歟。彼即法全同門。非東寺相承。況彼儀軌非大師請來也。何為難矣。抑南天北天之相承自門他門之謬論也。然真言祕教以東寺為正。故大原長宴僧都四十狀云。池上廣慶阿闍梨云。何有諸家灌頂無過東寺灌頂云云。又小野黨要云。兩部大法阿闍梨。盧遮那根本最極傳法密印。廣智三藏從南天歸之後唯授惠果一人。惠果和尚又唯授弘法大師。不授餘人。是故惠明紹六為七不得師位。義明印可紹攝不謂入室不空惠果既不授之。隨誰傳哉。而他家與本所爭力。猶如游夏不聞張禹漫談耳云云。非晉自宗祖師獨慢亦是他們先德共許者歟。問。不空金剛頂義訣龍猛開鐵塔雖云誦出金剛頂百千頌。未云誦持毘盧遮那經。又不思議疏中明今經第七卷由來云。

二二二 大日經疏卷第二

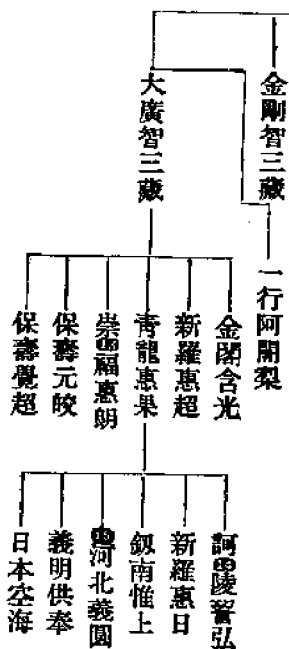
無畏三藏於金粟王塔下依聖加被感得供養次第法云云全非鐵塔梵本也。何龍猛菩薩預預如來之題記云云專為顯密元祖何物不入其手乎。況初地入證位修法明道德何於兩部有所殘耶。彼義訣中龍猛未入鐵塔前大日如來現其身授念誦法要云云此法要者大日經略行也然其法力加持故以白芥子打開鐵塔扉前未得金剛頂經梵本猶誦傳之。況既蒙指授大日經廣本格何不授耶。又於今經第七卷者凡雖有鐵塔梵本修持行儀未明故求聖加被更感得供養次第法也。非六卷梵本外更有第七卷梵本歟依之第七卷初

文云。我依大日經王說文又義釋云。阿闍梨於烏仗薩國撰出毘盧遮那供養次第法云云抄云。阿闍梨者即指無畏三藏烏仗薩國或云于闐國言撰者集也謂於大本中探取此品所有津要獨成一卷分為五分即此經第七卷也文或云感見撰出雖異大本略行非有別梵本也故海雲記云依梵本譯成六卷又總集一部教持念次第共成七卷共成一部文若爾何以此譯難鐵塔梵本無乎又義此第七卷與要略念誦經同本異譯而彼經龍猛到鐵塔下時毘盧遮那於空中為龍猛說也彼念誦法既大日說此第七卷無畏私撰乎故問題云

大毘盧遮那佛說要略念誦經云云但我依大日經王說者念誦經云我今依經要略說自利利他悉地法文大日指前佛說云爾歟開題其旨見義譯中撰出者以感得流通云撰出歟依大日經序無畏得北天竺石窟梵譯為七卷彼已有第七卷梵本何云私撰出乎或云義釋文溫古智殿再治時加入言歟二十卷草本疏中無彼說故若爾何必為指南況復龍猛論中載供養法文若無鐵塔梵本者龍猛何引之且自門他家相承作圖示之

◎大師相承血脈

大毘盧遮那如來—金剛薩埵—龍猛菩薩—龍智阿闍梨—

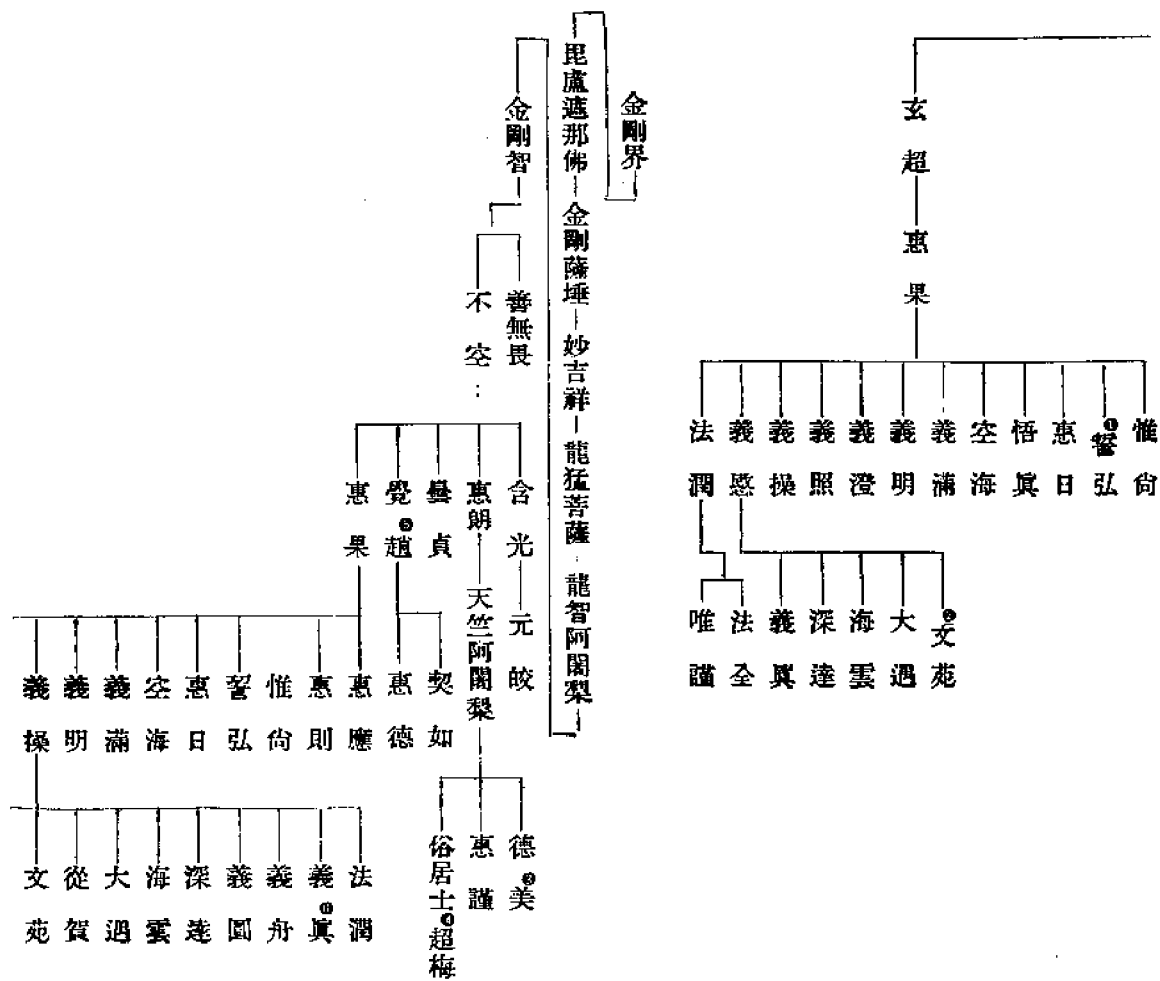

◎海雲相承次第

胎藏界—毘盧遮那佛—金剛手—達磨掬多—善無畏

金剛智—一行—不空

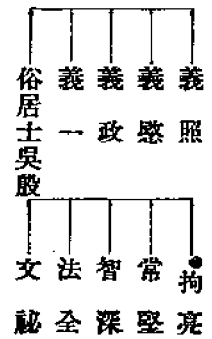
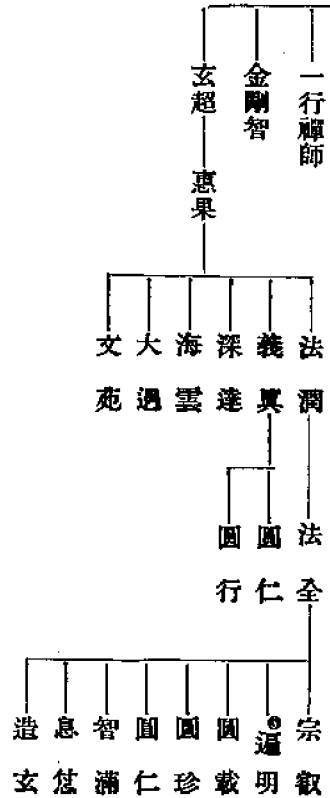
①何十(答) ②[云云]一③* ④密十(之) ⑤[華]一⑥探二探 ⑦見十(云) ⑧(所)十說 ⑨智二重 ⑩已二既 ⑪(云)一⑫* ⑬之十(哉) ⑭(一)十大 ⑮顯二私 ⑯說二說 ⑰阿二阿 ⑱(一)十海

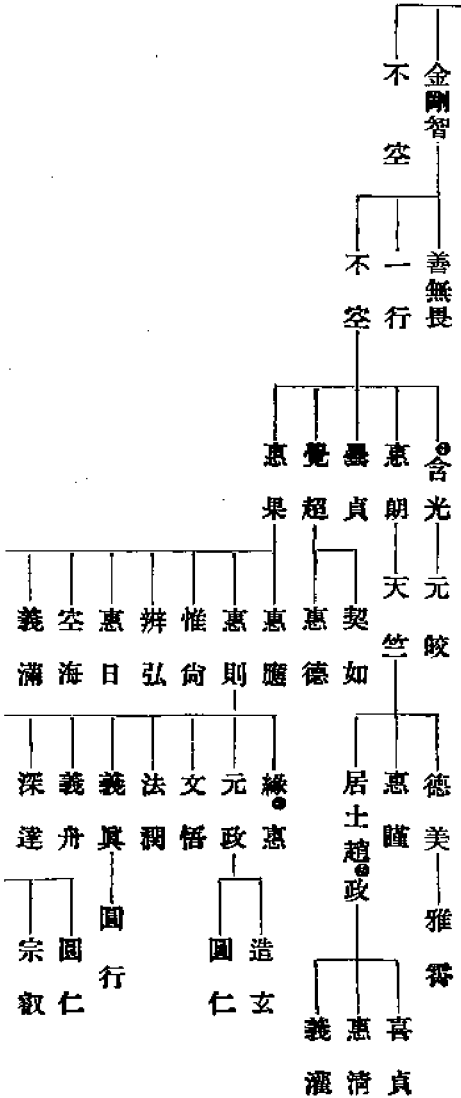
① 義二榮 ② 文苑以下五人甲本置於義操下 ③ 於二義 ④ 超海二趙海 ⑤ 超二超 ⑥ 真二貞 ⑦

●造玄血脈次第

大悲胎藏教—毘盧遮那佛—金剛手菩薩—達磨拘多—善無畏

金剛界大法—毘盧遮那佛—普賢—金剛薩埵—曼祖室利—龍猛—龍智

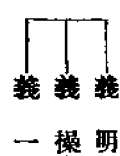

●拘二增●* ●(一)十造● ●通二應● ●含光, 惠朗, 曇貞, 覺超, 惠果五人各系俱甲本置于善無畏下 ●政二故! ● ●惠二會●

文義略周者。三千頌本文言簡略義理周備爲

以非大經正本等者。指十萬頌云。大經正本。智證疏抄云。言不題通序者。指三千頌之梵本。言今以例加之者。例於十萬偈正文。問。後人私加歟。又以。大本文加歟。答。既上云。以非大經正本等。例大本通序。加之歟。中川序分義云。十卷本智證裏書云。此三千頌不是大本故梵文上不題通序。今例十萬大經之本故加通序云云。故此通序取加大本之異文也云云。

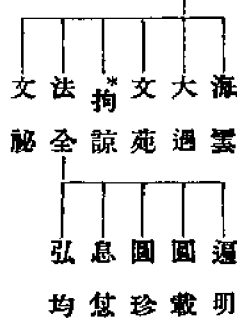
論師所解具有六義者。佛地論第一云。薄伽梵者謂薄伽聲依六義轉。如有頌言。自在熾盛與端嚴名稱吉祥及尊貴。如是六種義差別。應知總名爲薄伽。如是一切如來具有於一切種皆不相離。是故如來名薄伽梵。其義云何。謂諸如來永不繫屬諸煩惱故。具自在義。炎猛智火所燒鍊故。具熾盛義。妙三十二大士相等。於莊嚴飾故。具端嚴義。一切殊勝功德圓滿無不知故。具名稱義。一切世間親近供養咸稱讚故。具吉祥義。具一切功德常起方便利益安樂一切有情無懈廢故。具尊貴義。或能破壞四

魔怨故名薄伽梵。文私云。此論是。親光菩薩所造也。今論師者指彼菩薩歟。又准理趣釋云。又有六義如聲論所釋者。指聲論師云。論師歟。

今此宗中薄伽梵是能破義者。問。今此能破義佛地六義隨一歟。如何。答。未必然矣。問。題云。論師所解具有六義。今舉其一。非薄伽梵是能破之義也。文既云。今舉其一。非指其中乎。答。今能破義以智論舉四義中能破義爲證。況。又佛地中六義外學破魔義故依之。理趣釋云。時薄伽梵者能義破義也。所破者破四魔也。又有六義如聲論所釋。熾盛自在與端嚴等也。文故知非隨一矣。但至大師釋者。佛地有破魔成德二義中。六義約論師所解破魔准疏釋指彼云。其一歟。所以指佛地云其一。非指六義中矣。問。慈覺教王疏中。會佛地六義智度四義云。四六之義。其旨豈殊。只是離合之異文。佛地六義如上出。智度四義者。一有德二巧分別三有名聲四能破魔也。既云離合異定知六義所攝也。又疏十四云。薄伽梵義。六義中說前亦已解。文是又已解者。前解能破等義爲六義中說也。爾何。答。彼釋中四六配屬時。有德配端嚴吉祥巧分

別爲名稱義有名聲屬餘三義。全無能破配賞。故知四者言總也。應云三六開合異矣。又疏釋六義中說者指佛地。前亦已解者能破義也。置亦言此意矣。問。今能破若取佛地能破魔義何簡彼乎。若依智論能破者。彼又顯論難云。今宗何。答。或於佛地中引聲論頌歟。故指聲論師云。論師六義。以佛地破魔義云。今此宗歟。或佛地中六義但以句義釋薄伽梵未及字義。然智論必以字義訓釋多名。故二論相望智度義勝故爲今宗義也。故抄云。謂彼顯宗之中。具足六義都名一薄伽梵。更無別義。今此宗中。以字義釋之復有多名。故云。今此文又以智論爲顯密分別證。況復龍樹祕宗元祖。親光唯顯師故。

以大明智明等者。以大日大圓智明破因海無明分位九種戲論妄識義也。無明者智礙。煩惱者煩惱礙矣。煩惱即菩提故妄法元無生無相也。如實智自心惠日出時無始間隔暗惑自除也。是即非斷煩惱體。除非菩提之間隔故云能破也。故摩訶衍論云。謂斷煩惱。心斷除不起故文。或大智者阿闍大圓智也。淨菩提心位諸惑斷故。

●於二所● ●(功)一● ●親二真● ●(開)十題● ●(又)一● ●會十(云)● ●度二論● ●(如)十六● ●故十(故)● ●唯二
准● ●(等)一● ●(義)十(矣)● ●(義)一● ●元二本● ●智二知●

釋論亦云等者。智論第二云。復次頌伽名破。婆名能。能是破。姪怒癡故稱爲頌伽婆。問曰。阿羅漢辟支佛亦破。姪怒癡。與佛何異。答曰。阿羅漢辟支佛雖破。三毒亦不了盡。譬如香在器中。香雖無餘。氣故在。有如草木薪火燒之。烟盡炭灰不盡。火力薄故。佛三毒永盡無餘。譬如劫盡火燒須彌山一切地。都無煙無炭。如舍利弗。瞋恚氣。殘難陀。姪欲氣。殘。畢陵伽婆。姪慢氣。殘。譬如被鎖初脫時。猶不便云。餘氣者。習氣。即不染無知是也。大乘爲法執所知障。緣覺斷種故。經云。拔業煩惱株。及無明種子。文大師拔業。因種心。文何二乘俱云。不盡耶。答。相望不定故。望聲聞雖斷種。對菩薩云。未盡歟。或二乘俱有利鈍故。利二類斷種。鈍二人不然。今舉鈍二乘。經文大師釋約利緣覺歟。或種習別故。抄云。雖除種子。未盡習氣。文或種約入執習。據法執歟。姪怒癡者。上二如次貪瞋二惑也。復次帝釋等者。第二約女人釋。薄伽義有二義。一息煩惱義。二所從生義。此中所從生者。從所生子。能生母立名。謂人子所從母生故也。疏十七云。如來即是一切善法所從生處。此文能生如來云。所從生此爲良證耳。又義釋第七云。次云三婆呌者。是從生義。如入胎分成就時。出離胎藏。如來亦爾。淨菩提心。究竟圓滿時。出過一切諸觀。自然智生。今文無礙知見人皆悉從是生者。此釋同矣。

金剛頂宗等者。非兩部隨一金剛頂宗。望顯乘。大日經宗亦金剛乘故云。爾也。又准下若解金剛頂十六大生釋。可金剛頂部因便明。彼義也。即翻此義者。暫息永息等異故云。爾。非翻二義。義般若佛母者。諸佛從般若菩薩生。故此菩薩各佛母也。無礙知見人者。佛也。故疏第七云。如來無礙知見在一切衆生相續中。法爾成就。無有缺減。以於此真言體相。不如實覺故名爲生死中人。若能自知自見時。即名一切智者。一切見者。文得與相應等者。私云。與字可用此訓。唯識論中有此例。此者般若佛母也。一切善心與此智相應而斷煩惱故。俱舍云。若離擇法定無餘能滅諸惑勝方便。文問。般若惠男義。何云母乎。故秘藏記云。定則女惠則男。雖父母共產生諸子。名父不爲母云。爾何。答。若定若惠。以能生義名母。猶如悉曇男聲智惠字亦名字母也。又秘藏記上釋云。據宗心有互出生之義。或顯曰不得與彼亦顯義也。或又文殊云。三世覺母。可思之。又秘藏云。約定惠樹名云云。此意般若通定歟。有如是隱語者。抄云。不可說直是般若佛母。故言女人。此宗多有如此隱密之語。修學者應當觸所類例而思之耳。文數時義第四云。法相所立之佛密意說謂詞深旨淺未實義。如大乘十法經說。聲聞成佛。是佛秘密之教。其實不可成佛。而說成佛。是秘密之說故。今真言教詞淺旨深。是名諸佛密

語。如說觀音。瑜伽中云。男女二根和合能作佛事。是以定惠和合。生諸佛子。非實男女二根和合。是名言詞隱密。諸佛密語。略抄又下文云。如來自證之智。設以神力加持。亦不可示人。文准此釋。自證智云。般若佛母歟。輒不可示人。故云不可直宣。此智生無礙知見人。故云佛母。此智冥會自證境。直不可說。故以男女相應示之。云如是隱語。觸類思之也。得與相應者。理智冥合義也。問。相應於心。心所云之。何理智冥合云。相應耶。答。彼權宗意也。秘教理智又云。相應。故釋論中理智云。相應但有義字義云。理智相應故云。報文疏第五釋。次往第二院文云。此中第二是隱密語耳。須口傳相付也。文此釋未必如今文歟。又薄伽梵者等者。或云。薄伽梵有三重釋。皆異。佛地論六義。此三義大悲胎藏三部。曼荼羅也。故初云。今此宗中等。第一正釋能破義。金剛部意密也。智有摧破功。故第三又釋有名聲語密。即蓮華部。增益故云持資財者。第二復次相應義。即佛部。定惠相應理智具足人。故是爲身密。此佛部從兩部理智生。故所從生也。此金佛蓮次第如先三身次第也。釋論亦云。婆伽言德等者。智論第二云。何名頌伽婆。天竺語婆伽婆。婆言有。是名有德。復次頌伽名分別。婆名巧用。總相別相。巧分別諸法。是故名頌伽婆。復次頌伽名名聲。婆名有。是云有名聲。無有得德

●都十(蓋)● ●摩波二必波● ●良二實● ●例十(光)● ●(釋)十意● ●(之)一● ●(者)一● ●也二耳●

名聲如佛者。轉輪聖王釋梵。護世者無有及佛。何況諸餘凡龜文。疏抄云。名謂名號。華謂華嚴。或名謂名稱。華謂華嚴。私云。智論薄伽四義中今疏舉三義爲二義。有德名聲爲一義。巧分別不取故。或有德名聲離爲二。第二復次中又分二。并第一能破可配。五部五智。又三部五部開合異故。龜分有三細分五異可思之言及尊者等者。或義云。言及尊者人直不指其名也。爲言木幡義云。及言於尊者直不指其名也。爲言能呼語聲至及尊者耳也。

此經中例云。薄伽梵等者。意云。今經中以大智舍利弗等之例言之。應云。薄伽梵毘盧遮那也。爲言故理趣經云。時薄伽梵毘盧遮那如來。或今經例。大智舍利弗等正云。薄伽梵毘盧遮那也。爲言經下。時薄伽梵大日如來。文今順此方等者。順唐言之文勢應云。大日世尊也。爲言故經下大日世尊文。

薄伽梵即毘盧遮那等者。智證大師疏抄云。薄伽梵即毘盧遮那法身者。自性佛加持身即受用身者也。云云。抄云。疏云。本地法身者即實相法身也。○言次云。如來是佛加持身者。即應身他受用也。次疏釋成其所住處名。佛受用身。言如來心王等者。如來是所住心王爲能住。如一切諸佛說法儀式。皆住於應身。即本地身爲教主也。○推功歸本言法身說。○依正尙無礙。豈佛身真應而局定乎。文光明山述意云。法界宮中有凝然四種法身。然自性身具他受用等用者是神力加持門之談也。今此他受用雖凝然本有

德令。他見聞故云。他受用亦名應身。然他受用身親從自性加持身起。同凝然故。即與自性身色相莊嚴音聲說法無二無別也。故知。自性身加被他受用身。即令說自內證法也。文中川義云。覺苑尙保。法佛無形說不知本地身說法。故強令住。他受用身說。

此經。然於薄伽梵本地身說。依華嚴作二釋。就三乘教云。推功歸本。此復馳胸臆而會文。依一乘教云。真應無礙。則復顯自宗取義也。文私云。重警心助抄義云。自性身加他受用身。令說自證法也。實範抄二意俱非。若爾實範意何身所說乎。答。序分義等中猶遮慈覺等自受用說。云若得自受用身之名。必由自受法樂之義。而作其教主。不必從說由。彼身非自受用而爲自受說法。能說不受名自性身。能說亦受名受用身。是故能說唯自功所由爲。自受也。取意此意。自性身爲教主也。安然教時義云。若菩薩大經藏。在華嚴界說。實是華嚴深密祕分。其本未來。此是舍那他受用說。其中亦有自證化他法門。若大日金剛頂經等在法界宮說。此是自受用說。其中亦有自證化他。文又信證僧正云。隨自意四身有通別二義。此又有二重。通自性身通住餘三身說法。諸身說法皆自性身所作故。別者四種身各說故。又通者四身聖衆各住。自證三昧故云。通別者自性法身皆其主故。獨說一切故。以爲教主。所以云別。又二重各翻對通別可知。之。隨他四身通別義。准上二門可知之。大

師御意以隨自意四種中自性身爲教主。兼伴通四身。慈覺安然等以自受用身爲教主。兼餘三身說。覺超云。他受用。覺苑云。他受變化也。文私云。此又取大師御意同。中川義歟。故寶鑑下云。真言密藏兩部祕藏是法身大毘盧遮那。如來與自眷屬四種法身。住金剛法界宮及真言宮殿等。自受法樂。故所演說。文此中法身大日者。六大法身。今疏本地法身也。故古德釋云。薄伽梵者不二總體能加持無相法身位云云。又云。大日經教主能加持不二總體無相法身也。文眷屬四種身者。四佛已下自性受用等四身歟。即五種法身廢立歟。故古德祕釋中引聖位禮懺一文。立五種法身義。矣疏中以主成薄伽梵句。釋本地法身。自性身爲教主。不可異求。矣況復以自受用身爲所住所。是所成句何爲。教主。何況他受變化等乎。問。住心論十云。薄伽梵者總舉摩訶諸尊德號。具釋如疏住者顯能所二住。言各各諸尊住。自證三昧句。如來加持廣大金剛法界宮者是則五佛之異名。大日寶幢開敷彌陀天鼓如次配復次如來者大曼荼羅身。金剛則三昧耶身。法界則達磨曼荼羅身。加持者事業威儀身也。此通三種之身。廣大者明各各身量同。虛空法界。言宮者顯所住處。今此心王如來無始無終各各安住自法界三昧。略抄又金剛頂經釋云。四種法身共陳。此道文又古德釋云。真言教主四種曼荼羅身。以四曼中四身。此等釋廣通四種身。若爾大師御意何

①法二後②覺一舉③(巧)一④(又)十五⑤之二以⑥(之)十⑦(云)十時⑧(也)一⑨身二化⑩身二力
⑪(亦)一⑫(住)一⑬(故)一⑭古二先⑮(法)一⑯(何)一⑰言十(云)⑱曼二萬

唯自性身乎。答。序分義云。私案疏意。薄伽梵即毘盧遮那本地法身即心王如來也。論意。薄伽梵者總舉。能住無數諸尊。住者顯能所住。如來乃至宮者顯所住也。所住中有二意。一如來乃至法界者五佛也。宮者定也。謂以五佛之所證定爲所住處。二如來等者四種曼荼羅身也。宮如前。謂以四曼廣大身之所證爲所住處。准此所住。故知能住薄伽梵者五佛四曼無數諸尊德號。若爾薄伽梵是唯大日耶。答。疏論意別。疏就最勝且云。大日。論盡能住。故云。無數若就勝者論意亦可云。大日一尊。歟。略抄。此意所住處舉五佛四曼所證定。故以所住推能住。可有五佛四曼身故。薄伽梵句釋。應數諸尊也。然疏中。大日者疏論顯也。爲私云。大日是普門體。故云。應數諸尊德號。猶如慈覺釋中金剛頂經一切如來釋。大日。或以薄伽梵諸佛通名。今名大日。故云。爾。非取諸尊也。故論云。具釋如疏。若與疏異者何。讓疏耶。但住處句配五佛者。今經異顯經住所又如來身故云。爾。故大師秘經注釋云。住所名則五佛秘號妙德也。又疏釋樓閣云。還以如來種種功德寶王。間飾樓閣寶王。文闡既爾也。宮何不爾乎。宮又諸尊所證三昧總號妙德也。爲大開題釋者。自性土加持世界合論而云。爾。故次下句云。十八瑜伽同示本趣。文十八會中法界宮會外加持世界歟。若論加持世界者。今經亦爾。瑞相土中以受用等三身爲說主故。又古德釋

既云四曼身。何爲難。自性身有四曼身故。四曼義釋一住釋歟。又義云。次云如來是佛加持身者。智證大師抄云。佛加持身即受用身者。自受用身也。般若寺抄云。加持身者。曼荼羅中臺尊。此名佛加持身。當報身也。亦名。字門道具足佛也。亦名。具身加持也。其所住處者。即通受用變化身故有四種法身也。文信證僧正述意云。能加持自性身住。所加持受用變化等流時。一切法門眷屬皆住。彼法界宮受法樂內證。遍滿生死中利益衆生利他也。愛知自性身住。加持之時有自他受法樂一切皆無非。毘盧遮那秘密加持文。濟運僧都云。住如來加持通能所。能加持唯中臺大日如來即能住自性身也。所加持即八葉乃至第四重釋迦世天等自他受用變化等流也。攝四重圓壇也。取此等釋意。佛加持身爲所加持住處也。文點云。次云如來者。佛加持身也。其所住處也。名佛受用身云。私案。云佛加持身者。指上薄伽梵句中。彼句含本地加持故。本地無相位亡言語。加持身是今經教主故云。曼荼羅中臺尊也。疏第三云。然以如來加持故。從佛菩提自證之德。現八葉中臺藏身。此意矣。此加持尊特理佛住。自受用身等故云。當報身也。義字義云。理智相應故云。報云。今所住又通他受變化等。故抄云。即通受用變化身故云。或又臺藏中臺加持身寄當金剛界中臺報身。毘盧遮那故謂教主義同故云。爾也。本地自證位無言語故

現加持身說今經故云。字門道具足也。故經具緣品云。此第一實際以加持力故爲度諸世間而以文字說文疏釋云。釋通世諦明起教所由。文加持身既起教所由。故本地位無說法也。又爲顯此加持身即自性身永異受用身以下加持身故云。具身加持也。然古德未知自性身中有加持身。或云。本地自證之境。而害經疏自證無言之文。或云。他受變化之說。而同顯教三乘一乘之佛。恐隱疏家之深旨。失宗家之本意歟。當知以中臺尊故不壞大師自性身說法之義。又以加持身故不違疏家神力加持三昧之說。疏中云。本地法身者。先舉能現本地身爲今教主所依。疏第三云。菩提自證德第六云。菩提實義是也。具如疏後文中辨矣。文點云。次云如來者。佛加持身之其所住處也。名佛受用身也。云云。先師蓮花院云。經薄伽梵句疏釋。本地法身。准諸經例。是舉教主文句也。住如來下示住所。文言也。故知以本地身爲教主。故大師以此文判自性身說法。然或云。加持身或云。符同須陀會天者。神爾不改自性而有利他義。又雖住加持自性。敢不變。如國王雖出外朝其體無替。故云如來金剛幻也。又法身色相無比況物。故且寄色究竟處。示有色相。非全隨類應同義耳。木幡義云。薄伽梵者。理故云。本地法身也。如來者。即智故云。受用身自受用也。此理智冥合互相加入彼此攝持而成他受用人體云。加持身也。意云。薄伽梵

唯自性身乎。答。序分義云。私案疏意。薄伽梵即毘盧遮那本地法身即心王如來也。論意。薄伽梵者總舉。能住無數諸尊。住者顯能所住。如來乃至宮者顯所住也。所住中有二意。一如來乃至法界者五佛也。宮者定也。謂以五佛之所證定爲所住處。二如來等者四種曼荼羅身也。宮如前。謂以四曼廣大身之所證爲所住處。准此所住。故知能住薄伽梵者五佛四曼無數諸尊德號。若爾薄伽梵是唯大日耶。答。疏論意別。疏就最勝且云。大日。論盡能住。故云。無數若就勝者論意亦可云。大日一尊。歟。略抄。此意所住處舉五佛四曼所證定。故以所住推能住。可有五佛四曼身故。薄伽梵句釋。應數諸尊也。然疏中。大日者疏論顯也。爲私云。大日是普門體。故云。應數諸尊德號。猶如慈覺釋中金剛頂經一切如來釋。大日。或以薄伽梵諸佛通名。今名大日。故云。爾。非取諸尊也。故論云。具釋如疏。若與疏異者何。讓疏耶。但住處句配五佛者。今經異顯經住所又如來身故云。爾。故大師秘經注釋云。住所名則五佛秘號妙德也。又疏釋樓閣云。還以如來種種功德寶王。間飾樓閣寶王。文闡既爾也。宮何不爾乎。宮又諸尊所證三昧總號妙德也。爲大開題釋者。自性土加持世界合論而云。爾。故次下句云。十八瑜伽同示本趣。文十八會中法界宮會外加持世界歟。若論加持世界者。今經亦爾。瑞相土中以受用等三身爲說主故。又古德釋

既云四曼身。何爲難。自性身有四曼身故。四曼義釋一住釋歟。又義云。次云如來是佛加持身者。智證大師抄云。佛加持身即受用身者。自受用身也。般若寺抄云。加持身者。曼荼羅中臺尊。此名佛加持身。當報身也。亦名。字門道具足佛也。亦名。具身加持也。其所住處者。即通受用變化身故有四種法身也。文信證僧正述意云。能加持自性身住。所加持受用變化等流時。一切法門眷屬皆住。彼法界宮受法樂內證。遍滿生死中利益衆生利他也。愛知自性身住。加持之時有自他受法樂一切皆無非。毘盧遮那秘密加持文。濟運僧都云。住如來加持通能所。能加持唯中臺大日如來即能住自性身也。所加持即八葉乃至第四重釋迦世天等自他受用變化等流也。攝四重圓壇也。取此等釋意。佛加持身爲所加持住處也。文點云。次云如來者。佛加持身也。其所住處也。名佛受用身云。私案。云佛加持身者。指上薄伽梵句中。彼句含本地加持故。本地無相位亡言語。加持身是今經教主故云。曼荼羅中臺尊也。疏第三云。然以如來加持故。從佛菩提自證之德。現八葉中臺藏身。此意矣。此加持尊特理佛住。自受用身等故云。當報身也。義字義云。理智相應故云。報云。今所住又通他受變化等。故抄云。即通受用變化身故云。或又臺藏中臺加持身寄當金剛界中臺報身。毘盧遮那故謂教主義同故云。爾也。本地自證位無言語故

現加持身說今經故云。字門道具足也。故經具緣品云。此第一實際以加持力故爲度諸世間而以文字說文疏釋云。釋通世諦明起教所由。文加持身既起教所由。故本地位無說法也。又爲顯此加持身即自性身永異受用身以下加持身故云。具身加持也。然古德未知自性身中有加持身。或云。本地自證之境。而害經疏自證無言之文。或云。他受變化之說。而同顯教三乘一乘之佛。恐隱疏家之深旨。失宗家之本意歟。當知以中臺尊故不壞大師自性身說法之義。又以加持身故不違疏家神力加持三昧之說。疏中云。本地法身者。先舉能現本地身爲今教主所依。疏第三云。菩提自證德第六云。菩提實義是也。具如疏後文中辨矣。文點云。次云如來者。佛加持身之其所住處也。名佛受用身也。云云。先師蓮花院云。經薄伽梵句疏釋。本地法身。准諸經例。是舉教主文句也。住如來下示住所。文言也。故知以本地身爲教主。故大師以此文判自性身說法。然或云。加持身或云。符同須陀會天者。神爾不改自性而有利他義。又雖住加持自性。敢不變。如國王雖出外朝其體無替。故云如來金剛幻也。又法身色相無比況物。故且寄色究竟處。示有色相。非全隨類應同義耳。木幡義云。薄伽梵者。理故云。本地法身也。如來者。即智故云。受用身自受用也。此理智冥合互相加入彼此攝持而成他受用人體云。加持身也。意云。薄伽梵

住。如來智之加持身。他受用。住廣大金剛法界宮。今經教主也。今他受用者。主伴各說互受。法樂故云。他受用。不同。如常他受用。又理智相應故云。應身。非隨機應現義也云云。

如來心王諸佛等者。抄云。如來是所住。心王爲能住。如一切諸佛說法儀式皆住於應身。即本地身爲教主也。推功歸本言。法身說文此意如來者可讀也。教時義云。諸阿闍梨言本地法身如來心王理法身。即能加持身也。其所住處名佛受用身。是智法身自受用。即所加持身。令一切衆生見。開悟三密。是他受用。身變化身也。亦是所加持身也。又此意令衆生開悟三密。今文爲他受變化也。木幡義云。如來心王諸佛者。毘盧遮那理也。其中者。自受用智也。能住理住。所住智故云。住而住也。既遍一切。加持力生者。依理智冥合。加持力生。他受用應身人也。理智同遍法界。人法俱無分限。故云。遍一切所也。即與下釋成生。加持身之由也。而以下釋。他受用報身義也。此報身義不同。如常。如先古德釋云。大日經教主不二總體本地法身也。又私推先師意云。如來心王諸佛者。本地身。今教主羯磨身也。其中者。受用身。即三摩耶身也。謂理佛羯磨人住。智身三形宮中也。既遍一切等者。從理佛法界。加持力生。三摩耶受用住所也。即與下明。所住宮與能住法身平等無二也。斯則依正輪圓之法界。能所瑜伽之佛體故。而以下而實依正無二。

爲自受法樂。且示依正之別。猶如唯識論云。雖此身土體無差別。而屬佛法性相異。故云。一切衆生者。一切持金剛者等也。所證三昧。所說法門。非一。故云。根性不同也。即此等者。理佛云。此是能住故。智體云。所住。即所居故。問。前云。無相法身。今何云。具三密乎。答。無相者。約顯教適情妄假之相。三密即就真言表德真實之體。故無違耳。或無相不具故云。無相也。故疏二十云。此心即佛無非佛之相。故云。無相。文論第三云。若入阿字門。悉離一切相。離相之相。無相不具。文依此等意云。無相。故先德釋云。無相法身位。萬德無闕。故自利利他。斷惑說法等。如此義有云云。可悉之。私云。如來二字。屬上句。經中如來是。加持住所。如來也。爲心王諸佛住者。中臺加持身也。以此諸佛能住而住。其加持住所。受用身中也。又義如來屬下句。文點可讀。如來者。心王諸佛之住而住其中也。意經文如來者。中臺加持身之所住也。故加持身住其中也。既從遍下。釋所住如來名。加持之由也。既遍等者。遍法界自證德。以加持力生。中臺藏身也。即與等者。顯此所生。加持身與本地身無別義也。而以等者。如來住。神變加持。說三密法是。遠爲益。未來衆生。故云。令一切衆生。乃至種種不同也。即此者。今中臺藏身也。此身所住名。加持所也。爲言。故經第五云。大日世尊入於等至三昧。觀未來世諸衆生。文疏十六云。毘盧遮那義上已釋之。佛所以入此三昧。

者。佛住畢竟無相寂滅之法。以大悲故住於三昧。令一切大會及無量衆生得見。此大悲胎藏曼荼羅莊嚴大會嚴妙之法。即是於無相中而現有相。雖復有相而從因緣生。即不生義。同於性淨之法。而令衆生各隨本緣。見種種色。聞種種聲。獲種種法。各隨心器。如法修行。有如是。大因緣故。又爲滿足金剛手所問之法。令明白無餘。故而入三昧也。又疏釋似指當機衆。云得見大悲胎藏嚴妙之法之故。然則經疏互顯歟。問。自證無相。位言心俱絕歟。答。言心俱離而心唯存。問。既云俱離。何亦存心乎。答。雖離如義。及一心然猶不二心存。故大師云。非一心之所緣。不二心之所證。而已。又疏中住心品。雖云自證三菩提。言語盡。心行亦寂。而具緣品釋。自證三菩提。自心自覺。又不思議。疏秘中秘釋云。本不生。理自有理智。自覺不生。故云。故知無相。極位猶有不二心。若不爾者。同木石歟。問。若爾與顯乘一心無相爲至極。而成契證絕言之義。何殊乎。答。彼四言九心分位未及。如義。一心。況不二心乎。問。若爾無相。位唯識大無五大乎。答。法佛法爾六大。自證位本有云。六大法身。所以隨緣六大。是色心無礙。唯心唯色。故依唯心之邊。雖云不二心。於法爾六大。全無增減。異矣。彼本不生。理自有理智者。理五大智識大也。可思之。尋云。能造六大。色形有無如何。答。木幡義云。隨緣六大。色心無礙。故雖云識大。

亦有色形五大或無色形法位六大識大無色形五大有色形也。私云。若法爾若隨緣六大論色形是所生四。曼相也。能造六火若識若五大不可有色形堅濕煖動無礙了知性故。實四大亦觸境非顯形二色故。但與顯異。彼有為事法此無為理性故。次又釋歎加持住處等者。前舉住處體今歎住處德也。論云。如來加持廣大金剛法界宮者是則五佛之異名。文宗家以五句為五佛祕名。疏家為體德二義各舉一義互顯歎。或又五佛緣起次第轉釋故論疏無違。例如下四種身文轉釋又五字文中轉釋也。又住處配五佛是三摩耶身五佛歎。宮閣即如來三摩耶形故先德釋云。法界宮者法界塔婆也。三摩耶形文。

適無所依者。或本。適字用。正訓。順前後文歎。

此與釋論三種金剛三昧者。智論四十七云。問曰。三種三昧何以皆言金剛。答曰。初

言金剛中言金剛輪後言如金剛。如金剛三昧佛說能貫穿一切諸法。亦無不見是金剛三昧能通達諸三昧。金剛輪三昧者得是三昧即能持諸三昧輪。是皆佛自說義論者攝持義。言如金剛三昧者。能破一切諸煩惱結使。無有遺餘。譬如釋提桓因手執金剛破阿修羅軍。云云。私云。論疏三種不符合。只例同金剛義歎。或三事三種其數同故云大同歎。或終一義大同。意云。三種中後一義大同也。言中宇有由矣。

法界者廣大者。安然云。此法界宮有二種義。一自受用遍法界宮。義釋云。大謂無邊際故乃心王所都故。云宮也。云二他受用法界宮。義釋云。此宮是古佛成菩提處乃不獨在三界之表也。又智證大師記云。華嚴世界別教他受用土。如何今為祕密教中遮那土耶。答。別圓兩教通有他受用。今此華嚴世界圓他受用身土。於一世界分二義。更無各文雜問答云。淺深二義者。大自在天宮是為淺義宮。深祕義者金剛者實智之智。即能破之義。法界者廣大之義。即實智之體。宮者無相法身妙住之境。心王所都心神所宅。此宮是古佛成道之處也。故云宮。隨

如來所應之處無非是宮。所以名為金剛法界宮。文私云。安然以此宮以下為他受用土。此義不可。此目近詞也。尤可指上宮也。又智證大師遮那土總云。他受用土。恐非理。兩部經是理智法身境界故。當知大師御意此宮下釋成深祕法界宮義。釋論下引智度淺略宮簡異密宗義。今此宗下還成密乘義也。或所謂以下文述淺略義所謂是後次義故。

古佛成菩提處者。疏第十六云。然此五事仍是古昔諸佛成最正覺。先佛成三菩提也。又五事者印色。印色住三昧也。此中色者本形相也。住者本印。印者所引來至加威而住也。又十二云。以。羅字門等淨。此心故生其真寶智惠光。六。故即見古佛所行之道。文私云。准此等釋。望行者修願分別新古歎。又義云。古佛成菩提者菩提實義也。疏第六云。謂

覺自心從本以來不生即是成佛。文舊來成佛故云古佛成菩提也。今教教主成佛外迹加持身。故對彼云古佛耳。

摩醯首羅天宮者。智論第二云。如摩醯首羅天。秦言大自在。唯識疏七云。舊言摩醯首羅。今應言莫離伊濕伐羅。即大自在也。又十地論云。現報利益受佛位故。後報利益摩醯首羅智所生故。文智周釋云。行滿今生即證佛果。名為現報。○菩薩後身地前業感故名。後報。文通法釋云。因位弱時現報利益。功德成滿異佛位故。果位彰時後報利益。寄色究竟所即於彼身示成菩提受佛位故。文二師釋大異。今疏順後釋矣。

釋論云第四禪等者。智論第九云。問曰。何以故名為淨居天梵世天。答曰。第四禪有八種。五種是阿那含住處。是名淨居。三種凡夫聖人共住。過是八種有十住菩薩住所。亦名淨居。號大自在天王。問。今此自在宮界內攝乎。答。唯識疏云。其淨居上有實報土。第十地居。為三界所為不爾乎。佛地論說。此他受用所居淨土為第十地諸菩薩等說。法處故即色究竟天攝文了義燈云。然自在宮非淨居攝。瑜伽第四云。色界之中十八住處。無想天廣果天攝。非別處所。既云十八住處。復言無想攝廣果天。故自在宮非五淨居。若淨居攝應十七非十八。故文私云。疏意在淨居上而色究竟攝也。燈意色界攝而非淨居攝。然俱以為界內攝矣。今疏意非三界攝。故下文非今說云不獨

覺自心從本以來不生即是成佛。文舊來成佛故云古佛成菩提也。今教教主成佛外迹加持身。故對彼云古佛耳。

●通二通● ●正二字● ●云二日● ●更二文● ●(即)一● ●也二故● ●(大)一● ●第十(也)● ●顯二● ●來一末● ●耳二也● ●(位)一● ●(文)一● ●界二究竟●

在三界之表也之故表用外 故知疏主御意

顯知論非三界攝也疏第五云次於東方

最近北邊布列五淨居衆○阿闍梨言此是

五那含天子耳過此以上有菩薩受佛識

位處亦名淨居天多是一生補處菩薩是

第二院所攝非此中所明也此文又外院

第二院分准知又可界外耳問住心論

三引起世經云他化天上有魔波旬屬他

化天攝取意他化上魔天既他化攝淨居上自

在豈非色天攝乎依之淨影釋云此他化

上別有魔天處近他化亦他化攝○依大

智論五淨居上別更有一菩薩淨居○是第

十地菩薩住處以此通前色界合有二十三

天此釋契道理何答魔天是界內波旬

故云可他化攝十住菩薩界外聖人故非

色天攝也依之或經云有妙淨土出過三

界第十地菩薩當生其中文是以住心論中

欲天中雖舉波旬天色天中無示今天斯

則自顯界外義歟義章釋文點可讀以此

通色界云云所以智論云五淨居上故舉色

天之便雖舉此天非謂色界攝歟

今此宗明義等者開題云若據淺略義摩

醯首經天王宮釋論云○如疏引若就深

祕釋者以自在加持○如疏問答云淺

深二義者大自在天王宮是爲淺義宮深祕

義者宮者無相法身妙住之境此宮是古佛

成道之處也故云宮文私案此二文意前

此宮古佛等文中所謂下一句淺義標句上一

句深義結文也然今文重釋前深祕意也

今指成佛外述云深祕對如常淺略故若

不爾者何今云有應之處矣但上文所謂者

復次義非釋成上歟猶如釋論中本論所

謂云復次矣或又轉釋深祕即爲淺略也

如疏下云轉釋佛莊嚴藏耳當知智論義

爲淺今經義爲深也

神心所宅者靈明性云神心即靈知神知義

也神心是能住自性理佛也所宅即所住受

用智身也

謂隨如來有應之處等者自在宮處所不定

意歟佛地論第一云如是淨土爲與三界

同一處所爲各別耶有義各別有處說

在淨居天上有處說在西方等故有義同

處淨土周圍無有邊際通法界故如實

義者實受用土周遍法界無處不有不可

說言離三界處亦不可說即三界處若隨

菩薩所宜現者或在色界淨居天上或在西

方等歟處所不定文私云今宗義同佛地

如實義者矣智證大師在唐記云第四禪者

若於毘盧遮那之分爲遍法界第四禪乎

答然也諮問若遍法界皆是第四禪者唯

有遮那住處應無衆生所居乎答遮那

雖遍法界不妨衆生所住猶如寂光遍於

三土文私云此文成處所不定旨歟疏

第四云大日如來身如閻浮檀金紫磨金

色首戴髮髮被相嚴衣此是首陀會天成

最正覺之標幟也彼界諸聖天衆衣服輕妙

本質雖淨不復假以外飾故世尊俯同其

像也略抄准此釋大日如來又於色界中

五淨居天成正覺歟問金剛頂經云住

阿迦尼吒天王宮中文雖說云阿迦尼吒

與今自在天宮同異何答安然教時義第

四云第四禪色究竟天有五種名一名色究

竟二名有頂三名須陀會四名魔醯首

羅五名阿那含天第四禪主亦名魔醯首

羅文私云今宗意胎藏理身住金界智佛故

疏云其所住所指彼智佛云自在宮心王自

在德故金剛智佛住胎界理身故呼彼理

身云色究竟色身究竟體故故大師釋云

身心互爲能所住云釋論第三真如爲身

般若爲心云云又善無畏破地獄儀軌云智法

身佛住實相理爲自他受用現三十七尊

令一切入不二之道理法身佛住如寂寂

照法然常住不動而動現八葉爲自受用

示三重曼荼羅令十界證大空雖是理

智之殊廣略之異本來一法會無殊異文

私云實相理者如如理也如如寂照者疏云實相智云云

如如智也故金光明經云唯有如如及如智名爲法身

文金界云自他受用胎藏但云自受用者自性受用佛

與自眷屬各說三密門互以法樂故云自他受用實行攝

受用佛金界智佛自受用法樂故與自眷屬各說三密門文

文證既分明也不可異求矣當知大日經是

理智不二之理身說金剛頂又智理不二之

智佛談也故金界遮那以止觀一羽而結智

印胎藏毘盧以定惠兩手而作定印甚以

有深意者歟又金剛頂經能住佛身舉智

之德故王經等大日經中所住宮殿示五智

之名今經也喻祇經中能所住佛宮俱明五

○疏一疏○ ○歟十(云云)○ ○摩二摩○ ○義二義○ ○通二通○ ○(等歟)一○ ○文二文○ ○(如)一○ ○誓髮二誓髮○ ○假二
似○ ○(王)一○ ○文二文○ ○摩二摩○ ○略二大○ ○(與)一○

住處。何今以佛身心爲住處。耶。答。凡三乘教雖云唯識所變。猶論心外之依正。一乘宗雖談一心緣起。展滯因海之人法。斯則洗滌心外之鑛垢。未開心中之祕寶。故然今教意性德本具。忽陳恒沙已有速顯。是故金剛尼吒天本有衆生心。上月輪胎藏法界宮豈非我等胸中之蓮臺。所住是依正輪圓之法界。何遙舉鷲峰之岫。能住亦理智瑜伽之佛體。誰遠尋鵝王之迹。故經中或云三十七尊住心城。或云大菩提心光。明殿此意矣。依之序分六動名。六根本煩惱之動搖。誰混東涌西沒之奇瑞。流通衆退說皆悉體佛隱而不現。寧同作禮而去之儀式。故大師釋云。恒沙眷屬。住自心之宮。無盡莊嚴。優遊本初之殿。云云。心王心數諸尊。處心蓮而彰四曼之性。理佛智佛大我住。心月而說三密之法。大師釋云。雙圓性海。說四曼自性。重如月般說三密自樂。云云。可思之。又先德釋云。聲字實相各窮性海之深理。大三法羯同振本地之高德。云云。此釋通次述上大師釋意。聲字實相是三密故。此中深義依事相更問觀。夫金薩灌頂之日。拜諸佛體中之曼荼。妙雲流傳之時。開衆生心上之鐵塔。五輪本我身。誰求西土之雲。兩部即吾心。何仰東流之風。故今疏中釋此中祕密。謂心爲佛塔也。金剛頂經中說。此即毘盧遮那聖衆集會。便爲現證。率都婆塔。可悉之。可悉之。又疏第五釋。內心曼荼羅云。此是如來祕傳之法。不可形於輪墨。故寄在圖像以示行人。若得深意者自當

默而識之。文自當默而識之。甚深甚深深察之。問。今理佛住智身。何云有應乎。答。信證僧正義云。應有二義。一是符應。義二相應。義謂理智相應也。今取後義。文私云。理智相應義可然。又疏第四云。須陀會天俯同之姿。文自性中加持身。理佛又有俯同義。故云應何失然。非受用以下應也。一切持金剛者。等者。今持金剛可通菩薩衆成就總句。皆悉衆會是廣故。故住心論第十釋。今金剛云。金剛者五部諸尊所持法界標幟。文或又舉內眷屬顯大眷屬歟。故下指此文云。其金剛名曰虛空無垢等故。但大師釋於金剛部中亦有五部故。祕藏記云。五部即五智。一智所具五智。所以成二十五部。文又先德。祕釋中於十九金剛分三部五智。故二義中前義爲勝。別說中金剛菩薩列舉云。及普賢菩薩等。今文外無菩薩總句。故。又金剛。菩薩名互通故。故疏第十二云。復次菩薩身即是金剛之體。而十方一切佛同以如來金剛智印授其手。故名持金剛也。文此釋金剛名。又第三云。自臍以上至咽喉。現無量十住諸菩薩。然此中自有二重。從心以下諸大眷屬。從心已上諸內眷屬。通名。大心四衆。略抄此文內大同名。此等釋。當知今文持金剛通二重眷屬云。持金剛也。住心論釋又此意矣。故寶鑰云。五部諸佛。智印。森羅文既云諸佛。不局金剛部也。又總句金剛。含二類故。指其中云其金剛也。或雖通二金剛名。近內眷屬

故從勝云其歟。問。金剛頂經中與九十俱抵菩薩衆俱之總句。置大摩尼殿後。諸經亦爾。何今違顯密諸經。例衆成總句。安樓閣前乎。答。或云。處衆各總別二節故。綺文也。私云。處衆交舉而顯。依正不二人法一體義歟。兼得淺深二釋者。鈔云。淺謂執持。執持金剛杵也。深謂住持。住持金剛印也。文此釋意。持含二義。歟。執持住持故。意云。標今謂持金剛結於義爲勝。文起盡無爭。執持相望。持金剛得二義。故爲勝也。爲言。若不爾者。不順兼字及結文故。問。若爾不順。故字應云。然隨文便。何。答。今持金剛亦兼執義。故。是故隨便二名互用也。爲言。私義云。梵語陀羅尼。執持二義。故。舊云。執金剛新云。持金剛。然今經兼得新舊深淺二釋。故隨文便。或云。持金剛。金剛一切持。或云。執金剛。金剛一切於義勝也。爲言。五百執金剛神者。或云。表釋迦五百大願歟。或示五百塵點歟。心王所住之處等者。准上文云。如來在此宮中爲獨處耶。下文云。心王毘盧遮那可局。大日一尊。今經教主故。心數又第一重等內大眷屬歟。下衆成就文列金剛菩薩故。今文舉內眷屬顯大眷屬歟。云。智印及執金剛。故。疏第四云。曼荼羅者。名聚集。乃至十世界微塵數差別智印輪圓。福湊。曼荼羅。大日心王。是故說爲曼荼羅也。云云。但不舉四佛四菩薩者。彼具王數二義。五佛即心王。餘即心數。又大日即心王。餘即心數。

①忽二忽②上十之③明十心④輪二轉⑤點二點⑥文二云云⑦等者一⑧秘一⑨菩薩一⑩理經云及持金剛菩薩摩訶薩等皆來集會十八字十又⑪有二在⑫來十也⑬合二合⑭文二名⑮爲十勝⑯處一⑰轉二轉⑱彼具二具彼

數又九章○心王今舉偏顯通數例如立義四句

實兩重故不指屬矣又住心論釋今經文

云心王如來大毘盧遮那五智四印及心數

微塵數眷屬文此釋以五佛心王爲薄伽梵

句歟故次下釋云薄伽梵者標諸尊德號文

又上文云五佛即心王餘尊即心數文但此意

舉能說人非五佛皆爲教主歟或又但心

王如來大毘盧遮那釋薄伽梵句五智四曼

釋如來乃至法界文次下配釋分明故與疏

釋同大日普門體故云諸尊德號猶如金

剛頂經一切如來釋大日如來矣或薄伽梵

諸尊德號今名大日也故云具釋如

疏可思之問依轉識得智義四佛是八

識爲體或九尊配九識高麗准顯家說八

識九識皆是心王體何今屬心數乎答今

教意帝網瑜伽故心數心王重重也故頌云

心數心王過利座各具五智無際智文以如

切心王攝於一識名一切一心識云此釋

意八葉中臺云九識第一重以外云其餘

故

無不即入金剛界中者准上文云金剛法界

宮指彼宮云金剛界中歟又第二十卷云

一切大會曼荼羅皆是一身無別身也即普

門身是法界身即是金剛界身也文准此文

心王心數諸尊當體云金剛界歟界是性義

名身體也金剛界儀軌云應當知自身即

爲金剛界文准之又上文云金剛喻實相

智○此智體如來實相智身文所住宮即受用

身故云爾故前後釋是同歟

心王毘盧遮那成自然覺等者此爲成今經

說會加持身須先明自證法門身主伴也故

云如來內證功德自證三菩提義也下卷中

或云菩提實義第六卷或云常寂之體第四

云菩提自證之德第三或云實相自然智惠

第五等是也此自證妙嚴之相常寂之體法爾

無滅非造作所成故云自然覺也故第四

云如來妙嚴之相法爾無滅非造作所成

故文又疏第六釋菩提實義云謂覺自心從

本以來不生即是成佛而實無覺無成也文

第一云如來無礙知見者一切衆生相續中

法爾成就無有缺滅文又云唯佛與佛乃能

知之是顯十地非境之旨也故上文云則

雖十地菩薩尙非其境界下卷中十住菩

薩猶因承佛神力得見加持身文此等義

如先辨耳問唯佛與佛者何佛乎答當

經理佛云唯佛金界智身云與佛例如止

觀唯佛與佛文弘決中釋唯佛釋迦與佛十

方佛也

約菩提義等者抄云雖法與人能所有異

然恐難解謂於曼荼羅中若但置印名法

曼荼羅即約菩提義金剛印若於彼中置

一切寶聖各持其印依位而住是約佛陀

義持金剛者取此釋三昧耶印名法曼歟

故云難解歟今謂不爾結前自證法門故

云菩提義謂自證三菩提故此自證法門法

爲果望後爲因云云此等釋意指薄地發心也。疏第三攝受弟子中釋有大信解文出已發菩提心未發菩提心二類。未發心信解豈非薄地乎。又義初發心住云真正發心歟。起信論釋初住云。一者直心。正念真如法故文。直心正念是真正義故。故疏第九云。最初發心乃至四十二地階次不同文。又義初地也。故疏第二云。從淨菩提心已上十住地皆是信解中行。唯如來名究竟一切智地。文三義中第三義爲勝。十地云信解行地故。但第九釋既云最初發心顯非初地真正發心也。何況薄地發心乎。問。若爾信解不通果位乎。答。有二意或通果。今經云如來信解云又第五密印品云。諸如來印從如來信解生文又同卷秘密位品云。如來信解願力等文。問。既云於中間何通。如來乎。故經云此四分之一度於信解文又疏第二文如上引何。答。初真正發心既信解終佛果何不然乎。但於中間者中間亦信解故云爾也。文點云信解者初發心乃至成佛也。於中間通名信解也。爲言。次經云。文者上方便位度因信解故云爾。非果無信解也。疏第九云。如來信解謂是何法。謂無貪等善根也。文無貪善根豈因有果無慈恩釋云。果位諸識與二十一相應文。二十一中或又四分之一者微細妄執。四分之一妄執果信解度之爲言。次第二釋者願因位唯信而非究竟。非果位無信解也。又抄第九云。問。前云初地乃至十地名信解地度。

於信解方成。如來。何故此從佛信解出耶。答。前據因稱此言果德。以前經云。如來信解遊戲神通變。豈因相耶。文又云。局因也。信解行地經疏第二釋分明故。但如來信解文今疏云。毘盧舍那本行菩薩道時等文。又密印品文疏第十四釋云。如來已證平等法界。以神力加持爲令一切衆生皆悉得信解。同入一切智地。當知從佛信解生也。略抄既云得信解入一切智地。非關因乎。疏第九釋者彼釋上文云。身見俱生之類即是垢也。今斷是垢竟即休息耶。未休息更有勝法。謂除是垢已當生。如來信解。此義如最。我見等是初劫所斷。然斷此垢而生。如來信解。豈是佛果耶。但如來信解者從當立名歟。或因信解又佛智用故云爾歟。又此義如最初解者指今文也。於是中間者爲顯果非信解。非簡初地歟。梵云微吃哩泥多者。問。此梵名通信解乎。答。疏第三云。此信解。梵音阿毘目底。謂明見是理。心無疑慮。○下云深信者。此信梵音捨羅耶。是依事依人之信文或云。此文信解有別梵名。故今梵名不通彼也。私一義云。遊戲神通變同舍此梵名。信解何不然。今文雖信解梵語梵語多含故顯有餘義歟。下文又示信解有多梵名歟。例如日有。毘盧遮那及阿彌陀地也梵名耳。從初發心以來者。以來者向下以去向上。上去去下下來來故。依之疏第三云。前七地以來無功用以去文無功用八地已上也。故

知。今深種善根者地前生死所殖善根歟。經中信解舉地上行體遊戲神通變示地前利益歟。若爾本行菩薩道者可通四十二地矣。約行者修顯邊云。本行等。顯得以後是無去來今故三世常恒自性法身也。又准下從初發心以來得精進大勢等釋者初地上云。以來也。若爾神變遊戲等又地上行也。一體速疾力三昧者。疏第六云。謂入此三昧時則證知一切如來皆同一法界智體於一念中能次第觀察無量世界微塵等諸三昧門知。如是如是若于衆生於種種三昧門中應得入道。○於一一門各得成就無量衆生故名一體速疾力三昧也。文以前後釋思之。今三昧通因果位所入也。今云本行菩薩道。下經文云時佛入於一切如來一體速疾力三昧。故三昧之體雖同行觀之相是殊。准下佛三昧義。今又證知無量知識皆同一法界體供養故云一體於一念中遍行自利利他諸度門故云速疾力歟。此因位二利行。彼果後觀知之益也。當知普門一門三昧別。普門行者乘一體速疾力三昧至大日位也。故住心論云。大日所乘一體速疾神通寶轡文。一門行者或入大慈三昧或住普觀三昧等也。此中供養有事理供養法疏云。理者會理入證。是云理供養也。事者盡心竭力營辦香花供養佛海。是言事供養也。文具如下辨。諸度又通事理。謂用六度印明。是理六度也。備六種微供。是事六度也。十波羅蜜萬行等准知矣。具如五重結

●(云)●●(二)●●(位)●●(也)●●(文)●●●(耶)●●●(變)●●(毘盧舍那)●●(地)●●●(波羅蜜)●●●(萬行)●●●(五重結)

難難問答等耳

問。於一念中如何滿二利行耶。答。捨尾口決云。此大悲弘誓。常途義約外衆生爲言。今意約內爲言也。衆生者內心煩惱。清淨已隨煩惱數諸佛顯現。是名約內心衆生智願度。約他衆生其自心諸煩惱下所有本覺如來依我修三密力悉顯現。如是依熏大悲種於諸衆生彼外衆生亦速曾緣成佛。若唯約外衆生界無盡。如何應度竟。大悲冥益寬矣。無有一衆生依我大悲觀力不令本覺佛顯現也。取實夫三祇功德促半念無邊衆生度一座三密妙行五部祕觀。甚深者歟。

如來智實等者。經第七云。淨菩提心如意寶滿世出世勝希願除疑究竟獲三昧自利利他因。是生文中智者經菩提心也。寶者經如意寶也。依一體速疾力三昧自利利他法具足故。云除疑究竟獲三昧自利利他因是生也。

於一切實報所生等者。大師。昨字義云。此報者非因緣酬答之報果相應相對故名曰報也。此則理智相應故曰報。心境相對故曰報也。法身智身相應無二故名報性相無礙涉入故曰報體用無二相應故曰報也。准此釋者。今經意理爲能住智爲所住故是理智相應義也。又樓閣是性莊嚴即相故是性相無礙義也。又第一寂滅是體加持神力即用故體用無二義也。故上文釋住處云。既從遍一切處加持力生即與無相法

身無二無別文依如是等義云報也。問經云信解所生。疏云本行菩薩道等。此豈非因緣酬答義乎。依之經第五明自性身土云。無量菩薩隨願所成宮殿堂意生之座云云隨願所成明修因感果云事。又理智相應義何必不共說。彼天台釋云。境發智爲報智其境爲受文爾何。答。信解所生者且約行者修願邊云爾。非修因感果義。次隨願所成者是又於修願法寄如常作。此言非實因緣相感也。又天台釋者雖理智相應因分緣起理智而未及性德本具心境故。又被釋迦三身之理智此大日三身之依報故。

大樓閣寶王等者。密嚴院釋云。大樓閣寶王高無中邊。大樓閣者五大所成五輪。率都婆也。率都婆名爲高顯。故高無中邊云文。問。今此樓閣可有法爾隨緣二義乎。答。聲字義云。大日經曰。爾時世尊。住於定中。○即時諸佛國土地平如掌。○無量菩薩隨願所成宮殿堂意生之座。如來信解願力所生法界樓閣。大蓮華王出現如來法界性身安住其中。此文現顯何義。謂有二義。一明法佛法爾身土。謂法界性身法界樓閣。二明隨緣顯現。謂菩薩隨願所成及如來信解願力所生故。准今此文云信解生大樓閣。故但是隨緣義歟。或又信解遊戲神變生同。下信解願力所生故。隨緣義也。大樓閣寶王擬下法界樓閣故云。法界樓閣。即是法爾義也。同。大師釋自性身土爲法爾三

身身土爲隨緣也。故次下釋云。法身依正則法爾所成。結上畢若謂報佛亦名大日尊故曰信解願力所生文若爾。何以此文成自性土樓閣隨緣義乎。答。本經文四段四身說別。所以時彼如來已下三身文故今文自性說文。其中隨緣何三身說文乎。故知。若謂報佛等者下文標句。非釋上隨緣義也。若謂應化若謂等流傍例分明故。但信解願力所生者下報身文中信解所生文先預合之。非指上文歟。況復四種身皆具橫豎二義。法爾隨緣互有所限乎。或又上文信解願力所生句含二身隨緣歟。故又引合報身也下文無願力二字故。又具引下文何先抽引之乎。或又文難舉故雖屬自性段說受用文故合報身歟。自性法爾三身隨緣影略互顯各具二義歟。又義樓閣并莊嚴其體舉寂滅性法爾也。猶如能嚴所嚴皆金剛。依加持力以諸德間飾成樓閣是隨緣也。猶如能所嚴之相。斯則法爾而隨緣。不生而生故。隨緣而法爾。生而不生故。故疏十六云。於無相中而現有相。雖復有相而從因緣生。即不生義文。

樓閣莊嚴之相者。疏第十六云。雜色者非但五方之色更有種種雜色也。雜色幡其相長而在門標之上。○標上又懸白拂寶鐸以爲莊嚴。前是綵幡幡有寶鐸及幡拂之類并懸寶幡而間錯之也。○從第一無相之法而出生如是大悲藏生之相普現色身種種方便說。無量法。是雜色義也。文。

●(也)● (內心煩惱)● (諸)● (唯)● (其)● (也)● (文)● (和註)● (時)● (之)● (也)● (法)● (報)● (十二字)● (道)● (時)● (率都婆)● (二)● (家)● (二)● (實)● (十)● (報)● (歟)● (故)● (從)● (即不生義)● (二)● (二)● (二)

然此第一寂滅之相等者。疏十六云。佛住畢
竟無相寂滅之法。以大悲故住於三昧令
一切大會無量衆生得見此大悲胎藏。漫
茶羅莊嚴大會微妙之法。而令衆生各隨
本緣見種種色。聞種種聲。獲種種法。各隨
心器如法修行。有如此大因緣。故文私云。
第一寂滅并無相寂滅是自證位也。以如來
加持等者。以大悲住三昧義也。今經說會
樓閣生起也。法門表像者。漫茶羅莊嚴微妙
之法。變未來衆生心器故有如此相。若
彼未來衆生可見聞。觸知金剛手等流傳令
如法修行入法界。故云有大因緣也。既云
可見聞等。可字起盡約未來機耳。見聞觸知
者。獲種種法者。觸知歟。起信論云。見聞覺
知。文智論十四云。問曰。何故三識所知合爲
一。三識所知別爲三。眼名爲見耳爲聞意
知名爲識。鼻舌身識名爲覺。答曰。是三識
助道法多故。是故別說。餘三識不爾。是故合
說文。

如善財童子等者。抄云。華嚴云。爾時善財
童子而白彌勒言。唯願大聖開樓閣門令
我得入。時彌勒前詣樓閣。彈指出聲其門
即開。令善財入。善財心喜入已還閉。見其樓
閣廣博無量同於虛空。乃至善財於一處
中見一切處。一切諸處悉如是。乃至爾時
彌勒即攝神力入樓閣中。彈指作聲告善
財言。善男子。緣起法性如是。此是菩薩知
諸法智因緣。衆所現之相如是。自性如幻
如夢等。疏主今取此文意者。若真言行者

見聞觸知此境界時。即同善財入彌勒閣
中於一處中見一切處。一切處中悉如是
見。即觀十緣生句與花嚴宗不相異也。文
疏下釋云。今此宗直以淨菩提心爲門。若
入此門。即是初入一切如來境界。譬如彌
勒開樓閣內善財童子是中具見無量不
思議事。難以言宣。但入者自知耳。文抄意
以彼經菩薩知法智及境自性如幻等義
同。今經十緣生句觀。准下釋者未必然。此
樓閣棟梁椽柱及莊嚴相皆法門表像。故。即
以此爲門入一切法界門。類善財入樓閣
而一處中見一切處矣。

上說金剛法界宮等者。上經文說住處云。如
來加持故云。即是如來身。次明樓閣云。如
來信解故云。亦是如來身也。又例上宮及
閣云。如來身而成師子座。亦菩薩身義。故
云亦爾歟。問。宮閣是如來加持力信解力
所生。何即云如來身耶。答。如來加持身
即宮故。次文如來是從信解生閣也。爲言又
義如來身者釋家詞也。意云。經說宮及閣即
是如來三昧耶身也。今座亦三摩耶身也。爲言
乃至第十一地者。義釋十四卷本乃至如來
地云云。

釋論云。譬如等者。智論第七云。問曰。何以
名師子坐。爲佛化師子。爲實師子來。爲金
銀木石作師子。又師子非善獸。故佛所不
須。亦無因緣。故不應來。答曰。是號名佛
子。非實師子也。佛爲人中師子。佛所座處
名師子座。一切座處若床若地皆名師子座。

譬如今國王座處名師子坐。○又如師子四
足獸中獨步無畏能伏一切佛亦如是。於
九十六種外道中一切降伏無畏故名。人師
子文。

九十六種外道者。抄云。謂西方外道九十五
種。若兼佛法成九十六種。謂佛法中有人
雖披經典不達聖旨。心行理外。亦名外
道。文私云。佛教中有人者。懷子部歟。彼宗立
非即非。離我故屬外道矣。天台弘決云。故
大論二十五云。九十六外道中實者是佛。今
文但云九十五者論邪道故文。

勇健菩提心者。疏第三云。住勇健菩提心者
勇健是雄猛無怯弱義。所以須此心者
以真言行者未見真諦以來當有違順境
界。○爾時安心不動無有退屈。依於法教
而淨除之。文又云。毘盧遮那金翅鳥王俯
觀法界大海如觀明鏡。奮止觀超擲。天
人龍乃是勇健菩提心也。文。

若作淺略釋等者。雜問答云。此有深祕淺略
二義。淺略意即以菩薩身爲師子座。深祕
以菩薩心爲師子座。菩薩深敬法故以身
荷戴佛師子座。所以菩薩身爲座也。真言門
菩薩初發意來勇健精進無有怯弱。住此大
勢心獲得佛菩提。所以云心爲座。問。以
心爲座之義云何。答。菩薩次第初地爲第
二地基。乃至第十地爲第十一地基。此菩薩
行爲佛果本故菩薩心爲如來座。取意私云
此釋意舉菩提心譬師子之釋。成心爲座
義重引上十地行爲座釋。成上義矣。故知

義重引上十地行爲座釋。成上義矣。故知

菩提心爲師子卽爲座也。師子卽座故作持業釋。當知今淺略釋對上二節文也。今此宗明義下上雖釋菩薩行爲座未聞師子義。故重釋成師子卽座義也。問。智論釋淺深中屬何文乎。答。座義對上文師子義待下文。此釋師子之座故爲淺略。若爾何今更作淺略釋乎。謂。智論雖作師子座依主釋邊淺略未明身爲座淺略之故。又今宗下一節却雖成上座卽師子義兼又對智度師子文成深祕也。故問答云。問。何故菩薩行及佛身喻師子耶。答。釋論云。如師子王於衆獸中獨步無畏。佛亦如是。一切降伏以無畏故名。人中師子。又菩薩勇猛大勢之行猶如師子。故取譬當知前後兩節座義淺深中間二文師子淺深也。問。經中但身爲座。何今釋心爲座義乎。答。舉身顯心。心依身而住故。或兩部配身心時胎藏三密俱云身密歟。故大師釋經身祕密文云。法佛三密文或身字亦名心體歟。例如云。實相智身又俱舍云。六識身耳。大疏抄云。師子座者是菩薩身也。意以爲菩薩修萬行滿足地。波羅蜜故。當知後地卽以前地爲基。故云如來以菩薩身爲師子座云云。亦如師子王人所座故云。師子座也。智度論意也。又云。諸菩薩深心敬法乃至以身荷戴佛師子座故菩薩之身爲師子座也。三義畢文此又爲三義菩提心爲師子文屬初釋歟。與大師問答同歟。智證大師記云。然淺略釋應云。必有師子座。今所請

來金剛界毘盧遮那座下所畫者是也。深祕釋示如來無畏法門。略抄此釋異疏歟。或無畏法門者菩提心有大力故云。爾歟。以身荷戴佛師子座者。若如古點。菩薩身荷戴八師子座歟。若爾菩薩身可云。師子座之座歟。又文點云。以身荷戴佛師子之座之故云。師子者指佛也。問曰。佛所說經等者抄云。此問意云。佛所說經卽應直宜正宗何須先明住處及眷屬耶。文。答曰。譬如國王等者抄云。謂佛設教必不徒然若不先明住處眷屬何存。若不次辨眷屬當根則闕故。五種成就闕一不可。是故次第須如是也。文當根者當機衆歟。此釋意教主是他受應化故云。疏一云。譬如國王若有政令乃至倍復生信故文外朝者說法處也。教命者所說法也。大臣時史者同聞衆也。聞者生信布教利益也。此中無外民無當機之意也。故慈覺教王經疏一云。問。諸佛說法必爲利他。今與內證眷屬說法。有何利益。答。是卽自受法樂。如轉輪聖王與自眷屬受大快樂非是國內萬民所知故云。此意本地身說內證義也。故彼抄上文云。本有法身說內證時有隨自隨他之二說。隨自意之邊唯有自性所成眷屬。隨他意之邊專有實行當機之人。於此二義各有文證。隨自意說無當機說文。彌遮經云。諸地菩薩俱不見知。此菩薩有顯教菩薩真言未究竟菩薩疏一云。譬如國王○如上

引隨他意說有當機之說云。疏一云。然此諸解脫門所現乃至實行諸菩薩故云。此意今經本有法身隨自意說也。私云。今覺說意國王毘盧舍那本地身言斷心滅自證位也。若有政令者三密教令也。出居外朝者。又於當機出教斷云。住加持三昧加持身也。善提自證之德現八乘中。中論疏云云。大疏抄云。加制斷刑實是說法斷疑斷惑證理也。實動實證理也。時史者記者經家云。時史結集書記云。若記。某時王以下五成就相也。時王處臣衆如是教命信是也。境內信伏等者傳法者舉五句等。流布閭浮令未來衆生信也。合說中法王亦爾者合譬如國王出居外朝也。將說大法合若有政令制斷刑賞必於大眷屬乃至證明者擬譬中五成就也。令作證明是影向衆意歟。聞者生信已下合境內信伏等。是則指未來流通得益之人。非今經同聞衆也。問。云法王亦爾指國王。非合當經教主乎。故疏釋教主云。本地法身。何。答。譬說出居外朝今經說會也。若爾可。加持身其證如上出矣。又疏第十四。云。如師子王在深窟中安住不動有時出穴頻申奮動。卽是其身本不動今則離其常處而動故也。佛亦如是。安住如是甚深密藏之中。若非如來加持神力則微妙寂絕不可得。示現文今此釋譬雖異意是同。師子在深窟如國王在帳內有時出窟如出居外朝也。然佛亦如是合說通在窟出窟也。合加持神力及微妙寂絕故今又可爾也。頻申奮動是

●及二成● ●[王]一● ●[中]一● ●平二歟● ●耳二平● ●古二右● ●受十(用)● ●命二合● ●[聖]一● ●疏疏二二● ●[云]一● ●胎二台● ●美茶二萬ノヲ● ●意二成● ●以二已● ●合二合● ●爾二然●

今將說大法意也。故當卷別序釋云。如師子將欲震吼。必先奮迅其身。呈現材力。然後發聲。如來亦爾。將欲必定師子。吼宣說一切智門。故先奮迅。現無盡莊嚴藏也。又凡今經三十一品皆雖。自受法樂說。悉加持身所說也。持故自性身化他。被未來機故。疏十四云。凡有所說。皆是如來加持神力則不可。表示。故名神力加持字輪品也。餘一切品皆是釋之文。

故先列衆也者。或本衆下有及處二字。或本唯有處一字矣。問既問衆及處。結文亦可有處歟。或今釋衆文故唯可限衆也。

虛空無垢等者。先德祕釋云。密嚴院。初六就其字之五轉差別。次五歷。因分住心施設。

後八偏寄祕密莊嚴判義。初六中。亦爲二。初五別顯五轉不同。後一總歸不二實際。

虛空無垢執金剛者。即是菩提心體。如最初其字當開佛知見。執者。二執謂人執法執也。

愚童凡夫二執恒有。二乘之人雖斷人執。未斷法執。爲於人執畢竟淨。法執未斷之。

位人空未淨故也。菩薩之人分斷非全。所以有位階級。譯者權佛究竟之譯也。戲論者真言自乘之障妄執也。私云。愚童凡夫者。

世間三心也。二乘者四五心也。菩薩六七心也。權佛八九心也。真言第十心也。問。今此菩提心有修生中何心耶。答。准離一切執譯戲論等文。可修生歟。故下文云。衆。

壽種子皆悉滅減得至虛空無垢大菩提心。文又第二云。初地菩薩得至虛空無垢菩提。

心。文第三云。於二種扼縛得蘇息處。即是真言行者虛空無垢菩提心也。又當卷下云。觀自心。故即時人法戲論淨。若虛空。文金界。

儀軌釋。修菩提心云。我見自心清淨如滿月。離諸煩惱垢能執所執等。文今文同之。又下釋無垢執金剛云。即是離一切障菩提心也。則知初質尙與微垢共住。初質者。金剛也。又儀軌釋。通達心云。觀心如月輪若在輕霧中。文又祕釋云。初二。是菩提爲因也。

中分本有修成。文依此等釋。唯本有也。但離障文雖同。儀軌本淨新淨別故。又義通二義。五轉中因句故。猶如金薩通本有修生。義故。問。此菩提心有東因中因二義乎。

答。若東若中皆其字爲因。故俱存歟。中約本有因東約修生因歟。東因亦行義此意歟。

或又東中同通本修歟。第八識第九識菩提心可通本修故。故知今五轉五義全二意矣。

如淨虛空等者。抄云。如淨虛空體離一切障翳垢染。無能取也。及離一切分別無所取也。若於虛空體上見有障染名爲執譯。若於虛空上分別是淨是垢。即名戲論。虛空不爾。故能遠離也。淨菩提心亦復如是。法合易知。文私云。能取所取者可通。依他他取所取遍計能取所取歟。衆分依他是可斷法故。

依他見相二分。如次能所取也。於此依他見相執實能所取。是遍計能所取也。是體用都無故。又所離也。又准先德。義以虛空喻。菩。

提心以無障翳等類。離執譯等也。障翳比執。二乘菩薩所斷異故。垢染類譯。天台華嚴所離別故。分別譬戲論妄執又名分別。

故。准此文者。虛空無垢稱約喻矣。復次虛空遊步等者。祕釋意云。是菩提行也。如第二其字。當示佛知見。此中以三義釋。

遊步也。不住著已得之法。故云不住。能進趣未得之行。故云勝進。起自利利他之大用。故云神變也。都無所住進修萬行起大神通之三句。如次釋成三義也。又不住者表。

蓮華部。本來之理在纏。出纏常離住著。如彼蓮華在泥出泥離垢染矣。勝進者表金剛部。本有之智有斷惑之能。如彼金剛有摧破之德。斷惑必有勝進也。神變表佛部。如上理智凡位未顯。覺道圓滿即名爲佛。當此之時。具足無盡神變。故名佛部也。又三義。

如次因根究竟三句也。本有菩提心無住著故。菩提薩埵進修萬行無離大悲故。三覺圓滿到究竟地。必以神通方便起化用故。今執金剛則是五轉中偏當行義。三句中唯根句也。而分別三句三部等。是本具一切互相交涉。如因陀羅網。所以理理無邊智智無數法界法門不可定執矣。問。第三以後。

標其數。何今云復次耶。答。或云。第二金剛具因行二義。謂望本有菩提心是發歸本心故。屬行。於修生初發心故。爲種子。東行亦因可思之。若約修生菩提心邊有菩提心義。故不云第二云復次。合多義也。私云。祕釋中准三義配三句。此中因行果。

三句。如次釋成三義也。又不住者表蓮華部。本來之理在纏。出纏常離住著。如彼蓮華在泥出泥離垢染矣。勝進者表金剛部。本有之智有斷惑之能。如彼金剛有摧破之德。斷惑必有勝進也。神變表佛部。如上理智凡位未顯。覺道圓滿即名爲佛。當此之時。具足無盡神變。故名佛部也。又三義。如次因根究竟三句也。本有菩提心無住著故。菩提薩埵進修萬行無離大悲故。三覺圓滿到究竟地。必以神通方便起化用故。今執金剛則是五轉中偏當行義。三句中唯根句也。而分別三句三部等。是本具一切互相交涉。如因陀羅網。所以理理無邊智智無數法界法門不可定執矣。問。第三以後。標其數。何今云復次耶。答。或云。第二金剛具因行二義。謂望本有菩提心是發歸本心故。屬行。於修生初發心故。爲種子。東行亦因可思之。若約修生菩提心邊有菩提心義。故不云第二云復次。合多義也。私云。祕釋中准三義配三句。此中因行果。

三句。如次釋成三義也。又不住者表蓮華部。本來之理在纏。出纏常離住著。如彼蓮華在泥出泥離垢染矣。勝進者表金剛部。本有之智有斷惑之能。如彼金剛有摧破之德。斷惑必有勝進也。神變表佛部。如上理智凡位未顯。覺道圓滿即名爲佛。當此之時。具足無盡神變。故名佛部也。又三義。如次因根究竟三句也。本有菩提心無住著故。菩提薩埵進修萬行無離大悲故。三覺圓滿到究竟地。必以神通方便起化用故。今執金剛則是五轉中偏當行義。三句中唯根句也。而分別三句三部等。是本具一切互相交涉。如因陀羅網。所以理理無邊智智無數法界法門不可定執矣。問。第三以後。標其數。何今云復次耶。答。或云。第二金剛具因行二義。謂望本有菩提心是發歸本心故。屬行。於修生初發心故。爲種子。東行亦因可思之。若約修生菩提心邊有菩提心義。故不云第二云復次。合多義也。私云。祕釋中准三義配三句。此中因行果。

合說故但云第二唯是行關因義。故云復次兼因義矣。或云准無住義虛空有不住能故知虛空即遊步義也。小田原義云菩提心起行喻虛空遊步也。云云。私云。菩提心起勝進行如虛空即遊步。若虛空為所遊履者可云遊步虛空矣。

復次虛空無垢等者。抄云。阿字門種子虛空無垢。修無住行是遊步金剛取意或云。此文重顯上虛空無垢生起發行金剛。但初只云菩提心體性無垢未談有行。今阿字門種修無住行云云此義意初二釋顯因行體今復次示二種生起矣。故知通二種復次也。故初標不置。標言矣。或云。初釋體用義今釋種芽義也。私云。於此文可讀亂達。虛空無垢正釋復次也。第二遊步云復次而不云。第二示有亂達歟。所謂正釋約本有菩提心。復次據修生菩提心。二種中正起行是修生故云發也。即取能發心而非取所發行也。或又修生菩提心望本有菩提心且屬第二行歟。故為遊步復次矣。或又正釋約三句義故云即是菩提心體。復次據五轉義故云即具字門矣。

第三虛空生執等者。秘釋云。當第三具字悟佛知見。文私云。大空生是同。與字大空點義故又成菩提義。以四不生觀之無所起無起處。大空生故也。悟佛知見者又此意矣。佛知見即佛菩提義。悟是證義。即菩提義也。萌芽已生者第二遊步也。念念滋長者長芽今金剛也。以無所得方便等者以無所得方便

合上四大虛空也。虛空不礙又增上緣。是一切智門五義也。以萬行合上念念滋長者意云。以無所得方便為緣而生萬行云。真實生又名大空生也。為言故下云。隨行者以無住心所修萬行即由大悲境界所執持故乃至大悲虛空不障礙故爾時無量度門任運開發由如芽莖枝葉次第莊嚴。文故知智門五義為緣所修萬行為所生歟。或本方便上有為字。故知萬行亦緣也。無得合虛空萬行合四大歟。謂萬行為緣生菩提芽云。

大空生也。疏下云。平等種子生法性芽。即是大空生也。取意或萬行展轉為緣及生故云萬行為緣歟。依密抄意者。已上三種金剛者如次因根究竟三句矣。又依秘釋意。第三虛空生是大悲句攝也。故釋云。就上來六種金剛或以三句次第配屬。所謂初二是大悲為因也。中分本有修生二門。次一者若依秘釋今本為勝。大空生即萬行故。或秘釋依或本歟。亦於今本可讀文點無得方便萬行為緣云云。問。以五轉義案之。抄有三句不盡五轉之過。秘釋似證還為行。如何。答。秘釋以五句配五轉合六句。為三句義門是異。勿成行證相違難。抄又於今文不見五轉義。何付過乎。若五轉三句相攝則初二轉即初二句後三轉是究竟句歟。住心論九云。此氣字有十二轉除中七字菩提因行證入究竟。中間則大悲句攝

略抄此意中間七字攝第二行云大悲句歟。問。五轉時第二為行。三句時何屬因乎。答。於遊步有三義中。第一因義故云淨菩提心都無所住。後二行義。故云進修萬行等。仍今遊步合因行義。故無違矣。問。復次釋中修無住行文無住即非行乎。答。無住義通五轉故。故上文結五轉云。皆以無所住而住其心。文若爾隨宜歟。或又下文修生菩提心有亦因亦行義。故云行。非所發根芽行歟。種種方便是今無住行也。根中萬行大悲者。第三云萬行為緣第四云大悲。曼荼故。究竟中二義俯應群機是隨順衆生義入如實智即隨順菩提義也。私云。三虛空異者第一約無礙義。第二依不住義。第三取無礙義也。三種俱從喻立名耳。第四被雜色衣等者。疏第十云。雜色衣即是種種萬德莊嚴法門。若人能證此空三昧即能萬德莊嚴其身如淨虛空明觀顯色也。文秘釋云。當第四具字入佛知見也。文私云。被雜色衣者。表寂滅智身之上萬德按飾。是大涅槃具德義也。萌芽增長是第三智印第四由來也。莖葉花實四表有餘無餘等四種涅槃及常樂等四德也。即第四智印也。四涅槃四德非一故云萬德開敷又云具種種色也。問。開敷華王佛是南方佛五轉中行何配涅槃乎。答。彼華開敷故表行。此華實滋繁萬德開敷故顯果德所以有異。又菩提心有東因中因二義。若中因義以開敷花為成菩提佛。故疏六云。黃色是菩提樹

●〔作〕一● ●〔演〕十● ●〔著〕一● ●〔覺〕十● ●〔爲〕三句一● ●乎二耶● ●義十● ●曼荼二万々● ●人二又 ● ●來由二由來 ● 羅二●

王色。以成正覺時萬德開敷皆到。金剛際。故第三文開敷既通。行證若爾何不為涅槃。耶。或謂若者第二智印。增長者第三智印。二三轉齊第四故皆離色所攝矣。

復次種種等者。或云。正釋離離色義復次釋衣義也。私云。初約所生萬德明離色衣義。今就能生因緣顯離色衣義也。所以種種法界色者一切智門五義也。故疏第六云。復次如世間綵盡不過五色巧惠者善分。布之出生萬像。法界不思議色不過五字。門如來以普門善巧圖作悲生。曼荼羅略抄又云。以法界不思議色染衆生心同一淨菩提心。或前約從因至果義今依從果向因義歟。故疏第十六云。從第一無相之法而出。生如是大悲藏生之相。普現色身種種方便說。無量法。是離色義也。

第五善行步執等者。秘釋云。具足方便也。當第五賢字依端嚴種子之意云。第五字衆點具足故云端嚴。又甚深祕密字故云種子也。爲是約字釋也。若約果德者橫遍十方具衆德故云端嚴。堅通三際無失壞故云種子。下已得果實當端嚴還爲種子。是種子義也。又約自證云。果實變化他云種子。又始覺窮滿故已得果實也。本覺隨緣故還爲種子矣。言善行步等者。自下釋步行義也。望遊步言異者。前約上轉今據下轉也。又進趣自利道云。遊步趣向利他道云。行步矣。諸佛威儀者果後方便三密威儀也。可度不可度者是機非機也。通塞者謂通

達閉塞即得失。無滯云。通有障云。塞也。曲中規矩者抄有二釋。初釋云。曲謂委曲中去文。意委實規矩可讀歟。後釋云。曲隨他意言中謂順自意語皆成。佛事文意曲中於規矩可訓歟。釋問答第五結云。法身正理論方便故中。謂曲隨他義中隨意。是即以隨自隨他方便作佛事義也。斯則自利利他中於利他邊分二義也。故云。俯應群機矣。例如聖位經中云。或自意趣說或他意趣說耳。規矩者方圓即所被機矣。

第六住一切法等者。秘釋云。住一切法平等執金剛者。住如實際照上來五句究竟不。一名住一切法平等也。住者依止義。一切法者所觀。平等者能觀智也。文私云。釋中住一切佛平等性者佛是能覺即能觀智也。標法者所覺也。標釋互顯歟。謂因果下舉三對六重法釋上一切法也。所謂五轉中前四爲因後一爲果。一。又前四爲有爲因故。後一爲無爲果故。一。又五轉皆爲自利第五轉中果後方便爲化他。一。亦可。初二因後三果。有爲無爲准知。初一爲。自初地菩提心位頓自證窮故。後四爲化他爲令他知開說功德故。當知前義約漸證今義據頓證耳。入此下以實知平等觀釋上平等性也。

然上來五句等者。異義多端。或云。爲成第六平等義置然言簡別上來五種差別也。故秘釋云。住如實際照上來五句究竟不二文又般若抄云。五句者虛空無垢乃至善行

步執金剛也。文或云。釋六種舉云。上來五句。定知第六又五句隨一也。但至云。五句者第一第二約菩提心本有修生難分之五轉中同第一因之位也。故疏中不置第一第二言粗示此旨歟。私云。後義未詳。第一二爲一種者五轉關乎。第二行故且准聖賢三句義中因分本始。第一二約三句爲一句三句五轉總合云五句歟。或謂彼義意第一二合爲一轉加第六如次爲五轉歟。前義爲勝。所謂五轉有橫豎二義。前五句豎義第六橫義也。故佛德無淺深殊爲令人易解作次第說云此意也。但初二金剛不置一二言者復次虛空無垢等釋爲顯有亂達也。

第七哀愍無量等者。秘釋云。自此下約住心分別之。於中有二。初五屬因分住心。後八屬祕密莊嚴云云。又云。哀愍無量者當異生羶羊等三種世間心能化智印。文私云。哀愍者能化之心。大悲爲體。無量衆生界者所化之類。衆生言雖通二種生死今但限世間三心常沒也。已出離者讓後後所化故又云當他緣大乘心法相宗也。文私云。同體悲愍之心當無緣慈悲故。已住平等法性者上第六金剛根本實智也。發同體悲愍之心者今金剛即權智大悲也。起信論云。以同體智力故隨願見聞而現作業。文

第八那羅延力等者。秘釋云。那羅延者當唯蓮拔業二心能化智印也。文又云。當覺心不生三論宗也。又重私云。二乘發菩提心切難

●大十(以)● ●曼荼羅二万ヲ● ●(十)一● ●文二云云● ●後二復● ●結二古● ●耳二耶● ●二十(故)● ●自二因● ●後二後● ●(爲)一● ●有二錢●

超常沒故。具大勢力。能救護也。又相宗雖無緣悲無限。無性預化。五性各別故。性宗悉成佛。具悉有佛性大勢力故。

經中校量六十象力等者。涅槃經中有此校量。謂如十小牛力不如一大牛力。十大牛力不如一青牛力。如是凡象野象二牙象四牙象雪山白象香象青象黃象赤象白象山象優鉢羅象拘物頭象分陀利象人中力士鉢建提此等後後力勝前前十倍。乃至十鉢建

提力不如一八臂那羅延力。十八臂那羅延力不如一十住菩薩一節之力。取意三十六卷本第十可見

或云。此經中從凡象至香象有六十象六十內雖有香象約言總云不如一香象力歟。私云。凡象乃至香象六種象各有十故云。

六十象數俱舍二十七云。身那羅延力者。佛
生身力等。那羅延。此云人種神。有餘師說。佛
身支節一一皆具。那羅延力。象等七十增者。

異約佛身論之。經云菩薩謂小乘極果不
過大乘因位故。以菩薩支節同生身力或
支節或毛孔歟。力勢同故歟。那羅延者。寶
師涅槃疏云。天帝釋之力士。章安翻云。金剛
玄應譯云。鈞鎖力士。真諦三藏翻爲。人生本。
梵王是衆生之祖父故云。人生本也。文光俱
舍記翻云。人種神云云。私云。旣云梵王可色
天矣。或云天帝釋力士是可欲天也。或
云人種神人趣攝歟。

第九大那羅延力等者。祕釋云。當一道無爲心也。祕密神通者。一乘不思議方便也。又云。當他緣覺心能化智印。文私云。三乘教云。定性無性不成佛故。以此智印救療故云爾也。又天台談聞。提定性成佛。故爾配

矣。問。大師問答云。一聞提^人人必死之疾。二乘定性已死之人。餘教非所救。唯此祕密神通力。卽能救療。唯此中義密不共顯之義也。略抄相連如何。答。同釋云。雖言救療之

義同不共之言。而密有氣顯之義。顯不
知密意。如直服丸藥等與。讀藥方等。遲
速淺深。豈同日而論。略抄私云。准此釋者。祕
釋約讀方經云。救療問答就服藥云。不

源分別藥性本陀羅尼祕法者依方合藥服食除病文大闡於宮中就最勝王經可被修後七日法之由表也

一闍提等者。鈔第二云。言一闍提者是樂

欲義樂生死故而斷善根無成佛之壽命

故名必死。二乘已死者。謂二乘之人於空。

作隨入於灰斷故名已死諸佛國王明見

一切衆生皆有如來身性必定能成阿耨多羅三藐三菩提

私云。一闕是此云。堯叟。隔要上云。謂

一謂提此有二種一者焚燒一切善根卽

誘菩薩藏。二者憐愍一切衆生作盡一切

衆生^①界^②願^③是菩薩也。文今當^④初^⑤一^⑥矣。或有

三種：一斷善闡提二無性闡提三大悲闡提

也。第二無性者。無佛性。卽今闡提也。師子*吼。

約喻立稱。大日如來先現瑞相善調機根。

後說本懷。猶如師子先奮迅吹吶驚怖群

獸然後成事故云爾也。大師疏指事云。兩

提定性成佛文

諸君商尙不前辭者。今此者商者下。所舉四

大書商集第一重第二重不消深語云云

世尊前發如是問者文指此菩薩歟或

顯乘菩薩歟。或自宗修生菩薩歟。云々抄釋

瑜祇經諸地菩薩俱不覺知云。此菩薩中有

顯教菩薩真言未究竟菩薩云云

第十妙執金剛等者。祕釋云。當一道無爲心。

能化智印也。文又云。妙執金剛者。一道無爲。

極無自性二心。問。一道無爲配屬既畢。何

重出乎答。上是一乘用也。以祕密神通力。

●物十(象) ●大腹二膝大露 ●等二堅 ●通曉二道曉 ●力十(士) ●[誤]一 ●陀羅尼=マ?ニ ●[言]一 ●
[界]一 ●[註]二吐 ●[是]二此 ●

大作。佛事故今是一乘體也。所有所作皆歸此故。問。若爾何亦為極無自性乎。答。一如本性之體空無自性畢竟無相無境界故極無自性心生也。所以大師御意以空性離於根境等文證三種住心。但初一未極為其差別。文私云。於醍醐有與奪二義。謂性宗依涅槃經以醍醐類妙經簡隔歷三諦之能明圓融三諦故云融妙。又一事因緣義同法華一大事因緣故為一道心也。又一乘義同故通極無也。融者六相融融妙者十玄深妙也。又今宗依六度經以醍醐為秘密藏故為能化智印矣。醍醐者涅槃經二十七云。雪山有草名為忍辱。牛若食者則出醍醐。文辨正論第二云。牛乳出酪乃至醍醐。轉轉淨唯香唯美。五種具足百味甘濃文。

一切功德悉皆無比無上者。今德末必有別體。取諸德上無比無上義邊為一德歟。例如六度中精進矣。一事因緣者。抄云。即一大事因緣也。清涼云。無二無三故名。一佛因佛果故稱大。因果能令物解脫並稱為事。如來因此緣此。故出現爾。大事即因緣也。

第十一勝。迅執等者。祕釋云。當極無自性心能化智印也。又云。屬極無自性心。問。何再出此心乎。答。上是偏顯空性無境之理當自分義。今者依無自性故起進修行實勝進分義。證此遍一切處大空。其心以極無自性故。若遇驚覺因緣能起速疾

神通也。良以無相理上蒙驚覺時趣秘密莊嚴即身可到。法界體性。此如能起速疾神通。即是如經不捨於此身速得神境通也。又如瑜伽教五相成身菩薩蒙驚覺。忽進是也。文私云。疏中勝謂等者。釋勝義故。能等者釋進義也。意云。前自分位偏著無相空理萬行休息名法愛生。故上云不可復增。今離法愛心生極無自性心云大空。無性故蒙驚。忽進云神通也。言住此乘者華嚴也。初發心時等者依圓教約法圓融也。非取終教見性齊義。華嚴經云。初發心時便成正覺者是也。不動生死等者。約真妄相攝義也。故賢首云。真該妄末相無不攝。妄徹真源體無不寂。真妄交徹二分雙融無不全體。文即此義也。又約能化印義者。難問答云。勝者大空遍一切處義。迅者速疾神通也。謂乘此神通乘者初發心時起速疾通不動生死即至涅槃所以者何。餘乘先歷諸法而後成正覺故。今此宗初發心時直住心實際攝諸法故。致遲速之異耳。文意顯矣。今生死者但分段身歟。論中云。父母所生身即證大覺位之故。彼華嚴宗猶若依圓教不說變易。但分段身窮於因位。文況自宗談乎。但疏下釋。以文字智火燒意生身云云。未必變易身歟。猶如意生作業等。或疏下文如意生身文以變易身譬分段身歟。非實變易身歟。問。已上五種執金剛約十住心能化智印義可。然所以此智印皆舍那三密法門故。而又約因分諸乘行者

配屬有何故。耶。答。今宗意修行門之諸功德皆是舍那本有之智印也。為顯能化所化皆是法然不思議三密境界又建立此義也。又義九種住心通顯密。然為所化邊是顯直為住心邊密故。

第十二無垢執金剛等者。祕釋云。三部中蓮華部。淨菩提心清淨之理當本來不染之旨。若顯無垢之義用何譬無失。但云金剛印者。十九皆是執金剛故云持金剛印也。總而十九皆是金剛部也。略抄私云。用何譬無失者蓮華部用金譬會之也。

初質尚與微垢共住者。有多意。或就修生菩提心約三劫始終論初後云。初質有微垢也。抄意云。斷三妄云離一切障也。此中斷於龜妄淨菩提心始顯。云初質微垢共住。後二細妄未斷故金剛心又微細猶在離前細妄故。故釋云。是則三劫有初質之實二位道微垢之妄。故曰初質尚與微垢共住。文畢竟淨者。佛地障未斷智體淨故猶如金剛純淨也。或等覺無垢義歟。或初質者直指本覺也。故抄云。初質者謂本覺體根本名初微垢者即微細無明也。問。既在纏。應與龜惑共住乎。答。根本無明最相近故略抄或初質者第一虛空無垢也。即本有菩提心也。其體雖無垢尚在纏故云微垢共住也。今修生菩提心故云種種練治矣。或云指前住心云初質。微細妄執猶未斷故云微垢共住也。十三刃迅等者。祕釋云。表金剛部。本有理邊

●(大)十佛● ②(十)(者)● ③(也)● ④[故]一● ⑤迅二速● ⑥證二從● ⑦忽二忽● ⑧(覺)● ⑨而二以● ⑩(於)一●

必有智具。指此智體名。金剛部文問。前離障與今斷道何異。耶。答。抄釋無垢金剛云。今爲發大心衆金剛道功德之相。以次。刃迅之稱。是究竟智也。又義。前畢竟淨印又佛智。猶如佛地云。究竟清淨。但前約智體。此據智用。故二異矣。

十四如來甲等者。祕釋云。表佛部理智具足。覺道圓滿。名爲佛部。故文私云。○撰大悲甲胄攝衆生。是自他覺道圓滿義也。不爲一切等者。顯佛果無念義。無能降伏等者。內無三妄之惑障。故外無四魔之障難也。

十五如來句生等者。祕釋云。大圓鏡智也。或云。如來句者。具字故。爲大圓鏡智。狀諸佛自證功德者。金剛密印也。三昧耶形如來性者。具字也。即種加持身者。今執金剛身形是則依種三大轉成義。正雖智印生約根本云。如來句生也。結文云。以不離其字門此意矣。私義云。諸佛自證功德者。具字本不生際也。空有不生是具字三義故。謂大空則諸佛自證功德也。爲此釋句字也。從如來性生者。解大空生字。即指自證德云。如來性也。性即當句。故如來性生是如來句生之義也。此加持身執金剛也。下以所生執金剛歸能生自證德也。故云。以不離阿字等。今執金剛從加持力生與無相法身無別之義也。

十六住無戲論等者。祕釋云。平等性智也。文私云。住八不正觀智。遣八迷別執。故云。住無戲論也。此八不正觀智。水不簡情。非情

彼此同如常住不變。故名曰平等性智也。謂住大空等者。住獨空畢竟理惠也。是則四中。都名八不總義而已。抄云。住大空惠者。即無分別之惠也。又云。八不是南宗法門平等性智。又南方智故相配歟。

謂觀緣起等者。智論第五云。不生不滅不斷不常。不一不異。不去不來。因緣生法。滅諸戲論。言語道斷。深入佛法。文又三十一云。有爲法實相即是無爲文。

十七如來十力等者。祕釋云。成所作智也。文私云。佛十力是知衆生是處非處等。故即權方便智也。以此方便權智用。故二利應作妙業。遂成即成所作智義也。十智力者。智論二

十八云。諸佛雖有無量力度。人因緣故。說十力具足。成辨其事。以是處非處智力。分別籌量衆生是度不可度。以業報智力。分別籌量衆生是人業障是人報障。是人無障。乃是以漏盡智力。分別籌量衆生得涅槃。佛曰。是十種力度。脫衆生審諦不錯文。

十八無垢眼等者。祕釋云。妙觀察智也。文私云。祕藏記釋。妙觀察智云。五眼高。臨邪正不謬。因以爲名。文故配此智也。以菩提心等者。釋無垢也。以一切等者。釋眼。一切種者。能觀智。或本一切種智云。一切法者。所觀法也。了了見聞等者。釋眼功德也。六根互用。故眼有聞覺知用也。

問。若爾五眼俱緣一切法。耶。答。如來五眼可然。歟。問。仁王經云。法眼見一切法。三眼色空見。又大乘義章第四云。肉眼天眼唯見

事中一色之塵事。餘悉不見。○菩薩天眼非直見。彼色亦見。彼色生滅之相。若從是義。亦分見法。少故不論。法眼見於陰界入等一切種事。及見於法。惠眼見於彼破相。空理。佛眼見實文。又青龍儀軌上云。肉眼見一切色。天眼見一切衆生心。惠眼見一切衆生諸根境界。法眼見一切法如實相。佛眼見十方。出華嚴五十七也。文又嘉祥仁王疏智論第九卷等釋。五眼皆所知境有分齊。如何。答。既云觀一切法。了了見聞。覺知無所障礙。何有所限乎。況如來五眼若有所分齊。佛智可有淺深。彼六根淨位。猶見聞覺知無偏頗。果位五眼豈有分齊乎。依之嘉祥釋云。如來以一眼即究竟諸道。何須此五將境即智。故有此五文。此問答意。五眼各雖究諸道。且以境即智云。五異也。爲處處釋文論。五眼所知異。是約因位歟。問。所知境無分齊者。如何分五眼異乎。彼六根互用已轉依位。隨境有亂故。但隨根無亂。今五眼約何無亂乎。答。五眼體本各別。故雖緣一切可無亂矣。猶如五智矣。以一切種觀一切法等者。二本義釋同云。一切種智。智論第四十佛眼云。一切種智。又釋云。初得無生法忍。菩薩未捨完身。得菩薩神通。無生法忍。道種智具足。未成佛故。無佛眼。如是等不名無法不見聞覺識。若以佛眼觀諸法。是名無所不見。無所不聞。無所不覺。無所不識。文今疏同。此文當知一切種智是佛眼也。上如來五眼者。言總歟。問。今

●攝二攝● ●廣二廣● ●又二也● ●隨二隨● ●歟二乎● ●空二實● ●嚴十(經)● ●(可)十隨●

本云一切種顯具有五眼。若爾何云言總乎。答。設依今本佛眼攝諸德故云爾。故智論云。所謂一切種智十力四無所畏四無量智乃至大慈大悲等諸功德是名為佛眼。文私一義云。示今宗能知無量故云一切種。故即身義云。不同顯家以一智對一切。文又今疏下簡智論一切智釋今宗一切智智云。非但一切種遍知一切法文可思之。

十九金剛手等者。祕釋云。法界體性智也。私云。祕密者三密即法界義也。主者所依義即體也。故祕藏記云。三密差別數過。利摩名之法界。諸法所依故曰體也。文故配法界體性智也。

掌持金剛等者。此文會執金剛金剛手異也。故難問答云。問。執金剛金剛手同義。云何。答。手掌持金剛杵故云執金剛。金剛杵在手掌故云金剛手。取此釋意。掌持釋金剛手執釋金剛手也。爲問。疏文似釋執持義。何云手執義乎。答。疏次下云。執金剛杵故曰金剛手。能持此印故云執金剛也。云云此文分明矣。問。若爾上文云舊云執金剛今謂持金剛文前後相違。如何。答。持衆淺深二義故持云執。又執與手同故無違耳。或云。手持金剛故從所持云金剛手。手執金剛故從能持功云執金剛。此釋違次下疏釋矣。問。前十八別名下云執金今何變彼乎。答。或云。前十八顯全別作總義。今一種不全總作別旨也。

西方謂。夜等者。以上釋總名金剛手自下解別名祕密主也。於中有二。初總釋次若淺略下別釋也。別中亦二。謂淺略深祕也。問。兩釋結皆總名。何云別名乎。答。總別相對法故釋別義結總名何失。依之大師問答。淺略結總名深祕結別名矣。或又西方以下釋總別二名。以上會手執相連也。問。別名時祕密主云。金剛手。今何金剛手爲淺略義乎。答。約同義二名互出也。猶如執持二名矣。謂夜又爲祕密者。難問答云。夜又翻祕密。身口意隱密難了知故云祕密。主者王也。文。

乃至彌勒菩薩等者。難問答云。若論祕義者。言夜叉者即是如來身語意密。唯佛與佛乃能知之。一生補處猶不能知。如來祕密。是菩薩即能持佛祕密印故。亦心密主故曰祕密主。文又疏第十四云。時金剛手。盧舍那如來身語意地界法界平等觀者。猶此菩薩能知。如來身口意密故名祕密主也。如來意密之法唯佛與佛乃能究了。如意者當知是身口意。如是今此菩薩亦能知之。當知是位同大覺。爲欲度衆生故示爲菩薩而相起發也。此文金剛手知如來三密故云祕密主。云云今疏并大師釋持此印故云云又心密之主故曰祕密主。云云故知今彌勒是生身眷屬。四大菩薩中慈氏歟。疏下舉生身眷屬云彌勒文殊一生補處。大師釋今文云一生補處之故。況復疏第三釋支分生。曼荼時內大眷屬俱云十住菩薩

故。內眷屬既知之。大眷屬豈不知彼乎。加之大師四重圓懷事衆判從果向因人。疏十四云。爲欲度衆生故示爲菩薩。其意懸會。或又約堅差別第二重不及第一重故指四菩薩中歟。故疏第三云。若行因至果則第二重之所引攝成就通第一重。文於二義中前義爲勝。文證分明故。但第三釋者。上文云。若自本垂迹則從第一重一門各流出第二重。云云從本垂迹人有不知義矣。心密主者。三密中心密勝故云爾歟。或。胎三部配三密時金剛部心密。此菩薩金剛部主故云。心密主歟。又或人云。十九初六如先。第七至第十二如次他緣覺心一道極無祕密乘。十三至十九如次不動降三世普賢文殊觀音彌勒祕密主也。云云問。用十九數有何表示。耶。答。有多意也。或對顯乘十九無知密教立十九智印也。故瑜伽論第九引經云。無知有十九種。謂前際無知後際無知前後際無知內無知我見外無知我所見內外無知。於他有情起細觀中之執。業無知見有作異熟無知者。業異熟無知。於因果起者。無知法無知。無知苦無知集無知滅無知。無知因無知。因所生諸行無知。迷行六觸處。無知。無知達達無知。法顯。思惟也。略說十九種無知。或擬不動十九布字立十九種金剛也。不動立印軌說十九布字云。從頂至足。一身分普布之。不過十九數。如是說畢自身成聖尊一切天素羅等不能動搖。取意此即破魔怨成金剛身有十

①(以)十一②(也)一③夜十(又)④盧舍那ニルサナ⑤(總)一⑥蜜二亦⑦曼荼二万々フ⑧(第)十⑨(類)十
(類)⑩無知二如⑪(達)一

九功德也。以十九擬十九布字。是古來秘義也。不動是金剛部教令輪也。金剛手院二十一尊可攝此不動一尊也。仍配當尤相應也。或云十陰滿九陽滿。陰陽合論故有十九。是理智圓滿義也。云云或云。八葉約入法有十六。彼加三部爲十九歟云云。

如是上首十佛刹等者。或云。十佛刹皆上首也。故文點云。如是上首之十佛刹等云云。故疏十五云。十佛刹土諸執金剛皆是上首也。文或云。上首者十九種也。十佛刹是眷屬也。文點云。如是上首者十佛刹等云云。故下舉菩薩衆云云。以四聖者而爲上首。如執金剛有十佛刹諸菩薩亦有十佛刹衆。取重此文所顯今上首又可局十九也。私云。二

義中初義違菩薩釋例。又違此等上首執金剛文。後義背經文如四大菩薩下置等字。金剛十佛刹下置等字。并又與俱文違諸經例。望教主云與俱。今對眷屬上首云與俱故。今謂不爾。如是爲上首可訓矣。意云。十九爲上首十佛刹爲眷屬與教主俱也。但至下釋者彼具文云。若入具字門十佛刹土等云云。且歸具字門不論主伴異故俱云。上首也。

若具存梵本等者。上既云然此經梵本闕無通序。文何今云梵本耶。或云其金剛已下通序梵本有之云云。通釋。私云。指具本歟。可曰具存之梵本歟。故結云大本當具存耳。

於宗通之用等者。抄云。今此統其大領所。

要用者上首一十九數。枝末眷屬皆悉隨之。於此持明宗中通途之用者。不以爲闕少耳。又解。宗通之用者。然此經宗有通統法界之用。若人若法皆無盡故。文疏第三云。此領解中文雖簡略而提舉宗通妙旨無所不周。文義釋第七云。然此經大本。一善知識三密門中各有種種異方便異言數如恒沙。不可備載。今傳法者爲欲攝廣爲略故最其。宗通要旨義兼用者舉爲一品。名曰普通真言藏品也。文。

如來十種智力者。十智力。釋論文如上引之。又俱舍云。世界海世界性等等者。摩訶衍論抄第十云。然彼十佛境界所依有二。一國土海圓融自在當不可說。上證果分。二世界海有三。一蓮華藏世界海當是十佛等境界。二於三千界外有十重世界。一世界。性二世界海等。當是萬子已上輪王境界。三無量雜類世界皆遍法界。如樹形等世界。皆遍虛空法界互不相礙。此上三位并是毘盧舍那十身攝化之處。仍此三位圓融無礙。一世界即約施細。有此三故當知與三乘全別不同也。文私云。三重世界中舉第一第二云世界海世界性歟。或第二十重世界中一二歟。智論五十云。復次三千大千世界名一世界。一時起一時滅如是等十方如恒沙等世界是一佛刹世界。如是一佛世界數如恒沙等世界。是一佛世界海。如是佛世界海數如十方恒河沙世界。是佛世界種。如是世界種十方無量是

名一佛世界於一切世界中取如是分名。一佛所度之分。文。又第五十。然此。毘盧舍那內證之德等等者。內證德者諸智印。能現本地身也。

各現執金剛身者。所現加持身。今經同聞衆也。疏第三云。從金剛密印現第一重金剛手等諸內眷屬。文。

形色性類皆有表像者。抄第二云。形謂照怡忿怒。色謂青黃赤白。蓋分性類差別故表。息增降敬。餘法門例爾。文。

各隨本緣性欲等等者。法界宮中雖無實行解脫門所現善知識引當機衆入法界萬茶故云引攝衆生也。

從此一門得入法界等等者。抄云。從此一門乃至法界門。如從一門見王即是遍入千門萬戶。行人隨從一門即須直入文間。當卷下文云。行者精勤不久成此仙身更轉方便即成。毘盧遮那身也。文相達如何。答。疏第四云。如華嚴入法界諸善知識各各於一門中所通達法深廣無際然亦互不相知。文又下文云。然其學者隨於一法明道而得悟入即是普入一切諸總持門。如從一門見王即是遍入千門萬戶。文抄第五會前後相達云。前約漸修此約頓悟。又前是行布此文圓證文雅此釋者。第一卷前後釋又於一機約頓悟漸修歟。疏第二云。王子初誕育時衆相備具頓悟遍習衆藝統御四洲漸修取重或又約頓漸二機歟。疏第六中學頓漸超三類之故。又第四文。上明知識互不

名一佛世界於一切世界中取如是分名。一佛所度之分。文。又第五十。然此。毘盧舍那內證之德等等者。內證德者諸智印。能現本地身也。

●文二云云 ●●●土 ●●宗二守 ●●藏二部 ●●(性)一 ●●(一)十所 ●●茶二メ ●●毘盧遮那ニヒルサナ ●●亦二但 ●

知下文。說行者悟入。何云。一機頓悟漸修乎。又疏第三云。復次大悲胎藏發生三昧中有種種法界門種種善知識。如善財童子次第詢求。或於如是法門已善修行而於餘門未能究習。若入普門世界時則能於一念中具足相應是名。深行。阿闍梨也。又此又雖修二門不入普門不能窮盡也。又雜問答云。若有人入此三昧門而修行者即從一門直至如來所證。此同今疏文矣。重意云。得入法界者一門法界也。即上同於本尊也。即是普入等者普門法界也。從一門即入普門故云。即。或一門即普門故云。即也。意云。從此一門得入一門法界則。即入普門法界也。故知從此一門等重勝上意。爲入普門之由來也。又義云。得入法界者普門法界也。從此一門者指上同於本尊一門也。是從一門入普門義也。普入法界者又從普門法界爲化他出。各各一門故云。普入一切法界矣。或得入法界又一門法界也。普入法界者釋成一門義也。意云。得入法界者十九種金剛等一切一門法界也。爲普。

●大日經疏指心鈔卷三

弘長元年七月十三日於醍醐寺報恩院抄畢

願增延年三十六歲

大日經疏指心鈔卷第四

疏卷第一之四

前明諸執金剛一向是如來智印者。謂諸執金剛雖通慈悲等從多分云。一向智印歟。又第一重心數算中雖有定及慈悲等約。智相應云。智印歟。或云。諸執金剛或一向智印或一向慈印等而異。菩薩各相兼故。但智印者舉一顯餘歟。今此菩薩等者。疏下釋云。諸菩薩在悲智之間故上求下化故爲第二文意云。悲者化他故云下化。即第三重釋迎等也。智者自行故云上求。即第一重執金剛也。各舉一顯一矣。然第二重諸菩薩在於悲智中兼上求下化故云。又兼慈悲等也。又四大菩薩中文殊是惠除障是定故云。義兼定惠。彌勒即慈普賢是悲抄普賢云行願故行願即大悲故云。又兼慈悲也。又四菩薩各兼慈悲定惠故云。義兼等也。所謂慈氏是兼悲之慈故云。謂佛四無量心等也。文殊。又兼定之惠故云。即是具來德義也。餘菩薩又爾也。故別受名結文隨應可得。若依初義者指菩薩名云。別名也。謂標諸執金剛今此菩薩成此結故。意云。前諸執金剛持智印故云。執金剛今菩薩兼定惠慈悲故受菩薩別名也。爲問。通別一雙。然金剛菩薩內大眷屬通名。依何云別。耶。答。於自雖通金剛菩薩相對猶得別稱也。或又下卷金剛菩薩俱名。大心衆。望彼云別

歟。又依次義者。普賢慈氏等云。別名歟。意云。四菩薩云。慈氏云。妙惠等名異。一向智印故得定惠等別名也。爲後義未必爲別名因故。又中義非理。執金剛有十九別名故。故初義爲勝矣。

亦是毘盧遮那內證功德者。且內證外用重。或四重境從內向外而分內外也。或四重各有內外本地四重云。內加持四重云外。謂從法門身現羯磨身故。當知諸菩薩法門等者所現加持身羯磨形也。下云。善知識身是也。法門者能現內證法門身。下云。法界門。上云定惠慈悲是也。故指此定惠等云。內證功德也。今文意云。謂如執金剛內證對十智力有十佛刹也。爲故上釋云。如來對十智力有十佛刹也。爲故上釋云。如來智印無量且以十智力以表衆會數云云。又義。如執金剛法門羯磨相對有十佛刹今菩薩法門羯磨相對有十佛刹也。爲又准執金剛加持身有十佛刹。當知菩薩法門身有十佛刹也。爲本經十佛刹專約加持身故。但疏云。智印者經釋互顯歟。

又般若釋論等者。智論第三十三云。如釋迦文佛。未出家時車匿給使優陀那戲笑羅毘耶耶輪陀等諸姪女爲內眷屬。出家六年苦行時五人給仕。得道時彌喜羅陀須那利多羅阿難密伽力士等是名內眷屬。大眷屬者舍利弗目連摩訶迦葉須菩提迦旃延富樓那阿泥盧豆等諸聖人及彌勒文殊師利毘陀婆羅諸阿尼跋致一生補處菩薩等是名大眷

●說二● ●阿闍梨二アサリ● ●(即)一● ●(大日)才三十五字二(于時正慶元年九月十九日書寫畢良勢。于時文和四年乙未九月十四日於關州中郡木德莊三條宮坊書寫畢金剛佛子賢達。于時永德二年十月二十五日於關州宇多津福成寺書寫畢爲求法不恥後見之朝如形書寫畢金剛寶實春秋二十九)九十九字● ●又十(續)● ●又一● ●耶二字●

屬文私云。今所引是此釋取意略抄。彼論是大品般若釋故云般若釋論也。問。智論次下云。復次佛有二種身。一者法性生身。二者隨世間身。世間身眷屬如先說。法性生身者有無數無數阿僧祇一生補處菩薩侍從文准。此文釋迦佛非生身。何云生身佛耶。答。生身有二。謂法性生身父母生身也。疏生身者父母生身也。即下文隨世間身是也。故智論第九云。佛有二種身。一者法性身。二者父母生身。故無違耳。問。阿難成道夜初生二十五歲時詣佛所。又舍利弗等又成道以後弟子。何彼等云內大眷屬耶。答。總指佛在世云成道時。未必初成時歟。或又九世相入意歟。手草云。問。疏指普賢等菩薩云。一一是毘盧遮那內證功德。何故云普賢等是大眷屬答。約本地之時皆無非遮那內證之德。今約事迹故云爾文。

及彌勒文殊等者。法華文句云。彌勒此云慈氏。文上生經疏云。梅呬喇耶唐云慈也。古云彌帝隸。或彌勒。皆訛也。文玄應音義云。正理論云。阿氏多。此云無勝。舊云者多。或作阿逸多。皆訛也。文殊釋至下可知矣。問。一生補處者何義。乎。答。大論第七云。滿彌戶利慈氏菩薩是諸菩薩皆是補處紹尊位者略抄問。一生者何生耶。答。法華攝釋第一云。問。一生補處約何等生名爲一生耶。答。且如彌勒昔在人中名一生。事一大生也。若據小生。者而有四也。天中有及本有二人中中有及本有二合爲四生。

如。七生等依大生說。實理論生有二十八云云私云。此意都卒上生閻浮下生合云。一生歟。通。麟記云。一生所繫菩薩者謂無始來爲多生死之所繫縛故。今唯一生所繫未得成佛。故言一生所繫菩薩文私云。此閻浮半生云。一生歟。攝釋云。菩薩有三。一者一生所繫二者最後之身三者坐於道樹上生即一生所繫。下生局得二身。○今此三生唯約化佛餘未見文以理而言亦通餘有云云今疏第六云。今此經宗言一生者。未至第十一地唯少如來一位未得證知。更有一轉法性生即補佛位所故名一生補處。略抄私云。此指成佛位云。一生也。自當攝釋第三生。然自證化他法應異耳。又智論第三十八云。問曰。兜率天上何以說一生補處不說二生三生。答曰。○復次有人言。但說大者不限於小文私案論意說大生故云。

一生。若限小說者可云二生三生歟。問。若依小生何不云四生耶。答。攝釋云。若爾何故智度論說彌勒三生答。以在人中即得成佛故除人中本有一生但言三也文私云。閻浮下生時即成佛故除本有生也。今謂佛加持身等者。今加持身者即毘盧舍那也。故上文云。毘盧舍那加持尊特身文謂以法身成道例生身成道耳。或又內眷屬云。加持身。以法身眷屬例生身眷屬故。故次上文云。以加持故現爲一善知識身也。文問。何故名內大耶。答。雜問答云。執金剛衆持如來密印故爲內。普賢等衆定惠相

應行如來事故爲大文。亦作淺深說者。若依今釋并執金剛菩薩名又准。生身內大則內淺大深歟。若約四重大第內深大淺也。然實無淺深上淺深故二義無相違歟。故大品等者。大品般若經第一序品云。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲在一切聲聞辟支佛前欲給侍諸佛欲爲諸佛內眷屬欲得大眷屬欲得菩薩眷屬欲淨報大施。當學般若波羅蜜文智論三十三釋今經文如先引。但疏釋先引經後舉可知矣。

普賢菩薩者。文句十云。大論觀經同名遍吉。此經名普賢。皆漢語。梵語輪殿陀。此云普賢文義疏云。外國名三曼多跋陀羅。三曼此云普也。跋陀羅云。賢。此土亦名遍吉文。謂菩提心所起行願等者。大師釋云。普賢圓因以圓融三法爲宗。即是一切如來菩提心行願身也。文義釋第五十卷本釋普賢云。即是大日圓因。而佛圓因之果也。文私云。普賢圓因者持業普賢即圓因故。大日圓因者依主大日之圓因故。此圓因是通菩提心及行願俱大日之因故。菩提心行願如次能所起。同是普賢體也。及身口意者當大師釋身字。猶如身秘密即法佛三密。故准此文者。今三密即圓因之果也。若約因者普賢三密也。悉皆等二句釋上普義純一等兩句釋上賢義耳。故法藏釋云。德周法界曰普淨順善稱實文又玄贊云。仁慈惠悟曰賢。德利周備名普。此由內證一真外成萬德。所以德利周備仁慈惠悟故名普賢。般若理趣云。一

切有情皆如來藏。普賢菩薩遍自體故由體。普通賢善之理。能證之道名為普賢。○或內證此普通賢理外彰三業無所不賢故名。普賢文私云。疏約三業釋普賢贊就三業成賢義矣。

慈氏菩薩者。慈恩玄贊第二云。彌勒姓慈文。嘉祥義疏第一云。彌勒者此云慈也。過去值彌勒佛發願名彌勒也。出一切智光仙人經。彌勒昔作一切智光仙人值慈氏佛說慈三昧經故目慈也。華嚴經云。初得慈三昧說名慈也。又心地觀經云。彌勒菩薩法王子從初發心不食肉。以是因緣名慈氏。又賢愚經云。國王象師調象即慈心。生從是得名慈氏。又此中賢愚經并玄贊釋意同今疏釋。慈心是大慈悲故以慈為種姓。今菩薩從彼種姓中生故云慈氏。基師彌勒姓慈者又此意歟。

不斷佛家者。二本義釋俱家字作種矣。謂佛四無量心等者。祕藏記釋四無量心云。慈悲喜捨與樂為慈拔苦為悲不害為喜捨。三事。文義章第八四無量云。四無量者化。物心也。化心不同一門說四。謂慈悲喜捨。愛憐名慈憫愍曰悲慶悅名喜亡壞稱捨。心無存著故曰亡壞。經中名之以為無量。亦云四等。緣於無量諸衆生起故名無量。等緣一切故復名等文問。此菩薩偏大慈與樂得名。何云四無量心耶。答。疏云。今以慈為稱首文意云。此菩薩雖具四無量慈心勝故取為首之慈為稱也。或此菩薩正

雖主慈兼具餘三故云四無量約正故云。稱首也。問。四中慈為首法必然歟。又依人耶。答。一往可約人。若依觀音悲為首故。理實法又可爾。互相依故。義章第八云。次論主伴。如龍樹言慈為妙主餘三隨從。如民從王。慈心正是與樂之意故說為主。無悲拔苦與樂不成故悲隨慈。無喜除嫉與樂不勝故喜隨慈。無捨除礙與樂不等故捨隨慈。蓋乃且據一門為論。理實四行皆得為主齊得為伴。互相隨故又云。言體用者。初一慈行是。其德體後三德用。如維摩說慈是體故。○後三用故隨人化益。○此等皆是對人用也。一相如是。理實四行齊得為體並得為用。互相依故文可思之。

上云普賢等者。釋來由也。自證之德者。義釋中釋普賢佛境界莊嚴三昧云。此佛境界者即是諸佛自證不思議平等心地。莊嚴謂大悲。胎藏曼荼羅文欲化衆生等者。釋從自證德起慈之義也。

妙吉祥菩薩等者。玄贊第二云。曼殊室利云。妙吉祥與衆生樂。是北方常喜世界歡喜藏摩尼寶積佛也。聞名能滅四重等罪。文探玄記第四云。文殊師利或云尸利或云漫殊室利或翻為敬首或云傳首或又云。潘首又云。妙德又云。妙吉祥。○又梵語喚頭為室利。吉祥德等亦為室利。故致翻譯不同也。文或云。妙德等者。漢名三種中前後二名釋其義今名何不釋耶。文句二云。文殊師利此

云。妙德。大經云。了了見佛性猶如妙德等文。思益經云。雖說諸法而不起法相不起非法相故名妙德。文亦名妙音者。問。法華文殊妙音別體異名。何今為文殊名耶。答。妙樂五百問論云。妙音海來文此釋。文殊海來也。應知雖別有妙音文殊又名妙音也。

言以大慈悲力等者。又來由也。演妙法音者釋妙音義也。義釋云。此菩薩通達如來甚深般若唯是佛佛自證不可與人。是故以嬰兒行演說人法無我。略抄嬰兒行者弘決第八引釋名云。人之初生曰嬰兒者。胸前曰嬰接之嬰前而乳養之故曰嬰也。又今推以二空說對自證云。嬰兒行歟。

若以無分別法等者。或云。文殊妙惠說法上有斷惑顯理德云。除蓋障也。云私云。今文法譬影略互顯。謂法中舉能斷法而顯所顯理。喻中舉所顯日示披雲風也。問。今無分別法者定惠中何耶。答。既云滅諸戲論可無分別智。依之摩訶衍論正體智斷隨相云。云論即隨相云。諸戲論識故。或又定。今文句是明除蓋障定故。法藏釋理定云。應相既止無所分別故云止也。文今無分別可准。知之。況智斷惑專依定故。修惠唯斷惑散惠不爾故。又義。定惠名從增勝實通止觀。故定亦斷惑何失。故法藏釋云。隨相而論止名定觀名惠。就實而言定通止觀惠亦如是。文又義釋云。即法性之悲以自在力能除一切衆生一切蓋障。文依此釋。大悲斷惑

第三下方蘇悉地院。外金剛部院迴四方爲

第三重也。尋云。今經中盡十三大院乎。答。菩提心義第三安云。二。所中說十三院。如具緣品圖尊中有十院云。初中臺八葉二初

重遍知印等佛部三觀音等蓮華部四金剛手金剛部五二明王加。上遍知爲佛部也。第六

三重釋迦等七第二重文。殊等八除蓋障九地藏十虛空藏。轉字品中有十一院。一中臺

二遍知印三觀世音四金剛手五二明王六四大護七釋迦八文殊九除蓋障十地藏十一

虛空藏。大儀軌中更加二院爲十三院文。釋論云菩提等者。智論第四云。問曰。何等名

菩提。何等名薩埵。答曰。菩提名諸佛道。薩埵名或衆生或大心。是人諸佛道功德盡欲

得其心。不可斷不可破如金剛山。是名大心。如揭說。一切諸佛法智惠及戒定能利

益一切。是名爲菩提。其心不可動能忍成道事。不斷亦不破。是名心。薩埵文私云。是

人諸佛道功德盡欲得者忍樂修行等也。其心不斷等者堅持不捨義也。般若抄云。有

所云道心者樂求菩提有情故云菩提薩埵文

復次此人等者。智論第五云。問曰。何名摩訶薩埵。答。摩訶者大。薩埵名衆生或名勇心。此人心能爲大事不退不退大勇心故名

摩訶薩埵。復次摩訶薩埵者。於多衆生中最爲上首。是故名爲摩訶薩埵。復次多衆生中

起大慈大悲成立大乘。能行大道得最大處故名摩訶薩埵。復次大人相成就故名摩

訶薩埵。○復次必能說法破一切衆生及己身大邪見大愛大我心等諸煩惱故名爲摩

訶薩埵。文惠影疏第二云。大人者以其諸德斯修故得稱私云。此中復次多衆生已下

忍樂修行之義也。以上堅持不捨之意也。今文智論第四第五二文也。第四中釋菩提故

題次云。釋初品中菩提第五。第五卷釋摩訶薩埵。故題次云。釋初品中摩訶薩埵第六

文又於摩訶薩埵。釋有正釋復次多釋。然今疏中菩提爲正釋。摩訶薩埵爲復次釋。恐

似違論文乎。私案。論中文異故爲非。正復之別釋。疏中二名雖異目於一體故爲正

釋復次。歟。故大師釋云。又菩提薩埵亦爲摩訶薩埵。文或又疏中復次者非對正釋。釋

別文故云。復次。猶如起信論中云。復次言意識等也。又第五文雖有多釋同。摩訶薩

釋故疏爲一種釋。歟。本經義云。薩埵與摩訶薩埵爲正釋復次。但薩埵是自利義。摩訶薩埵是利他義也。云云。又准智論正文云。及與

己身摩訶薩又兼自利歟。大邪見大愛等者。鈔第二云。疏大邪見大愛等者。涅槃云。一切煩惱邪見攝盡謂破壞三

寶焚燒善根。戒經十種謗三寶爲最重。故邪見稱大。若據發潤生死流轉無明愛取爲大。若據遠隨現行障無學道我愛慢爲大

餘可名輕。若煩惱當體相望則十大煩惱爲重。隨惑爲輕等。今此智人必能說法破壞故名摩訶薩埵。文

此索多者等者。疏第十七并明禁云。猶行大

願求大法起大行成大菩提事。所謂普令衆生入佛知見故名大士也。此有情者梵

音索多是著義。猶如世間人深著身心不能暫離也。今菩提索多亦爾。此大菩提行

乃至無有一念休息。放捨之心故名索多也。又名薩埵是有情義。以於有情之中能

修無上道荷一切諸餘衆生。即是衆生之中無上故名大有情也。衆生隨所執著義。今

能自出後令他出故名大有情也。又私云索多是著義者同。今索多者忍樂修行堅持不

捨之義也。薩埵是有情義者又同今薩埵名衆生之釋也。雜問答云。又薩埵者梵音正

應言索多。○若以義言之是堅持不捨之義也。文鈔第二云。前云薩埵直呼於人。今

云索多乃屬人之功業。即是忍樂修行堅持不捨。言聲明有如是法者即八轉聲法也。謂

前云薩埵直目衆生之體即體聲也。今云索多直屬衆生之業。即業聲也。文觀鈔云薩

埵翻衆生。直依人體故云體聲。索多忍樂修行等義。是約用故云業聲也。云云。範抄云

體聲體文故云有。不呼入聲。索多讀點故云業聲也。云云。體業是八轉聲中其二也

或不流便者十四本同。今文。十卷義釋流字作當字矣

薩埵略有三種者。問。大師釋云。又薩埵有四。愚識金智是也。文其數相違。如何。答。於

菩提薩埵且約顯密人開金智也。故難問答云。問。何言愚童等耶。答。六道凡夫名愚童。聲聞緣覺名爲有識。修佛道人名爲菩

提問。彼金薩此三是何。答。即第三人文。故知金薩是第三開也。又五秘密儀軌云。有三種薩埵。所謂愚童薩埵。智薩埵。金剛薩埵。此文開金智以有識合愚童。釋論中二乘攝邪定故。又高尾口決云。四種薩埵如大凡夫二乘菩薩佛取意。此意金智合更開佛歟。佛又菩提薩埵攝故。或金薩云佛歟。密人皆果地人故。問。金薩者何菩薩耶。答。或云。四大菩薩云。金薩。簡顯菩薩密菩薩皆云。金薩歟。今云但金剛手也。問。答中上釋秘密主義畢云。此菩薩名金剛薩埵指此云。彼金剛薩埵之故。又五秘密軌云。以金剛薩埵開其二種薩埵。修行得此金剛乘人即名金剛薩埵。文准此釋通四行何過。凡三四薩埵顯密分別隨宜不定。今就諸大菩薩文出三種薩埵。故。此中愚童有識是第三重生身眷屬二乘世天等也。菩提薩埵四大菩薩等也。然第一重執金剛等疏中攝屬未明故。彼第一重金薩等即第三人也云也。故知今此三種薩埵三重聖衆也。但秘鍵釋約顯密判薩埵歟。或又彼探彼經深秘意成四行菩薩三摩地也。問。愚童不知因果六道凡夫。有識與滅度想定性二乘。何云。曼荼聖衆乎。答。十界輪圓曼荼故六道二乘又海會聖衆也。問。若爾胎藏界所列六道等衆生皆可實類乎。若云實類者。今此曼荼是從本垂迹之圓壇大悲利生之海會。是故中臺自性之佛漸現三重曼荼之聖衆。八葉受用之尊。專成四種法身之化用。當知胎藏諸

尊皆以佛智所現云事。若實類凡夫見之可成罪仰之有何益哉。故大師釋。胎藏聖衆云。有從果向因人無從因至果人云云。若云非實類者疏下釋云。我是凡夫外道惡趣衆生亦名五逆大邪見人。大悲曼荼羅正表此義也云云。又先德釋云。不改九界迷情悉目等流法身云云。爾者左右不明如何答。凡真言宗義專此事顯秘藏幽旨獨此義極。所謂今教意四重曼荼之聖衆皆是本有常住之佛體。六道四生之群類併又自性清淨之法身也。是以重重帝網之莊嚴無一法而漏草木。智智無邊之聖衆無一類而捨含識。若除實類則圓壇稱難成。若限權化則輪圓稱易闕者歟。故知約佛智照見者凡夫本等流法身。又依密號名字者實類性曼荼聖衆。若爾揜實類而云權化何失。故金界次第云。入我我入故本尊與我一體無別。但爲表本述義有加持歸依觀云云。此意指未斷惑之行非爲本尊之垂迹乎。然則我等皆不動自性而成六道四生之形隨順無明而受三途八難之苦。尋源汲流皆是遮那之垂迹也。揜實類仰大悲本尊何失。推本見跡併又法身之應現也。指凡夫所無邊悉地豈空。若強捨實類尋權化。爭成衆生即佛之觀。偏惡凡夫愛聖者誰開凡聖不二之覺乎。大悲曼荼羅正表此義也。甚有深意者歟。伏惟我宗意現覺諸法之故貪瞋癡慢現顯明王忿怒之姿。直約諸法之故欲觸愛慢直成菩薩慈悲之質。五

趣四生之鬼畜隔之永沈三途之苦海。八苦五衰之人天願之即到五智之覺岸。迷悟在己無執而到蓋此謂歟。況復彼顯乘猶性惡通融之故。顯煩惱即煩惱之談。此密乘豈性相歷然之故無生死即生死之義而已。一者愚童等者。鈔第二云。愚謂愚癡童謂嬰童。取未曾分別也下。經云。愚童凡夫類猶如羝羊。文不知實諦因果等者不知四聖諦世出世因果之道理。故世間三心中攝歟。十六行相觀門是二乘所行故。況修行義第一心難得。二三有五。戒十善修行故。心行邪道下四句初二句忍樂修行義後兩句堅持不捨之義也。猶如下顯不捨義歟。二者有識薩埵等者。鈔第二云。疏二者有識者謂有所識知者也。對前愚童故稱有識也。文私云。有所識知者二乘初覺知生死過患故云有識也。又准下文云。識性二乘約求涅槃之邊云。有識歟。性者理性故。或二俱存故云有識。前後文互顯故。總覺知等釋忍樂修行義。著保化城等釋堅持不捨義也。於如來功德者釋二乘不名菩提薩埵之由也。問。二乘亦得菩提。何不名菩提薩埵乎。答。安然釋云。三乘皆名菩提。而二乘不名摩訶薩埵。文准此釋。今菩提薩埵是摩訶薩埵故不通二乘歟。又智論第四云。復次三種道皆是菩提。一者佛道二者聲聞道三者辟支佛道。辟支佛道聲聞道雖得菩提而不稱爲菩提。佛功德中菩提稱爲菩提。是名菩提薩埵。文依此文菩提薩埵名

●〔智薩埵〕一● ●〔或〕一● ●事二摩● ●目二同● ●〔之〕一●* ●事二摩● ●曼荼二万多● ●戒二形● ●事二耶●*

但約佛菩提故不通二乘何以摩訶薩簡彼乎恐安公釋違智論文款

出過一切隨度戲論等者鈔第二云一切之言攝盡內外有諸外道計我自性即同欲界或同色無色界乃至謂非想處即是涅槃○又說一切有道人言神人一切法門中求不可得如龜毛兔角常無而陰界入實有自性以如是等戲論法故蓋由不識其心今此菩提出過如是隨度戲論種種過失一向純淨即是衆生本心了知此者名之爲菩提薩埵也文

於是人中等者安然云三乘皆名菩薩○唯菩薩名摩訶薩文慈恩釋云揀小菩薩若異二乘故云摩訶薩也文

明群機嘉會之時等者王大明王義云嘉會者是一時義法王啓運之日大衆嘉會之時也又贊一云此有二義一法王啓化機器成集說聽事訖總名一時二說者聽者共相會遇時分無別故言一時文句引肇師釋云法王啓運嘉會之時云同記云啓初開也運合宜也嘉善也佛法大運必稱物機故云善會稱機品云又疏第四云良日晨者意在菩提心嘉會之晨也文有人云自性所成眷屬爲未來流通示現群機之相也又云有三種壇謂祕密壇法身嘉會壇報身大悲壇應身今於隨他法界宮現他受用相故云群機嘉會也云云有人云普賢金剛手等各引實行菩薩爲當機衆故云群機嘉會也云云私云三義中初義爲勝自受

法樂說故不可有實行又自性身土故不可云他受用也所以然者上舉執金剛諸菩薩畢結此等大衆爲聽法故而云次明群機嘉會應知指上金剛菩薩云群機理實雖三世常恒說爲未來流通准如常示此相也

若十佛刹等者若不定義舉伴顯主也經中大目并執金剛等各住自證三昧句說真言故即其言藏品等說是也若不爾者何在次明群機嘉會之時所同開法之文下明此義矣故知指正說時也故疏第六云若現世天身則說彼天三昧道若現聲聞身則說聲聞三昧道○當知此中偈頌如是無量利應非世間結集經卷所能具載文主伴俱雖說大日獨爲教主故下文云如此時中佛說何法等耳或云今此文重釋上大衆各爲聽法以三密而供養大日也若不爾者何不舉大日如此儀式皆今經說時分故云次明等也今謂時分義縱雖廣通所同開法但取正說也上既云然此經流布等下文云爾時住於佛日而演說法此乃望於流通結集而指正說時云各各廣演則無限量等也當知今說時永異如常八箇年等說時時分說法無邊際限量故結集者總云住於佛日等也然字是結前義結成前時法也

爾時住於佛日等者或云凡有三種日一世間日如世間二圓明日以淨眼三如來日然以至或云文分爲二然以下釋加持故句以上釋

越三時如來之日文也私云此日有二種一實相之日此中有能越所越此即釋經越三時之文也此日是本地身自證之日也謂云圓明常住又云實相之日此意矣二然以下如來之日以佛神力逗來機延促自在釋經如來之日句也此即住加持說今經之時也三平等句是所說法也加持故三字若約能加持則大日如來也若據所加持時法二種也大疏抄云意離三際始終常住不變大日如來加持故說此法門言也文或又通釋經二句文也以淨眼下總明能越時也延促自在又非世間日故彼長短定故此延促自在故故知經中越字含二義也能越中舉自證爲加持來由也若無自證則加持何故起矣例如上釋集會舉內證而爲加持起因矣問如來日是於加持世界而逗實行應加持日故或云令瑜伽行者或云咸適衆機此意也依之疏第六云然諸行人若深入瑜伽境界三昧時自當了了聽聞如正說時無異是故名爲佛加持日也文何答凡今經遠被未來機故云行者云適機歟或又自性所成眷屬爲未來流通假現此相故云爾矣但第六卷釋者加持日有二種謂今經說會自性加持身說時云正說時是也行者聽聞說時他受加持身行相故異也或又此云佛日云如來日彼云加持日故其意別耳又寶淨院僧正解第六文云於此文可有二義爲自受法樂說爲他受法樂說若瑜伽行人入三

味時了了聽聞者隨他義。如正說時者隨自說云或述意云。行者顯得邊云。隨他法爾恒說爲隨自也云云。問。今經一代間可云何時說耶。答。今經法身說非釋迦說。何作此。

剗定說時何云三世常恒說耶。答。雖剗定其時又不遮恒說。延促無礙故。念劫圓融故。彼華嚴猶雖第二七日說許恒說華嚴。況祕宗說時乎。

也。各字之勢可通冠三十字。第四卷云。日夜各有三十時。故又初中後時各各有二分合成六時。六時各五成五六三十也。即與前案不相異也。文私云。前抄春秋分時者約晝夜停等時。春秋時正也。晝夜各有十五時合成三十時也。五月十一月者約極長極短故有十八十二時也。中間增減可知。具如俱舍頌疏十一也。故知日行此州雖晝夜時有等不等。隨在何位晝夜合則有三十時也。初中後三分是日夜各以二時可爲一分歟。此釋遠下文云。晝夜各有三十時之文也。後抄意存二義。初意日夜各有初中後分合有六時。此一時各經五箇半呼栗多成五六三十也。此約晝夜停等時歟。後義晝夜各有三十時也。此中又有二意。初義日夜三時初中後各具二合十二時。一時間經五箇也。後義初中後三分各通晝夜合六時。此一時間經十箇也。此意前二時合爲一時故六時十二時雖異其意無違。後兩解意以今文同第四釋。然日夜各有三十時說遠俱舍西域等諸師釋。此甚難解。今文各字被初中後不及三十時歟。言日夜各有初中後分。計半呼栗多合至三十時也。爲言若爾下文恐各字誤歟。可合字歟。若又以下文爲定量今文各字實三十時讀之。三十時者非半呼栗多歟。又嘉祥法華統略云。時量短長有十二節。極短名刹那翻爲一念。百二十念爲一瞬。六十瞬爲一息。三十息爲一須臾。三十須臾爲一日。

問耶。但智證大師指歸云。總十方三世修多羅同顯三句本無異轍。明知在一切經後文又小野纂要引出生義畢云。法華經後說真言。先師云。以第六文案。今佛日義。二代之間大日經說時是初七日。判定耳。故十地論云。以初七日定不說法。思惟行故。○自受法樂故。文意云。一切義成就菩薩依字觀唱。後夜成道。法身先初七日說。隨自意大日經。故云。自受法樂故。然顯一乘機隔開故云。思惟行故。是故住化他加持身也。受用身第二七日說。隨他意華嚴一乘也。例如彼第二七日華嚴說會小機隔開云。思惟故更赴鹿苑而說小乘法門。華嚴經云。我起道場詣婆羅奈文此意也。又此初七日實相之日故圓明常住也。然又佛神力故延促自在故云佛日也。例如彼華嚴第二七日念劫圓融故九世相入耳。重意云。後夜成道說今經者。後夜。丑寅不二時也。即示生佛不二義。此時是昨今不二時故。成道又即身成佛故。今經又即事而真故。謂在初二時唱不二覺。說不二教也。時人教相應矣。故御遺告云。吾示不二一心云云。依此祈請於久米道場感得今經。可思之。又今經開題云。不二中不二本法文又密嚴院釋云。大日經能說教主不二總體本地法身也。文問。

延促自在等者。維摩經云。或有衆生樂久住。世而可度者菩薩即演七日以爲一劫令彼衆生謂之一劫。或有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫以爲七日令彼衆生謂之七日云云。法華經云。五十小劫佛神力故令諸衆生謂如半日。文。日行四天下乃至三十時等者。鈔第二云。智論云。日名從旦至夕初分中分後分。夜亦三分。一日一夜有三十時。春秋分時十五時屬晝十五時屬夜。餘時增減。五月晝十八時夜十二時。十一月翻此。言十五時屬晝三分中各五時也。又智證大師鈔云。疏云。日行四天下。一周晝夜各有初中後分乃至三十時等。又第四云。西方曆法晝夜各有三十時。○云云。今檢西域記云。○三十臘縛爲一牟呼栗多。○又俱舍頌云。百二十刹那爲恒利那量。臘縛此六十。此三十須臾。此三十晝夜。○今案俱舍須臾西域牟呼栗多彼此量同也。以此牟呼栗多五箇經於日夜。合六時即成五六三十也。若日夜各有三十時者。日夜三時各各具二合十二時。此日之六時各加五牟呼栗多即五六三十也。夜亦如是。故言日夜各有三十時。又案之初中後三分各通於晝夜合成六時。此六時各各具十故。歷日夜即成六十。各計至於三十。

爲一分歟。此釋遠下文云。晝夜各有三十時之文也。後抄意存二義。初意日夜各有初中後分合有六時。此一時各經五箇半呼栗多成五六三十也。此約晝夜停等時歟。後義晝夜各有三十時也。此中又有二意。初義日夜三時初中後各具二合十二時。一時間經五箇也。後義初中後三分各通晝夜合六時。此一時間經十箇也。此意前二時合爲一時故六時十二時雖異其意無違。後兩解意以今文同第四釋。然日夜各有三十時說遠俱舍西域等諸師釋。此甚難解。今文各字被初中後不及三十時歟。言日夜各有初中後分。計半呼栗多合至三十時也。爲言若爾下文恐各字誤歟。可合字歟。若又以下文爲定量今文各字實三十時讀之。三十時者非半呼栗多歟。又嘉祥法華統略云。時量短長有十二節。極短名刹那翻爲一念。百二十念爲一瞬。六十瞬爲一息。三十息爲一須臾。三十須臾爲一日。

剗定說時何云三世常恒說耶。答。雖剗定其時又不遮恒說。延促無礙故。念劫圓融故。彼華嚴猶雖第二七日說許恒說華嚴。況祕宗說時乎。

延促自在等者。維摩經云。或有衆生樂久住。世而可度者菩薩即演七日以爲一劫令彼衆生謂之一劫。或有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫以爲七日令彼衆生謂之七日云云。法華經云。五十小劫佛神力故令諸衆生謂如半日。文。日行四天下乃至三十時等者。鈔第二云。智論云。日名從旦至夕初分中分後分。夜亦三分。一日一夜有三十時。春秋分時十五時屬晝十五時屬夜。餘時增減。五月晝十八時夜十二時。十一月翻此。言十五時屬晝三分中各五時也。又智證大師鈔云。疏云。日行四天下。一周晝夜各有初中後分乃至三十時等。又第四云。西方曆法晝夜各有三十時。○云云。今檢西域記云。○三十臘縛爲一牟呼栗多。○又俱舍頌云。百二十刹那爲恒利那量。臘縛此六十。此三十須臾。此三十晝夜。○今案俱舍須臾西域牟呼栗多彼此量同也。以此牟呼栗多五箇經於日夜。合六時即成五六三十也。若日夜各有三十時者。日夜三時各各具二合十二時。此日之六時各加五牟呼栗多即五六三十也。夜亦如是。故言日夜各有三十時。又案之初中後三分各通於晝夜合成六時。此六時各各具十故。歷日夜即成六十。各計至於三十。

爲一分歟。此釋遠下文云。晝夜各有三十時之文也。後抄意存二義。初意日夜各有初中後分合有六時。此一時各經五箇半呼栗多成五六三十也。此約晝夜停等時歟。後義晝夜各有三十時也。此中又有二意。初義日夜三時初中後各具二合十二時。一時間經五箇也。後義初中後三分各通晝夜合六時。此一時間經十箇也。此意前二時合爲一時故六時十二時雖異其意無違。後兩解意以今文同第四釋。然日夜各有三十時說遠俱舍西域等諸師釋。此甚難解。今文各字被初中後不及三十時歟。言日夜各有初中後分。計半呼栗多合至三十時也。爲言若爾下文恐各字誤歟。可合字歟。若又以下文爲定量今文各字實三十時讀之。三十時者非半呼栗多歟。又嘉祥法華統略云。時量短長有十二節。極短名刹那翻爲一念。百二十念爲一瞬。六十瞬爲一息。三十息爲一須臾。三十須臾爲一日。

●何十(何)●●問二問●●義二異●●判二判●●丑寅二必及刀●●夕二且●●(云)一●●歷二曆●●計二斗●●[有]一●●六時六時二合成●●(處)一●●

夜十五日夜爲半月。兩半月爲一月。文私云。此又同俱舍等說。今瞬者彼恒剎那也。息者彼臘縛也。當知今晝夜各有三十時准。彼等說一時分經二箇半半呼栗多歟。

言如來種種三業等者。雜問答云。身密印語真言心妙觀平等相應至。大日尊遍一切。處三平等究竟實際。若三一中關即不能至。平等之處。如車一輪關都無所到。是即三平等義也。文私云。疏約如來三業至。一實理大師釋據行者三業證。大日一實理而互顯也。一實理者阿字本不生理也。

身等於語等者。又應云。心等於語等。亦可云。心等於身等。順逆無礙橫豎涉入故今舉一隅顯三端也。一心院僧都云。故上人明云。華嚴一乘雖明三密平等義。不及祕宗談。所謂華嚴雖云身語歸心而平等。全無以意密歸身語。以一心爲本故。密宗不然意密亦歸身語。六大爲本故。故淺深大異矣。問。三密平等宜然。今自他平等與華嚴三無差別有淺深耶。答。實範上人云。此三平等自法界故彼無差別由理融。故是其淺深也。云云。同一鹹味者。智論三十五云。譬如衆川萬流各異色異味入於大海同爲一味一名文。

其迹所住處者。以其迹類下謂修如是道迹句。即進行義也。今行者踐先佛道跡而修行故云道迹也。故釋論第七云。三世一切菩薩衆如是如是如如隨踐。順行應轉。如其次第不超數量。不過位地。超入義故。文以所

住處同次第修行得住三平等處。即住處義也。謂大日尊三平等究竟實際位也。此位究竟處故云所住處也。句是究竟義故言辭句逗義亦如是者此意耳。云句逗。重意云。今三密法門至。一實究竟位方便故云三平等句也。爲言句逗者高雄口決云。一句與逗差別何。答云。已止乃所留乎云。句。足所留乎云。逗也。言句者梵云談鉢。未知正字此云。所住處也云云。

爲所入門者。圓城寺金剛界八卷次第云。尋云。三密法門者能通門歟爲當內證法歟。或云。究竟內證法門也云云。又安然云。以三密方便爲門見。如來加持身。取意或云。今此宗以彼法即爲門。門即法也。如云抄。以自身三業入本尊三密時自身三業能入門。本尊三密所入境也。又以本尊三密入行者三業翻之可知。故知門即法即門是一體不二也云云。或云。且以三密方便望行者云。所入對法界亦能入也云云。私云。三平等故加持受用身即行者平等智身。故爲欲顯實無能所故云。所入門也。

謂以身平等之密印等者。疏第十七云。自真實謂自持真言手印。想於本尊以專念故能見本尊。本尊者即是真實之理。非但見本尊而已。又如實觀我之身。即同本尊故名真實也。此有三平等之方便。身即印也。語即真言也。心即本尊也。此三事觀其真實究竟皆等。我此三平等與一切如來三平等無異。是故真實也。行者修行時佛海大會決

定信得入。若有疑慮則真言之行終不能成。文又云。先作三平等之方便。謂真言身印及觀本尊。見本尊時其心相應而住。無有能動亂之者。又觀所持真言從本尊心中流出而入其口。猶如華鬘無有間絕。即以如是佛之功德自滿其身。亦不從身更流出也。文私云。今釋同此文矣。

如是加持受用身等者。或云。加持受用身者他受用身也。毘盧遮那遍一切身者自受用身也。平等智身者自性身也云云。私云。疏第七云。行者但一心諦緣觀此聲字。自當見佛加持身。若見加持身即見本地身。若見本地身即是行者自心也。文准此文遍一切身者本地身也。何云自受用身乎。故知受用身者智法身即識大也。遍一切身者理法身即五大也。是本尊六大也。平等智身者行者五蘊也。智者四蘊身者色蘊也。所謂行者四蘊是本尊識大開之本尊五大亦行者色蘊開之。合二准之。識大四蘊俱五智之德。五大色蘊同五輪之體也。本尊六大加入周遍行者五蘊故云。加持云。遍也。行者五蘊本尊六大平等一味故云。平等也。斯則無能所而能所也。不到而到即身成佛之理。思之。故當卷下釋云。一切衆生色心實相皆是毘盧舍那平等智身。文可思之。或云。今宗行果皆具字本不生上因行果德故謂本不生故云。不行不到。然行不生而到不生際故云。而行而到也。又義。今教明無盡莊嚴本具故不行不到。簡因海之行果之言也。而行

●又二文● ●處一● ●故一云● ●顯一修● ●且二亦● ●(爲)十所● ●到一度●

而到顯性海行果之文也

一切衆生皆入其中者自心即菩提故更無能所入然如實。知自心故云皆入其中也。時彼菩薩普賢等者。開題意已上通序自下別序也。二教論意已上自性身說法自下受用身說法云云兩釋異何。謂通序五句文述當經教主說處等自性土之行相故云自性身說法也。時彼已下三節文明現瑞奇特事故云別序。又此瑞相示加持世界事故爲三身說法文也故無違耳。又一義云。毘盧遮那如來普現示現等文含總別二意。所謂毘盧遮那如來者自性身即指上薄伽梵。即今經教主也。時彼菩薩祕密主又指前自性土同開也。示現無盡莊嚴藏是正加持世界事也。今此無盡藏通三身是總也。局受用是別也。謂將說此乃至當廣說之者釋彼文之總說義。復次普賢已下釋彼文之別句義也。普賢祕密主等者。所現他受用土同開解脫門所現善知識也。又轉釋佛莊嚴藏等文更釋上總中變化身也。又廣前相等流身。又准知矣。大師且依別說意故配三身也。又所謂初發心已下得益文合總別意。大師此得益爲欲顯通三身故。等流文除之疏家屬等流身爲示此文別義也。故知疏家宗家影略總別互顯也。應知兩師釋文雖似異義旨終無違耳。問。何以故二種釋知總別義乎。答。初釋感動大衆之言不局受用悉現境界之文廣通三身。況法華序分等例廣可盡奇瑞故。況復大師金剛般若開

題云。所謂萬德者曼荼羅無盡莊嚴藏也。

謂福德者即四種法身相好也。此釋指無盡莊嚴藏福德云四種法身。豈非總句乎。又復次釋先釋無盡藏爲今經瑞畢置所謂言釋無盡藏義而引經釋成時云。一皆現佛加持身。既云佛加持身是受用身如來也。報身亦雖佛身次下文別明故。又至等流文云。非但佛身等。非指今佛加持身等乎。故知總別義分明歟。又義經文但別說也。大師注受用身故。但疏初釋總勝三身說文通釋三身爲今經瑞也。復次釋別釋受用身故云。總別歟。或又兩釋俱總釋三身及得益是奇瑞義也。所謂已下文是別說也。初中正釋約大衆感動復次約實行引入也。問。前四菩薩十九金剛皆悉爲上首。今何局普賢密主乎。答。私云。上自性會眷屬今加持土伴類故主伴俱有異歟。或又此菩薩密主雖指自性土眷屬且爲顯主伴重重作。如此說。例如法華地涌菩薩上說。一一菩薩唱導之首下云。是四菩薩最爲上首也。或義云。蓋彼房聖此菩薩祕密主即爲他受用身也。故五祕密經云。金剛薩埵他受用身云云私云。此義非理。下等流段指上一身而云。非但示現佛身。何菩薩執金剛云他受用乎。五祕經文異今意歟。謂大日自受用出薩埵化他故。云爾開智拳印作鈴杵印可思之。又相承義云。大普賢金剛薩埵者即他受用身如來也。自性身化他之姿也。非十六隨一金薩也。問。大師意今受用身通自他歟。答。私云。

若依四身同爲密教教主義則可通自他。是即聖位經中法佛示四重圓壇矣。又大日三身釋迦三身中顯大日三身也。大師金剛界業義中以四身配四曼。時受用有自他受用云云既於受用分二種故若約自性身爲密餘三身爲顯而明三身說法勝劣之意則可局他受用也。所謂自受用是上文如來加持故。疏云。次云如來是佛加持身。名佛受用身。文但等流身等云宜說真言道句法者開會意歟。此中二義前義爲勝。疏釋清淨句云。頓覺成佛神通乘也。不同餘乘多劫修行也取意。

如法華序分等者。此顯所現三密無盡藏有二意也。一謂顯此三密無盡受用等身是化他加持世界事。故引序品類之。二謂示自性土四重圓壇。故引涌出品比之。斯則不改自性而加持故於一文示二義歟。或引宗祕論靈山佛常住號曰金剛界之文。本門爲金界迹門爲胎藏而疑今涌出品例。蓋以不可。疏主既以今經同本門。故疏第七云。壽量品云。常在靈鷲山。即此宗瑜伽之意耳。文但宗祕論金剛界者即今經金剛法界宮也。故疏中心王毘盧遮那成覺處云。金剛界中此文明鏡矣。何云兩部中金剛界乎。問。今此加持身土令現自性會中歟。又令見加持世界歟。答。若依序品意令見。加持世界猶如見放光所照國土也。故下文云。普見加持世界唯說平等法門。文若依涌出品者今會座令現在歟。猶如千尺。

摩訶菩薩蓋山涌出矣

復次普賢等者。此復次釋成上義。非別釋

歟。例如釋論中云復次如來在世文也。或

約總別爲正釋復次如先辯矣。或又上約

隨自下約隨他歟。故寶淨院僧正抄云。法

身說內證有隨自隨他二說。隨自意說之邊

唯有自性所成眷屬。隨他意說之邊專有實

行當機之人。隨自說無當機之支疏第一云

譬如國王若有政令乃至倍復生信故文大臣

時史者同聞衆也。此中無外民無當機之

意也。隨他說有當機之證據一云。然此諸解

脫門○實行諸菩薩故云云。准此釋上段應

隨自說。今文信樂倍增等者同。上文倍復生

信。俱是自受法樂義也。問。隨自自性身隨他

餘三身耶。答。或云。爾也。於自性身無加持

受用義故。木幡義云。四身俱具自利利他二

義。四身本有歷然各不改。自性而住。神力

加持益實行人云。隨他說也。三身既通二

利。自性何廢化他耶。自性會座既在餘三

身。加持世界何不見自性耶。但疏文并大

師釋中受用已下云。加持身者約增勝也。

又大師釋云。四種法身具。豎橫二義。橫則自

利。豎則利他。此文四身各非通二利乎。序

分義云。問。性身說法唯爲自受法樂歟。亦

爲令他受樂耶。答。亦爲令他受樂。其理

如前。若重述者非。但照機授樂爲利他本。

聖位經云。汝等將來於無量世界等。此卽性

身爲他說也。又有對機說法之義。如別卷

抄云云。私云。利他爲本義何異顯乎。唯識

論又自性身亦兼利他爲增上緣。文爲未來

機義尤理。故經云。於當來世時○隨順說

是法文又疏云。亦爲未來弟子明此囑耳

文又大師釋云○問。自性身有化他義者可

云他受用。若爾可攝第二身。何。答。謂

於自他受用有橫豎二義。所謂四種法身皆

有自利利他二義。自利邊四身俱云。自性。又

云。自受用。化他邊四身同云。他受用。又云。

加持。然非豎中自他受用。是橫自證化他故。

若自性身無化他者。普門機依何證悟。然疏

普門一門二機分論心王心數兩根別矣。私

云。自性會座無實類。何有利他義乎。故上

文釋一切集會云。由此衆德到於實際故

名集會。若一法未滿。不名集會。取意又大

師釋云。此經同聞衆皆是從果向因之人也。

非從因至果之人。若爾實類何在。座乎。

但大師釋者。四重圓境若約橫平等義。則三

重所示類形皆大日舉體。無勝劣異。何分

教主同聞別。然約豎差別門則分能所主

伴。且約此義邊指自受法樂說云。豎則利

他非益實類也。又僧正抄中釋隨自四身

有通別二義畢。隨他四身通別准知云云。隨

他時又自性住。餘三身說云。通四身各說云

別。又四身各住。自證三昧故云。通自性身

獨說一切云。別歟。

然此諸解脫門所現等者。雜問答云。此內證

會中諸智眷屬。如來加持力普爲法界善

知識身隨應度人各示三昧法門。依此修

耳。其善知識者。經中所列上首金剛手等。此

金剛手等菩薩卽大日如來內證功德無量智

印。各現此菩薩身引攝衆生。是故若入此

一三昧而修行者。卽從此一門直至如來所

證。略抄私云。金剛手等傳自性會中教法。流

布闍浮引入未來衆生。是爲被教人意也。

自性會中無正被教之實人故。故問答上文

云。而若有衆生遇此教。殷勤修習如說修

行觀念。是卽被教之人也。文問。文相次第爲

饒益實行。人先示現大神力。然後說今經

見。非今實行居會座。則前後文不符順耶。

答。凡自性土說法。遠望當來衆生。且作能所

主伴之儀。各說自受法樂之法。斯則實人雖

無座爲未來作。如此說也。故今經下文

云。於當來世時。劣惠諸衆生爲度彼等故

隨順說是法文。又義云。明。加持世界事故

有實人歟。

先奮迅示現等者。祕密曼荼羅品云。以如來

奮迅平等莊嚴三昧。以現法界無盡莊嚴故

文字書云。奮振也。動也。狀武貌。迅疾速也。

從一平等心普現一切本尊等者。謂三密中意

密勝故云。本尊歟。故祕藏記云。我本來自性

清淨心於世間出世間。最尊最上故曰。本尊

文私云。三密不可有優劣。六大本有故相

望作主伴俱本俱末也。然今心爲本尊。是

住心品故。或語爲本尊。住心論云。於真如

更有所依。所謂真字云云。或身爲本尊。配

佛部故。又義云。自心卽一切智智故云。本

尊也。佛云。一切智故。故疏云。所謂衆生自

心品卽是一切智智文。

如來祕密惠經者。或云。貞元開元錄不載之。是錄外經歟。或未度經歟。或云。勘開元錄。此經一部二卷未得其本。云云。私云。他家請來十四卷十卷兩本莊嚴下除也字。祕密惠下安也字。文云。無盡莊嚴如來祕密惠也。經云等文。依此本。如來祕密惠五字屬上文。非經題也。然今疏猶爲經題。故難問答云。問。何以得知。答。如來祕密惠經云。此問答明爲經題矣。釋問答依疏不依義。釋故大師作決定。若爾恐治定誤歟。或云。十卷義釋。上也字亦在矣。問。智論第十云。佛雖入深禪定。不爲世事所動。今以大慈悲心憐愍衆生爲之說。法斷疑。密迹金剛經中佛有三密。身密語密意密。一切諸天人皆不解不知。○有人見佛身一丈六尺。或見一里十里百千萬億乃至無邊無量遍虛空中。如是等名身密。語密者。有人聞佛聲一里。有聞十里百千萬億無數無量遍虛空中。○是名語密。是時目連心念。欲知佛聲近遠。即時以己神足力去。無量千萬億佛世界而息。聞佛音聲如近不異。○諸佛要集經中。○文殊尸利到諸佛集處。有一女人近彼佛坐入三昧。○文殊尸利即彈指覺之而不可覺。以大聲喚亦不可覺。投手牽亦不可覺。又以神足動三千大千世界猶亦不覺。○有一菩薩名。棄諸蓋。○即時彈指此女從三昧起。文殊尸利白佛。以何因緣我動三千大千世界不能令此女起。棄諸蓋一彈指便從三昧起。佛告文殊尸利。汝因此女人初發阿

耨多羅三藐三菩提意。是女人因棄諸蓋菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提意。以是故汝不能令覺。文殊准此文身語無盡舉。密迹經說。三昧無盡依要集經說。棄諸蓋即除蓋障故。若爾但云經云爲勝也。如來祕密者結成句也。意三密無盡是如來祕密智力也。爲言故疏下云。如來智力普鑑群機究竟無礙。取意如何。答。文勢雖同旨趣大異。疏所引經文佛身語及天女定見。一經所說。更非二經施設也。然論所引兩經也。又疏除蓋障命目連令尋。論目連自尋之。又疏除蓋障不令出天女定。論棄諸蓋令天女起。有此等相違。何云彼經耶。又設雖彼經譯者異。名何失。問。今經證何義耶。答。或云。以如來身證受用變化二身。以除疑天女證等流身歟。或又以釋迦及天女類。示大日無盡藏義歟。私云。二義俱非。理以今經證上三密無盡義故。所謂以釋迦佛身及音聲無邊際證身語無盡。以天女三昧證心無盡也。故難問答引今經畢云。問。身口二業遍空之義。是即爾也。意業遍何。答。除疑天女心行無量即心業遍義文又云。問。何故天女三昧之心爲佛心業。答。即大日世尊加持故。○況如來心文

爾時除蓋障菩薩等者。謂除蓋障雖自不尋。所造目連不測。故能遣除蓋又同不測也。故云。及以目連不能測故也。例如遣使殺無表歸本主矣。然猶有疑。故除蓋障自往觀察。故云。即自往等也。又義以字貫目連讀之。除蓋障以目連而不測。故則自往觀察也。爲言及言顯菩薩目連無難也。然後還歸言局除蓋障。初云。即自往等故。或通目連歟。上文無彼目連還歸之說。故我未發心時等者。般若寺抄云。意佛身者是智身也。除疑天女者理身也。是明從理發智故云。我未發心時是天女住此定。云云。天女者是定故。理智不二。所以疏方見除疑天女故。去佛不遠見入於三昧。文或云。天女者意業三昧耶形也。非別人矣。私云。云云。天女俱定表示歟。修惠斷惑故以定云。除疑歟。問。准要集經說。此天女因棄諸蓋發心。然除蓋障既不測。如來身語。若爾何云。我未發心時等耶。答。論疏所引經說大異。故何必責。何況文殊釋尊九代祖師也。然彼經中文殊因天女發心云云。文殊猶爾也。況釋迦乎。但除蓋不測身語。是假助。如來化儀故歟。又除蓋障。棄諸蓋別菩薩歟。如是毘盧遮那等者。上既引經證三密無盡義。故自下重釋。成無盡莊嚴之義也。謂從所謂莊嚴者。至無空際處釋。無盡莊嚴之義。又如下釋藏義也。但今經文舉莊嚴二字。是莊嚴之藏故歟。例如起信論因緣段。生滅因緣矣。復次此諸大衆等者。此復自性會衆歟。前復次普賢祕密主等於如是境界久已通達云云。今釋但以佛神力故得見如是境界云云。此爲兩釋異矣。此又實雖久已通達爲未來流通假現此相也。例如金剛手云。功

①[集]一② ③棄二奇④* ⑤不測故則二不測測故⑥ ⑦去佛不遠見一佛遠⑧

德倍增耳。如行者下因便明。未來行者見曼荼羅境界也。或又此諸大眾等者。明加持世界同聞。咸見受用身莊嚴之相也。如行者下明加持世界當機實行人歟。前約自性會此依受用等故兩釋大異矣。

如胡麻中油遍滿法界等者。智證大師疏抄云。胡麻穢中其實充滿專無空隙。諸佛亦爾。側塞空中宛如彼實。唐國指胡麻云。油麻也。私云。此釋約實遍。穢者玉云。公臥切。穢龜穢也。未詳其意。今案云。如胡麻油遍。胡麻中諸根相好遍滿法界於中無空隙處。爲言遍滿下反釋上法也。或可讀亂達遍滿法界一句可安。上相好下也。又勝佛頂軌云。即復觀虛空中無數諸佛猶如大地滿成胡麻不可稱數。支與今文異。今取遍軌約數故。

如行者內修般舟三昧者。天台止觀第二云。常行三昧者此法出般舟三昧經。翻名佛立。佛立三義。一佛威力二三昧力三行者功德力。能於定中見十方現在諸佛其前立如明眼人暗夜觀星。見十方佛亦如是多故名佛立。文或云。疏第十云。淨菩提心與念佛三昧相應。念佛三昧般舟三昧是一也。故知真言行者至淨菩提心得除蓋障三昧時。遽見無盡莊嚴藏。故云佛立三昧歟。然此境界等者。中論云。諸法不自生亦非他生不共不無因。是故說無生。文今文境界是三密無盡藏也。准中論諸法矣。所謂諸法佛莊嚴雖似異四不生義全同故引證矣。

於此四不生有多重。故五教章指事云。四不生義有三重。一約破外道。一諸法不從冥體自性生。故云不自生。二不從梵天自在等生。故云不他生。三非微塵大種和合生。故云不共生。四亦非無因自然而起。故云不無因生。二約破二乘。一諸法不定從自同類因生。故云不定從彼異熟因生。故云不從俱有因生。故云四小乘中許無明支前不正思惟託虛而起。似無因今不爾。故離無因三約法顯。空一果不自起。名不自生。二自既不立對誰辨他。又他只各自皆不成。自云何他生。故云不他生。三自他因果既不成。故云不共生。四離因緣外無別異法。故云不無因生。云云或云。此中第三約破大乘因果也。云云私云。前一約遮情門。後一依顯實門。歟。何必破大乘因果乎。謂准下文云。諸佛大秘密外道不能識者。今又以四不生觀遣內外道見歟。或依下文云。當知真言果悉離於因果者。顯教一乘因果猶破之。因分妄假權方便因果而非性德輪圓本有因果故。

何以故內因外緣等者。是則離九種住心妄假因緣。秘密莊嚴真實因緣也。故下文云。即用一切智門五義自爲衆緣。能至菩提常住妙果。所謂不可思議不生不滅之因緣也。文。當知如是莊嚴之相等者。謂莊嚴藏是法佛法爾德故。隱顯唯在機情非受用等去來也。問。畢竟平等不出。如故文豈非攝相歸性義耶。答。義字義云。同一名如。多故如如。

理無邊。智無數。文私云。無邊理智互相攝入。故云平等云。一如。故釋論云。非謂一法故稱平等。文故非顯宗一心無相談也。又云。如平等義無變易義。六大本有故三密平等故云。如也。問。若爾一法界多法界義何。答。顯宗一法界者。謂無相一理遍萬差諸法。諸法雖多。差理性唯一平等也。又於祕宗多法界有二意。先師僧都義云。十界衆生所生四曼三業雖有龜細勝劣。能造六大無彼此差別。故即身義云。上達法身下及六道雖龜細有隔。然由不出六大。故佛說六大爲法界體性。文故本尊行者三業三密雖龜細別。六大是一體。故成入我我入即身成佛義也。但異顯者。彼理性一法也。此六大多法。故六種非一。故云多法界。非謂自他六大別也。木轡上人義云。能造六大亦隨所生三密四曼各各不同。故云多法界。故大師釋云。理無邊智智無數。文所謂能所造各雖異。六大無礙故四曼不離。故三密加持故成入我我入義耳。

經云非從毘盧遮那等者。安然等以不可得已上文合上。文讀故經云乃至不可得而成上四不生義也。以而字下爲下釋所緣文矣。切。一具文半屬上其理不可。大師以經云已下爲別段。爲變化身之文。順前後例矣。問。經上文未見四不生義。而疏中釋四不生義非依此文。耶。若爾安然釋順經文歟。就中疏家轉釋佛莊嚴藏之釋又契此意矣。況復上下文他受變化二身說法別文。

何上無宣說之句下闕示現之文既上下合包現身說法應知一具文非別文也。例如。又現執金剛宣說真言等。加之非從毘盧。這那等文未必見變化身義乎。答。此文為變化身是非大師私釋。疏上釋云。然此應化。從毘盧遮那乃至起滅邊際俱不可得云云。此釋明鏡也。變化身說法是依法身及衆生感應因緣。且約機感邊云。非從毘盧等。又據佛應邊云。而毘盧遮那也。釋論無相現隨見龜細可引作證耳。又而毘盧已下爲別段者而字頭可安經云二字。例如經云。又現執金剛等。又不可得已上引合上義者可置送句也。但二身現身及說法各舉一互顯歟。又疏釋三密無盡語密豈非說法乎。又云。非從毘盧遮那或語或意生。反顯而毘盧下毘盧遮那生三業義其理決定。或又而毘盧遮那者直指變化歟。故聲字義云。若謂應化亦名大日尊。又轉釋者轉釋受用成變化身也。立義法門引可證矣。轉釋若非變化身者又廣前相可。非等流身耶。若彼許者此亦可然也。又經釋相配者無盡無邊際者指前受用身三密無盡無邊際限量也。以不下出彼因由也。謂受用身常遍義不異。自性身法爾之義也。故知以。以不至身也之文釋非從乃至意生之句爲受用法爾義也。雖常無起滅五字牒受用法爾再釋非從等文顯變化身法爾似自性身法爾。而能下釋一切已下經文爲變化身隨緣之義也。但於隨緣經文有總別釋初一句

總顯變化身起及滅無邊際。不可得者無義也。故上釋云。起滅邊際俱不可得文意起邊際滅邊際俱不可得也。而字下別釋現身說法也。而是然前起後義也。當知非從等二句含二身法爾義故云轉釋等也。又義。初非字實不可得句讀之。總以四句爲受用變化法爾之義作轉釋矣。受用身亦有隱顯故云起滅耳。而毘下爲變化隨緣也。釋中能下釋彼文也。凡四身皆雖有法爾隨緣義。自性是法爾爲本。三身隨緣爲宗。故。受用變化俱云不異。自性法爾也。故等流身又云。皆如毘盧遮那等。不異言顯。四身各性有法爾義。不攝相歸性之義也。故祕經云。常於三世不壞化身利有情事。文今宗意生住等諸法常恒如是生故。起滅俱即事而真故。上文緣謝即滅機興即生即事而真無有終盡。文亦此意矣。經文二點云。非大日三密生。一切處起滅邊際不可得。而又云。非大日三業生。一切處起滅邊際不可得。而云云。若約受用身法爾初字非可讀切也。或釋云。然此應化非大日三密所作。無緣慈悲任運如此故云。普於十方宣說真言道。文問。設雖明四身以上三節文但爲受用身之文。更又現以下文可開二身云。又廣前相即此意矣。故大師護摩次第云。且毘盧遮那佛云。自性身。四方佛云。受用身。金剛蓮華等菩薩云。變化身。外金剛部等流身。又別本即身義云。十六大菩薩應化法身。金剛天等等流法身。文如何。答。大師釋義隨應

相配雖異於今經文四身配釋無違。謂二教論灌頂文等是一同故。又秘藏記云。中臺毘盧遮那爲法身。四佛爲應身。釋迦爲化身。外金剛部。龍鬼等爲等流身。文軌匠其心者。鈔第二云。軌者法也。匠者工也。工匠之作不失於法也。如美玉蘊在石璞之中。不得良工琢磨則不成至寶。衆生菩提心實在煩惱石中。若遇如來說法方便軌而匠之則成法器也。文又廣前相等者。前二身段佛身雖爲主金剛菩薩等亦現之。今但現非佛身何云廣乎。答。彼雖現執金剛等爲伴現之。今執金剛等各各爲主故云廣也。所現金剛菩薩等者。今釋對經文。金剛如名菩薩者。普賢蓮華手也等者。等取外金剛部諸天八部也。或又等取十佛刹諸執金剛疏家云。乃至大師云。兼此意也。或云。所現金剛等即今等流身也。非上所舉菩薩執金剛上金剛手等或自性身或受用身故。上非但示現佛身者受用變化二身也。但現圖曼荼第一第二重無佛身者。第一金剛第二菩薩是各舉眷屬顯其主歟。或爲顯四重差降上二重控云佛身歟。問。等流身不通佛身耶。答。疏第六阿闍梨所傳曼荼羅於外部有佛菩薩。可通佛身歟。又聲字義中以暫現即隱身爲等流身。其義如教相抄私云。今三聖者第一重三點眷屬也。疏第六云。大造第一。重伊字三點諸內眷屬。文當知舉第一重三聖等取外部歟。但經疏并現圖中

於第一重但有金剛手觀音無普賢可決之。今三身不可依三重大第歟。第二重釋迦即變化身也。受用身者八葉中無量壽佛等報身歟。受用身段云現佛加持身故。佛加用身故又等流身段指上文云非但佛身故。當知約佛形非佛形判三身身土歟。

且如十佛刹等者。或云。如法界宮自性眷屬遍十方界。如是加持世界剎座眷屬如毘盧遮那遍十方世界也。爲言私云謂於等流身有主伴。上明執金剛等三密差別下釋。天龍鬼等十方普遍。主伴遍互顯歟。如者指事言也。舉主例伴故。又解。且如者。如者今義也。今金剛菩薩等三密無盡義也。如是下金剛菩薩遍滿義也。本尊像類等者釋。經菩薩等像貌文意。四重離。同法然德且約淺略門。自性身爲本質等流身爲影像歟。又像者等流身形貌義。非本影相對矣。執金剛對金剛智惠門等者。抄云。執金剛是金剛部赤色有降伏。普賢是如來部白色有寂災。觀自在是蓮華部黃色有增益。疏十五云。佛部一向是息災用白色。蓮華部一向是增益用黃色。金剛部一向降伏其色雜色又私云。黑色是調伏。青色又黑色攝故歟。而鈔云。赤色者三角色故可尋決之。寶淨院抄云。問。觀音蓮華部尊也。蓮華部敬愛法也。何云增益耶。答。與文云。摧破三障故云。金剛。滋榮萬善故名蓮華。部云云。約滋榮之義用增益歟云云。或云。以華葉可愛色爲敬愛。以衆實俱成爲增益歟。問。執

金剛是金剛部諸尊通名。何云稱首耶。答。觀義云。總即別名指祕密主也。或金剛部義廣通。外部故執金剛云。稱首歟。

舉此三點等者。抄云。謂執金剛般若德。普賢法身德。觀音解脫德。又釋。三點者梵書伊字。有處云。蓮華部擬法身金剛部擬般若佛部擬解脫云云。疏第六云。造第一重伊字三點諸內眷屬。又六度經云。摩訶般若解脫法身。私云。第一重伊字三點諸內眷屬者。經所說曼荼羅具雜品并疏圖尊中於第一重全無普賢。故知彼三點眷屬者非三重歟。故疏第五云。大凡此第一重上方佛身來德下方持明使者皆名如來部。左方如來大悲名蓮華部。右方如來大惠用名金剛部。取置況於經所說曼荼羅。第一重十七尊第二重二十五尊第三重三十七尊中無普賢菩薩。但經說文第三重爲第二院第二重爲第三院。又疏第六圖尊三重四百七十五尊中無普賢也。故知普賢者八葉四行隨一。執金剛者第一重金剛手。蓮華手者圖尊中第三重有蓮華手菩薩指彼歟。故八葉三重各舉一尊。四重菩薩皆顯等流身歟。又云。經疏并現圖不盡諸尊歟。既上文普賢文殊等云。大眷屬。普賢舉第二重歟。又現圖遍智院中大安樂不空菩薩普賢延命歟。指此云普賢歟。又文殊院中有普賢也。但第三重也。又今蓮華手者觀音故第一重觀音尊也。經曼荼羅觀音院中勢至名大悲蓮華手。疏第三重蓮華手者何耶。又普賢云。如如法

身門抄第五云。如來部遍智院等法身文又云普賢是如來部。但經疏并圖中遍智院不舉且略歟。故疏二十云。且觀音文殊彌勒已在八葉中。爲度人故次圓中復有文殊觀音等類。文等者。取普賢彌勒歟。況疏第五第一重上方云佛身來德莊嚴。然經第二普賢三昧云。佛境界莊嚴。疏釋云。莊嚴者如來自證之體。體有無量德。文衆德莊嚴義既同。普賢何非遍智院尊乎。

所云等者乃至等者。大師釋云。言等者舉金剛蓮華手兼等。外金剛部諸尊文疏乃至言大師兼字顯等。金剛菩薩等部類之義歟。

以外現曼荼羅等者。兩本義釋以字作如字矣。又疏異本如字也。抄云。形內稱外。謂大悲胎藏曼荼羅分三重從內向外。此當第三。故以名爲文。此意於三重壇以第三重望第二重等內云外現也。爲言私云。今外現曼荼羅者。今經說會曼荼羅。謂爲說今經從自證法門身現。加持羯磨身造四重壇故云。外現也。疏第三云。從佛菩提自證之德現。八葉中。胎藏身乃從普門方便現。第三重隨類身云云。凡四重圓壇。或從佛心地現之。或從佛支分生之故云外現等也。三聖及諸天等三聖聖衆故總例知上等流身也。或以自性壇中外部所列諸天八部等而加持世界等流身可。例知也。爲言問。若爾自性加持可。壇別乎。答。約體一曼荼羅。據義二種。自受他受故。或又外部曼荼羅形色。性類所表

示三點義例上可知也。此義以字反終可知之

若離如是實相印等者。抄云。謂第三重曼荼羅所現莊嚴眷屬多是諸天魔梵八部之衆及鬼子母鳩槃荼等。雖現如是種種相狀皆即是實相之印。行者觀行與此相應以此爲門皆見中。胎大日之尊。若不知如是祕號皆隨愛見所生與天魔外道作諸塵勞伴侶耳。今實相印者即上清淨知見也。故疏第九云。一切衆生心自本有佛知見性。但以無智瞋翳故諸法實相不得明了現前文今此普門所現天龍八部等身是萬德之一門法王之一宮故開示衆生佛知見性諸法實相令現前故云實相印也。故疏第七云。就此經宗則五種三昧皆是開心實相門。此佛知見者衆生佛性也。故大師開題云。佛知見者即衆生心性也。等覺十地不能見聞故云佛知見。取意又准普觀釋。佛知見有性相性即本覺相即始覺也。性相即俱行佛性也。或又性即理佛性相即行佛性也。今清淨知見理可通理行。實相印似理佛性矣。此二佛性體雖在煩惱泥不染汚。故云清淨知見也。

次又釋言等者此有三義。一者上清淨句法文異釋也。於中又二。謂前約本有之性今依修生之行也。或准上於句出住處進行二義。謂前約住處之義。如來清淨知見是三平等處故。今依進行之義。乘神通而修行如此道迹故。下文復次者替所謂之詞也。例如釋論中云。復次如來在世等矣。二者

釋所謂已下得益文也。對又廣前相故云。次又也。又釋別名故。若上文別義可云。復次或亦可也。既所謂句爲所據文。非指經乎。但舉清淨句者所謂是釋成上故。今得益發心修行亦清淨句義故。釋中牒加彼句也。方便修行超昇佛地等文分明釋次第此生滿足等經故。三者爲前文異釋而兼爲後文正釋也。三義中初義指疏云釋。第二義指經云釋。二義中第二爲善。何者上文云。次又釋歎加持住處。指經別句云。次又故。例亦可然矣。

若餘乘菩薩等者。兩本義釋若字作如字矣。私案。今此餘乘者三乘歟。或成或不成說同。聖位經文故。故彼經云。然如來變化身爲地前菩薩二乘凡夫說三乘法種種根機如說修行或得三乘果。或進或退於無上菩提三無數大劫勤苦方得成佛。略抄智論三十八云。有菩薩。○我求佛道。久久無量阿僧祇劫。或至或不至如乘羊者。取意又戒序中他緣覺心判爲十進九退之故。或通一乘故。五祕經云。若於顯教修行者久經三大無數劫然後證成無上菩提。於其中間十進九退。金剛王儀軌云。不知祕密速成法。於三祇忍諸苦行。不至菩提。略抄顯教言不遮一乘故。或又若望自宗皆得果故云。或有成佛。若望真言不遮一乘故云。或不成佛。故大師釋云。自乘得佛名望後作戲論文依此意又三乘一乘通有矣。又疏第九云。略說有四種。謂三乘及祕密乘文又義釋

序云。此中具明三乘學處及最大乘持明行法。文准此等釋。聖位經三乘廣通。顯乘歟。顯密相對判三一故。然大師二教論意聖位三乘但菩薩乘非顯一乘也。儀軌并大疏等意以顯一乘屬密行對菩薩乘判顯密歟。演密抄釋序文云。三乘者二。乘及菩薩爲三。○又及者揀別三乘外有最上持明行法故。文先師云。本經儀軌等中以祕密對三乘。是天竺但在三箇宗故釋梵本經軌中不示顯一乘也。彼一乘於震旦杜順南岳等初立故。故經軌中三乘言理又一乘可有耳。

今具言門菩薩等者。本尊三昧品疏云。然彼行者猶身印真言及觀。本尊此三事和合故本尊即自降道場而來加被也。然此行者初行之時尙是凡夫自無德力。何能感佛菩薩等如是而應耶。但由彼佛菩薩等先立誠言大誓願故。若有衆生依我法而修行之不虧法則者我必宜應。或雖不來而遙加護之若行人法則不如法而不應赴即是違本所願。方不得不應也。如方諸向月而水降。圓鏡向日而火生。若心不相應。事緣有關則本尊不加護念。故無驗。非佛菩薩之過也。文私云。准此釋今言不闕法則者不闕三密法則之義歟。若心不相應者意地觀門不應也。事緣有關者身語二密有關滅歟。事理俱密早得悉地。故即身義云。若有人不闕法則晝夜精進現身獲得五神通。漸次修練不捨此身進入佛位。文

私云。以疏文釋。遠見加持境界之義。以○即身義釋。超昇佛地之義矣。非但現前而已者。此一句或上文結歎。故安而已。送句矣。或下文來由也。而已者。非送句。為讀相連下句之點。置此辭也。點云。非但加持境界現前而已。若欲超佛地。即應同大日也。為言復次行者。初發心時等者。觀云上對。餘乘述今乘一生即身之旨。下釋當宗善根生長不退之義也。或云。上約。加持成佛。故於此生中。遠見加持境界。文下約。顯得成佛。故云。乃至成菩提矣。或上約。一生成佛。故云。超昇佛地。下約。二生成佛。故云。入菩薩位等矣。或上約。法本不生。談頓成。下就功德備細說前後矣。例如天台云。法在一心。說必次第云云。或上總釋下別釋。其義全同矣。或上釋。清淨句。此釋。所謂已下也。初發心者。智證大師釋云。初發心者。非十住之初發心住。應是博地初發菩提心之位也。疏云。復次行者。初發心時。○是與上博地者。凡夫具縛地發心歟。或云。初住發心也。故疏第九云。最初發心。乃至四十二地。階次不同。文意云。初發心住。以上有四十二地。階級也。為言私云。初地發心也。故疏第三釋。從初發心。乃至十地。文云。謂初發淨菩提心。○作十轉開明。文彼經文。既同今經文。疏釋又初地淨菩提心云云。今又可爾也。又疏既云。得入阿字門。入法明道之義。故疏下釋云。法明者。以覺心本不生。際文。阿字本不生義也。又次下釋。業壽種除云。得至虛空無垢淨菩提心。文

第二云初地善願 故知今初發心是初地也。但得至虛空無垢淨文 第九釋云。最初發心。故異今釋矣。凡今文於十地。約長短三句義歟。初發心得入阿字門者。初菩提為因也。即是乃至更無退義者。從二地至七地。大悲為根義也。乃至乃至然後停息者。八地以上方便究竟也。又配五轉者。入真因。生芽增進行。成菩提證。停息入也。或又入真生芽因。中本有修生二菩提心也。此芽增進行與悲句也。次謂初發心下釋。短有三心也。初發心因。方便修行根。得至初地究竟也。餘地准之。有不住義等者。此中三義准。知虛空遊步三義。不住者。不住著已得法。勝進者。進超未得行。遍行者。當上神變義。起自利利他神變。遍行故。進心不息。為得四地故者。或本得字滿字也。私云。以滿為勝。其故第二第四約滿心明之。第三第五就入心述義。影略互顯矣。初地通三心。故云。得至歟。十卷義釋替得入第三地句云。得入二地。此次云。如是次第。乃至滿足等。而闕爾時。乃至五地。三十字矣。疏異本得至第三地云云。又問答中。如今疏有四五地文。正不未決矣。唯以一行一道而成正覺者。問。今此成覺。攝前十地耶。答。難問答云。以此一行一道。至於第十一地。文別立也。問。經云。乃至十地。此生滿足云云。疏釋云。乃至成菩提。無行可增。然後停息。故云。次第此生滿足。文經疏同攝第十地。更不開佛果乎。又問。答釋以第十

一地為補處位。是十二地義異。疏文歟。答。今文滿足十地下云。唯以一行一道而成正覺。非十地外存佛地乎。又疏上文云。次第修行地波羅蜜。乃至第十一地。文又十八卷云。大智灌頂地者。如來第十一地也。文以前後釋。思今釋義。佛果可立。第十一地也。但經此生滿足言。含因滿果滿二義。故或約果滿義云。乃至成菩提。或據因滿義云。滿足十地。其中今而成正覺者。是果滿義也。例如彼云。此字句中。自有二人也。大難問答釋今疏文。何云補處位乎。所以彼具文云。當知乃至滿足第十地位。以此一行。至於第十一地者。先標因滿果滿二位也。次云。更有一轉法性之生。即補處。是為真言門菩薩一生補處位。真言行者。如此修行。超昇佛地。而成正覺者。重釋成上二地也。若不爾者。違疏第六文。彼文云。乃至第十地。滿足未至。第十一地。唯少。如來一位。更有一轉法生。即補佛處。故名一生補處。略抄此釋。既十地滿足為補處位。第十一地為如來位。故但疏中云。未至。問答云。至於者可讀文點。乃至滿足第十地。以此一行一道。至第十一地云云。仍無失。疏第三釋。經乃至十地。諸菩薩文云。乃至第十一地。而後所見圓極。文此意。經十地合說佛果歟。又經雖說因疏。如果歟。問。一行一道者。何乎。答。大師云。三密修行。至成菩提。云云。疏十七云。謂一切法不出阿字門。即是一地也。道者。謂乘此法。而有所至到之義也。一道者。即是一切無礙人共

●即二良● ●博二薄？* ●阿二真●

出生死直至道場之道也。而言一者此即如道獨一法界故言一也。又私云。疏家耳字爲一道宗家三密爲一道。耳字三密雖似異其意是同。三密行悉入阿字門歸本不生故。又從耳字菩提心起三密行即歸一實理故。故問答云。住耳字門三密修行又耳字觀三密具足矣。可思之。相應經云。常以一字齊運三業。文准知。甚深。更問

若於異方便門等者。範義云。諸顯教三乘一乘等方便約其機雖非密意依佛意即開顯密意不離寶乘也。十界悉普門體故。法華云。更以異方便助顯第一義。文可准矣。私云。顯教諸乘等於真言三密中之意密而以異方便開顯故終不離真乘也。爲言顯密是一心三密爲異故。或又方便并寶乘俱真乘也。謂大日所說無量乘是開顯密意故皆不離佛乘也。故疏云。三重曼荼羅種種類形同歸一體。皆是佛乘文。或云。異方便爲顯通顯密云。開顯密意也。意云。以異方便雖開于顯密二教意不離真言寶乘也。爲言

緣業生者等者。智證大師疏抄云。緣業生增長現行有情業壽種除種子復有芽種生起。從佛性生也。○私謂業壽種者約第二識有三相。謂自相因相果相也。開因相爲二。謂業與種。所言業者身口意不清淨業也。言種子者癡愛因緣也。言壽者翻因所生之果。謂果報證故約第八梨耶立種子及果報二名

耳。私云。第二識者第八識望第九云。第二識歟。且經釋配當者謂有情癡愛因緣者釋經緣字也。造身下二句釋業字。乘如下釋生字也。如次煩惱業苦三道也。今修已下釋有情業壽種除文也。蘊阿賴耶者有情總報果體故釋經有情也。業壽種如文。今業者業障種子在第八中。前云業者業障現行在前六識也。故義忠釋云。業障種子唯在賴耶。若業現行在前六識。文壽者總報壽命在第八。故釋論疏云。總報壽命應依現識取壽壽命者涅槃音義云。壽亦命也。壽取一期之名。命取人之生分。但異名耳。文前言生者別報也。種子者煩惱種子也。前言緣者煩惱現行也。皆悉焚滅者釋經除字也。又准唯識宗二世一重因果者。賴耶中業是行支。壽者識等五支。種子者無明支也。緣者愛取。業者有支。生者生老死也。是云十因二果也。得已下釋復有芽種等文也。一切等釋種。從悲藏等釋芽生起三字。至已下釋經復有已下文於中初二句釋種子。歟。故云。一切如來平等種子。文點云。有芽從種生起。云云。或經除字含二句意歟。故下釋。越百六十心文云。即是菩提心生也。一切下釋芽種生起也。或又芽種者芽即種如業種等矣。又經舉種芽二心。疏明六心。例如佛種不斷文釋。三寶不斷。況今一節文轉釋前十地。故委辦應云。十心歟。或又乃至下釋經起字歟。問上文云。從金剛性生芽。今何云從悲藏中生芽耶。答。前舉因。今平等種

子是也。今舉緣。下疏云。從大悲生。根文謂菩提心種依大悲緣生。六度萬行芽也。故無違矣。又約三句者一切至種子者因也。從悲藏至法界者根也。成萬德至樹王者究竟也。斯乃前所明煩惱業苦三道即成三句法門之義也。應知除滅者非斷除之義。不捨斷云除也。

復次如來所現等者。自下總結時彼菩薩已下現。端之事也。或云。加持世界三身說法得益無量無邊以佛日加持故於自性會中皆悉令現前也。云云。私云。等流身說法中非。但自性身所現身。末代真言行者入壇受職之儀式談義決擇之座席九世相入故皆於會座間令現前也。問。等流身又普門所現之知識。何交實行凡夫乎。答。我等又設教相說事相隨分有弘通。寧非如來使乎。故先德釋云。不改九界迷情目等流法身云云。又延命院次第八我我入觀云。但爲表本述義有加持歸依觀云云。蓋以行者非爲本尊垂迹乎。良以遍計分別前雖實類凡夫佛智所照邊猶垂迹等流也。彼華嚴猶九世相入故於第二七日中現滅後流通之事。此真言談實理六大無礙故何於佛加持日間不現。末代流通矣。問。加持世界三身即可云。自性土四重壇聖衆乎。若許者瑞相說會大異自性加持是分。何云彼聖衆耶。若不許者疏第六指阿闍梨所傳四重壇云。此正是毘盧遮那本尊所現無盡莊嚴。藏文此豈非同。今示現無盡莊嚴藏之文乎。答。或云。自

性土中大日爲主三身爲伴各說三密法也。加持世界三身各爲教主皆說經也。例法華序分即此意矣。但加持世界說眞言者開會意也。開權顯實說法華云云此意歟。況彼萬八千土中不說法華今瑞中說眞言乎云云私云。自性加持二壇其義遙異。然皆說眞言。謂經中三身皆云。宣說眞言。釋中對餘乘成頓覺之義。若爾何云開會義矣。又開權顯實者法華說會。非他土事。故知彼不說法華此說眞言。所說之義雖異奇瑞之旨同故相例也。非全同耳。應知自性加持同雖說密。自性壇大日爲本尊。普門之壇也。加持壇隨應本尊各別一門之壇也。謂阿彌陀曼荼羅尊勝曼荼羅等也。現流布諸尊曼荼羅皆是加持世界曼荼羅也。故十八會曼荼羅或法界宮說或波羅奈宮中須彌頂他化天等說不同。斯乃自性加持合論歟。當知若依所說法自性加持壇雖別若就能說人其體無異歟。四種身皆具自利利他二義故。自利邊自性土聖衆也。利他邊加持世界教主也。故大師釋云。此四種身具堅橫二義。橫即自利堅即利他此意矣。又第六卷釋者。大日所現三身有自利利他義。故彼約自利邊此依利他邊故無違。又彼約現普門壇此就出一門壇歟。問。今經中具緣品明普門壇秘密曼荼羅品說諸尊壇。若爾秘密品是可云加持世界說乎。答。彼雖諸尊壇自性會說故非。加持世界說也。加持世界壇諸尊各說故。又容有加持世界主說。大日

壇。是在加持世界而說自性土事也。故知理實普門一門壇互雖通四種身說。非自性加持土雜亂。又兩土雖異。其處可無別。猶如四土不二矣。於會座之頃皆悉現在前者。且准序品例者。謂令會座衆而見。加持世界之事。故云爾。又准涌出品例者。於自性會座內而加持世界事。今現前歟。當知金剛手等者。以金剛手可例彌勒。彼經中文殊答彌勒問。今經金手問。大日故。然文殊金手問答雖異。久已通達義同故。金手知而問故。同文殊知往事而答。彌勒不知而問故不同。彼耳。唯說平等法門者。三平等句法門。即於加持世界宣說眞言之義也。若爾所例他土行菩薩道又可法華歟。或又同爲瑞之義未必全同歟。將演遍一切等者。抄云。言將演遍一切乘者。謂次下文所說種種法門各是一種運生之義。又一門皆遍一切處名遍一切乘也。言自心成佛之教者。即是所說平等句法門也。若有行者住於此乘初發心時便成正覺。不由他悟故曰。自心成佛之教也文。大日經疏指心鈔卷第四終。再治畢。金剛佛子。願。再治畢。

大日經疏指心鈔卷第五

疏卷第一之五

爾時執金剛等者。自下正宗分也。開題云。准餘經作三段者。自初如是我聞。至于牙種生起二十五行十二字之經是初序說分也。自爾時執金剛秘密主於彼衆會中。至世出世持誦品訖二十九品餘之經是第二正說分也。第三十一品顯累品是第三流通分也矣。別本云。今此經具約三部而釋。初如是等序分者。當身密。即佛部。示身無盡藏故。次爾時世尊至。顯累終是語密。即蓮花部。現語無盡藏故。信受等文是意密。即金剛部。示意無盡藏故。云云。是約三部三般若若寺鈔云。大日經六卷。後一卷中供養次第法合爲七卷。三十一品。初入眞言門住心品爲序說分。最後一品爲流通分。中間二十九品爲正說分矣。如來自證之智等者。疏上文云。然此自證三菩提乃至若離。如來威神之力則雖十地菩薩尚非其境界矣。此意以如來神力非示自證境界耶。或云。上釋意大日以神力現。加持世界瑞相而令生衆會之疑心。依彼疑問說此大日經自證法也。今釋。正證境界設以神力不可示人也。故下舉喻示彼旨。說與證異故無惑矣。云云。或云。雖所說無遺無令取證之言。故云云。二義意同。私云。本地無相自證唯自利境界故。以神力不

●宮二空●●[如]一●●[大日經]十一字一●●[御記]十●●●甲本與書曰于時慈治第三初秋朔日於醍醐寺報恩院依師匠之命旨樂充筆了願以此書寫傳持之靈功收顯復多年提潤之廣德而巳聖山括蓋傳生二十一。弘安元年九月十日於中性能院加點畢。應長二年正月三十日交合功修畢良辰。于時長享二年正月二十六日於橫來寺中性能院御正本申請令書寫畢爲合法久住而巳求法沙門增忍。正二白丁

可示人言斷心滅境故。前云今經教主加持身示現瑞相故外用述也。爲言所以中台加持身現奇瑞令生衆曾疑。依彼疑說今經疏第四云。如來妙嚴之相法爾無滅非造作所成故不以外寶爲飾。乃至十住諸菩薩猶因承佛神力見加持身。其於常寂之體如在羅縠矣。私云。此文加持身者中台身今經教主成佛外迹是也。常寂之體者自證位也。菩提實義是也。不生即是成佛故。云法爾所成也。問。下以象迹雷雨兩喻顯以迹知本之義。斯則非示以加持世界之奇瑞推本地內證之說法耶。況皆外用者所現三身非一故歟。答。本末隨宜自證位無說法故。住加持身而爲說今經先現瑞故。以加持世界條末知自性會宗本也。謂能所現俱望自證之加持故云。皆外用。加持中四身說法別故非無本末也。故抄云。本者如來三業也。末者所現之相也矣。經具緣品云。此第一實際以加持力故爲度於世間而以文字說矣。疏釋云。釋通世諦明起教所由矣。今自證者指此第一實際也。問。今舉二譬有何故耶。答。或云。象在地表定龍在空中表智即兩部自證智也。云云。或云。象喻表色身雷譬示說法故云云。

化而不過。曲成萬物而不遺。曲成者兼變應以況智德應物無滯故曰曲成也矣。本末因緣等者。或云。本者如來內證智即契實境界也。末者加持應化是照俗之權也。此則即本之末即末之本故云究竟無礙也。云云。或云。如來普應衆生種熟脫本末因緣究竟無礙不謬之意也。疏第四云。傳法人當善識根緣。又知法門分齊應病授藥。應先住瑜伽觀彼本末因緣矣。可思之。或云。本末但約機。實行久已本末異故云云。此等義意或約法或約機或通機教。皆於自證位而令說今經也。今謂。加持身中有四身故。若約法知自性身說云。本三身說云。末若約人則自性會衆云。本久已故。加持世界機云。未實行故。今教主觀此本末因緣現瑞無障礙故云究竟無礙也。此本末人法皆俗諦門故云照俗之權。自證位契實之境界爲第一實際故。經中云。得一切智智是也。佛與金剛手問答彼因緣即今經也。然如古義者得一切智智位云。今經說會耶。若許達經現文又背疏釋。疏云。如是自證之境說者無言觀者無見。不同手中卷羅果可轉授他人也矣。釋云。自證是證境界。非說儀式耳。問。具緣品云。眞言相如是常依於二諦矣。自證位又非有說法耶。又大師釋中眞諦廣證第一義離言。自性身以如義說彼爲密藏也。及意但說者無言者且於自證位有證及說義。若約證邊是無師自悟故云無言。若據說邊非無說也。猶如被疵者不

改其體說受苦相如何。答。若顯若密說法皆依世諦門也。釋通世諦明起教所由即此意矣。但二諦說法者疏釋云。若能解此世諦時自當通達第一義諦。故云二諦說法也矣。意依世諦說法而達第一義諦故云二諦說法也。爲言大師釋說顯眞諦而爲眞言俗諦故又喻是顯說與證異。非謂證位即說矣。疏第十四云。如師子王在深窟中安住不動有時出窟頻申奮動。佛亦如是。若非如來加持神力則微妙寂絕不可得示現。時抄又當卷上文云。出居外朝制斷刑賞矣。此等釋無爭。奮迅示現是加持身作能而非本地內證位也。

照俗之權等者。抄云。照俗之權者即後得智也。契實之境界正體智之意也。意云。如來所現加持之迹尙如是爾。自證眞實之境當復云何矣。若法不然等者。意云。若法之以迹知本。不然則有以跡知象以雨知龍等以微迹可推尋其體耶。然我已悉見外用迹雖知有自證智未知此智從何得之也。爲言是衆會之疑心也。金剛手代此疑心而作此問也。而問佛言等者。今此四字釋經白佛言三字歟。已上總釋上所條問生起之意也。次下梵本云至得明了別釋如來應供正遍知得一切智智之文也。

云何如來應供正遍知者。問。佛有十號。何但舉三號耶。答。法華序品舉三號。嘉祥義疏第二釋云。略說三號則存彼國之稱。如

懷山襄陵者。滔抄云。尙書云。帝曰。咨四岳。湯湯洪水方割。蕩蕩懷山襄陵。浩浩滔天。懷包也。襄上也。五帝本記云。蕩蕩洪水滔天。浩浩懷山襄陵。孔安國云。廣包襄上云云。曲成佛身者。抄云。周易繫辭云。範圍天地之

曲成佛身者。抄云。周易繫辭云。範圍天地之

曲成佛身者。抄云。周易繫辭云。範圍天地之

來爲人應供爲斷正通知爲智。人具智斷在義略圖故矣。今又可准彼矣。彼國稱者天竺語也。故經云。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀矣。梵云。但他揭多者。法華如。上出。大品并智論云。多陀阿伽度皆如來梵號也。玄贊第二云。多陀如義。阿伽度來義。阿羅訶應義。三正義。觀等義。又三正義。佛陀覺義。即是如來應正等覺十號之中初三號也矣。如諸佛乘如實道等者。問。今教主本覺法然佛。何論來去義耶。答。疏第十九云。此自證境界出過語言道。以知自證非可宣說而授與人住。如斯智故得如來名也。又如佛之理。自然而證知名爲如來。文抄第十云。謂自證境界。出過語言之道名之爲如。住如斯理名之爲來。又如佛之理如也。自然而證來也。文當知。法然如佛之理是乘如實道之義。自然本覺即來成正覺之意也。又自證境言斷是如義。住知此理之智。即來義也。非同顯乘如來義耳。問。金剛頂開題云。各各衆生修如實道去成正覺來化衆生故名如來。文何。答。彼且約行者顯得邊云。如去。依果後方便云。如來也。故祕藏記云。如去謂自凡位修行成正覺也。乘如而行故曰如去。如來謂成佛以後悲願力故垂化也。乘如來故曰如來。文疏明法然成佛故云諸佛來成等。大師釋述修生成佛故云衆生去成等。可悉之。或舉顯家修生成佛類。今本有成佛也。或舉化他成道。擬自證成佛也。故云如諸佛乃至今佛等。

矣。又金光明疏云。法身如來道前無變異曰如道後顯曰來。應身如來乘如實道曰如來成正覺曰來。化身如來者化身化人不過時不待時曰如八相趣果曰來。文准此約三身釋。如來義。今疏文當於報身歟。又隨宜可判耳。一切諸佛等者。疏第十九云。又如諸佛所行之道自然證處我亦如是而去故名如去也。文私云。自然證處者即涅槃安樂處也。抄云。謂一切衆生皆有安樂性。欲令去至涅槃安樂處。故云。釋論具四義者。智論第二云。問曰。婆伽婆正有此一名更無餘名。答曰。佛功德無量名號亦無量。此名取其大者。以入多識故。復有異名。名多陀阿伽度等。云何名多陀阿伽度。如法相解如法相說。如諸佛安隱道來佛如是來更不去。後有中。是故名多陀阿伽度。文同論疏第二意影云。多陀阿伽度此正明義合三號。如來如去如說。義臨文當說文私云。論疏各三義。今何云四義矣。今疏中如來如知如去如說四義出之。論中有如說釋中有如去。論釋合論有四義歟。論更不去後有中者別義歟。可尋之。阿闍梨意等者。抄云。又去是自利。說是利他。故存如說文問。大師釋中皆以如來爲利他。今何存如說義耶。答。凡四義中如去如知是自利。如來如說即利他也。准大師釋。如來果後華化故加持世界利他。如說是如實相說故如義自證說。即自性會說。然今教主

云。如來順古也。又法身知而說應化知而不說故。如知義通顯如說局密歟。或云。梵言含四義之中譯者存意不同而各取一義兩義各別。所以今譯者略取二義欲顯自利利他意也。然順古題如來一義也。更解云。如去如來約身業分自他。如知如說約語意別自他也。阿羅訶者等者。此釋經應供文也。抄云。謂羅字是塵義。塵即煩惱故。訶是風輪即降伏即害也。謂是以永害煩惱故。故文問。抄釋雖順。羅字相阿字似無用。疏釋煩惱義遠。無塵如何。答。不達八轉聲翻梵難定。嘉祥義疏第一云。難心翻羅漢以爲無著故經翻阿羅訶亦云。無著文可思之。釋論謂之等者。智論第二云。云何名阿羅訶。阿羅名賊訶名殺。是名殺賊。如偈說。佛以忍爲鎧精進爲鋼鉀。持戒爲大象禪定爲良弓。智惠爲好箭。外破魔王軍。內滅煩惱賊。是名阿羅訶。復次阿名不訶名生。是名不生。佛心種子後世田中不生。無明糠脫故。復次阿羅訶名願受供養。佛諸結使除盡得一切智惠。故應受一切天地衆生供養。以是故佛名阿羅訶。文此中不舉施事。破魔王是於衆生有無畏施義歟。又內滅煩惱又若約一無明義有衆生同斷義故令衆生善心故有無畏施義歟。謂佛心種子等者。佛心諸惑斷盡故又不受生死有漏果報猶如糠脫米田中更不生也。煩惱譬糠生死有漏類田中也。穀皮是糠

也。嘉祥義疏云。阿羅漢是外國語。以三義訓之。一者殺賊。以智惠刃。殺煩惱賊。此約離因患。就現在論也。二者不生。以煩惱離脫。故後世田中更不復生。此約離果患。就未來論也。三者應供。具足智斷。應受供養。○謂內應真理。故外應供養。此三義同。今疏也。

三藐名正等者。智論第二云。云何名三藐三佛陀。三藐名。正遍佛名。知。是言正遍知。一切法。問曰。云何正遍知。答曰。復次知。一切法實不壞相。不增不減。云何名。不壞相。心行處滅。言語道斷。過諸法。如涅槃相不動。以是故名。三藐三佛陀。文

釋論云。若有人等者。智論第二十一云。問曰。云何念佛。答曰。行者一心念佛。得如實智。惠大慈大悲成就。是故言無錯謬。龜細多少皆是實故。名多陀阿伽度。亦如過去未來現在十方諸佛於衆生中起大悲心行。六波羅蜜得諸法相。來至阿耨○菩提中。此佛亦如是。是名多陀阿伽度。如三世十方諸佛○去至涅槃。此佛亦如是去。以是故亦名多陀阿伽度。有如是功德。故應受一切諸天世人最上供養。是故名阿羅訶。若有人言。何以故。○云云。已下私案。此論釋如來應供。正遍知三名展轉受。前爲因而釋後名也。釋阿羅訶如是功德者。指前阿伽度三義也。此德爲因成。應供養也。若有人言。下以前應供爲因成。正遍知義也。或疑云。但佛如實說。如來如去。故阿伽度中三義也。應受。

最上供養耶。智論正文無耶字。就中加耶可檢唐本。以佛下通難而釋。正遍知義也。意佛受最上供養。是得正遍知惠。故爲言又准。此文但有三義。何疏中云。釋論具含四義耶。謂智度中如實智惠等義。含如知義。歟。故疏云。如法實相知已。亦如實相說云云。或餘文中說四義。歟。論中多陀阿伽度者。今經但他揭多也。餘二名同矣。

然此宗中佛陀名覺等者。覺有開敷義。知不爾歟。問。遍覺遍知其義同。遍知何不覺開敷。故大師釋云。覺知義相涉。故文況佛地論云。能自開覺。能開覺一切有情。如睡夢覺。如蓮華開。故名一切智者。此文同。今文。若爾覺義何但密義耶。答。覺有開敷開敷二義。開敷義雖通顯開敷義局密歟。心連開敷名佛。故云亦能開敷一切衆生。即此意矣。又蓮華有當體譬喻。譬雖通顯體唯密故。疏第十九云。觀於自心八葉蓮華。此花不從餘處生。即從意生。意即是華。無二無別也。又雖覺知相涉。寬狹別故。釋論中覺十義中有覺知二義。故又義。南方是諸佛灌頂方。覺是當開敷覺華義。故佛陀名覺爲密乘談歟。又般若寺抄釋。此文云。如常所言三覺義也。文私云。亦能下覺他義。已上自覺義。二利具足。即覺行圓滿義也。

梵云薩婆若那等者。智證大師疏抄云。梵云薩婆若那。即是一切智智。有本云薩婆若那。或本停若重字也。唐本云。若那若那。今案。言薩婆者。是一切也。若那那那是智智也。若存一若那者。智智之義不成。又云。釋論云。薩婆若多者。即一切智。疑云。一切之言。彼此不異。至於智言。梵語似異。其意如何。阿闍梨云。梵語之中。讀那若爲多。例如此間音相似者。涉而用之。文即心義云。薩婆若者。古云薩云。具云薩婆。枳曇。翻云。一切智智。文即身章云。薩婆若云。一切智。正體智。薩云若云。一切種智。後得智。准此等釋。若那或翻智智。或但翻智。經論各顯一義。若那若多。雖似異一種梵語。故良賁釋云。大品以若一字通名智惠。以般助若若名惠。以娜助若若名智。般若云。惠開那云。智。而亦惠處說智智。處說惠文。准此釋。若一字猶具智惠二義。若那何無智智義。又云。一切智智者。此有二智。一切智者。即證如智。下言智者。一切種智。後得智。文准此釋。但云智合二智。智智者。開二智。開合不同。唯是若那梵名也。又薩婆若云。一切智。薩云若云。一切種智。若一字含二智也。故今經云。一切智。智論又可云。一切智智也。故般若經等中一切智智文。

釋論云等者。智論第二十七云。復次薩婆若多者。薩婆秦言一切。若秦言智。多秦言相。一切如先說名色等諸法。佛知是一切法。一相異相。漏相非漏相。作相非作相等。一切法各相各各力。各各因緣。各各果報。各各性。各各得各各失。一切智惠力。故一切世一切種盡遍解知。以是故說文。一切如先說者。同卷上云。問曰。何等是一切智所知一切。答曰。○復

有一切法。所謂名色○復次一切法所謂色無色可見不可見有對無對有漏無漏有爲無爲○如是等無量二法門攝一切法○復次一切法所謂善法不善法無記法○如是等無量三法門攝一切法。復次一切法所謂過去未來現在法非過去未來現在法○如是等無量四法門攝一切法。復次一切法所謂色法心法心數法心不相應諸行法無爲法○如是等無量五法門攝一切法。復次一切法所謂五衆及無爲○如是等無量六法門攝一切法。七八九十等諸法門。復次一切法所謂有法無法空法實法所緣法能緣法聚法散法等○如是等種種無量阿僧祇法門所攝諸法。以是無礙智慧盡遍知上諸法名爲一切智一切種智文。私案。疏中前後文合論取意略。准論文。名色等二三四五六等一切智所知諸法數也。一相異相等一切智所知行相也。謂今智正知二法乃至無量法一相等及各相各力等也。木幡義云。上二三四五六等舉能攝名數。是一切下釋所攝法體。故上云攝一切法今云是一切法耳。

也。問。疏第七云。復次世尊於法自在。或以一字攝善提心等種種一法門。或以二字攝止觀等種種二法門。○乃至無量字攝無量法門。此既從一至無量。今何不舉一法門耶。答。今舉所知一切法故。一非一切故。彼顯於法自在義故。或此二三等各攝諸法盡。彼一二等未盡諸法。善提心止觀等唯淨法故。又問。智度一切智是二乘智歟。故論云。一切智是聲聞辟支佛事。道智是諸菩薩事。一切種智是佛事。若爾何今證佛智耶。答。彼論云。復次聲聞辟支佛雖於別相有分而不能盡知。故總相受名。佛一切種智皆是眞實。聲聞辟支佛但有名字一切智文。疏第七云。又大論明薩婆若有三種名。一切智與二乘共。道種智與菩薩共。一切種智是佛不共法。此三智其實一心中得。爲分別令人易解故作三種名文。故知。佛有三智中一切智共二乘也。然非無淺深。故今文是明佛智故無失。

今謂一切智智等者。或云。此心非簡釋論釋智智重點之義也。非但以一切種等者釋論一切智惠力故意也。今案。非但以一切種等顯今經一切智勝論一切智也。彼一切種唯名所知諸法。一智知一切故。故花嚴師釋華嚴經一切智云。窮達一切法圓照一切境名一切智也。故知論一切智依主立名。經一切智持業得稱。故能知之智亦無量故云。以一切種知一切法也。故即身義云。一切智智者一切佛各具剎塵智故名一切智智。不同顯家一智以對一切得此名略抄。亦知已下釋次智字。是智中之智義也。前智知諸法差別事相後智知諸法平等理性也。即正後二智行相歟。問。智中之智釋未必二智義歟。又新仁王經疏云。一切智智者此有二智。一切智者即證如智。下言智者一切種智後得智也。違此釋矣。又大師釋未必二智。又正後如次知事理顯乘盛談。何爲今宗規摸耶。答。智智兩言二智配釋隨宜安立。實師涅槃疏云。由闍那俗智能顯實智故文。准此今釋勝歟。大師釋智智各通二智故不別配歟。彼顯家性宗猶二智互照真俗境。況今宗耶。二智各知事理法故諸義無違耳。但至同顯乘者既云非但以一切種若後得若正智皆能知智無量故永異顯矣。顯家正智證一切法如故云。一切智後智緣一切法故云。一切種智也。又智中之智者一切智言同論故云爾。實非顯也。問。能知一多勝劣可然。所知事理又有淺深耶。答。彼緣起法事理。此六大本有事理也。彼所生末也。此能生本也。又密事理性之處性相故。又彼一心真理。此六大法性故。如是自證之境等者。自證之境者指經中得一切智智也。云今謂一切智智是也。謂彼位如義語不談故云說者無言。一不緣故云觀者無見。謂之法身自證號之密宗玄底。故疏上文云。然此自證三菩提言語盡竟心行亦寂文。又大師釋云。五居足斷十虛手亡文。

問。既云說者非無如義所說。行者正證位不依他言說故云爾。非謂自證位絕言說歟。觀夫顯乘以一心爲理故實證時無色無言也。眞言以六大爲理故自證位三密宛然也。既具三密何云無言無見。又五言十心悉滅何有自證耶。答。凡大日如來住加持身奮迅示現時。金剛手教得一切智智問。是則課加持身疑本地事故。疏又約加持身云。說者觀者。指自證位故云無言無見也。彼自證位無師自悟故在本地身不以言語可授人也。次舉喻卽此意也。然在加持身爲自受法樂說。彼自證之境也。故疏第十二云。如飲水者冷熱自知尙不可爲不飲人說。況如來境耶。然佛以加持力故說此不可說文。又第六。若是自然之惠則非修學可得亦不可授人。如內證天甘露味假令種種方便爲未嘗者說之終不解。然佛大方便力以無相法身作種種名相加持令諸衆生以因果法證得非因果法文。既云佛以加持力說不可說。又云以無相法身作名相。定知本知無相位無言諸明者歟。況後文歟。方便智明俗諦說法義第一義諦本地自證位無說法義決定矣。又至一心三密難者。顯家以一心爲極。故法身雖無形說自證成道自受用爲本。彼身無說非無身口等。若爾今法身雖具三密自證位無說何失。加持身猶現瑞時不說法歟。凡廣案自宗意有相無相重重。略作四重釋。初淺略釋遮情無相。謂遮九種迷情妄假

相故。經云：「非青非黃等是也。」此說同。顯家百非洞遺果性不可說。故大師雖同「天台非無淺深，彼四言不及故。」此如義破執故。後於表德顯實中，有三。初有相有相，自性法身為劣惠所說。五部三密等軌則也。經云：「於當來世時，劣惠諸衆生，唯依於有相隨順。」說是法文。次無相有相，謂被勝惠所說。舉足下足皆是密印。舌相所轉皆是真言等也。大師釋云：「若入真字門，悉離一切相，離相之相，無相不具文。」又經第七卷云：「甚深無相法，劣惠所不堪，爲應彼等故，衆存有相說文。」此文無相證，今重有相證，前重也。後無相無相，謂祕中深祕，自證勝劣二機，不及言心兩種俱絕。然理智宛然，非都無故，自有理智覺。本不生云：「自證三菩提也。」疏第十云：「當知此空是自證之理也。想既空，無所有名亦如是。」是文私云：「想者，一一心名者，如轉識也。」又云：「於究竟自證，不思議空法之中，而具一切功德。」○由自然智加持，此字門故生無量語。文自證空法中自有理智覺不空故云。而具一切功德。此德皆無想故云。空法也。瑜祇經云：「我本無有言，但爲利益說文。」我本無有言者，本地自證位也。說者被勝劣二機有相無相相惑。疏云：「自證之理是也。但爲利益說，依自然智加持生無量語是也。」又不思議疏下云：「一祕釋者，毘盧遮那佛說本不生故。二祕密中祕釋者，阿字自說本不生故。三祕祕中祕釋者，本不生理自有理智自覺，本不生故。」云。以此文如次證表德三重矣。大師釋：「非九種心最所緣，一一心所緣。又非一一心所緣，不二心所證而已文。」私云：「以前二句證。」

前三重以後兩句證第四重耳
菴摩勒果者。智證抄云。唐土有實菴之菓者。其形如本國夏梨。淨名疏中云。有翻似捺而非捺。其義似當。是私謂也云云注洛像經云。菴羅菓者。沼法師云。此云甘子。子小。此是餘甘子。是也。奧法師云。此云酢味似桃之也。浮草也云云。
定光授決者。大論第四云。釋迦文佛從過去釋迦文佛至。闍那尸棄佛爲初阿僧企。是中菩薩永離女人身。從闍那尸棄佛至。燃燈佛爲二阿僧企。是中菩薩以七枝青蓮華供養燃燈佛。敷鹿皮衣布髮掩泥。是時燃燈佛便授其記。汝當來世作佛。名釋迦牟尼。從燃燈佛至。毘婆尸佛爲第三僧企。文同第九云。燃燈佛舊名定光佛也。私云。依此文。定光授決者。釋迦菩薩供佛第二僧祇時。燃燈佛授記也。義釋第八引。不思議境界經云。普賢菩薩告德藏菩薩云。世尊初從燃燈佛所得受記。已。即便入於如來不思議境界三昧。常無功用。自然應現無量佛事。文金剛般若經云。燃燈佛與我授記作如是言。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。文惠影疏第二云。燃燈佛者是定光佛文。
問意言云何等者。且以一段文配經文。云何乃至。自覺之惠者。釋云。何乃至。得一切智智之文也。云何乃至。一切智智者。釋云。彼得乃至一切智智文也。依此釋經文。云何兩字可流。彼得句。所謂安立無量乘者。釋或聲聞乘道乃至摩羅伽法之文也。示現無量身者。釋

若有衆生乃至非人等身之文也。各各乃通解脫味者釋各各乃通解脫味之文也。此妙已下二句總結問意。問。經云。如來釋云。我等能化所化相違。又所問通內證外用。結何唯云。方便耶。答。或云。問佛得是問可。令行者得之故。又問佛得事爲行者之故。云云。或云。依經意作釋也。云云。私云。經釋影略佛生互顯也。又我等者。舉金剛手菩薩等。取二乘六道。九界衆生自心品。即佛界一切智智故。故上釋云。即是衆生自心品。即是一切智智文。又下釋云。一切衆生色心實相。即是如來平等智身文。故經釋無違。又衆會疑心專現瑞故。雖有二問。就正云。方便也。或於方便有向上向下。故二俱結之。向上自證。向下化他。又義。今問意言已下。但釋彼得以下文。歟。以上經文上既釋釋故。妙方便之結專同。經方便之文故。下釋方便道合龍樹般若方便文。可思之。或又經二句如次。約如來及衆會歟。彼者指衆會。待如來故。疏舉上問云。得此一切智智。可思之。

毘婆沙說有五道者。彼論第百一有此說也。智證大師五道六道決五道爲正云云。今疏中未判正不。但准三十六俱胝衆生越五道爲正歟。疏下文三十六俱胝不開修羅。故抄中開修羅違疏。故智論云。小乘三藏唯說五道。不說六道。摩訶衍中說六道。如法華說見六趣文。今釋同論矣。指事云。小五大六文云云。

三十六俱胝衆生越者。疏第十一云。如大乘

中說。欲界有三十六處。謂寒熱地獄各八。共成十六也。又四大洲。此四洲又各有二。隨州。合十二州。及六欲天并傍生鬼合三十六。并前二十八。文抄第二云。三十六俱胝者。起信疏云。三界五趣共三十五處。所謂三塗四洲六欲天。此界十三處。并色界十八天處。無色界四天處。如是三十五處生死輪轉。今開修羅即三十六文。今三十六處疏意局欲界。抄通三界。准廣五道似可通三界矣。

欲名信喜好樂者。欲者希望爲性。信者心淨爲性。喜是希求義也。玉篇云。樂也。心淨希求爲欲。即善欲也。唯識論釋信云。深忍樂欲心淨爲性。今釋欲云。信喜好樂。信欲樂相順。可知矣。問。孫陀好五欲等非善欲。何答。通三性中。今且約善欲作釋歟。得道人所好皆善欲故。

姓名積習等者。抄云。由本性故能積。積習之相漸生。欲樂順性起業。即當本性住也。性先有欲得。因緣而生。譬如先有瘡得觸。因緣然後血出。或時從欲爲性者。欲數數希望不捨遂成其性。即習所成也。文准法相等釋義。法爾無漏種子云。本性住。此種子依有漏開薰等力所薰增云。習所成也。然今性欲是染心。故性名染心。文何云。本性住等耶。謂今性欲又樂欲一切智智故。但取善性歟。云信喜好樂即此意也。但染心者抄云。言染心者。非惟不善有覆名染。但約耽着其事名染。具通三性文。或云。性自性習串習。若人生極貪家串習。慳貪行等。此習

積而成貪性。內成貪性。故外行貪欲。相從性生者。性顯外云。相即欲也。故云欲隨性作也。云云。

性名染心等者。抄云。辨性不同。謂性有淨染利鈍。今明染心。事謂事業。即染心爲業。欲名隨緣起者。通染淨緣。謂惡欲衆生隨邪。數常入惡故。善欲衆生隨善友等樂。道修助道法。故利。或可言。染心者。具通三性。文依此釋。善心作事可訓。又事是體義。染心爲體也。

是事釋論中具明者。智論第二十四有今性名積習乃至隨緣起之文同。但性名染心爲事云云。異。今文矣。又論下文云。隨所著生欲。隨欲染心。隨深心趣向云云。染深相違。可檢論疏勝本耳。

龍樹云。般若等者。智論第一百云。般若波羅蜜中雖有方便。方便雖有般若。而隨多受名。般若與方便。本體是一。以所用小異。故說別。譬如金師以巧方便。故以金作種種異物。雖皆是金。而各異名。文私案。智論中以權實二智類金物。今以智乘譬金物。隨義轉用歟。或又論以般若方便爲異物。更以理爲本體歟。今云。真金智體。又轉用歟。又嘉祥釋般若爲體。又智論次上文云。般若波羅蜜體云云。或以此內證外用。同彼權實二智歟。

復次此中問意等者。凡於金剛手疑問有二意。謂前釋意種種方便。道無量乘無量身爲。加持世界事。今釋心以彼即爲自性會事。

問。疑問起專舉所現事可疑之。況隨種種趣等文指實行之言非。加持世界。何有此儀耶。就中大師引今文。成如常人天乘等義。何答。疑問雖依現瑞。金剛手惟付以加持世界種種身說。推知自性土各說三密之儀。據述彼意歟。故上釋云。普見加持世界唯說平等法門。即知如來將演遍一切乘自身成佛之教。故下文所問乘此而生也。文既云。遍一切乘非無量乘義。三重聖乘雖非教主各說。自證法門。故云隨種種性歟。又外院中六道四生羅列。故云隨種種趣也。此等皆自性所成眷屬。非實行歟。或又指未來機歟。或現佛身等者。從法門身現。羯磨身歟。大師釋中證。如常是隨義轉用。疏意加持世界猶說真言道。故況住心論中引今文。證深祕義耳。或又寶鑰住心論如次依疏家正釋復次意歟。宜說真言道者。開會意歟。又解云。前釋約加持世界正說時云。如此事復云何而得也。今釋發起未來流通四重壇故問也。具緣品所說七日作壇等事是也。即是發起大悲胎藏曼荼羅也。此意矣。於薩婆若平等心地者。法佛平等心地也。謂如來一切智性同一味故云平等。此智性是曼荼羅所依故云地也。從此心地現四重聖衆。故云畫作諸佛等也。畫作者現作義也。故疏第三云。然以如來加持故。從佛菩提自證之德現。八葉中胎藏身。從金剛密印現。第一重金剛手等諸內眷屬。從大悲萬行現。第二重摩訶薩埵諸大眷屬。從普門方便現。

第三重一切衆生喜見隨類之身文問。若爾今四重壇具緣所說所發起曼荼羅。答。不爾。彼開發衆生心地之曼荼羅。此如來心地之曼荼羅。爲欲明未發起衆生曼荼羅。故先明已發起諸佛圓壇也。故次下釋云。佛從平等心地。開發無盡莊嚴大曼荼羅已。性會四還用開發衆生平等心地無盡莊嚴藏大曼荼羅。具緣品所說等問。何以具緣品所說知衆生心地曼荼羅耶。答。經文分明故。具緣品云。爾時薄伽梵告持金剛惠。常當於此夜而作曼荼羅。疏第五云。謂於第七夜中使。法事都畢也。○初入夜分即當盡諸位安置諸供養具。明相未出已前使。撥遣竟文。斯乃末代傳法阿闍梨作內道場儀式也。故知未來流通曼荼羅也。又經云。內心妙白蓮胎藏正均等藏中造一切悲生曼荼羅文疏云。內心妙白蓮者。此是衆生本心妙法芬陀利花祕密標幟。○此蓮華臺是實相自然智慧蓮華葉是大悲方便也。正以此藏爲大悲胎藏曼荼羅之體。其餘三重是從此自證功德流出。諸善知識入法界門耳。○此是如來祕傳之法。不可形於輪顯。故寄在圖像以示行人。若得深意者。自當默而誡之。文既云衆生本心。以衆生心地曼荼羅寄圖像而非示行人耶。又准此釋者。畫作諸佛菩薩等者。直指具緣品所說歟。寄在圖像云。畫作故。但前義爲勝。果地曼荼羅故問。今佛菩薩等相配四重壇方如何。答。第十四云。又此曼荼羅一分位各有種子。用

標記彼差別法界之門。○隨彼四重分位。從佛出者。即是佛之標幟。或從菩薩分位而出。或從二乘分位而出。或從天龍八部分位而出。當知階降差別各各表知種子不同也。文准此文。諸佛菩薩二乘八部如大似爲四重矣。又疏第七云。謂中胎藏毘盧遮那。第二院觀音金剛手。次院文殊等四菩薩。外院釋迦牟尼及所舉本尊等文。准此釋常三重壇加中臺等爲四重歟。既第一重觀音金剛手等云第二院。故知以中臺八葉爲第一重也。文殊院等第二重四菩薩爲第三重。第三重外院及釋迦牟尼爲第四重也。故知三重曼荼羅加中院爲四重壇也。三重約能圍遶聖衆四重能所合論也。當知今文諸佛者。第一重中臺八葉四佛四菩薩。即一毘盧遮那毘盧果德故云諸佛也。故疏第三云。從咽以上至如來頂相四智四三昧果德佛身文大菩薩者。三重中第一第二三點眷屬四大菩薩也。四重中第二三重也。故疏第三云。自膊以上至咽出現無量十住諸菩薩。此中自有二重。從心以下諸大眷屬從心以上諸內眷屬略抄。內大俱云諸菩薩故。今菩薩攝也。二乘八部者。三重壇中第三重四重中第四也。二乘者釋迦院中舉伴顯主。彼院中有阿難須菩提目連迦葉等故。八部者外院所列八部衆故。故知非如次爲四重耳。又義三重但加八葉爲四重歟。疏第二十云。此八葉即是大悲胎藏第一重也。文若爾四重皆約能圍遶伴歟。依此意諸佛者

但四佛四菩薩歟。大師釋云。大日即心王。餘尊即心數。可思之。或第七釋猶同。此歟。

唯舉中臺次云。第二院觀音。以八葉爲第一重。歟。抄第六云。第一重有三。謂中臺寶

藥八葉也。又准此釋。第一重隨宜可取矣。又約支分生曼荼。三重四重是開合不同。無

尊加減也。疏第五云。且如是上文所說。從大日如來。所出光明爲第二重位。自膊

以上至。咽所出光明爲第二重位。自膊以上乃至。於頂相之光爲第一位。又第十五

云。如前所說。以身四分作四重曼荼羅位。文私云。前所說者指第三卷支分出現文也。

疏第三云。今約佛身上中下體分之。自膊以下現。生身釋迦。其眷屬不同。自膊以上

至咽出現。十住諸菩薩。然此中自有二重。從心已下。諸大眷屬。從心已上。諸內眷屬。

從咽以上。至頂相出現。四智四三昧果德佛身。取意當知。或約上中下三分爲三重。或約

身四分爲四重。中分開二重。故又廣澤胎要抄云。前後四重左右三重云云。上方

遍知院第一重。釋迦院第二重。文殊院第三重。外部第四重。下方五大院第一重。虛空藏院第二重。蘇悉

地院第三重。外部第四重。故云。前後四重也。左方金剛手院第一重。除蓋障院第二重。外部第三重。

右方觀音院第一重。地藏院第二重。外部第三重。故云。左右三重也。此乃依現圖曼荼羅也。又

依經疏意。中臺八葉外上方遍知院下方五大院左方金剛手院右方觀音院爲第一重也。第二重

上方文殊院下方虛空藏院左方除蓋障院右方地藏

院也。第三重上方釋迦院四方外金剛部衆等也。現圖壇釋迦爲第二重。文殊爲第三重。與經

疏異。真與佛都胎藏記云。上方遍智印下方不動等。右方觀自在左方金剛手。總名第一

重院。第三妙吉祥。今第三從中向外。當第三故。云云。然則。此方地藏尊南方除蓋障西方虛空

藏及蘇悉地眷屬總爲第二重院。然蘇悉地以釋迦院及護世天等爲第三重也。四方

大護國中闕之。可在第一重內。二守護門可在四方之內門也。然古記中判三重所攝

尊位不定。又與圖中有合不合。皆任意端邪正難辨。又准此記。蘇悉地院第二重攝

也。覺超僧都胎藏生起之蘇悉地會諸師不爲別會也。虛空藏會之中開出此會云云

此又爲虛空藏會攝。故知第二重攝矣。又般若寺石山兩德判。現圖胎藏諸尊位中。第

一重如先以文殊地藏除蓋障蘇悉地爲第二重。第一重觀音院次舉。釋迦虛空藏二院

尊不云何重。其次標第二重舉。文殊院等尊以彼二院似屬第二重矣。前後四重中

以第二屬第一爲三重歟。且如有人等者。或云。前自性圓境謂從如來

心地開發無盡藏。故今加持世界境。謂爲開發衆生心地境。故而垂應迹外現曼荼故。

故或現佛身者受用變化一身也。章陀梵志及非人身者五通神仙天龍八部等也。即等流身

也。私云。此文重委釋前四重壇也。今大悲胎藏者。即前平等心地。謂菩提自證德乃至

普門方便等法門身。即本地自證位也。現者

現作義即畫作也。章陀等是第四重五通神仙等。或現佛身者八葉中胎藏身第一重也。

乃至者第一第二重內大眷屬也。故疏第三云。如先引。斯則加持壇自性會。本地自證位

無說法故。但行者精勤等者舉。未來流通事。非謂會座有實行歟。疏第十四釋曼陀

羅隨佛菩薩二乘八部四重分位而出。畢又云。欲爲普利一切衆生。故流傳演布。普爲

一切未來衆生亦爲利益諸大衆會故。諸佛演說也。此文文明鏡歟。又上外現曼荼者

指自性會。從法門身現羯磨身歟。即從大悲胎藏者。大悲胎藏者一切智性如

來種子。故下文云。大悲曼荼羅一切種子之所出生。文一切種子者一切智性自證法門

也。或云以大悲胎藏爲所生四重壇。恐誤歟。委言之。胎藏種子爲因智門五義爲緣

生四重圓境也。故經具緣品云。修眞言行大悲胎藏生大曼荼羅王。文疏第六云。法界

不思議色統而言之。不過五字。如來以普門善巧圖作悲生曼荼。文經約衆生說。因

生義。疏就如來明緣生義。生佛影略經疏互顯因緣具足。大論因是識大。一切智性故。

緣即五大。智門五字故。細談互具六大。無障無礙也。一切智性者經彼得一切智智自

證位也。即是如實知自心。故疏上釋云。所謂衆生自心品即是一切智智。文今云平等心

地。即此也。現章陀梵志形者。抄云。章陀此云明。即外道

四明也。聲因醫內等。梵志者。梵者淨也。謂

以淨行為志名爲梵志。形即身形。謂從曼茶羅。四重內現此梵志之身為說。羅曼仙等真言。羅曼梵語。具足應云。喬答摩。此曰。次種文准。此釋所現身加持世界知識也。今謂自性會第四重聖衆。皆住自證三昧而說。各真言。普通真言藏品等所說。末代衆生傳持彼所說而行。依彼行同。本尊故云。精勤不久等也。或久或近准知矣。久近頓證漸次二類歟。或依宿緣有無有久近歟。

更轉方便等者。前云。即是普入。今何云。更轉方便耶。私案。機有四類。或修一門得。一門果畢。更轉入普門也。或依一門行得。一門果畢。更轉入普門也。或依一門即普門而行。故或行普因得普果故。故知前後約機不同歟。或又前一門修行人不入。餘一門直入普果故云。即非不轉歟。或今文又悟仙身即大日。故云轉。非轉捨歟。故疏下釋云。行者如是解時。觀毘盧遮那與鬼畜等。其心平等無勝劣之相。彼從一門而入。皆見心王。故無相違矣。又智證大師抄云。阿闍梨云。遮那成羅曼仙身。雖不無淺深。若無淺深者。尚不可轉仙身。何故言轉。答。約佛智元無別。隨人機有差別。若不隨人機故者。如天台山決答中具四教四土耶。答。前者未說之時。約機情也。今至此經說。仙人即大日。尊時除大日外。更無仙身。故非如天台山答具四教也。此文又同下疏釋矣。隨類形聲等者。形者仙身。乃非人身也。聲者種種乘也。此中形密印聲真言也。

無非毒鼓因緣者。抄云。涅槃經如來性品云。譬如有人以雜毒藥用塗大鼓。於衆人中。擊之發聲。雖無心欲聞聞之皆死。唯除一人不橫死者。鼓合涅槃。死喻滅惑。不橫死者喻一闍提。此況曼陀羅所現之身所說之乘。雖四重差別無量。若隨此趣入者。無不能滅惑。無不能至涅槃。故以相況耳。私案。種種乘雖異。諸乘融會皆開。心實相門故。云無非毒鼓因緣。又云皆同一味也。故疏第七云。就此經宗則五種三昧皆是開心實相門。不同餘教以心性之旨未明。故不相融會也。略抄又第六云。

所以然者等者。或云。此釋。或如是一切智智同一味之所以也。謂所化一切衆生色心實相。從本際以來。常是毘盧遮那平等智身故。以應之能化無量乘。其字真金之智體。心王大海之一味也。云云。私案。皆同一味之義。不局種種乘。又可通種種身。故疏第六云。三重曼陀羅所示種種類形。皆是一種法門身。是故悉名為佛文。又云。了知種種三昧道。同歸一體。皆是佛乘。文法門身者。即其字門也。又義上畫作圓壇。即具緣品所說曼茶。彼開發衆生本心曼茶。然今釋果地曼茶義故。會彼此相達。故云。衆生色心實相如來平等智身也。色者色蘊心者四蘊。是衆生有漏五蘊也。智者識大身者五大。即諸佛無漏六大也。現覺諸法本初不生故。衆生五蘊即六大法身體。色蘊即五大四蘊即識大。故疏第六釋。若提實義云。謂覺自心從本以來不生。

即是成佛。而實無覺無成也。文妙感妙應不出真字門。良有以說。

佛從平等心地等者。私案。佛已開發曼茶是自性會圓壇。今經說會。衆生心地壇所發起曼茶。具緣品所說未來弘通之壇也。妙感衆生心地。妙應諸佛心地。所生方便諸佛衆生所開發四重圓壇也。諸佛曼茶應緣衆生心地感因。因及緣所生果皆真字門。故云皆同一味也。問。疏第二十云。若如來但住自證之法。則不能度人。○故漸次流出漸入第一院次至第二院次至第三院。雖作如此流出。亦不離普門之身。其八部之衆皆是普現色身之境界也。若就情機而說。則三壇從深至淺。乃至世天真言義淺。但是應身方便未究竟也。若開實性。即世天真言與大日如來何相異耶。從如來則從深至淺。從內漸外而成三重壇。從衆生則從淺至深。從外漸內而成三重壇。從衆生則從淺至深。從茶若依如來從本垂迹。若約衆生從因至果。若爾何云。開發諸佛壇已還。令開發衆生圓耶。答。彼釋於法然曼茶。或有如來果地說之從本垂迹。或有行者因中說之從因至果。以行者所修善寄曼茶羅。而攝三重分位也。今意諸佛既修顯更令衆生開發故。彼此意殊歟。問。前云。衆生色心即如來智身。何云諸佛衆生曼茶向上向下殊耶。又諸佛壇無從因至果。義衆生圓無從果向因義耶。答。疏第二十云。若就未成。果時觀之。此則差次淺深。今以如來平等惠觀從因至

果但是如來一身一智行耳。准此釋。從因至果又如來一身一智行故於果地有此義歟。准衆生又約本覺門可有從果向因義歟。問。疏第三云。若自本垂迹則從中臺一

味故云平等。平等之心地故云平等心地也。故先德釋云。恒沙之性德具一心本源。曼荼莊嚴在八辨肉團云云。

疏家次第順。此次第矣。又經第一列五佛中。東南北西次第也。今經次第同。彼次第也。下文五字次第如常。具緣品云。我覺本不生等頌次第也。故知。三次第今經出。凡厥六大無礙常瑜伽故。列次第無一准。例如。真門難亂住矣。

一門各流出第一重種種門。從第一重一門各流出第二重種種門。從第二重一門各流出第三重種種門。若行因至果則第三重之所引攝成就。能通第二重第二重之所引攝成就。能通第一重。第一重之所引攝成就。能見中胎藏。文此又行因至果唯在衆生。云引攝成就。故從本垂迹唯佛耶。

大悲胎藏祕密方便者。前明所生四重圓壇故云。大悲胎藏曼陀羅。今明能生五大故云。祕密方便也。或云。大悲胎藏者所生圓壇祕密方便者能生因緣也。文點云。爲欲發起大悲胎藏祕密方便故云云。私云。大悲胎藏者一切智性種子即因也。種子。是胎藏義故。祕密方便一切智門五義即緣也。意云。爲欲發悲藏種子之祕密方便五義之故。爲言或又爲欲發起胎藏種子因之五義方便緣故。爲言種種果待緣。故四重圓壇爲果也。又云。大悲胎藏者內證圓壇。內證故云。胎藏爲利生本。故云。大悲也。祕密方便者加持圓壇外迹故云。方便。異顯乘故云。祕密矣。所謂內證圓壇於一切智地。建立一種法門身也。外迹圓壇住神力加持。建立三重曼陀羅種種類形也。疏第六云。三重曼荼羅所示種種類形皆是如來一種法門身。是故悉名爲佛。文內證外用雖異。皆是六大所生。故意云。爲欲發起大悲胎藏與祕密方便故說五喻也。爲言。

如此即是毘婆沙義者。所歷經中以一切智智類。虛空。何指彼云。毘婆沙義耶。私案可讀。文點。如此即是毘婆沙義。虛空無過無德。今如來等云云。

答。彼又如來住自證法。無衆生蒙益故從自證位現四重壇也。於彼壇爲顯果德無礙且作上下二門也。行因至果全非實行引入義。若實行第三重依引攝可進第三重。何入第二重耶。故知。且反從本垂迹第三重聖衆假互引攝入第二重也。第二第一等又爾也。問。若爾果地圓壇無實類耶。若云無者何云。輪圓具足耶。若云有者大師釋云。皆是從果向因之人。非從因至果之人。文如何。答。若約十界體實類有。依法本不生邊六道四生皆到於實際人。故若依十界相無約。遍計分別邊長夜受苦人故。故大師釋云。迷悟在己無執而到文。迷悟不同唯所執有無耳。問。或云。不動九界迷悟同。等流法身云云。非。迷所執耶。答。既云。迷悟依他妄法也。所執當情現無法故。

所謂虛空地水火風也者。私云。經文如疏釋次第。亂脫可讀之歟。但空初學者依正二報五輪影略互顯歟。依舉空正舉四大也。故第五卷云。眞言者圓壇先置於自體。自足而至。廣成。大金剛輪。從此而至。心當思惟。惟水輪。水輪上火輪。火輪上風輪。文即身輪云。圓壇空金剛輪也。

虛空無過無德者。問。起信論中云。虛空妄法。俱舍論中云。虛空無爲。故知。虛空有過德二義。何云。無過無德耶。答。婆沙云。空者無爲。空界者有爲。文准此文者。今虛空者空界色歟。故經云。虛空界。文非虛空無爲歟。但起信論文者彼性宗意。何同婆沙義耶。

衆生平等心地者。衆生八辨肉團生。大曼陀羅王故云地。所生四重一切智智形聲同一

此中相況有三義等者。指事云。虛空有三義。文釋此三句。自有二番文云。私云。三義者經三句歟。云釋此三句。故此目近詞也。經三句者離一切分別無分別無分別文。此三句即三義故。或云。疏三義歟。疏云。有三義故。或經三句疏三義同歟。故疏言。此中相況有三義故。三義逆次配之。離一切分別者離妄執分別故云。無分別。經無分別者離分別度量故無邊際義也。無無分別者離細分別故畢竟淨義也。或又經簡略故舉無分別一義疏廣博故顯餘義歟。二番文者。虛空有二重釋故。或云。前約實智釋後約權智解也。私云。上約分喻也。謂虛空無過無德佛

六四一

智離過成德故。下釋約全喻也。謂虛空佛智同具離相成辨二義故。又義前空界後大虛故。

所以重言等者。抄云。應長聲讀之。應云。劫跋劫跋夜帝。劫跋者分別也。夜帝之言即是更義。謂分別之上更生分別也。此即於無分別上更生細分別。是以疏引例云。如尋伺等文。私云。釋意劫跋者經離一切分別之分別也。即無分別也。劫跋夜帝者經無分別之分別也。即細分別也。如次配尋伺矣。意云。於虛空離青黃等無分別云。離分別遣質礙無質礙等細分別云。無分別。遣能遣空病云。無無分別也。為離與無云。空病歟。此則次第展轉遣之矣。智證大師抄云。離一切句是總舉也。分別梵云。劫跋。是無分別。無分別梵云。劫跋夜帝。此細分別。疏云。無妄執分別。故無分別亦無也。故今以分別與無分別為所斥也。文般若抄云。梵劫跋是帝者此無分別也。次劫跋夜帝者此無分別也。私云。此釋意夜帝者無義也。故知。次云。無分別者第三無無分別之無分別也。第二不舉者同離一切分別。故歟。然則分別之上更生分別義者如。次釋經無分別無分別文也。但細分別名無分別者望無分別故。例如釋論不應矣。意云。離一切分別。故總句無。能分別。無分別也。又無細分別。無分別也。為言但離總句作。別句釋者分別言同故歟。又夜帝更梵名直可安。却跋上。既不爾存下是應無也。

例如尋伺等者唯識論第七云尋謂尋求令。

心忽遽於意言境。為性。伺謂伺察。令心忽遽於意言境。細轉。為性。○並用。思惠一分。為體。於意言境。不深推度及深推度。無細發言。文淺推度。無轉云。略觀。深推度。細轉云。諦察歟。淺深推度。即無細分別義。何為。例證。眼識意。識又爾。今分別無分別者。一聚相應法。多中且舉。無細異。王數例。餘心所等。歟。猶如云。異生。羝羊。羝羊亦雖異。生其中。最劣為喻。故又妄執分別未。必與尋伺俱起。尋伺非定相應法。故。二禪已上。無尋伺故。欲界煩惱心未發言。時不有尋伺故。又今分別。是妄執分別。五識非執相應護法意。然今宗八識皆執相應。故同安惠義歟。

問。尋伺體類既同。可一時俱起。何略觀諦察別時耶。故俱舍論云。尋是龜因。伺是細因。故於一心俱有作用。文何。答。其性既龜細異。何俱起矣。故經部并大乘意。不俱起也。故唯識論云。四中尋伺定不相應。體類是同。龜細異。故文但俱舍釋薩婆多一義歟。問。尋伺與何識相應耶。答。唯識論中有二師義。有義尋伺且五識俱文。又云。有義尋伺唯意識俱文。俱舍云。謂眼等識有二種因。故與尋伺。恒相應也。文雖有二義。唯意識俱護法正義歟。又大論中尋求分別伺察分別等七分別總十五種意。不共業云云。任意取捨矣。

無分別亦無無分別者。或本亦字下但有一無字。今本同經。上以無妄執分別故釋經離一切分別也。次下二句如次釋經下二

句也。若依或本者。經望無分別云。無分別。釋細分別。故云。分別歟。或又初無字被二句讀之。古本無分別亦無也。文智證所攬本同之。以無妄執分別者。無分別也。無分別亦無也者。遣細分別也。

又如虛空離種種顯形色相等者。此釋約太虛歟。空界色顯色所攝故。或又破執談歟。自宗實義。於空大論顯形故。若爾太虛猶可有顯形矣。此中又有三義。離顯形。是畢竟淨義。合法離相。無造作。是無分別義也。故法云。無分別起作。而能含容等無邊際義。合法於無量度門等也。

天人阿修羅依者。問。一切智智為十界依。何舉三道耶。答。天在空故表真諦。人在地故表俗諦。修羅於空地自在故表非空非有中道也。是則一切智地。一心上建立三諦之義也。此三諦猶如面上三目伊字三點矣。故天台釋云。心性不動。假立中名。亡泯三千。假立空稱。雖亡而存。假立假號。文今准平等心中不動是中。三重曼荼羅種種類形是假。同一種法門身即空也。

一切智地等者。且合譬者。一切智地合大地。大悲曼荼羅。百穀眾藥等。一切種子合皆從大地。種子即一切智地故。之所出生合而生。即此諸乘合根芽等。根芽等草木叢林之德。諸乘又普現色身之用故。無量事業等合。一切眾生等。法學所作事業。譬示能作眾生故。於生死涅槃其心平等合。而養育之乃至無有勞倦養育恩德是涅槃也。世間勞倦

即生死也。或其心平等合增之不喜滅之不憂。八風不動合深廣下二句。或合增之已下四句。歟。世間八風者起信論云。利衰毀譽稱譏苦樂。文同疏云。財榮潤已損耗侵凌故云利衰。超過以毀越德而歎故名。毀譽依實德讚名。稱依實過論名。譏逼迫侵形名。苦心神適悅名。樂文。

即此惠光亦無所依者。煩惱云所依。依惑智起故。上緣待者此也。煩惱是智起緣。緣又待煩惱起故云緣待矣。煩惱新盡故智火隨滅之意。合譬中然後隨滅句矣。釋論中云。始覺隨無此意矣。

一切智火等者。以智火合世火。聖者異生合貴賤。平等有之合同用。凡聖智力漏無漏雖異。皆有智力故云平等。遮相宗立無性歟。若不爾。何譬貴賤同用矣。或又平等有之約。本有智體故云火。令諸行人等約修生智用故譬說云。照明。行人合迷惑者。令見合作照明。如實道合正路。餘可知矣。譬中成就者俱舍云。火能作熟業。文二釋中今釋約利他釋智火故云。令諸行人等。前正釋約自利釋智火故云。我當等也。見如實道亦分有異生持齊等。有淨菩提心少分增明義故。如實知自心有十重故。

太虛澄廓等者。此下四句合。法中令證涅槃清涼法性文。自在旋轉等二句合。法中無障礙力歟。此中開榮增長者俱舍云。風能作長業文。

除一切障蓋煩惱者。准下除一切蓋障三

昧者。五蓋障煩惱歟。蓋障煩惱故。又准五蓋障中有煩惱障。今取五中之一歟。況准唯識等云。煩惱障能障涅槃。今又障涅槃故。但煩惱障歟。就中譬說熱惱衆生釋專冥彼論此皆擾惱有情身心名煩惱障之文。又下文舉無明是所知障故。又五蓋障隨一有所知障故。唯識論無明住地爲所知障故。故知一切蓋障通五蓋總句。煩惱無明彼中第一第五故。又准理趣經一切蓋障及煩惱障文。障蓋與煩惱歟。五蓋障初地所斷。今如來惠風所除。煩惱中可盡一切惑歟。故水大中云。如來智若體無煩惱。火大文云。一切戲論煩惱。此等事但局煩惱障耶。但於障涅槃者唯識云。理實俱能通障二果。文所知又障涅槃故。今煩惱有所知何失。況彼二障是第二劫所度少分。第三劫所度猶云。於業煩惱解脫。況第二劫所知乎。

從高起下等者。高下合。法中法界世間。多所饒益合。利益群生。能潤草木合。潤諸等持。而生華果合。生助道法等一句。而生花合。生助道。而生菓合。成大果實也。又多所饒益合。利益二字。以草木合群生歟。法譬綺文示之歟。洗諸滓穢等二句。逆次合。獲得清涼定等二句。餘可知矣。又體無煩惱至無濁三句。初約本覺體淨義次約。始覺斷障義後約。始本無二義。如次自然智一切智無礙智此中本性清淨者或云。火燒塵垢令同自體爲淨。風吹去塵穢令遠離爲淨。水不失其體令清淨爲淨。故知淨除言雖同其義

是別矣。又火護摩義風辟除穢水灌頂義也云云。

此五喻即是發起等者。前釋明五大直發起四重圓壇之義。今釋示發起曼荼羅能生衆緣之五字義也。下文五字者經第三卷悉地出現品所說五字曼陀羅等歟。

又如世間種子等者。上顯五大即五字義故云。其字爲地等。今明此五字五大爲三句之緣。智性因妙果究竟故。或上始覺下明五緣不關之義。或又今文雙結前兩釋而示若五大若五字具足至果之義也。般若寺抄云。意以此五大緣生長如來法性身。譬如地水火風空爲緣世間草木及萬物得生長故以此爲譬。故胎藏軌初以五大觀爲旨耳也。文私云。此五大者一切智門五字義即能生緣也。如來法性身者四種法身即四重圓壇即是所生四曼三世間也。疏中一切智性如來種子者。曼陀羅能生因六大中識大前云。平等心地是也。故上釋云。復次以種種法界色。疏六云。法界色不染。無垢菩提心。今釋一切智成。大悲曼荼羅故。文四重圓壇。問疏第十四云。此平等法界性種子即是如來一切智地之所生長。文性種既所生。何今爲能生因耶。答。次上文云。大生。法界性種子。即是一切有情平等種子也。文意衆生平等心地種子依如來一切智地之所生長也。感應因緣使然故。故結云。但因緣和合而有生長。文故疏又云。由此種子從法界性生。能生法界故名。法界生種子。文能生法界者四重法界圓

境也。今此因者約能生法界義歟。問云。五字是四曼隨一也。何云能生六大耶。答。大師開題云。六字能生四曼所生取意又住心論中上學六字四曼舉能所無礙六丈夫文又密嚴院抄云。四種曼荼羅有二種。一者六大無相不二之位直名四種曼荼羅。次所生四種曼荼羅也。又云。能生法界體性之位有三密四曼。謂其等六大是也。今案。云性佛性然故雖六大能造四曼所生法爾瑜伽故無能所而能所。誰為其本。故四曼六大互得其名歟。又義。十住心論等六字別舉是為顯六大法身不二位。六大法身能生四曼所生故。先德釋四曼外立法界曼荼羅故又五種法身意歟。又義。以六字顯六大故云能造。非六字即能造歟。法界攝故。故大師釋五大種子云。見此間火字。字即如知火體為生覺因。故云種子。文私案。今宗儀軌本經等中云。種子在賴耶識中。今以覺因云種子等為種。名言種子之意歟。唯識第八云。一名言習氣。謂有為法各別親種。名言有二。一表義名言。即能詮義音聲差別。二顯境名言。即能了境心心所法。隨二名言所薰成種作有為法各別因緣。文准此。今又依二種名言所顯法然種云薰成。今宗有為無為諸法皆法然故。種子義又通為無為歟。不同相宗本有新薰皆有為矣。故經云。生住等諸法常恒如是。生文可思之。問。今宗器界觀等五字變成五大道場觀種子三形算形次第轉成義。未見了因種

耶。答。彼文何適名言種子義。又本地自證位六大四曼性然故不可有轉成義。加持瑜伽境隨緣無礙故論種三轉成義。斯則三身互具故。為利生隨隱顯而言轉成義也。又五字變成五輪。假五大非實故。故知。四大六大能造之名言種子義顯密雖同。無常常住義顯密大異。勿令相濫耳。或人義云。六大位有四曼。青黃等大曼。方圓等三曼。其等法曼。大日寶幢等羯磨曼也。此位四曼同攝於六大而為能生。自餘心數諸尊大三法羯磨皆屬四曼而為所生也。云云。今謂不爾。隨在何人法堅濕等邊能生六大也。青黃方圓等邊所生四曼也。此等能所造法顯三乘小乘云有為無常一乘攝相歸性云常住。今宗談無盡莊嚴本具故。能造堅濕等是法爾法然之體。所造顯形等又性佛性然之相也。獨一法界加持相者。具緣品疏云。今普現隨類身而悉現。如來身者明。本迹不思議加持不二。豈欲令獨一法界作種種形耶。文又當卷上釋云。能以遍一切處真金智體造種種乘。文今准。獨一法界者唯一佛身佛乘也。加持相者種種身種種乘也。以獨一法界真金作種種乘故云爾也。金剛手以下釋問來由故為問釋以上五喻釋也。必知將說如是法門等者。般若寺抄云。意先五大合生。薩般若種子能成就菩提妙果。此會諸菩薩令生疑也。即疑云。如是生立薩般若種子以何為因。以何為根。以何為究竟。

竟。言即佛說云。菩提為因。大悲為根。方便為究竟。文私云。如是法門者一切智智法門。下指如是智慧是也。意云。金剛手觀知如來加持相。所惟付知佛將說一切智智法門。故自先喻顯其五喻功德而發起大會生解之機也。然後問佛。如是一切智智以何為因。乃至云何為究竟耶。為言。例如彌勒等者。或云。彌勒等疑如今經大會生解之機疑。文殊發揮同此會金剛手之惟付釋尊說實相類。大日答說。動執之徒離疑網。似此坐當機散疑矣。云云。或云。以金剛手類彌勒大日同釋迦矣。即時憤憤排排者。抄云。言憤憤排排者。子曰。不憤不啓。不排不發。○鄭曰。孔子與人言必待其人心憤憤口排排乃後發。為說之文。為說道場所得法者。法華經序品云。佛坐道場所得妙法為欲說此為當授記。文義疏第二云。佛坐道場所得妙法者謂一乘果也。為當授記明一乘因也。又佛坐道場明顯一也。為當授記為被三也。文殊發揮者。抄云。發謂發明。揮謂揮揚。即文殊發揮為遣彌勒之疑。文法華序品云。我見燈明佛本光瑞如此。以是知。今佛欲說法華經。文如來印以實相者。又方便品云。我以相嚴身。光明照世間。無量衆所尊。為說實相印。文義疏第四云。四明為人說實相印。定諸法則知自住大乘。亦令他住大乘也。文私云。前序品我者文殊也。後品我釋尊我也。

譬如春陽等者。此有二義。或前例證此譬說也。從得離疑網句。還例如文讀之。若爾今經譬說。依若無機人等釋。今經會座有實行歟。答。容有之義也。非有實行或云。有實行也。又義。從發起深益還例如讀之。即例證中譬說也。故抄云。無機即開提五千之聚。雖遇靈山法華際會。由無佛種性故而不能發起深固大菩提願二利之益。文私云。此等例證一分相似歟。其故彼此二經問答三聖二聖雖異。大日釋迦現瑞金手彌勒疑問相同。文殊指名體釋迦印演說擬大日印廣說也。然彼文殊答是序分也。此大日答即正宗也。又彼依身子問說。此依金手疑直說故非全同耳。凡作如此儀式是為未來衆生也。故下釋云。亦為未來弟子明此屬耳。文春陽之始等者。抄云。禮記月令云。春之月天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動。季春之月生氣漸盛陽氣發洩。又易曰。天地解而雷雨作。雷雨作百果草木皆甲坼。雷風者陰陽相勃出聲之謂也。般梁傳云。陰陽相薄感而爲雷。風者氣也。又雷即風也。積風成雷。鼓動者易曰。雷以鼓之。風以動之。雨以潤之。萃者苞中白皮。殼即甲也。此上皆喻動執之徒得離疑網略抄。

大日經疏指心鈔卷五終
御本記云

建治元年五月比。於高野山傳法院。以傳法會議義之大草畢。同七月比。於醍醐寺中性院。託他人令清書畢自拭老眼加

點畢。若九牛一毛合佛意者。願以彼功德爲九品往生因矣。披覽人必可令訪菩提矣。

金剛佛子願瑜生年五十歲

大日經疏指心鈔卷第六

疏卷第一之六

預測如來等者。或云。金剛手見瑞相之條末而悟內證之宗本。故云測加持深意也。故云善哉。又能下金剛手以五喻顯一切智功德而作大會生解因緣。即測聖心不失機會。又云善哉也。云云。私云。仰測下一句如次結上兩義也。此意仰測聖心不失機會可讀也。又義。今文次歟。宗本條末也。謂實智宗本是加持深意故權智瑞相即生解因緣故。例如法華藥草喻品善哉善哉文釋歟。權實二智矣。依此意預測二字貫又能已下文讀之。仰測又爾也。二義中前義爲勝。上既明見未悟本之義畢。次金剛手說五喻爲生解因緣。然後如來云善哉善哉豈漏五喻義耶。故上釋云。金剛手觀知獨一法界加持之相。測測也。先喻其功德五喻功起大會生解之機。矣。作生解因緣義也。文理俱得故前義爲勝耳。

我觀一切等者。此下釋第三善哉也。三句同攝一切秘深事故復歎也。一切天人等者外金剛部八部等。淺行諸菩薩者第二重諸菩薩等也。金剛手是第一重聖衆也。若

依深秘門四重聖衆雖無優劣。若依淺略門四重圓壇非無淺深。仍望第一重而第二重云淺行也。又義。指加持世界實行人歟。然前義爲善。加持世界人既非會座衆。何云無能發問矣。問。守護經第一云爾時法自在王菩薩而白佛言。彼一切智諸佛境界三昧以何法而爲其因復以何法而爲根本云何修行云何究竟略抄此中根本修行第二句中大悲萬行歟。既自在王菩薩發三句問。若爾何云無能發問者耶。答。彼經說文大旨同今經。可謂同本異譯。設雖通餘菩薩發問。爲歎金剛手且作此釋何失。金剛手功德倍增者。實雖久已通達爲未來流布准常說法得益之義。示現此相歟。

復明於所受法等者。此下釋經汝當等文也。謂於今經文有二意。初釋意諦聽作者意者顯令金剛手於所受法無漏失也。亦爲以下釋意真言教自受法樂說故。法界宮無常機故大日如來爲令金剛手諦聽作意爲未來衆生流布此教殊明此屬也。又義。以如來已下皆爲汝當等釋也。意依善哉加持故功德倍增。又依此加持故受法無漏失也。

亦爲未來弟子者。或云。自性會中未來入故云未來弟子也。私云。今經雖三世常恒說且約傳法聖者流傳云未來歟。故經云我當來世時等矣。

深心受法之儀式也者。抄云。深心曰諦聽耳曰聽。聽音察理名善作意。矣。此意以

●(故)十又● ●文次二如次● 文如次● ●耶二乎● ●[矣]一● ●同二問● ●註十(大)● ●有二通● ●義二義● ●(所)十
受● ●(也)一● ●等矣二等文● 綱註 ●(之)一● ●矣二文● *

今文爲亦爲已下一釋也。私云。今此句上兩釋總結也。復明於所受法等約金剛手釋。諦聽作意。義。亦爲以下約。未來衆生釋。諦聽作意義也。此等皆深心受法之儀式故云爾也。

故釋論云等者。智論第一云。復次如是義者。若人心善直信是人可。聽法。若無是相則不解。如所說偈。聽者但如渴飲。一心入於語義中。踊躍聞法。心悲喜。如是之人應爲說。矣。私云。作意是驚覺義。信是心淨義。唯善遍行雖異受法聽法義同故引證矣。或深心義通作意及信歟。抄云。疏得深信力者謂深心淨信。此信有力得離疑惑。矣。無盡意經等者。抄云。疏指無盡意經未見其文。如智度論云。有人若聞若受阿字印教時當得二十種功德。抄具出二十種。疏第十六云。如大本中有二十種勸令聽法之相。佛爲執金剛除一切塵垢及修行具言行諸菩薩等法要未具不得疾成無上菩提。今復以滿足前義。令法要圓滿。若不知解此。則前法皆未周悉。以此因緣勸令諦持也。如此二十種因緣當廣說。矣。

金剛手菩提心爲因等者。守護經第一云。善男子。此深三昧以菩提心而爲其因。以大慈悲而爲其根本。方便修習無上菩提以爲究竟。矣。藉四大衆緣故得生根者。今三句配立故種根果次第也。若對十心芽莖枝葉敷花皆根攝。三心十心開合異故。芽莖等對果實。

有根義故。問。若爾四大緣三句中何攝耶。答。或大悲攝。故下釋云。大悲地界等。根是萬行大悲爲緣生萬行故。又義。種子四大因緣雖異皆能生故因句攝。

然以中智觀之等者。智論第五云。不生不滅不斷不常不一不異不去不來因緣生法滅諸戲論。矣。嘉祥大乘玄第二云。因緣即八不。八不即是因緣。矣。又云。說因緣相所謂不生不滅也。矣。准此釋。今不生不滅因果義成者八不因緣也。生滅斷常戲論之相是彼八迷戲論也。今中智觀者彼智度所說八不中道觀也。以彼中道觀離八迷類顯今行者觀心實相出入法戲論也。又准菩提心論中真言機云。上智顯教大乘智云。中智歟。以顯中智觀爲覺顯密乘智觀也。兩本義釋不生不滅下有非不生非不滅之六字也。

於內證所行得深信力等者。疏第三釋信諸佛菩薩文云。又此行者於衆緣事相皆以諦信行之。以此深心淨心離疑惑故漸得法驗現前。復由法驗現前故信解轉增不可阻壞。矣。私云。准此文。深信信解似約一人初後歟。但至下釋以今文同深信。矣。又下釋有大信解勸勇深信文云。此信解梵音阿毘因底。謂明見是理心無疑慮。○下云。深信者。此信梵音捨擲。是依事依人之信。○與上文信諸佛菩薩義同。○若人聞說如上不思議法界。以宿殖善本神情明利故即能忍受其言。知衆生心中決有此理。名

爲信解。又先世已曾親近善知識故。於三寶緣深雖不可比量籌度。處即能懸信。故曰深信。矣。或云。信解常途信也。深信今教信也。報恩院僧正仰云。深信者但信也。信解者具領解信也。二俱雖。今教信深信勝歟。今教以信爲本故。故第三上釋云。謂此宗初入法門時意尤淺近難識。且三乘實相無不離於文字。而真言者要須口誦梵文。心亦觀之。或屈申身分支節猶如戲弄。或修三昧。乃觀女人之像忿怒等形。或以水灌頂。或造火壇。若欲以心識籌量則加持之迹又不可見。自非具深信者安得不疑慮耶。又此行者於此衆緣事相皆以諦信行之。矣。又木幡上人義云。深信信解如次利鈍二人。猶如立解二分機。信即悟法故云。深信信而解故云。信解矣。

離業。壽生成就真性生者。抄云。謂離如是業。壽生故而得真實菩提性生。矣。又疏上釋云。一切蘊阿賴耶業壽種子皆悉焚滅得至虛空無垢菩提心。矣。准此釋。真性生者菩提心生即因句也。萬行功德如次根究竟二句歟。或萬行即功德也。菩提心直生大悲萬行故。從此增長釋同。第二劫漸次滋長文故。又義。於內證乃至堅固不動菩提心句。深信力即白淨信心義故。大離業等二句從菩提心種生大悲根也。萬行等二句從悲根生萬行芽莖等義也。或又堅固不動本有菩提心。真性生修生菩提心也。又義。得深信力者生死中諸信也。真性生菩提心爲因也。

●教二儀● ●德十(文)● ●[智]一● ●不滅二不生滅● ●事一力● ●之二云● ●又二人● ●[者]一● ●今二義● ●說十(三昧及觀)● ●度二意● ●[皆]一● ●海二受●

若望生死中等者。或云。地前三劫分位皆云生死所殖善根也。疏第二云。此心性無自望前二劫性心猶如蓮華盛數。若望後二心性心論云。即是果復成種矣。又住心論云。是因是心望前顯教極果。於後秘心初心性心矣。准此等釋。一道心已前可云生死善歟。私云。今住心品意以十地盡修行次位。謂以十信三賢行攝十地不立地前位。故云信解行地信十信。解三賢解行。行十地萬行也。故未發淨善提心前皆薄地凡夫故云生死中。我等未發善提心前隨分修三密行。凝五相觀。故指彼云生死所殖善。故五祕密經云。機見。曼荼羅能須臾淨信以歡喜心瞻觀故。則於阿賴耶識中種金剛界種子矣。以須臾淨信種金剛界種子。故指此等云生死所殖善也。次下釋云。四威儀之中作意修習現生證得初地矣。四威儀修習今如說而行等也。證得初地即善提心為因也。又三摩地軌云。晝夜四時精進修現世證得歡喜地矣。今經供養修行從是初發心即此意矣。今教意機根雖萬差。不過二生二生二類。然即身成。善提以現世證得歡喜地文證之。若地前存位不可云。即身三賢又菩薩位故。故知若一生若二生從薄地凡夫或至佛果或至初地。初心凡夫此生證悟判文無異論者歟。愛知。初地已前生死中者具縛地也。晝夜四時精進修豈非具縛行耶。問。今宗又立地前次位明文雲披。疏中四十二地階次不同矣。禮要問

法身讚等機軌本經等亦立地前位。今疏十六重深行三劫六無畏等豈非地前位耶。答。凡地前立位是鈍機難解故且順常途擬宜外述而為令人知開說功德品數。例如天台云。法在一心說必次第也。依之疏第三云。若觀前人未有深解之機。則順常途隨文為釋。若已利根智慧。則當演暢深密而教授之矣。禮要地前三賢得除蓋障者今初地三昧順如常開三賢也。法身讚又以初地金薩開說也。凡今教意薄地晝夜四時行功積觀行圓滿順斷三妄得初地淨善提心也。故大師釋云。順越三妄入心真矣。心真者真淨善提心也。既云順越三妄不可有地前斷惑義也。若爾實修實證時初地順斷順證故無過。問三劫六無畏二障斷證二空理。何無地前斷惑義耶。順越三妄約一類順機。漸機豈非地前斷惑耶。答。今教意有利鈍故。地前凡夫位三密行雖有遲速。入初地時不問利鈍。皆三妄順斷得淨善提心也。三劫二障漸斷是如常時分義。今以初地所證功德寄彼而顯云三劫瑜祇行也。六無畏中以無我無畏同不生愛慢等。實非真實行者斷愛慢。不生愛著故云爾也。猶如不淨觀治貪矣。今宗又非無頓漸機。彼皆於初地已上十六生論之。依之大師釋於十六大生示頓漸利鈍異。疏第六卷中從開發淨善提心入菩薩位至中胎藏出順漸超三類。故知地前開次位順如常教道

施設。地上是頓漸實證位也。依之疏第二卷釋初地云。從此無有待對矣。地前行皆寄如常說。初地已上正真言次位故。作此釋也。故第三云。離垢地以去於自地觀心中修漫荼羅行矣。離垢初地。虛空無垢位。真言實行次位故云自地也。上釋云。則雖十地菩薩尚非其境界。況餘生死中人矣。此乃舉真言修行者凡聖也。又第七云。如來知見一切衆生法爾成就。如實覺故名生死中人。略抄我等真言體相離。法爾成就。未入初地時不如實覺故。為生死人也。言然隨分非無三密五相觀行耳。譬中即生諸信如說而行等者生死中行也。知識詞動修方便是也。漸見前相者初地善提心也。知識語云而開發之是也。修勝加行者知識詞周給一國等歟。然望根究竟云前相也。傳法院大會子始成此義。或以親佛法前相者指生死善根望善提心果云前相歟。如唯識論中云。道火前相故亦名燭。可讀文點。施切不已漸見前相也。善提心論云。若機見者即名見真勝義諦。此意也。此開地前位也。爾時下釋善提心也。離疑惑心是白淨信心義也。堪能下舉根句顯體因勝能也。問。諸信豈非白淨信心耶。答。諸信薄地凡夫須臾淨信也。非淨善提心也。故疏第三云。又行者於衆緣事相皆以歸信行之。若勤苦多時未蒙現益。爾時自思惟。恐障重故。初地淨信無現益耶。又

①(云)一〇 ②教二經 ③善提二菩薩 ④耶二乎 ⑤疏二斷 ⑥心真二真 ⑦問二同 ⑧實二言 ⑨純異疏卷六二
根與疏十六 ⑩作二依 ⑪(矣)一〇 ⑫離二類 ⑬可讀文點二文點可讀 ⑭切二功 ⑮(也)一〇 ⑯因二自

云。惑障重乎。故知今諦信非淨菩提心也。前義爾時以下文釋成見前相之意也。

譬如有人等者。謂以涅槃經貧女伏藏譬爲今經菩提心之譬歟。故涅槃經第八云。善男子。如貧女人舍內多有真金之藏。家人大。小無有知者。時有異人善知方便語。貧女人。我今雇汝。汝可爲我除草穢。女人答言。我今不能。汝若能示我子金藏。然後乃當速爲汝作是。人答言。我知方便能示汝子。女人復言。我家大。小尙自不知。況汝能知。是人答言。我今審能。女人復言。我亦欲見并示我。是人即於其家掘出金藏。女人見已心生歡喜。奇特想。宗仰是人善男子。衆生佛性亦復如是。一切衆生不能得見。如彼寶藏貧人不知。○善方便者。即是如來。貧女人者。即是一切無量衆生。真金藏者。即佛性也。文。

即是白淨信心義也者。釋摩訶衍論釋信云。令心性純淨明白。文唯識論釋信云。心淨。爲性。故云。白淨信心也。若依深祕菩提心。即白色圓形。故云。白淨歟。問。能求菩提心。專智惠爲體。何云信耶。答。信相應惠是菩提心體故。若與信不俱起。惠不淨故。若非惠者。何有知。自心。菩提翻覺知故也。若無信。豈有心淨義。智淨依信。故云淨信。猶如云。觀念住矣。但智論中非由惠等者。遮不與信相應之惠歟。故智論云。佛法大海。信爲能入。智爲能度。文或初入專依信。故非終無惠矣。或疏第三云。一

切善法以信爲首。當最初說之。文或云。菩提所求果。菩提之心。故云。菩提心。若爾但信歟。私云。依主持業隨宜。准性相釋。信而不獨起。必與惠俱起。故法界無差別論疏云。菩提此云覺。謂佛果大覺。於此大覺起心正求。從境目心。故云。菩提心。又釋。准下自性淨心。則是性淨菩提。故云。菩提心。此乃菩提即心。故文私云。此釋持業約本有依主就修生也。今微云。何菩提。菩提心論中云。菩提爲因。皆依修生而作持業歟。或又依主。又名能求故。

釋論亦云等者。智論第一云。問曰。佛經何以故初稱如是語。答曰。佛法大海。信爲能入。智爲能度。如是者。即是信也。○如梵天王請佛初轉法輪。○受梵天王等諸天請說。法。以偈答曰。我今開甘露味門。若有信者。得歡喜於諸人中。得妙法。非惱他故。而爲說。佛此偈中。不說布施得歡喜。亦不說多聞持戒忍辱精進。禪定智惠。人得歡喜。獨說信人。佛意言。我法第一甚深微妙。無量無數。不可思議。不動不倚不著。無所得法。非一切知見。則不能解。是故法中。信力能初入。非布施持戒等。能初入佛法。文智證抄云。今案言。信力者。即三句中。初菩提心也。唯一切智人。能解了此心耳。文般若寺抄云。信義如法華疏。○又如梵天王請轉法輪時。佛偈言。○又法華經。汝舍利弗。以信得入。文私云。法華疏者。嘉祥義疏歟。彼僧正本。意三論故。而又彼疏。以法華今文爲二乘入十信。之

證。今疏白淨信心。爲十信之意歟。

次說大悲爲根者。謂於此句。有二訓釋。一者大悲爲根可訓。大悲即根也。下釋云。所修萬行。即大悲地界所執持故。乃至無量度門。開發如芽莖枝葉。次第莊嚴。取意今釋云。根是能執持義。猶如樹根執持莖葉花果。云云。前後釋意。大悲爲能執持根。萬行爲所執持芽莖枝葉等也。問。上釋云。猶如世間種子。藉四大衆緣。故得生根。文准此釋。大悲地界等。應是能生根。根既所生。何云大悲即根。耶。答。疏第七云。淨菩提心。以五字門。爲緣生。大悲根。文准此釋。今四大緣者。智門五義。非大悲故。生大悲根。有何失矣。但大悲地界等者。若望萬行。大悲并四大能執持故。文點可讀。大悲地界所執持。故云云。若依實義。大悲望萬行。雖有能持義。對智門五義。還是所持。猶如根望芽莖等。雖能持望大地。亦爲所持矣。或又大悲是地界所執持也。爲言上文所修萬行者。不分大悲萬行。總云萬行歟。故下釋云。六度等皆入大悲句中。文又義上。譬種根果次第。猶如十地配三句。今文十地次第。如十地當十心也。十心時。二地已上。芽莖等三句時。云根故。或云。若望因句。種子悲句。云芽莖等。若望究竟句。芽莖等總云根也。二者疏第三云。謂得淨心已去。從大悲生根。乃至方便究竟。文准此釋。大悲作根可訓。是萬行究竟究竟云根歟。故上釋云。種殖方便根芽漸生。文種殖方便可類。大悲歟。又今由如芽莖等文。兩本

○第八二第七○ 小二少○ 十(也)○ (復)十人○ 復言二答云○ 小二少○ 金藏二真金之藏○ (以)十爲○ 求二故○ 耶二不○ 直二未○ 金二全○ 不獨二獨不○ (故)一○ 說二從○ 直二宗○ 之三文○ (義)一○ (等)一○ 得二從○

義釋云。由如芽根莖葉等文又疏第二云。以種種大悲萬行淨治此地名為根文此大悲萬行俱云根。准此釋。根隨宜兩點皆是。問。准方便為究竟向上向下義。今二點又可上下義。耶。答。此於向上有兩點異。彼矣。問。若爾菩提心為因句可有二點。耶。答。其義何無。若約本有菩提心即因也。若約修生菩提心作因可訓歟。本有菩提心生。修生菩提心。故。

慈如廣植嘉苗等者。般若抄云。意慈如植種種如。若除草穢言也。疏第三云。慈悲謂憐愍之心。徹於骨髓。諸有所作皆為建立衆生。必使成就。無盡法界之樂度。脫無餘衆生界之苦。文祕藏記云。與衆為慈。拔苦為悲。文私云。以拔苦與衆方便。令衆生安立云。建立衆生也。藥師經云。皆以大乘而安立之文。

發起悲願等者。菩提心能起因也。悲願所起即根也。悲大悲願萬行。五大願等普賢行願故。所謂拔苦與衆下化有情。無餘有情界生根也。妙業皆成上求菩提向。一切智地生根也。故云皆悉生根也。此自利利他行皆三句中根句故云生根也。三力中法界力者。朝譽云。所觀境隨觀心轉云。法界力也。又真與僧都釋。三力頌云。意云。新佛功德力。古佛加持力。法界平等力。故○道場莊嚴自然成就。以此莊嚴迴向法界。故云供養。然則安住故云而住也。云云或云。六大法界力也。

先師云。本覺佛性力也。即內因也。以我功德力者。自修行之功。即自緣也。如來加持力者。佛菩薩外緣。加被即他緣也。具如釋論抄。私云。法界力者。一切智性佛種即因也。自善及佛加持一切智門五義也。即緣也。故疏第七云。淨菩提心以五字門為緣生。大悲根文是即因緣和合生根義也。故云即是於一切心法具足因緣之義也。

謂萬行圓極等者。初二句向上方便。是修顯自利義。次二句向下方便。垂迹利他之義也。後二句通二矣。祕藏記云。從凡位修行六度圓滿成佛。故曰以方便為究竟。成佛以後以大悲濟度衆生。故曰方便為究竟。向上向下讀文有異。文祕釋云。方便有二。隨順菩提方便。隨順衆生方便。異故取意向上點云。方便。作究竟。謂以因位萬行方便。成果地究竟之義也。向下點云。方便為究竟。謂以垂迹利物方便為究竟之義也。般若寺抄云。方便為究竟者。以利他為究竟言也。文問。准疏第二釋。至第八地以去皆名方便地。既八地上。若爾何今云萬行圓極。又云醍醐妙果屬妙覺。耶。答。第二卷作長短二釋。若約長義。八地上約境界同。云圓極云妙果歟。例如四佛四菩薩雖異。云醍醐果德矣。若約短義。果位是極解脫道。故云爾。問三句廢立既不同。何無以佛果為究竟十地以還為根之義。故次下釋云。萬行所成一切智智之果。說名方便。文又第二十云。次成佛果入中胎。即是方便句也。況非。

唯果位何有向下方便義耶。爾何。答。一切智智果者。因果義相望不定故。對七地前萬行八地上約境界同義云。智智果也。十心時八地云果中之果故。又第二十釋第二第三皆是。大悲句文第三者第一重也。第二第一重為悲句。八葉屬究竟歟。若爾何唯云佛果矣。凡三心十心各作二釋。外更無別義故。又八地等位有二利行。何無向下義。耶。或八地上為究竟之中約極位作此釋歟。猶如真金等者。前以種芽等譬而顯三句淺深。今以真金喻示三心優劣。譬雖異所成義無別意矣。或云。上釋明為因為根為究竟之義。今文述菩提大悲方便之旨。此義不爾。前釋菩提大悲等義分明。今又為因等意顯矣。私案謂。於三句各有二。菩提心二者前修生今本有故。根二者前約萬行今就大悲故。究竟二者前約究竟今就方便故。問前文中釋大悲并方便義。今文云一切智智果。非究竟。耶。答。前雖舉大悲為顯萬行。所以所修萬行無量度門為要。故又萬行應物方便又為成圓極究竟義。故今文顯智智果即方便也。又內具方便豈非果耶。規製中權者。抄云。規矩也。製作也。中者。不。失之義也。權宜也。○所有規矩製作不。失於權宜。爾也。文規製中權可讀歟。智證抄云。阿闍梨云。規製之權也未詳。私謂。中者合也。權宜也。言規製之妙合的於宜矣。文。

得意之妙者。抄云。莊子云。言者所以在意。

得意而亡言。吾安得夫亡言之人而與之言哉。夫以利人順天下之望。雖終日常說即是亡言。故知亡言非杜口而不言。但在乎得意。可謂妙矣。今借用之。文如摩訶般若等者。此文重釋前根究竟二句也。或云。爲明第三句有一利。舉悲句爲來由也。彼者指般若所明。或又指今經大悲句。或通二歟。由內下釋利他方便已上自利方便也。問。方便是能成萬行。何所成果云。方便。耶。答。方便之究竟故依主立名歟。或方便通所成歟。疏第二云。更開佛地。爲上方便心。文若爾持業得稱歟。或又依主歟。三昧道品者抄云。謂三三昧。乃百八三昧道。即八正道。品即三十七品也。文疏第十二云。謂六度十八空三十七品禪定解脫百八三昧門五百陀羅尼門。文總持門五百陀羅尼門也。

云何菩提者。前云菩提心是能求菩提心。今但云菩提所求果歟。云開示功德實所。似示所求。故次下經云。是阿耨菩提等。文謂徵釋前菩提心。何忽所求矣。今菩提者以有財名能求心。故但云菩提。故菩提心論引經云。菩提爲因。文又開示者開顯義即知義。實所者自心即如實知自心義也。或開說義也。如來徵釋開說功德實所之義故。淨菩提心望生死所殖善是實所。故智證釋云。言寶藏者如實知自心也。文次經阿耨菩提舉所求菩提顯能求殊勝歟。或又釋云。離此無相菩提心。等文彼又能求歟。又義。守護經云。

善男子。欲知菩提當了自心。若了自心即了菩提。文大師彼經釋中引合今經云。何菩提等文。既云即了菩提。今菩提所求菩提也。戒序云。言菩提心者此有二種。一能求菩提心。二所求菩提心。能求心者如狂人解毒忽起歸宅之心。求菩提之心亦復如是。所求心者所謂無盡莊嚴金剛界身也。略抄問。能求菩提心八識中何識分齊耶。答。或云。第六意識也。故菩提心義不云云。若依修進起行願門。即發起妄心求菩提心。故名菩提心。故起信論云。則令妄心厭苦欣樂。取證釋論云。以意識中本覺智慧分薰意識中無明癡分。厭生死苦欣涅槃樂。文又大師釋云。遇內熏外緣之力。厭生死樂涅槃。發始覺日光。破無明暗夜。文依此等釋無爭第六識發心也。義章第三云。於六識中所修淨行。熏於本識。於本識中佛性真心名爲解性。解性受彼淨法所熏成淨種子。淨種成已熏無明。無明薄故反起六識。於六識中起善轉勝如是展轉乃至究竟。文今教發心修行應准此義。故金界儀軌云。心爲阿賴耶修淨。以爲因。六度熏習故彼心爲大心。文此文意識依第八起淨用云。菩提心也。或云。凡今教意教力勝故。真言修行者初發菩提心即第八識也。故心要云。夫修行者初發信心以表菩提心。即大圓鏡智。乾里娜野心。文今乾里娜者祕藏記云。質多亦名于栗多心也。此意也。若不爾何云。大圓鏡智。耶。彼第八識寧非緣慮心。耶。

①(夫)十言 ②(首)十以 ③杜二杜 ④(等)一 ⑤乃十(至) ⑥(即)一 ⑦示所求二所求示 ⑧(故)一 ⑨故十(故) ⑩釋一 ⑪益十(識) ⑫智二知 ⑬發十(心) ⑭爭二淨 ⑮金十(剛) ⑯以二心 ⑰文二又 ⑱心二念 ⑲之二念

心也。淨影南岳釋雖義勢相似，彼但以意識證果位，此以意識為方便，本誠證理，因位置證理猶本誠歟。猶如釋論初地以上正後二智，依業識證理耳。又心地觀經第八發菩提心品云：自覺悟心能發菩提，此覺悟心即菩提心。無有二相，自覺悟心有其四種，謂諸凡夫有二種心，諸佛菩薩有二種心。凡夫二心，其相云何？一者眼識乃至意識同緣，自境名自悟心；二者離於五根，心所法和合緣境名，自悟心如是二心能發菩提。賢聖二心其相云何？一者觀真實理，智；二者觀一切境智，如是四種名，自悟心。又云：凡夫所觀菩提心相，猶如清淨圓滿月輪於胸臆上明顯而住。私案：依此文，凡夫最初發心是第六識也。其故說：凡夫發心中五俱意識與獨頭意識名，自悟心。故謂初云眼識乃至意識同緣，自境者，五同緣意識也。同緣邊雖非發心，識體五俱意識同利那緣十八界諸法故。此五俱意識起，厭求心，邊云自悟心歟。五同緣邊與五識同一所緣，同一行相，故非發心也。然今同緣自境者，非取五同緣為取五俱意識也。其自體雖同，見分是異故。又五同緣狹也。五俱意識廣故。次云離於五根，乃至名自悟心者，取獨頭意識厭求心云：自悟心也。謂簡前五同緣，離於五根等，當知獨頭意識也。不可云第八識耳。次實聖二心云觀真實理，智一切境。智者如次正後二智也。正智觀理後智緣事故。准起信論中云：正後二智依業識者，今又應第八

識歟。或是又應第六識，凡夫發心意識外不出第八故。況相宗等意，以第六識為正後二智所依，又為發心修行識故。次下又出：凡夫所觀識云：心月輪是第八識故。故知第八識為所觀。第六識為能觀，能求也。問：如實知自心，意如何。答：大師二字義云：問：如實知自心，如何耶。答：阿字本不生，故知自心本不生，謂之知自心也。問：阿字本不生，故何云：如實知自心。答：阿字本不生之理云：實，此本不生，理為自心性故也。問：本不生者，心性都無，故云：本不生歟。為當雖有心性，無變易，故云：本不生歟。答：非謂心性都無，自性清淨，無改性，故云：本不生。又故復指言者，今此四字結上也。謂上如來得一切智，雖云菩提心為因，未示彼菩提心在處，故今重云：如實知自心而示。所在，故指彼如實知自心云：故復指言也。言如人雖聞寶藏，乃無由所進，故復指言，即此意矣。故智證大師釋云：私案：言寶藏者，謂如實知自心也。人聞寶名，不知在處，無由進求，故復指言云：何菩提，謂如實知自心也。故復指言之四字，結釋上句也。又云：阿闍梨云：復指之字，為句頭，以行者自心耳之句，為句末矣。此法全阿闍梨口決。故復指言為句首，從自心字返讀之。密抄云：前福要令生信，此問要如實知。今疏復指，意要信智具足寶藏得。現文意云：上文菩提心為因者，因者釋白淨信心義，是即信有菩提也。雖信未如實了知，故今更示以

智惠了知彼菩提之義也。為言此釋讀文同法全義，但彼釋未別信智異耳。三義中初義為勝矣。問：菩提心唯知自心，不知他心。耶。答：疏第三云：復次深祕釋者，知衆生心，即是如實知自心，以能知自心，故即能明識他心。如家有寶藏，即善鑒他寶。文如上所明等者，智證大師抄云：如上所明等者，疏上文云：佛意如是，我第一甚深微妙，無量無數不可思議，不動不倚，不著無所得，法非一切智人不能解。故以信力為初。今案：言信力者，即三句中初菩提心也。唯一切智人能解了此心耳。若寄佛意之言於言無妨。若言疏師之所指者，於事無便。若就入師解者，可以復指之四字為論結辭也。若言佛語者，以此四字為句頭，以不從他得可為句末耳。又私云：上佛意如是等是智論第一卷文也。何為佛語。耶。故知如上所明者，指菩提心為因等文也。此菩提心第一甚深微妙之法故。了了證智是名成菩提者，或云：今成菩提者，初地菩提心位，故分證也。不由他悟，不從他得，文同華嚴經自悟不由他具足同如來文。彼既云：即得入初地，全同今初地菩提心，又具足同如來句同疏下當知行人則是位同大覺也矣。加之次下答說釋引信解品窮子譬類，今成覺，彼既中根聲聞至法華而開初住覺喻窮子知父也，能覺既分證，所覺豈究竟耶。又義：既云了了證知，又上云：非一切智人則不能解，可究竟成佛，彼華嚴猶

●悟二證● ●智二界● ●論十(等)● ●所十(求)● ●(彼)十所● ●(指)一● ●福二信● ●稱一● ●現二觀● ●(因者)一●
●深十(法)● ●之云云● ●[言]一● ●(等)十之● ●為句端● ●(成)一● ●(不由他)一● ●喻二寶●

云、初發心時是因成正覺是果。一位即一切位乃至佛果無不圓備故云正覺。豈是因中說果耶。香象論云、今宗平、依之別本即身義以如實知自心爲究竟、即身成佛。但於不由他悟同者彼雖初地此究竟何失。初地猶爾。況佛果耶。故疏上釋云、如來自證之智設以神力加持亦不可示。人文又位同大覺等釋即順如常之說歟。又信解品譬喻隨義轉用。歟。況彼文同上所引或有初發心時即得無上菩提之文。彼既一生成佛證。此何不爾。又義可。有二意。若約頓悟究竟故云了了證知。又云一切智人所解。若約漸證是分證故取信解品譬。又下云然非究竟大牟尼位也。故上所引般若經兩菩薩即此意。祕藏記十六頓證漸證二類別本即身義大機小機是其證耶。又清涼演義抄第二云、初發心時便成正覺者。正明以初攝後通於二義。若住滿成佛即是當位以初攝後。若究竟成佛即異位相望以初攝後文可爲准據矣。又義。凡今教意若利若鈍開發初地菩提心一切機皆頓證也。譬如開宅中寶藏時珍寶悉滿足也。若爾今成菩提何有分證義耶。但論利鈍不同是生死凡夫位非菩提心以上也。今教意地前不立位也。信賢位攝於十地名信解行地故。或經軌中地前開信賢或二地上論漸證皆是教道施設非實證義。且爲令知功德品數開說也。猶如彼天台云法在一心說必次第又華嚴云印紙同時讀時前後矣。問。若爾如實

知自心時凡夫業惑貪等轉即爲功德歟。又不爾歟。如何。若云轉者與顯乘何異耶。若云不轉者生佛何異耶。答。大師云。知名佛不知名衆生云云於法之體性佛性然德故不可論轉捨矣。故異顯乘。又如實知自心不如實知自心故生佛自異矣。不如實知自心者論云無始間隔是也。問。凡聖貪等無差別者。諸佛又可行欲事耶。答。不爾。諸佛開如實知自心故以貪等作利衆生佛事。衆生不開如實知自心故以貪等增三途業矣。例如長者宅中雖有毒藥知運用方便受用故無失窮子宅中毒藥不知方便故害其身矣。問。若爾。生佛二界貪等性修不同也。何異顯乘耶。答。彼達摩宗以惠可本無煩惱元是菩提爲極頓者。是談一有一無故未及顯一乘立性惡矣。又天台等雖立性惡。未及此宗全惡是惡之即事而異故異也。問云天台智禮等談修惡全體即是性惡法門故不須斷除翻轉也。又何答。彼雖成。全性起修之談。不及此宗現覺諸法本初不生之說也。所以彼雖遮煩惱菩提二物相合背面相翻而談直須當體全是方名爲即云云猶未廢性修二門。故彼釋次下云。諸家不明性惡。遂須翻惡爲善。斷惡證善。○既不能全惡是惡文是即雖遮煩惱菩提二物相合即還成性修二物相即。今宗不然。法法塵塵悉佛法備體無性修二門故。然則顯教一乘雖甚深緣起因

海修惑歸性德果海談即故也。此宗性海所六大本有談故。法法塵塵悉本有云即者當體即也。非攝末歸本矣。六大相望雖作主伴俱本俱末也。彼顯雖俱體俱用用猶因分不見果海用也。故祕藏記云。性之麤性相宛然而本有也。文。所謂愚童凡夫等者。愚童凡夫世間三心。識性二乘唯蘊拔業也。或識性二字屬上句。歟。點云。少有能信識性云云然屬下句。言善二乘云有識蘊堪故發心正覺四箇大乘也。又云。識性二乘大小乘也。如實知自心是天台彼宗云如實知自心故初發心時便成正覺華嚴彼經有此文故。又義。識性二乘但小乘。如實知自心真言四箇大乘通。不知故且略之歟。問。任心論云。如實知自心堅有十重淺深云云今何二乘等云。不知心耶。答。彼一毫善皆知自心之用故云爾。今云少有能信。又云雖自觀察是也。此就正約體故。二乘等云不知也。問。若爾異生羝羊有此義耶。答。或云。異生又分有其義。有知過義故。故大師釋云。九種心藥文又云十重故。或云。大師釋云。一向行惡行不修微少善文。又愚童癡暗不信因果之名也。疏云。愚童凡夫達理之心。無知心義也。先德釋云。愚童持齋修善始云但云十重。又九種心藥者言總歟。私云。釋論中或覺知前念起惡即云十信。或未得十信前有厭求云云抄釋云。此是根鈍憊惰之情。若是利根健勇之者聞法發心即登信位。文准此

○(自)一○ ○(一)一○ ○(有)二用○ ○(若)一○ ○(以貪等)一○ ○(者)十生○ ○(二)二○ ○(二)二○ ○(然)二爾○ ○(甚深)二深○ ○(情)二○ ○(情)二○

釋。異生中若鈍根分有知過未必改。若利根知過即必改故第二心也。故宗家兩釋無違。疏又今文愚童凡夫許信。下文云。達理此意矣。又云。知過必改齊實聖第二心。例如釋論中覺前惡止後惡俱為十信矣。

彼法少分等者。抄云。言彼法等者。即彼從緣生色最微少法也。謂阿彌○菩提但是自心。若離自心之外更無有似彼七微合成微。小之法而可得者也。私待此自心阿彌菩提指。衆緣生法云。彼也。是者此義也。故疏云。此無相菩提心文彼法言廣通緣生色。小分言其中取七微合成也。智證抄云。言離此心外無有一法。若言有者同於外道及小乘也。故言此無相菩提心中無有彼法少分矣。此乃私謂未聞師判也云云

無上正遍知義前已說故者。上文云。梵云三藐三佛陀者。三藐名正三名遍佛陀名知故曰正遍知也。文中雖釋正遍知義。未解無上義。然正遍知義簡二乘菩薩之名。故無上義自顯歟。或又上文釋妙吉祥云。妙謂佛無上惠文又釋妙執金剛云。更無過上義文指此等文云前已說故歟。

七微合成等者。抄云。阿彌之言或云阿彌此云極微。○謂四方上下及於中間各一極微名為七微。謂七極微互相觸著不相離名為合成。文惠疏智證抄云。入正理疏下云。至初成初兩常極微合生第三子微。雖體無常量德合故不越因量。名有二實。自類衆多各有彼因二極微之所生。故自

此已後初三三合生第七子。七七合生第十五子。如是展轉生天地。皆名有多實。有多實。實因之所生。麟記云。言子微名有二實者。漢州云。子微名能有父母。為所有。子從所有以立其名。名二實也。三三合生七七合成等者。此中意云。孫微也。有輪記云。最初兩兩極微合生一子。子等父母二微能生所生合在一處總名龜。餘之微亦然。今案七微合成者初三三合生第七子。子微名能有父母。為所有。此乃龜塵也。則小乘及外道所計三物在無相菩提心外以為所。破也。文意云。疏兩常極微者父母極微也。小乘外道極微云常住。故云兩常歟。子微已下云。無常歟。初三三合生第七子者父母極微。合生第三子。微是三微。又如此三三三三合生第七子微即孫微。三三合子微所生故此子微云孫微歟。此第七孫微位云七微合成也。私云。此義未詳。彼疏文勝論計執。何通。小乘義。故光師釋勝論劫成義云。彼執劫壞之時。壞龜色事不壞常微。各各別住。劫將成時。衆生業力。令常極微兩兩和合生一龜果。量等。父母。所生之龜果復兩兩和合共生一龜果。故復量等。父母。如是展轉兩兩和合成大地等。文彼疏文云。至初成指成劫也。斯則外道計全不通。小乘義。況復最初生龜果。是若約能生但二微。若能所合者三微合成。何取孫微位合今七微合成義矣。當知。今七微合成者俱舍論等佛家七微合成義也。故麟記云。以對向六方及中。

須七也。文故知演密義為勝矣。問。小乘又三世實有法體恒有故存極微實體。何不云常耶。答。小乘意。衆微聚集色法過去謝時衆微散離住法位。已謝極微更不為劫成之因。有情共業引起別風而為成劫之因。故俱舍論云。由諸有情業所生風能為種子。文又現在聚集色法未來藏極微流現在時成實礙義矣。問。若爾大乘又可爾耶。答。大乘不然。不許實極微。故麟記云。若准大乘無實極微。但是覺惠分拆以為極微。此是識心所變。非積小成大。若小乘中說有實極微。文若依一乘者一心緣起色法。何存假立極微矣。若依自宗法佛法爾三色不可云緣起而已。

次說因緣等者。抄云。因緣者所以義也。謂大前經說阿彌菩提心外更無一法也。次微釋所以云何以故。虛空無相是菩提等此則經中喻顯所以也。文。無量無邊祕密甚深之事者。或云。六六四曼三密等無邊祕密甚深之事也。又如虛空遠離戲論等者。或云。前遍一切處畢竟淨等約理虛空釋之。此遠離戲論無知解相等依智虛空解之。故云金剛惠耳。或云。前釋經虛空相是菩提句。此解無知解者等二句。私云。一文二義。何切配矣。謂唯是自證心等釋經是菩提文。合譬中又如乃至分別故。是中無知解等釋經無知下二句。合譬中無知等二句也。前釋又離一切下釋無知下。已上釋經上句也。畢竟淨等是菩提義。

須七也。文故知演密義為勝矣。問。小乘又三世實有法體恒有故存極微實體。何不云常耶。答。小乘意。衆微聚集色法過去謝時衆微散離住法位。已謝極微更不為劫成之因。有情共業引起別風而為成劫之因。故俱舍論云。由諸有情業所生風能為種子。文又現在聚集色法未來藏極微流現在時成實礙義矣。問。若爾大乘又可爾耶。答。大乘不然。不許實極微。故麟記云。若准大乘無實極微。但是覺惠分拆以為極微。此是識心所變。非積小成大。若小乘中說有實極微。文若依一乘者一心緣起色法。何存假立極微矣。若依自宗法佛法爾三色不可云緣起而已。

須七也。文故知演密義為勝矣。問。小乘又三世實有法體恒有故存極微實體。何不云常耶。答。小乘意。衆微聚集色法過去謝時衆微散離住法位。已謝極微更不為劫成之因。有情共業引起別風而為成劫之因。故俱舍論云。由諸有情業所生風能為種子。文又現在聚集色法未來藏極微流現在時成實礙義矣。問。若爾大乘又可爾耶。答。大乘不然。不許實極微。故麟記云。若准大乘無實極微。但是覺惠分拆以為極微。此是識心所變。非積小成大。若小乘中說有實極微。文若依一乘者一心緣起色法。何存假立極微矣。若依自宗法佛法爾三色不可云緣起而已。

●小二少●●私十(云)●●(實)一●●二二●●爲二名●●(之)一●●破二破●●合二合●●(之)一●●共二苦●●
●(心)十●●(經)一●●

故一切相。動相分別等皆知解義開曉義故。抄云。無分別者無知解相無開曉相故。文故下釋云。若分別少分能所所知解法能知即解者云能所也取法非法相。不離我人衆生壽命等文。當知。無小分能所分別故云。無分別。不取非法非法相故云。離一切相也。

唯是自心證心等者。疏第六云。正覺三昧覺諸法本不生故。唯是自心證心。心自知。心文又第九云。以此如鏡之心。鑒如心之鏡故。說心自見。心心自知。心。智之與鏡。無二無別。文慈氏儀軌云。以心置心。以心觀心。如實知。自心即是母地心。文抄云。謂諸佛自證三菩提在一切衆生相續中法爾成就。無有缺減。要由自覺非他傳授等文。意自證三菩提。自悟不由他故云爾也。故疏下釋云。唯是自心證心。不由他悟云。私記云。心自證心者。始覺會本覺。心自覺心者。始覺智覺真如理。文或云。疏下釋願識心。心勝云。初心是自覺之智。次心是心之實相。意明。境智俱妙。文准。此心言含理智。上句是理。下句是智也云云。意云。心自證之心。心自覺之心也。蓋言私云。一句同初地淨菩提心。第八識實多心覺證妙覺究竟第九識干栗陀心也。五轉中。中因中果不二冥會義也。發心即到初心即極之意也。此二句中。且上句約所證故云。證下句就能覺故云。覺。又案然釋云。以第九質多求第九于栗駄。文准。此能求所求俱第九識故云。心自證心等。但用二句者。謂於一種第九識約能求故。

云覺約所求故云證也。謂第九識中因時爲因。即第九質多義即能求也。東因時爲果。第九于栗多義即所求也。故大師法身三密觀云。瑜伽經中臺上佛爲第九阿。末羅識。此宗因果義逆順次第圓融相即重重無盡。文私云。逆者中因義順者東因義歟。無知解法者。先德釋云。虛空相是菩提者。其字地輪。高窮法界頂故。虛空即地無二無別也。無知解者。離其字地輪無別火輪智惠故云。無知解者。其字菩提即智惠故。亦無開曉者。無風大也。法界橫豎皆地輪故。不居風輪風。風則地故。菩提無相者。水大也。水無定相。隨器方圓故。無定相故云。無相五大即其字地輪之別相。離其字地大菩提無別五大五智故云云。或云。知解自證實智。開曉化他權智也。守護經云。是故菩提無所證相。無能證相。亦無能所契合之相。何以故。菩提畢竟無諸相故。文私云。能所證相。疏釋當能所知解矣。能所契合。當亦無開曉句。又准。疏釋非始開曉等。意少異歟。

我人衆生壽命者。抄云。執取自體爲我。計我展轉趣於餘趣爲人。計我盛衰苦樂種種變異相續爲衆生。計我一報命根不斷而住爲壽者。文又云。金剛惠者。即般若若文私云。自證智離我等衆相不動不變不可破壞故云。金剛惠也。下引釋論云。佛智惠疏云。淨菩提心是也。譬如虛空等者。此文有多意。或云。譬如乃至

無所依者。上文譬合也。虛空無相。譬淨心離衆相。萬像依空。喻於一切法無礙也。合說可知矣。即此諸法已下釋。下諸法無相等文也。菩提相釋無相二字。餘可知矣。或云。譬如已下皆釋下經文也。上經無虛空文故。或又雖舉上意。下來由故爲下釋矣。誰尋求一切智等者。此三問中初問。因句志求一切智是菩提心故。次二問。究竟中。初問隨順菩提方便。後疑隨順衆生方便也。向上文有二點。誰爲菩提成。正覺者云云。又中川點云。誰爲菩提成正覺人。云云。此點順疏釋歟。然前點又無違。猶如無知解者句釋矣。向下文古點云。誰發起彼一切智云云。私云。誰發起彼一切智。釋云。今至妙果。令字起盡可思之。又守護經云。若此菩提相同虛空。一切智體當何所求。云何證得菩提現前。一切智智當於何生。文大師以此文同今經文。生同發起。何字當彼字。問問何不問根句耶。答。舉初後顯中間歟。或又第二問。根歟。能成是萬行故。又義。初問求菩提心之人。次問依菩提心成佛之人。後問發起菩提心之人也。尋求約加行發起就根本成佛約所期。皆依因句起三問也。意後問可在第二。故疏云。誰能發起此心。今至妙果者。文前既約因句問答。今又可然矣。或云。智月房問。菩提一切智自心之三種子也。初問菩提因。次問成覺果。後問自心也。或云。第三問。教主也。

自心尋求菩提及一切智者。覺心云。自心尋

①動相=無動無②(之)一③心自=自心④疏=疏⑤且=其⑥(文)一⑦末=摩⑧其=阿⑨疏二所⑩(即)一⑪若+(也)⑫(菩提)十心⑬(上)一⑭(門)一⑮又=文

求菩提。及一切智可讀也。意行者自心是能求也。又所求也。故釋云。誰為能求。誰為所求。文當知。今但答初問。顯後二也。或。又尋求言通答三問。觀心云。自心尋求菩提。及一切智。可訓也。意行者自心尋求。求菩提。一切智也。意道範云。自心尋求。菩提者。遣初二疑問。雖二其意同故。及一切智者。遣第三疑。雖一法只順問有三重置。及言也。私案云。自心尋求也。菩提也。及一切智也。云云。意自心二字貫下。菩提一切智讀之。如次答三問也。謂誰尋求問答。自心尋求。誰成菩提問答。自心成菩提。誰發起一切智問答。自心起一切智也。但初學能求心顯。所求菩提。後二學所成所發之果。顯能成能發之心。三答影略互顯。故各備能所矣。守護經云。一切智體當於心求。一切智智及與菩提從心而生。文大師彼文同。今經。彼文既別答三問。此何唯答初問矣。

若一切智智即是菩提心。等者。牒云。何菩提謂如實知自心之文歟。次上云。薩。波若惠唯是自心是也。依此文起二問也。意云。一切智果即菩提心因者。誰為能求。所求初問誰為能覺所覺。第二問耶。為言。又復離心之外都無一法者。指前阿耨菩提彼法少分無有可得之文也。次上云。無有少法出此心者。即是也。依此文發第三問也。意云。心外無一法。對誰人能發。此心可令至妙果者。為言。或又誰能。已下一句逆次釋。上後兩句。前文唯釋初問。二義中前義為勝。覺者即成正覺義故。又能所求能所覺義異故。又守護經云。若此菩提相同。虛空一切智體當何所求。等文。准此文。依虛空。相是菩提句。似起三問。然異疏。意歟。

若法無有因緣等者。今此一行餘文反釋前三問意也。故守護經釋中。自然成佛已上。注。入問下。故佛答言。下注。入答下也。所謂此釋。以答說文推問意。加轉救難也。意依誰因緣求一切智。依誰因緣起一切智。依何因緣為菩提。成正覺者耶。若法無因緣而得成者。一切眾生應不假方便。自然成佛。為言。私更解云。若法已下為答說來由。作此釋歟。故下釋。答說文畢。雖復難諸因緣。亦非無因而得成就也。文即此意也矣。不如實自知。故即是無明者。問。守護經中。不正思惟為無明因。瑜伽論。不如理作意為無明因。釋論中。依不如而生無明云云。今何云。不如即無明耶。答。經論施設無一准。今迷心實相。即云無明。故。無別能生妄法也。故不正思惟或華嚴經云。無明或涅槃經為無明因也。華嚴經二十七云。不正思惟起於妄行。疏云。凡夫無明。為因造業。故。不善思惟因緣生於貪欲。嗔癡。文華嚴經疏云。不正思惟是行俱無明。涅槃說此為無明因。亦無明攝。文演義抄云。疏初云。不正思惟是行俱無明者。此有二意。一者為無明支。通諸煩惱。○今取正起行時迷於行過。即行俱無明。非前發業無明支攝。言涅槃說此為無明因。亦無明攝者。是第二意。為無明支。

要與行俱。獨頭起者。非無明支。則此一句猶是無明文。此釋意涅槃不正思惟猶云。無明攝歟。又釋論等約體用。雖分因果。實是一種無明故。不立六有為。守護經等雖出。不正思惟。不增十二緣起。故無相違歟。經云。如是二法互為因果。互相增長。不善思惟生於無明。無明因緣生不善思惟。文清涼釋云。既互相生。故即無明文。或不如實知是遍計所執也。菩提心論云。無始間隔是也。依之下文中。為令眾生知自心約方便。遣我可思之。

如蠶出絲等者。二臂中初臂顯一乘一心緣起之義。後喻示三乘諸識所變之旨。或又初顯緣起流轉之意。後示心外無法之理。故云。當知離心之外無有一法也。

①(于)十及②故十(大師)③(又)一④[菩提]一⑤[等]一⑥波二教⑦(求)十已⑧[相]一⑨意二心⑩以二
次⑪行十(文)⑫故二文⑬[經]一⑭(涅槃)十經⑮為二相⑯生二難⑰[出]一⑱達二遍⑳云
云二文㉑(文)一㉒以二次㉓實二實

河云云今云火所見既異何云依彼耶

若瑜伽行人等者。此下正釋成三答意也。

謂下文以方便三科等令觀心實相。是即

見心實相也。即自心尋求義也。心實相者即

是無相。菩提者自心菩提義也。亦名一切智

智者自心一切智義也。此心求菩提心成覺

心起智。如是心自證心等義離緣合起緣散

滅三乘生滅之因緣而依緣合無起緣散無

盡不生不滅之因緣而得成就故云離復

離諸因緣亦非無因。而得成就也。前此

問意云。若法無因緣而得成者。衆生亦

應自然成佛云云今答此意故云也。正觀三

法實相者抄云。若瑜伽行者正觀三法。心虛

空菩提與實相等。豈非因緣耶云云智證抄

云。三法未定云云。煩惱業苦三道云云

法也。或云。自心菩提一切智智云云三法也

私云。心虛空菩提經云三法未定云云三法

道疏中出未見經文。又云心菩提智智不

可然。若指彼何觀三法實相云即是見心

菩提實相耶。故知。三法實相者觀三科實

相也。經并疏皆約蘊處界觀心實相。故云

次下復次世尊欲令衆生如實知自心故

更以方便分別演說文方便者約三科等觀

心實相也。又下釋云。以上廣對五陰。次

復說十八界十二處。此三法已攝一切法

云云經云。若色。若受想行識若界若處。此

文明鏡者歟。又經疏中雖舉外道我見等三

科爲宗故云三法歟

歟。云但觀內外十二處故。蘊界下別明故。又兩本義釋中雖經文。不在內六處不在外及兩中間文或通蘊界歟。界門六界外十二界內。蘊又一外四內故。如摩訶般若無量門廣故但觀者對所攝一切法云但。非蘊蘊界歟。○兩兩中間者。疏十五云。外境內心以身心觀照爲中間文。義釋十一云。外境內身。以心觀察爲中間文。疏釋少異。然疏釋俱心境合緣爲中間云云。即離相等方便者。○此三方便前於內外中間各可。有此三也。相者相在即離合觀兩中間歟。中間有二。謂遮表也。即離合故。亦即亦離是表也。合故又非即非離。即遮也。內外合觀又爾也。○西明釋云。解云。非即非離即是亦三句。若遮即離成第四句。○外人所計有三種。即故。能離方便有三也。唯識疏云。論一者即蘊。述曰。有計我體即是蘊。○二離蘊。即體非蘊。三者與蘊不即不離。續子外道計云云。如來應正等覺者。心實相也。故釋云。此宗辨義即以心爲如來等文。問。所謂內心之大我也。非指外道所計真我耶。今復約真我。明心實相文此意矣。答。大我者法身大我。非外道真我。於此無相菩提心大我計青黃等真我也。守護經云。善男子。一切如來說。此心相非青非黃非赤非白非紅非紫非金色。○非非男女亦復非。是亦男亦女。此經所說云心相。佛爲如來。然皆非外我。今水精色云。金色不男女者當非男女歟。又亦男亦女又不男女攝歟。法華云。

五種不男故。謂非男女無形亦男亦女二形歟。然此等衆相悉從衆緣生等者。問。青黃等衆相是外道所計當情現無法。何云衆緣生耶。答。或云。不了自心故而作是言云云。外道不了菩提心故。謂於依他顯形等色妄謂計我故云衆緣生歟。如三界同性也。若不爾者何云青實相不壞故耶。或云。直於心法作青黃等計。我宗青黃等云緣生法。何爲常我耶。爲常問。青實相不壞故者。即事而真故遍計所執云不壞歟。答。彼所執我是體用都無。何云實相不壞。當知於依他顯形生我相故。約所遍計依他作此說歟。或遍計理無與真如不變一際故云爾歟。如有外道阿闍梨等者。智證大師疏抄云。外道阿闍梨黑月夜等可求本文。自餘小乘論等皆可求之。又云。外道阿闍梨者大唐有道士法師。俗儒其處有聽者世許法師。禮稱云。南無不可思議功德。俗人嘲云。南無不可聽聞。○能等所見也云云。開發心明道等者。疏下文云。法明者以覺心本不生際其心淨住生大惠光明。普照無量法性見諸佛所行之道。故云法明道也。今心明約能見淨心下法明者據所照法性。能所雖異俱名淨菩提心也。心王如來者內心之大我。經云。如來應正等覺是也。心非欲界同性等者。智證抄云。心非欲界同性等者。疏云。此心不與三界同性也。讀之者可存意云云。讀之者可存意者上。離界

●謂二次●(者自心菩提)一●(而)一●(就)一●(無十有)●(三)一●(菩提)一●(陰二蘊)●(若)一●(●(隔中)一●(中間云云)五十七字一●(此三)一●(非即文)百十字●(外人)一●(計云云)五十五字●(本)一●(計二引)一●(意十(也)●(●(來十(也)●(外)一●(也)一●(非)一●(來)一●(遍二變)一●(二解)●

及趣文云亦是對諸妄執等。前約着處或對真我。明之畢。今又約妄執故云亦是。而其下云此心不與三界同性也。總似釋上。雖文然今文但釋界非。趣故有此勸歎。或云。三界六趣是總別異故次下云。次廣分別。明知廣三界云。天龍等也。私云。三界六趣。若約有情開合隨宜有廣略。趣中又有三界天。故趣廣界也。若約其體趣狹。但所往故。對中有是能往故。三性中趣唯無記也。然界廣通善染外器中有故。光記云。然由煩惱界有差別。由異熟蘊趣有差別。文故知。三界同性義不釋。八部文也。亦是諸妄執等三句通界趣總句也。廣分別者且約欲界諸衆生趣歎。守護經云。心非欲界性。乃至非人等一切同類。文私云。今文趣又云同性。彼經趣云同類。同意歎。可尋矣。謂非想處即是涅槃者。抄云。謂有一類外道。得彼非想非非想處。定計此最極清淨處。以爲涅槃也。梵王毘紐天等者。疏第十云。一切衆生因梵天故名。一切衆生主能生一切有情故也。又云。次毘紐天有衆多別名。即是那羅延天別名也。亦是佛化身。智論五云。如韋紐天秦言遍問。四臂投。具持輪騎金翅鳥。文此中或計涅槃或云生諸法。未見界趣同性義耶。然彼天即計涅槃又彼天生諸法。即所計我故天趣同我歎。問。毘紐天何界天。平答。弘決第十云。毘紐天亦云韋紐天。亦韋紐天。此翻遍勝。亦遍問亦遍淨。阿含

云是色天。俱舍云是第。三禪頂天。淨影云。處在欲界之極。文又云。韋紐是梵王之父。母文私云。准此釋。通。欲色二界。然今欲天歎。所計我標。欲色無色。舉三天逆次。舉三界天歎。其下能破云。然此三界故。八功德性不與彼同等者。此水性并寶性。覺心性。隨器殊。味遇物同色。心性隨緣而成。界趣之義也。雖隨緣然水性寶性不與彼同。是不變義也。上文況令。心性同於彼性耶。文此。意。心性者理性。彼性者界趣事性也。復次世尊將欲開示等者。或云。今此釋通前約外道我明淨菩提心之二段文作。復次釋也。故云故佛說言如來非青等也。普門示現六趣身者。通四重壇也。中臺首陀會天形四佛輪王形故云。私云。疏第三云。第三重一切衆生喜見隨類之身。又云。自臍以下現生身釋迦示同人法及二乘六趣。又當卷上云。所言等者乃至諸天八部五通神仙。此等說外部文也。准知今又六趣之身者但第三重聖衆也。中臺四佛雖。府同人天是皆佛身也。十界圓壇寧限六凡。無四聖耶。今舉六凡顯四聖歎。凡今釋意行者不誠。因緣生故。於本尊海會顯形男女等面生。戲論故。作此說也。爲旨。三界六趣者。三界經說分明也。六趣者指八部衆文歎。准嘉祥義疏。龍是畜生。迦樓羅者此云金翅鳥。捷健婆一云屬鬼道。一云屬修羅道。緊那羅是畜生道攝。緊那羅此云

疑神。亦云人非人。其形似人而頭有一角。取意又云。八部鬼神本悉非人而變作人形。來聽說法。故云。人非人也。文又仁王疏云。藥叉此云威德。又翻。傍生。或釋云。八部即天鬼畜修羅。准此等釋。今八部衆中無人及地獄。何云六趣耶。然六趣攝故云爾歎。或約多分歎。又法華經云。爾時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人。嘉祥疏云。爾時會中下文爲二。初辨四衆。上四華正表。四衆悟入一乘。今明四衆觀瑞歡喜。及諸天龍者。上地六種震動表。入天六道普皆成佛。故今列六道之衆歡喜也。云云。此又八部釋六道。可爲良證矣。然經四衆八部中四衆是人。八部中關六道之中。歎法華會座地獄衆不來歎。嘉祥法華疏云。依陀羅尼經有地獄衆。今會所無。今經會座有無難知。現圖曼荼羅無地獄道。善無畏所傳漫荼羅有地獄衆。可尋決矣。然輪圓具足壇何闕彼矣。前說不在三處等者。或云三處者次上所舉三界同性義也。三界處故云三處也。故次下釋云。若心不與諸趣同性。文此意也。私云。三科云三處歎。云已攝一切法故。三界不攝無漏無爲等故。故上釋云。但觀內外十二處。即攝一切法也。文前總約根境觀心。今六根各別觀心。故云復一一歷法分別。例如俱舍云。愚根樂三故說蘊處界三也。或云內外兩間云三處也。今文但舉六

●定二空 ●(第)一 ●亦韋紐天二只妻得天 ●三二四 ●其二妻 ●之三也 ●母十(也) ●欲色二界二欲界色界三界 ●所二符 ●(攝)一 ●(攝)一 ●或十(又) ●衆十(生) ●無十(還) ●釋二文 ●

根是舉六根界顯餘十二界歟。故釋云。乃至陰入等。今舉十八界例五陰十二入也。

乃至陰入諸法皆應廣說者。乃至十八界中今舉六根故六境六識云乃至也。陰入廣說者如十八界五陰十二入一一歷法可。分別故云爾也。若不爾則陰入是略說。何云廣耶。又上文說內外十二處。何重示矣。若爾界及蘊先文無總說。何今云爲未悟。一一分別。又俱舍云。愚根樂三故說蘊處界三。准此釋。設依根不同不亂陰入界上中下根次第。而一一分別釋可。作此耶。答。相望不定機根萬差。今爲未悟說界是望前十二入故不違俱舍說。又三科一一分別對前處內外分別故。又於前不舉陰入者。經中前唯說處今偏說界互顯而兼陰歟。疏探經意云陰入廣說也。又下文開蘊合處界。佛智巧妙前後影略三科開合周備矣。問若爾何下文爲未悟合處界耶。答。衆生樂欲不同故。又名字數多迷真實故。

爲破。邊見聲聞故者。謂於不住眼界等文有二意前正釋。明約外道計今復次約聲聞邊見也。如賴子阿毘曇等者智論第一云。是佛法中亦有賴子比丘說。如四大和合有眼法如是五衆和合有人法。賴子阿毘曇中說。五衆不離。人人不離。五衆不可說。五衆是人離五衆是人。是五法藏第五不可說藏中所攝一切有。語道人輩言人一切種一切時一切法門中求不可得譬如兔角。

龜毛常無。復次十八界十二入五陰實有而此中無人。方廣道人言。一切法不生不滅。空無所有。譬如兔角龜毛。常無如是等一切論議師自守其法以爲實。語餘者妄語。文今二部釋依智論文歟。是人法在不可說藏中者三世無爲不可說藏五法藏中四種是法不可說藏即我也。何云人法在彼藏耶。謂法字增歟。故智論但云人。又義釋無法字矣。或云。今人法者非人與法。人即法歟。猶如云眼法矣。故十二門論疏上云。賴子部云。四大和合有眼法。五陰和合有人法。今明眼從四大生則無自性。人由陰有。義亦同之文問。此賴子所計我人法二我中何耶。答。論既云人。又嘉祥釋云。入真觀故即見我空。出於俗諦別有人體文。依之大師并慈恩清涼等皆立六宗時。以賴子入我法俱有宗唯識論中以非即非離我出破我文。又慈恩宗論疏云。其賴子部謂補特伽羅非即蘊離蘊。謂實有我非有爲無爲然與蘊不即不離。佛說無我但無即蘊離蘊。如外道等所計之我。悉皆是無。非無一分可說。不即蘊離蘊。我既不可說亦不可言。形量大小等。乃至成佛此我常在文。又西明釋云。問。如下所說賴子部計非即離我二障之內何障所攝。答。言煩惱如何離漢起煩惱障若所知障如何論說生空智斷三藏解云。是我執故煩惱障攝此部未得羅漢果時所計我相同佛在時賴子外道由斯立顯號名賴子部。初談未成羅漢時計故。

說彼部亦計我。理實得果已斷我執。文私案。慈恩釋乃至成佛此我常在者但依蘊等假施設我名非實我。也歟。故彼疏釋彼論依蘊處界假施設名云。謂我非即蘊非離蘊處界亦爾。但依蘊等假施設此義名。我實非蘊等文。又僧侶釋云。依婆娑有二。一假名二神我。若計神我是外道見。若計假名則非邪見。賴子但計假名異於外道。故不妨。是羅漢文西明意。未成羅漢時起此計者似依俱生我執。若分別我執見道已斷故。然今非即非離我依邪思惟等立。不可說藏歟。若非分別惑何有此義。彼師釋難決定矣。了義燈第二云。要集云。有解。賴子四計唯有分別。此中第三俱生收。任運我執不計即離。○今謂。瑜伽唯說分別。此論通二。此義可爾。○又彼賴子却談未得聖時計者如何。不許異生身中起分別見。由此第三通叙通破。分別俱生於理爲勝。今謂。不爾若唯分別可順論文。彼立五藏我在第五不可說藏。豈俱生見。作是計耶。又不得言賴子部計却談告計。非據現計。理亦不爾。宗輪論中現叙彼等同計我故。若爾無學如何更起我執見耶。答。如前解。或可得言。唯有學凡作如是計文私云。瑜伽四計者唯識三計中加亦即亦離句歟。此中第三者唯識三計中第三非即非離我歟。今謂下者要集自義也。今謂不爾等燈師能破也。又賴子立三聚謂。有爲聚無爲聚非二聚也。五法藏時開有爲聚爲三世故非二

說彼部亦計我。理實得果已斷我執。文私案。慈恩釋乃至成佛此我常在者但依蘊等假施設我名非實我。也歟。故彼疏釋彼論依蘊處界假施設名云。謂我非即蘊非離蘊處界亦爾。但依蘊等假施設此義名。我實非蘊等文。又僧侶釋云。依婆娑有二。一假名二神我。若計神我是外道見。若計假名則非邪見。賴子但計假名異於外道。故不妨。是羅漢文西明意。未成羅漢時起此計者似依俱生我執。若分別我執見道已斷故。然今非即非離我依邪思惟等立。不可說藏歟。若非分別惑何有此義。彼師釋難決定矣。了義燈第二云。要集云。有解。賴子四計唯有分別。此中第三俱生收。任運我執不計即離。○今謂。瑜伽唯說分別。此論通二。此義可爾。○又彼賴子却談未得聖時計者如何。不許異生身中起分別見。由此第三通叙通破。分別俱生於理爲勝。今謂。不爾若唯分別可順論文。彼立五藏我在第五不可說藏。豈俱生見。作是計耶。又不得言賴子部計却談告計。非據現計。理亦不爾。宗輪論中現叙彼等同計我故。若爾無學如何更起我執見耶。答。如前解。或可得言。唯有學凡作如是計文私云。瑜伽四計者唯識三計中加亦即亦離句歟。此中第三者唯識三計中第三非即非離我歟。今謂下者要集自義也。今謂不爾等燈師能破也。又賴子立三聚謂。有爲聚無爲聚非二聚也。五法藏時開有爲聚爲三世故非二

●故二下●●餘十(蘊)●●達二通●●[明]一●●人十(人)●●語二指●●[無]一●●[常]一●●依二付●●[等]一●●
●輪二論●●[其]一●●相持二●●非二藏●●[障]一●●說二名●●[也]一●●[蘊]十界●●[故]一●●
我二聚●●作二計●●

聚是不可說藏也。又義。續子所計我又法執也。無學執我大失故。故住心論云。唯蘊無我一句攝一切小乘法。盡文二十部異計。皆攝此住心故。故大經要義云。唯識義燈釋。續子部計云。今據情解妄謂爲我。故叙破之。實是法執云云。故據情解續子部爲我有宗。若不爾。無學執我。大爲失。故二乘聖者後得智。尚不知自證。況有漏心不知自執。於自法執謂爲我執。故雖謂我實是法執。如彼瞿波阿羅漢作聖教要實論說有我人。而實法執也。若嘉祥意。以有漏心言出俗者。其義稍似義燈釋。然彼師意難決定。故且依燈師可爲定量。略抄准此意。慈恩此我常在者。據情解云。我。實法執故。成佛猶在但依蘊等假施設名者。於法執假施設我名也。又今疏第二卷中。以續子有部兩種計同。補特伽羅。事於法執非立我名乎。非見非顯現者。抄云。心體向外名能見相。反似外境名能現相。翻此名非見非顯現也。又此心帶妄執。能緣所緣云見現也。故次下學因云。虛空相心離諸妄執。亦無分別文。

二乘等明。心不可得義。今文專約法相三論可明。心無相歟。所謂本有佛知見性。三論悉有佛性之義。如是常理者。法相理佛性遍在之謂也。天台華嚴。同初地淨菩提心故。未必爲所違也。故大師以今一段經文證第八心。可思之。或又本有佛知見性者。天台四佛知見義。如是常理者。如先三乘一乘。各舉初顯後。九種住心皆所遮遣故。但於爲第八心證者。且無相義一分同故。雖證彼意終別。彼應佛四言離絕境。此法身如義遮情之說故。又爲能所遺無失。又安然云。此二人是別教菩薩文。又智論中。續子薩婆多。次舉方廣道人空無所有之計。與今文異也。又守護經云。於三世中亦不可見文。皆以世諦言之耳者。或云。大乘所立本有佛知見等義。望今無相淨菩提心。遮有相世諦也。凡有相者。皆是虛妄者。即此意歟。又經中自說因緣者。或云。心不住已下一段因緣也。謂標爲未悟者等云。今復結言。復字起盡可局當段也。私云。今此文局當段下所以下文通諸文歟。所以然者。大師以經疏文注入守護經時。秘密主心不住乃至無分別之文爲一段故。又疏釋皆別段置經云言今不爾故。准上文。何以故虛空相是菩提等文。明次上文因緣。今又可同彼矣。又今文。爲未悟重示故。更出因緣歟。次下一段離微二文。兼廣通諸段歟。三種無二義。同。自心尋求菩提及一切智之意故。又如上種種入清淨門。自心尋求菩提義。通上諸

段故。前述答說意云。正觀三法實相乃亦名一切智智。對彼故云。今復結言虛空無垢即是心等耳。離諸妄執亦無分別者。經云。離諸分別無分別文。守護經云。以是義故。遠離一切龜細分別文。准守護經并疏上分別無分別如次云。龜細分別。今諸妄執者龜細分別。無分別者龜細分別也。故疏上釋云。以無妄執分別無分別亦無也。依此意。離字實無分別別讀之。或今疏釋未見龜細二重。離字但被妄執讀之。然守護經文上疏釋分明故。若無分別下。遮細分別歟。合譬說畢竟淨故句。遮細分別故畢竟淨也。文點云。若無分別。即是離一切相也。云意細無分別離一切相。彼離也。爲言一切分別無能染汚之者者。離妄執分別之義也。心虛空界等者。界者性義。非世間空界色釋中云。虛空無垢是也。即法性空理。若不爾者。何云三種無二。故守護經云。此虛空性即心性故。如其心性即菩提性。如菩提性即陀羅尼性。三四雖異其意同耳。問。上文譬如虛空界等文。彼既譬也。此何不爾耶。答。疏釋上文云。以世間易解空譬難解空也。今虛空界彼難解空也。皆爲發明自心。尋求菩提義等者。實範具字義第五云。皆爲發明自心求。十四本無求。菩提義。究竟不思議中道義也。云云。虛空無垢者。虛名法故云虛空菩提。文意三法本來同一實相也。即此同一實相名爲一切法界心。即此一法

①(爲)十大 ②翻二反 ③(顯)一 ④彼二後 ⑤(十)也 ⑥(又)十准 ⑦(廣)一 ⑧(若)十依 ⑨(等)一 ⑩(切)

界心即異而假。異故無。能所異。假故非爲。根本。方便滿足名。中道也。云云。

即此一法界心等者。淨菩提心也。大師第八住心云。一法界心。一道無爲真理。即此意矣。雖因緣等者。或云。今文菩提心。爲根究竟。作因緣也。私云。上文釋見心實相云。雖復離諸因緣。亦非無因而得成就也。云云。今釋同。彼。彼既菩提心因緣。此何不爾。意云。一法界心雖。因緣不生。而不壞。因緣。菩提心實相生也。以不生故。無能所生異。以不壞故。非只菩提心生。亦無非爲。根本方便滿足也。爲。又上釋云。智性種以五義爲緣。至菩提妙果。所謂不生不滅之因緣也。又准此文。依菩提心因緣生。根究竟故。云云。亦得悲爲根等矣。守護經云。如是一切。皆以大慈大悲而爲根本。方便波羅蜜之所攝受。文彼經約。利他方便故云。攝受。今經約自利究竟故云。滿足矣。

佛已開示淨菩提心等者。云何菩提謂如實知自心文也。因此文明三句大宗也。亦得悲爲根本。方便波羅蜜滿足等是也。又云何菩提已下至此文。皆開示淨菩提心也。心不在內。并非青非黃等開示菩提心。故次下云。無量方便皆爲令知識其心。即此意矣。如此經者。當知一切修多羅等者。或云。一切修多羅者。除大日經其餘顯密諸經也。以今經三句攝諸經。不可。漏顯密經。故次如釋迦所說者。指上一切修多羅也。顯密諸經皆釋迦說故。故以大日金剛頂入釋教錄。以

釋迦說例。三世佛說也。但至決了說者。其中就淺略作此說也。或云。一切修多羅但顯經也。顯釋迦說。密法身談故。但不舉金剛頂經等者。彼又能開故。同今經。不別舉也。金剛頂部中又說三句歟。故昨字義云。遮那經金剛頂經等說。菩薩人菩提心爲因。大悲爲根。方便爲究竟。文私云。金剛頂部因行證入義。即三句故歟。又指守護經歟。或儀軌等中有說文歟。又一解云。金剛頂部雖有其義。無正說故。皆爲所開而入。一切修多羅也。守護經雖有三句說。釋迦說故。又傳宣故猶爲所開也。如釋迦說等者。一切經有顯密中。於顯中以釋迦說而例餘佛說也。智證指歸云。今案。橫統之言。無所不統。總十方三世一切修多羅同歸於三句。本自無異。故。明知在一切經後。諸經猶文此經如印。以三摩地印。一切諸經爲。法佛祕藏。文私云。若准一切經後文。能開似局。今經。若依三摩地印。似通。金剛頂部。彼又三摩地教故。

我說諸法如是者。智證疏抄云。今案諸法如是。一切大小諸法。無非此無相菩提心故。今此經統開演說。令知同轍故言。一切修多羅意皆同在此也。可知。一代諸經之根源祕藏矣。統攝之義明在此文。文私云。我說者。大日今說。開會說故云。統開演說。所開是大小乘諸經法故。且依此釋。我說諸法如是可。訓矣。或說諸法如是云云。意我說大小乘諸教皆爲三句。爲言又義。通大日釋迦歟。謂

如此經者等。以今經開顯經也。如釋迦等者。約守護經傳宣三句而開。餘佛顯經也。故又下釋中。以法華及今經爲開會說。可思之。問。准上文。諸法者。十二處三界等法。約彼明心實相故云。諸法如是。知識其心。若爾何云。諸經。又今諸文皆明菩提心實相。何云三句乎。依之守護經云。我於此諸菩薩等大衆之中。說如是法爲淨廣大菩提心。爲令一切了知自心。故文爾何。答。故上文結成此菩提心三種無二與根究竟。爲因畢。云我說諸法如是。非開會義乎。但守護經文。說字實下句讀之意云。如是大小乘。爲淨廣大菩提心說也。爲言又三句者。菩提心三句攝故云。爾。或菩提心又有短三句故。又明菩提心三句大宗顯。故。建治元年六月比。於高野山。以傳法會談義之次。逐月馳筆畢。以南都中川法泉房令。清書畢。同年八月上旬。於醍醐寺中正院加點畢。是則勸初心之勸學。爲後生之資糧而已。

金剛佛子賴瑜生年五十歲

大日經疏指心鈔卷第七

疏卷第一之七

經若我若我所者。五見中身見。於五蘊執我我所也。我者我身也。以常一主宰義。名我

①(分)十龍 ②皆二智 ③滿二攝 ④今案二今安 ⑤統二緣 ⑥法佛二佛法 ⑦心十(故) ⑧故十(云云) ⑨(本記云)十
建⑩[以]一 ⑪之二也 ⑫畢二了 ⑬歲十(永仁三年乙未二月二十五日於來寺中性院書寫畢金剛佛子賴瑜。建治二年中
陽二十二日於武藏國田井橫河郡慈眼寺草庵時如形馳筆了金剛佛子賴瑜二十八歲。嘉應三年六月二十七日於武州多西郡不動堂了
金剛佛子館信。于正慶元年十月九日於尾州中島郡大須莊寺烏德林寺兵部殿御坊留書寫了金剛寶良寶三十。于時文和四年乙未十二
月十三日於讚州仲那金藏寺談義所書寫畢聖聖之。于時應安四年潤三月十日於讚州豐足郡豐足津奧崎談義所書寫了金剛寶勝寶。于時
永德二年十一月十二日於讚州宇足津同談義所書寫畢同丑時一文畢金剛寶寶二十九歲)二百三十九字

也謂我見顛倒緣非我五蘊邪推度執常一主宰也。次我所見者以餘法屬我身也。餘法者我器我理等。僮僕等也。所者所屬。餘法屬我物故名我所也。餘法虛假無自他所屬。而顛倒推度執我所也。此我見我所見。是身見攝也。

若能執所執者。私案。能執者能遍計依他妄心也。所執者當情現境。上所舉我所執。即遍計所執也。或又所遍計境歟。若爾能執所執如次依他。能取所取歟。即依他見相二分也。此二分離心無境。離境無心。然離心有境。離境有心。是我我所。能所取也。前二義中。所執爲所遍計。聖教無文。又爲我所。似重言。然上約我名我有義。顯前我所是所執何失。例如更舉清淨我矣。守護經云。若有執受若無執受。未必當今能執所執。彼經中無我所及清淨之文。又唯摩。若我乃至清淨文釋我人壽者等法者。遍計能取所取云。能執所執歟。或等法言舉。依他能執歟。

世尊前已廣說等者。前文中雖廣約十二處十八界等明心實相。猶有未解者故。再略明魔界我所等也。又五蘊法前未明故。今更開說也。故知廣說者指前心不在內已下文歟。亦爲等者。此釋意釋。成前我說諸法等決了義也。非通諸文。所以上文中雖云。知識其心。未云。歷何法。知識其心。故重約三科等法。而明決了義也。故知初釋不爲開會說也。後釋局我說已下故。爲決了別說也。初句云以下隨文釋。可通二意歟。

或說諸蘊和合中我不可得者。唯蘊無我義。故指諸部小乘經也。今經中若色若受想行識求不可得等文歟。諸法從緣生都無自性者。法空義故指般若等諸大乘說也。今經中一切分段中求不可得等文歟。分段者衆緣生義故。依之下疏云。乃至一切分段中求不可得者。即是摩訶般若等中。歷法廣明者是也。文彼言諸法實相等者。指事云。於諸經中所說實相者。與此經中所明心之實相。體同而教相異。文云。而教相異者。彼漸次開實相。此直約諸法故。漸頓異故云爾也。

然後爲說即心之印者。今此即心印有三意。一者法華經也。故上釋指法華云。然後如來印以實相文。又法華經云。爲說實相印。文准本經并上疏釋。無爭法華也。凡今文中有一節。從如一切經中至更無別理也者。先舉小乘三乘漸次教開會之也。次從但爲薄福至秘要之藏也者。舉法華開會而示異。今經決了也。所謂小乘三乘無決了義故。舉彼專述開會義故。云。彼言諸法實相者。即是此經心之實相也。又法華雖有開會說。異。今經決了故。云。今經即不如是等也。即與直其意異。大師釋云。餘教頓悟根熟待時。密乘頓悟。初心凡夫此生體悟文彼根熟故。時義契合說。即心印。此初心凡夫直示故云。直約等也。問。何以知法華開會說。又所據經文未見其義耶。答。不能自信作佛之釋。正當法華不自信作佛之文。淨諸垢障

之說。是轉四諦法等洗人法垢穢之意也。將護其心。文般若法之謂也。時義契合。然後爲說即心之印者。四十餘年機根調熟後。爲說實相印之義也。文義悉契。彼經矣。但於經文無法華說者。經文約未開阿含般若等。雖明決了義。疏家爲欲顯今經決了勝法華故。疏學之歟。或大師以法華同。如實知自心故。前段我說諸法如是句。兼法華歟。疏家探經意。今文釋之歟。二者即心印今經也。直令知其心。即心義故。故疏釋云。如來智印即定其心。廣分別說文以智印即定其心。豈非即心印義乎。今經即不如是者。遮前漸次實相。直約已下釋。成即心印義也。一切經中言不可簡二乘。況諸法無自性義。專當花嚴經故。智證疏抄釋此文云。今案以此明見一切諸經漸次開實。久默斯要之言。並可入此漸次之門。今此經中歷大小諸法開示實相。實故爲頓覺成佛入如實相門決了之故也。文此釋。心久默斯要之法華入漸次門也。但自信作佛者。如實知自心義也。淨諸垢障等。約陰界入方便。令知識其心義。時機契合者。出生義云。大種姓根法緣已熟。三祕密教說時正至等文此意矣。或又自信作佛淨諸垢障等。重指前漸次實相而示。爲今經方便之義也。故上釋云。釋迦如來及三世佛所說法。無非爲此三句。究竟同歸本無異轍。故智證指歸云。明知在一切經後。諸經猶文此經如印。以三摩地印印一切諸經。爲諸佛秘藏。文三者法華并今

●〔我〕+值● ●〔也〕+也● ●〔我見〕+一● ●〔能〕+〔取〕● ●〔若我〕+我人● ●〔者〕+一● ●〔文〕+故● ●〔心〕+〔之〕● ●〔之〕+一● ●〔故〕+一● ●〔大〕+一● ●〔心〕+二●

經爲即心印歟。經疏同以第三劫爲眞言行故。大師又以天台同淨菩提心故。以小乘三乘爲所開也。三義中前二義爲勝矣。

謂若分段者總舉從緣生法者。問。分段變易聖教當言。若言所顯。對若顯色等舉。分段生死也。況下文舉我我所等。又處界攝無爲。彼等非緣生法。若爾何。何爲總句乎。答。結文既云。一切分段中。非。隨一也。況復守護經云。謂此心性於一切相若形若顯等文。大師以今經文同彼文。然於一切相文。當今謂若分段句。一切相言豈非總句。疏釋以法待因緣生必有差別相故。即此意矣。但若言可讀如訓也。又我所於緣生法所起故。無爲依他所依故。且屬衆緣生歟。或性宗以上。爲無爲體一故。能迷妄心亦云。遍計所執故云緣生歟。或約多分就依他爲總句歟。

當知一切色塵等者。有二意。一者顯形外云。一切色塵。是表色也。取捨屈伸等。非一故云。一切是解。經境界句中。問。表色是有情攝。合掌打縛等令。表示內心故。故慈恩釋云。表謂表示。表自內心示於他故。文可在下。內身五蘊之中。然上文釋今色云。色本非情文。故大師釋云。謂或顯色或形色。若色受想行識。乃至顯形如文可知。自下即是表色也。取捨業用爲作等故。文何答。上舉顯形。下舉五境。其中間所。示色塵非表色。何乎。但色本非情者。指顯形。非解境界句。況上既釋六

塵。法境中有心心所法。寧但云非情乎。聲字義釋出。三色證故。境界句通六塵故。且除之也。又內。身者。顯疏十一云。第二內外門。自身名內。所餘他身非情名外。或約十二處辨眼等五根名內。色等。五境名外。文內外分別非一。何爲難矣。又大師釋云。顯形。色等色。內外依正具文。表色通器界歟。然彼依正不二故云爾歟。或今教意。三摩耶身等有發心修行義故云爾。二者青黃長短等二十種色。對顯形云。一切色塵也。其體雖一。開合異故。故俱舍云。色二或二十文既云。色本非情故。上六塵舉。非情邊。准大乘意。法境中今取極略極通等。而非取心心所等歟。下五蘊有情故。情非情相對。若不爾。似繁重歟。守護經云。謂此心性於一切相。若形若顯若復色。蘊受想行識。若復色塵聲香味觸。若有執受若無執受。若十二入若十八界。如是等法觀察推求。竟不可得文私云。若復色塵等文。當今境界句。然不舉法境。可思之。或書寫誤歟。般若寺抄云。蘊處界中及三界男女顯色形色。通色表色中。皆不可得言也。文准此釋。一切色塵中亦攝法處通色歟。

乃至現在一念識者。問。今此一念者。妄心歟。真心歟。答。可妄心歟。所以然者。凡今宗意雖直約諸法令識其心。爲令觀心易成。且指一念妄心也。謂於三科簡却界入。復於五蘊中。除四蘊取識蘊。從蘊至細漸略。義豈真心乎。又蘊不攝無爲性相所判故。天

台指要釋。一念三千云。的指一念。即三法妙中特取心法也。應知心法亦就迷就事而辨。天台既談事具三千。祕宗豈迷真心三諦乎。所謂衆生念念妄心。悉從緣生故。即假也。緣生無性故。即空也。此空有即不二故。即中也。此三諦遠離斷常一異等戲論故云。遠離戲論也。此三諦即眞字有空不生三義。故云。至於本不生際也。此一念三諦義同。天台一念三千。故大師以如實知自心。證第八住心。云。一念心中即具三諦。以此爲妙文。天台十不二門云。良由無始一念三千。以三千中生陰二千爲正。國土一千屬依。依正既居。一念一心。豈分能所。雖無能所。依正宛然。然文。

已說觀諸法實相。次明觀於我相者。諸法局依國不通。我歟。百法論云。何等一切法。云何爲無我。文准此釋者。若能執所執。遍計所執能取所取歟。若不爾者。何云但有假名矣。

如長爪梵志等者。智論第二云。舍利弗。摩訶俱絺羅。與姉論議。不如婦。俱絺羅思惟。非姉力。必懷智人。未生乃爾。及生長如何。生憍慢心。出家作梵志。入南天竺。始讀經書。自誓願言。我不剪爪。讀十八種經書。人見。抓長號長爪梵志。是以種種經書。智惠力故。摧伏諸論師。已直向佛所。面語佛言。願曇我一切法不受。佛問長爪。汝一切法不受。是見不受。佛所質義。汝已飲邪見毒。言一切法不受。是見汝受不。爾時長爪梵志。如好馬見鞭影。即覺便著正道。愧慚

●(何)一● ●隨一唯● ●也二歟● ●(有)十爲● ●過二返● ●經二余● ●身十(左)● ●五二外● ●色二表● ●(所)一● ●良十(以)● ●宛二苑● ●(經)一● ●(弗)一● ●義二議● ●佛問二問佛●

低頭如是思惟。佛置我兩處負門中若我
說。是見我受。是負處門。龜故衆多人所共知。
云何自言。一切法不受。今受是見。此現前妄
語。是龜負處門。衆人所共知。第二負門細。
我欲受之以少有知者故作。是念已答佛
言。龜龜一切法不受。是見亦不受。佛語梵
志。汝不受一切法。是見亦不受。則無所受。
與衆人無異。何生憍慢。長爪自知負處。即
於佛智起敬信得。阿羅漢。取私云。雖作
是見亦不受之答。長爪意雖受之。恐龜負
處。故舉不受答。今約彼意許。故云而受是
見。論云。我。願受之。可思之。

今亦如是取著觀空等者。此文有二意。一云
以前外道清淨計。類例長爪見也。如者譬
喻義也。疏第二。以觀空智惠不離斷常同。
長爪見故。云一云如長爪等者。即舉作清
淨計外道也。如者指事也。今亦下舉行者觀
空智。然二義中前義爲勝。生是清淨想者
依經清淨文。故彼豈行想乎。況長爪見不
計涅槃之故。即於以下明行者觀心也。
即是摩訶般若等者。釋經乃至言也。上雖
舉我我所。二科法未示六度萬行等故。
云乃至也。故釋云。當知六度萬行乃起心亦
不可得文。一切分段句准。謂若分段句。應總
句故。問。摩訶般若所明廣通三科等。何唯
云六度等。讓彼矣。如於陰界入等文。非指般
若所明乎。答。陰界入義亦難。大品所明。彼
義既讓。昆曇故。今以彼爲例。而指大品六
度萬行也。當知句端此意矣。況所應既乃至

以下句。不可通上三科也。一切分段句雖
通三科。今約六度萬行邊故。一切總持三
昧者疏第十二云。百八三昧五百陀羅尼門
文。總持陀羅尼梵漢不同也。

是心常樂我淨等者。下所舉八倒執抄云。八
者外道謂世間爲常樂我淨。爲四。二乘謂
永寂爲涅槃。則無常樂我淨。爲復四倒。文
若依此釋。所離妄倒也。又起信論釋。本覺
德云。常樂我淨。義故文又釋。所對染云。非常
非樂。非我。非淨。文釋論云。此四種過。以對量
本覺體中四種功德。云云。若依此釋。舉四德
四患歟。

復次如聲聞等者。或云此文大分二段。謂祕
密頓悟二門也。上文雖明此意。未分祕密
頓悟二門故。今更分別此二義也。或云。此
釋對聲聞位顯。眞言行者法明道分位也。云
云。私云。前開小乘三乘漸次門。而爲今心實
相也。故上釋云。或說諸蘊和合中我不可
得。或說諸法從緣生都無自性。彼言諸法
實相者。即是此經心之實相。云云。此意矣。然今
釋意對小乘三乘觀修而明。眞言行者觀行
也。未必開會義矣。所以對聲聞我不可得
而明。眞言心不可得。又對三乘漸修而顯。眞
言頓悟也。或又次上釋陰界入義。讓。昆曇六
度萬行等指般若。今釋對。昆曇顯。祕要義。
對般若示頓悟旨矣。戒定智惠者。般若所
說六度等故。問。不可得首雖同。我與心其體
別何爲例。准乎。答。心上執遠之准。我不可
得歟。猶如三無性矣。問。依圓無性空。其

體若爾。今又心體可空乎。答。彼無性體空。執
空兩門。譯歟。然雖體空。所遣是所執故。今又
遮情門故。當執空義歟。若約第四重無相
者。體空義何無矣。

於八直道中等者。智論八直道。文八直道者
八正道歟。直正義同。故准小乘性相八正道
在見道位中。法眼淨。又見道得益故。俱舍云。
修道位中近善提位助覺勝故。說七覺增
見道位中速疾而轉。道行勝故。說八聖道增
文。若依大乘者。七覺見道八正修道也。然玄
贊釋云。此八正道。別修行相。雖在修道。體
實通。餘見無學道。世尊應無八正道。故文
大小乘意大異。然今依小乘意歟。問。若爾
法眼淨小乘得益。何下云大善提道中得法
眼淨乎。答。法華經既有法眼淨益。何但小
乘矣。今經意初地法明道云。法眼淨。除蓋障
三昧云。遠塵離垢歟。又設雖法眼淨非法
明道。此位得彼益歟。疏下文中以初地法
明道。類聲聞見道。故嘉祥義疏云。法眼淨有
二。一者小乘是初果。二大乘是初地。此難
知也。文又同師仁王疏云。無量人衆皆得法
眼淨。謂始證初地云云。妙樂疏記名同義殊
文道。還釋引莊嚴論判。初地耳。故知今法眼
淨是初地得益也。又義疏云。但衆經多明法
眼淨。是小乘而聞大乘。作悟小果者。有人
鈍根雖聞大法。無巧方便。故證小果。文天
台釋云。法眼淨名通於大小。無生忍名唯局
在大文。
如餘遠離方便諸菩薩等者。或云。今此菩薩

者顯三乘一乘菩薩也。一乘又經遠劫故。故大師今經開題云。佛華法華牛時歷三大云云。又云。告成三大為限云云。漸次頓悟顯密差異故。先師云。經疏并儀軌等說皆顯云。三乘密云。一乘。故疏第九云。略說法有四種。謂三乘及秘密乘文又五秘密經云。若於顯教修行者久經三大無數劫或證七地迴向二乘道。果及意若非三乘。何有七地退之義矣。就中人法二空觀專第二劫行也。故疏第二釋第二劫行云。人法二空之相亦不實心文。又超度人法有無二障云云。又心之影像又第二劫也。故疏第七云。觀蘊阿賴耶乃至覺自心時。約心之影。像本不生。故明種種法門云云。大師八九二心同淨菩提心故。又頓中有顯密故。顯悟歟。又經疏等意約天竺流傳宗故。不許顯一乘歟。私云。漸頓雖異所到一處。故第二卷云。舟車神通至到一處文。彼方便對治第三劫故。顯一乘也。次下釋入。佛智惠有無量方便門云云。入。佛智方便豈非一乘乎。顯一乘非直觀自心而漸次實相門故云。心影像無失。又三乘者小乘三乘一乘也。例如云。通達三乘矣。心之影像者相似觀智。是初地淨菩提心真證觀智之影像故歟。猶如釋論三寶相似觀智菩薩云。幻化影像菩薩。今名即心幻。即此意矣。又義。三乘教談諸識所變影像故云。爾也。

入佛智惠有無量方便門等者。顯密相對也。下文舉喻中。治人消石成金。神通者土木

即成金。此意矣。故守護經釋云。凡餘顯家入。佛智惠有無量方便門。今此宗菩薩直以淨菩提心為門。若入此門即是初入一切如來境界。故遮顯家方便門。而得一之名云。私云。一者彼經第一清淨。光明門。即當今經法明道也。一切如來境界者。彼經一切智智諸佛境界。甚深三昧即今經除蓋障三昧也。

如彌勒開樓閣門等者。出華嚴經中具如先引。

生大惠光明等者。三句釋法明道三字也。謂法者所照法性。明者能照智明也。行者起大惠而照法性。是行者所修行也。以此行見。古佛所行之道故。故起信論云。謂一切諸佛所證之道。一切菩薩發心修行趣向義故。文謂法之明。法。明道故。二俱依主也。下照見心明道者。心是能照智體也。心即明也。持業立名。心心名之道故。意取道故。為所照也。彼上文凡夫二乘不見古佛所行路。簡彼而云。見心明道故。知意取道也。今三字各別釋。故以明為能照耳。或心法並舉故疏第五云。若入此淨菩提門。則見心法明道。所謂古佛大菩提道。實範上人云。法明道者。法者法性無量法性。明者光明大惠光明。道者諸佛所行之道。謂此菩薩淨菩提心。以覺心自本不生際故。其心能生普照法性。以大惠光明而見諸佛所行之道。故其心名法明道也云云。

菩薩住此道時等者。此道者法明道。謂住法

明道即得除蓋障定故。云煩惱業苦皆悉除滅歟。問。經云。菩薩住此修學等。疏云。小用功力等住。法明道。後更修而非云得三昧耶。答。除蓋障定名依除五蓋障。然五蓋障或云不入佛法。或云不得勝法。若不除彼障云何得法明道。又明暗相違法。住法明道位蓋障猶存。但經疏文者雖定惠俱時。且約三昧邊為顯頓悟義。遠如常遠劫漸修云。不久小功也。故經下文云。住此除一切蓋障菩薩信解力故。不久勤修滿足一切佛法云。此又住三昧勤修滿法明道等之義歟。一切佛法中可有法明道故。又守護經釋云。若諸菩薩如是了知即得成就第一清淨。光法明門。法明道。任運得此不可思議一切智智諸佛境界甚深三昧。大日經言。若久勤修得除蓋障三昧。住此修學。不作功用。任運成就。大日經云。住此除一切蓋障。任運成就。未必要修歟。或云。文點可讀菩薩住此云云。疏文讀云。因淨菩提心照明諸法。故云問。法明道何位耶。答。般若僧正云。問。何位爾名。答。真言行者第十秘密莊嚴住心也。若配餘教者等覺位行相耳。問。以何可知此等覺位也。答。即說五障也。已次云。當知行人則是位同大覺也。私云。此意等覺妙覺一佛二名故作此釋歟。然初地分證位也。第二卷中菩提心為因判初地。故又第七釋云。到修行地即是淨菩提心初法明門。例如聲聞見諦以後入修道位也。文既同聲聞見道定知初地也。又禪要釋得除

蓋障菩薩信解力故。不久勤修滿足一切佛法云。此又住三昧勤修滿法明道等之義歟。一切佛法中可有法明道故。又守護經釋云。若諸菩薩如是了知即得成就第一清淨。光法明門。法明道。任運得此不可思議一切智智諸佛境界甚深三昧。大日經言。若久勤修得除蓋障三昧。住此修學。不作功用。任運成就。大日經云。住此除一切蓋障。任運成就。未必要修歟。或云。文點可讀菩薩住此云云。疏文讀云。因淨菩提心照明諸法。故云問。法明道何位耶。答。般若僧正云。問。何位爾名。答。真言行者第十秘密莊嚴住心也。若配餘教者等覺位行相耳。問。以何可知此等覺位也。答。即說五障也。已次云。當知行人則是位同大覺也。私云。此意等覺妙覺一佛二名故作此釋歟。然初地分證位也。第二卷中菩提心為因判初地。故又第七釋云。到修行地即是淨菩提心初法明門。例如聲聞見諦以後入修道位也。文既同聲聞見道定知初地也。又禪要釋得除

●果二品● ●像十(本像)● ●而二與● ●光二法● ●古二百● ●明十(之)● ●[以]一● ●之道二道也● ●耶二千●

蓋障三昧位云。得此三昧者名為地前三
實文准此文。地前也。然後且就伏位云爾
歟。故彼要次下釋云依此漸進通周法界
者如經所說名為初地。文經者指今經歟。
譬如有人等者。法警相配者。從有人至命
終警從妄起煩惱業苦。又合中八萬四千煩
惱也。從以明證至隨相警善薩住此道時。
合中因淨至三昧是也。從其人至喜樂警
清淨除滅也。合中見八萬至門故是也。合
中小用功力者。經修學不久動苦。合警中
良醫診之引至傷處也。但彼知識教誘此自
修行功。自他雖異俱除障法明緣力也。故知
准警說意。小功力是非。法明以後之行也。
是中障有五種等者。此五障釋經一切蓋障
也。故知一切蓋障言通五障總名也。然理趣
經云。一切蓋障及煩惱障法障業障文及字
起盡一切蓋障似為別障。下三障是今五障
中三也。若爾四障歟。或總別合論實三障歟。
般若寺抄五障中注。前三云。以上煩惱障也。
注後二云。以上所知障也云云。或云。初三障
即三道後二障業苦隨義離分。此歟。又此
五障雖一人所具。且令人易知故約別人
明之也。或雖皆具有約偏增示之云云。私
云。隨人具闕有不同歟。又生障約異熟果
邊立之後二障依等流增上果開之歟。謂
法障不得聽法。依障法之緣。第五妨修般
若依差他道機皆今生果似前業故。故唯
識疏第八云。或似先業後果隨轉者。即無記
果與自業相似與不善為同類也。唯此

一法非餘。皆是假說。實增上果。然假名等
流。非同性果故。以異性法非同類故。由
令他命短自命。亦短相似之義假名等流。
實業所感文。謂此。准此。實業所感文。謂此。准此。
今。又因果相似假名等流。實增上果。實業
所感故。故知實是生障攝理趣釋中以法障
攝餘二障開合隨宜歟。又依華嚴地持等
約引滿果開立歟。
開根本煩惱等者。疏第二云。由無明故生
五根本煩惱心。乃至若更約上中下九品等
乃至成八萬塵勞文。私云。五根本為初五度
再數成百六十心。此百六十心約九品離分
成八萬四千也。俱舍論以十煩惱為本展
轉開增成八萬四千也。
造諸重罪者。疏第十七云。如聲聞有四重
禁戒於此中乃。至是偷蘭遮非重禁也。○
如前三世無障礙戒中。先令不捨三寶。又
令不捨菩提心。此即菩薩真四重禁也。文私
云。顯乘律藏所判。聲聞四重。婆羅夷非偷
蘭遮。然對自宗四重禁彼猶偷蘭也。為言。偷
蘭此云障。若犯此法不成比丘。或云。今釋對
堅住菩提心戒之人故作是說。然就今釋
未發心真言行人不可犯四重矣。
無暇之身者。八無暇之身也。即八難也。故梵
網古述下云。八難者有說八無暇也。謂三惡
趣北州長壽天生盲生聾世智辨聰佛前佛
後彼無修道故名八無暇亦名為難。彼是
報障文私云。報障與生障名異義同也。無
修道故等者。惡趣受苦無間。北州等受樂無

間。無佛道修行之餘暇義歟。無垢稱經第
五云。七以說除八無暇法普攝一切無。眼有
情文。
兩不和合等者。智論第六十。八。兩不和
合。云。復
大須菩提。聽法人欲書持般若若彼羅蜜讀誦
問。義正憶念。說法人憐憫不。欲為說。當知
是菩薩摩訶薩魔事也。須菩提。說法之人心
不憐憫。欲令書持般若若彼羅蜜聽法者不
欲受之。二心不和。當知是為魔事。○釋
云。一切有為法因緣和合故生。衆緣離則無
○聽法人信等五善根發故欲書持般若若乃
至正憶念。說法者五蓋覆心故不。欲說。文
私云。書持般若若乃至正憶念云。修般若也。所
知者修般若也。今障彼故云。所知障歟。聽
聞正法是十法行隨一。故中邊論云。講說聽
聞讀誦書寫供養轉施思惟受持修習十種法
行各差別故云。若爾聽聞既有。書寫受持等
不爾乎。答。智論同卷云。或時師慈悲心發故
欲令書持般若。弟子信等五善根鈍不發
故著世間樂故不。欲受書持乃至正憶念。
少多聽受讀誦不能究竟成就故。但名聽
法。文大品魔事品者雖兩不和合品所說。兩
不和合義說菩薩魔事故。今疏從所說云。
魔事品也。例如淨影之釋云。七漏之義如
七漏經。涅槃經說。七漏故云爾耳。
去來睡寤等者。問。睡眠是第六識有漏心相
應法。淨菩提心第八無漏心。何俱起。又昧
暗為性障觀為業。豈與大惠俱起。又唯欲
界繫法非。定相應。何與除障三昧相應。又

●小十(用)● ●(也)一● ●(本)一● ●者二言● ●又二文● ●[至]一● ●發二波● ●攝二起● ●風二暇● ●八十(云)
● 四十(心)● ●(然)十淨● ●略二劣●

泗州釋云除五蓋故無睡眠文何答第八識發心未定設許非純無漏有漏散心位何不俱起矣餘師釋非今五蓋障歟准相宗八地已上第六識純無漏七地以前通有漏心故可有睡眠歟智論七十三明阿毘拔致菩薩云復次須菩提菩薩摩訶薩乃至夢中亦不行小善道文既云夢中阿毘拔致位可有睡眠也或容有釋歟非實有睡眠歟

即與諸佛菩薩同等住者謂初地淨菩提心位得佛智一分故云爾故釋論云初地菩薩內得正智外得後智一分智用與如來等文今位同大覺者此意矣若不爾者何云然非究竟乎問法覺相對月體是得佛覺也尤可約智體也況菩提心論明十六大生又約月體圓闕耶答若依月體無增減義其縛猶同等何云分同次下然亦明漸漸增文約明用一分論同等也例如釋論中無明用因位雖斷體唯佛斷今又約智用也菩提心論彼約月體增減故云圓滿無礙今云明漸漸增彼此意殊歟或又彼論云其一分明相等文彼又約明用歟又法覺相對者然字上下相對分明上法覺用覺基體下覺分滿俱舉法但示究竟法覺互顯歟或又亦字所顯體位許一分明用歟或云若約本有邪定猶具始覺智起時本覺智體分顯故體用俱得佛名歟或理云體智總爲用歟乃至第十五日等者智論九十四云如月

十五日雖同爲月十四日不能令動大海水潮菩薩亦如是雖有實智惠清淨不能具足諸佛法故不能動一切十方衆生月十五日光明圓滿時能令大海水潮菩薩成佛亦如是放大光明能照十方國土衆生也云云

三十六俱胝趣者疏第十一云如大乘中說欲界有三十六處文今又明三十六俱胝性類或云瞋行偏多或云瞋性薄然瞋唯欲界是大小乘所判且就欲界判三十六處歟俱舍論云地獄傍生鬼人及六欲天名欲界二十由地獄州異文彼但開八地獄四大州故成二十處今八熱外開八寒四大州外開八中州故成三十六處具如先辨矣梵本障多是大聲乃又衆多聲者智證大師抄云其意未詳文意隨方諸趣言音一世界猶無量差別況多世界乎對此方文字難具翻也爲言通塞之相者所被機可度云通不可度云塞也

如釋論道種智中廣明者

非但意根等者上云復由意根淨解語言陀羅尼故云非但等歟前約六根淨義非互用也今就諸根互用故問相宗六根淨地前得之天台十信得之今何云初地乎答上衆下故或前文復由意根淨者非不互用故重釋成也或今經不立地前位故初地皆得歟法華論云諸凡夫人以經力故得勝根用未入初地位乃至一一根中悉能

具足見色聞聲知香味觸等諸根互用故云云玄贊有二義一義如唯識論一義云若加行力分所得者地前亦得也又天台異位六根從初住得之今教不立地前故初地得之歟問諸根互用方如何答唯識樞要有二師義初師又有二義一云一一識體轉用成多非轉法體云云一云恐壞法相但取自境皆是實境所取他境皆是假境云云後師云一一根處遍有諸根各自起用非以一根得一切境以諸根用各遍一切故名互用云云燈云然師意存第二解云云真與云存初師第二解爲第一解有壞法相之失後師解有非互用之失也

復次如上所說等者此爲釋經文諸佛護持句云復次也但六德次第相釋是預諸佛外護專依具內德故悉唱上內德而爲外護來由故非爲重顯上六德鈎鎖歟或又成前起後歟

發五神通者問法明道菩薩五蓋三妄已斷何但五通不發漏盡通依之大品經往生品云菩薩住六神通云爾何答初地菩薩五蓋三妄雖已斷微細妄執猶未斷故隨在何教謂於自乘果可得漏盡故依之疏第十二云此五通即是八地菩薩自在之用比於二乘之通如用日光等彼螢火也文又智論第二十八云五通是菩薩所得今欲住六神通是佛所得文仁王經云復有菩薩四眼五通皆成就取佛眼漏盡果位所得故菩薩位除彼矣又即身義云若有真言行者

○現身獲得五神通漸次修練不捨此身進入佛位。此又不得佛位前但得五通也。但於大品文者。智論二十八釋此事云。第六漏盡通有二種。一漏習俱盡。二漏盡而習不盡。習不盡故云。皆得五通。漏盡故云。住六神通。文。會大品如讚菩薩品往生。品五通六通相連而作此釋。漏盡故雖得六通名。實是五通。習未盡故。當知案顯密諸經論意。於因位不可得六通。但二乘得六通約自教談也。依入執漏盡故。

復次行者以內具等者。自下釋經離處生死等文也。此文鈎鎖上文作釋。此菩薩內具六德外被諸佛護持故。處生死不染煩惱而成利衆生事也。常在無間獄中者容有說。歟。例如論中云。常在天及乃至身命而不惜情。或云。處於生死而無染著者。金剛薩埵五秘密曼荼羅也。今淨菩提心即初地金剛薩埵位故。處於生死是不住涅槃義。而無染著者不住生死也。同一月輪同一蓮臺更問矣。

住無爲戒者。疏第十八云。有爲戒者。此是修。行方便故云。有爲戒也。然無爲戒者。即是本性戒。非是修成。對此有所行方便故言有爲。然深觀即同無爲戒也。文第十七。持明禁戒品。云。然戒西方言有二。一者此是修行戒也。謂淨身故須行之。尸羅。二者沒累多。尸羅戒有二。謂本性戒及制戒也。性戒謂淨諸根。今沒累多須成就故制之也。○是長時所持之戒。沒累多是有時顯之戒。抄云。梵語

尸羅此云清冷。○此是本性具足戒也。性自須持。今持明戒梵語沒累多。此譯云制戒。爲持明者方便制之文。私云。疏文可讀。亂達。尸羅是性戒沒累多制戒也。故知有爲戒者。今制戒。歟。無爲戒是性戒。故十八云。由住有爲。具惠方便。能得如來無上吉祥。無爲戒。又云。以此五戒爲首。而能成一切智地。如來之位。故云。得無漏戒。性戒也。文或云。依前十七文。三摩耶戒師受戒故。非無爲戒。即四重十重禁也。云云。此義不爾。既云佛性三摩耶戒。又云發菩提心戒。佛性菩提心豈有爲乎。況今制戒云。有時顯之戒。然疏第五釋。三昧耶戒云。又對二乘律儀有限量故。以三世無障礙智爲名。也。文具如下辨。

梵云尸羅是清冷義也者。疏第五云。若尸羅者。但是清淨義也。文。大師戒序云。戒有二種。一毘奈耶。此翻調伏。二尸羅。翻云清涼寂靜。○是則由大慈悲行願。故自然離十不善心。離十不善業。即受調伏戒。由離其怨心。故心中得清涼寂靜。是則尸羅之戒。亦是饒益有情之戒。文。基師義林章第三云。尸羅梵語。此曰清涼行。惡之人惡於尸羅。名惡尸羅。非尸羅。惡名惡尸羅。古人解曰。尸羅戒義。尸羅者。即惡戒。文。道宣戒疏第一云。初云。尸羅。此翻爲戒。戒有何義。義訓警也。由警策三業。遠離緣非。明其因也。如古所傳。防非禁惡。以解於戒。然戒通善惡。律儀亦然。不可偏舉以釋戒義。如經論中多從

善戒約義得名。文。元照行宗記第一云。斥古中先出古解。然下斥局。如屠殺者受惡律儀。以殺爲戒。但對境名戒。通禁名律儀。戒既通惡。古解局善。即是偏舉文。私云。慈恩南山俱破。古師其義左右。然今疏及大師釋。就善戒。故勿違諸義耳。戒序疏中各出二梵名。尸羅名同。南山釋中出三名。序二名外舉。波羅提木。又疏中沒累多餘師釋無耳。

如是獲得除蓋障三昧。時等者。疏第十七云。又定惠等合爲一名。爲等引。能住如此真實乃至等引。即是住佛戒也。文等引又定一名也。住等引。即住佛戒之義。如今得三昧。是尸羅故引之。

要由白四羯磨者。羯磨經云。白四羯磨三十八法。文同疏第一上云。亦以一白三羯磨通爲四也。文。濟緣記第一云。律云。有三種羯磨。單白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。據名。名立。本無差降。文。私云。依此等釋。一白三羯磨。云。白四羯磨也。問。白四羯磨作法何答。四分僧羯磨上云。正授戒法。具。謂受當如具作法。開導令起。上上品心。至誠大德僧聽。此某甲從某甲求受具足戒。此某甲今從僧乞受具足戒。某甲爲和尚。某甲自說清淨無諸難事。年滿二十。三衣鉢具。若僧時到。僧忍聽授。某甲具足戒。某甲爲和尚。白如是。大德僧聽。此某甲從某甲求受具足戒。此某甲今從僧乞受具足戒。某甲爲和尚。某甲自說清淨無諸難事。年滿二十。三衣鉢具。某甲自說清淨無諸難事。年滿二十。三衣鉢具。

●[品]一● ●[款]二● ●[具]十(足)● ●[文]一● ●[又]二● ●[時]一● ●[某]十(甲)●

慳惜惱害衆生四重矣。經疏及序等四重不

共四重也。此等異說勿令混小野廣淵。駭矣三摩耶戒

私記不同出之。小野四重。問。若爾顯密戒體別

乎。答。疏十七云。聲聞緣覺有十善戒。外道

世天亦有十善戒。今佛復說善薩十善戒。

有何差別。耶。隨上中下智所觀自成種

種。非一切衆生本原戒而有差別也。取聲戒

序云。戒有五種。人天聲聞緣覺菩薩三摩耶

佛戒。十善戒通五種有淺深耳。取聲他宗釋

云戒無大小受者心品云云。問。十善戒通三

摩耶真言行者亦受持乎。答。疏釋學處品十

善戒云。先受此戒已住斯學處然後令聞

如來之秘密之行。此戒未造。漫荼羅法前即

合爲說也。文

不假受持常無失犯者。受者受戒。遇師受得

也。持是隨戒。謂持有二。作持止持也。犯又

有二。作犯止犯也。作自恣布薩云。作持翻

之云止犯。止殺盜等云。止持。翻之云作

犯也。失者捨義。失捨戒體故即捨戒義

也。犯者破義。通汚及捨。故知犯廣失狹也

准瑜伽論。苾芻五衆律儀五緣故捨。一由

捨所學處故作法。棄捨。二由犯根本罪故。

三由形沒二形生故。四由善根斷故。五由

棄捨衆同分故。近事戒有三種捨緣。前五

中第一四五也。但第一前苾芻必對人作法

捨此不作。法自捨爲異。近住戒有三緣。一

由日沒已後。餘同近事第一第三矣。五十三

說。善薩戒有二種捨緣。一棄捨無上正等

有二緣。七十五說。勝處法者波羅夷名也。

此云斷頭。四重罪也。太賢古述下引。瑜伽

云。若諸善薩毀犯四種他勝處法。數數現行

都無慚愧。深生愛樂。見是功德。當知說名

上品纏犯。非諸善薩。一現行他勝處法。便

捨善薩淨戒律儀。不同聲聞一犯即捨。又

上纏犯雖失淨戒。經說即懺亦得重受。不

同聲聞如斬頭者。現身不能復入僧數

文私云。上品纏者前數數現行等四緣具足

也。四緣中一緣二緣等不具。四緣中下纏

也。暫一現行者非數數故。闕初緣義歟。所

謂行殺盜等。依四緣具闕分上中下纏也。

制止八顛等者。鈔云。疏制止八倒者。八者外

道謂世間爲常樂我淨爲四。二乘謂永寂

爲涅槃則無常樂我淨復爲四倒。若謂二乘

無常樂我淨之四德。此約與也。若奪二乘既

不如實。以其邊。該如蟲食木偶得成字

故況。不了生死實相即是涅槃。安能離於

八倒哉。文私云。外道常樂我淨四倒。二乘

非常。非樂非我非淨又爲四倒。故成八倒

也。依抄所釋本願字可倒字歟。遠離二邊

者二邊斷常二邊。即邊見也。前八倒是邪見

攝歟。所謂住無爲成。有二德。一實智增明

二遠見中道。謂依實智增明。故制止八倒

依。遠見中道。故遠離二邊也。又梵網經上

云。是十戒體性制止八倒。一切性離一切道

清淨。文古述釋云。防十惡時制止有爲無爲

八倒。有無性離一味清淨也。文今又云。由住

第八住心也。然彼云。一道清淨。文義自冥。故

大師彼經開題云。一一章段歟。一道清淨教

*文可思之

迦葉亦云等者。抄云。此涅槃經。佛告迦葉

善男子。謂四倒者。於非苦中生於苦想。苦

生樂想。無常想。常想。無常想。無我想。我無

我想。淨不淨想。不淨淨想。是名顛倒。乃至迦

葉善薩白佛言。世尊。我從今日始得正

見。世尊。自是之前我等悉名邪見之人也

文私云。非苦生苦想乃至淨生不淨想。是二

乘四倒歟。苦生樂想乃至不淨生淨想。即外

道四倒也。故云。凡夫二乘不能決擇等也。是

中惠不正等者。准此文今邪見可通。五見

歟。五見皆正見所離故。又百法論中五見總

云不正見。故筆削記第一云。心行理外。總

名邪見。非但不信因果而已。此乃凡夫外

道二乘但名爲邪。故迦葉言。我等自此已前

皆名邪見人也。文此釋同今疏。但外道別

置。如今有凡夫中歟。又唯識演秘云。疏邪

見言通舍五見。文義章六云。問曰。五見斯

皆是邪。何故發無偏名邪見。成實釋云。此見

重故偏名爲邪。文空謂不空等見非發無見

故俱舍十九云。撥無因果名爲邪見。文又

五見隨一邪見也。但撥無云邪見。是俱舍意

也。故唯識論第六云。三邪見。謂謗因果。作

用實事及非四見諸餘邪執。如增上緣名義

遍故。文又隨一邪見。亦翻正見故。不正見

攝故。又疏第十八云。邪見者謂各持於其

●(非)一●

●(非樂)一●

●(該)二說●

●(他)十勝●

●(犯)二他●

●(但)一●

●(棄)二奇●

●(合)二令●

●(復)一●

●(有)二爲●

●(不)十●

●(今)一●

●(十)十(論)●

●(日)一●

●(善)一●

●(六)九●

●(大)日●

●(心)七●

●(大)日●

●(心)七●

●(大)日●

●(心)七●

●(大)日●

●(心)七●

●(大)日●

●(心)七●

●(大)日●

●(心)七●

○若謂無果無因即壞三寶四諦法今盡撥無此事即是外道宗計也文

即時無礙智者疏第五云菩薩所以發心攝受方便學處皆為成就如來清淨智惠於一念中了達三世諸法無罣礙故其有住斯戒者乃至初見心明道時即有如是不思議勢分以此戒親能發生佛惠又對二乘律儀有量故以三世無障礙智為名也文准此釋無礙智者三世無障礙智戒即三摩耶戒前無為戒也於一切法者所達三世諸法也又疏云自然智是如來自覺自證之智昔所未聞未知之法自然了了現前無所罣礙故以為名文准此文如來自然智云無礙智歟前文既云以戒生佛惠戒即非智歟或又戒即惠也故疏云然佛戒者即如來自然之惠文二義終一無違耳

雖無量天魔等者抄引智論云一切菩薩皆願欲得薩婆若魔來欲壞作是言是薩婆若空無有所有但諸師誑汝耳○諸法者六波羅蜜等趣薩婆若是法亦空薩婆若亦空無所有相是中無得薩婆若者汝唐受辛苦○云云私云此文魔來雖亂菩薩未見現佛身又雖云六波羅蜜趣薩婆若未說六度歟或引智論六十云佛言說有所得般若波羅蜜是為相似般若波羅蜜之文而為今證此又不可真佛所說未魔所惑亂○亦作如來像○若說布施持戒忍辱精進禪定智慧文釋論云修行因雖有無

量而不出六種波羅蜜是彼像為修行者說六者權亂行者令入邪網此文既天魔現佛身說六波羅蜜亂行者故指此文歟

不久勤修等者前住法明道不久勤修得三昧今又住此三昧不久勤修滿足佛法云云若爾法明三昧佛法漸次得之歟謂有二意或准治人神通頓漸譬三德雖同時得開說而令易知故作次第說也例如彼云法在一心說必次第也故知三種皆遮顯教漸修故云不久勤修也故釋法明道云若如實知即是初發心時便成正覺又釋三昧云若得此三昧者即是位同大覺也又今文云以是菩薩初發心時即名佛故云云既發心成佛同誰云別時功德矣或約初中入住出三心作三重淺深歟疏第七云此修行地即是淨菩提心初法明門例如聲聞見諦以後入修學位也文法明道既見道後二如次修進住出位歟守護經云若諸菩薩住此門已任運得此佛境界甚深三昧住是三昧一切佛法不作功用任運成就時抄佛境界三昧者除蓋障三昧也

龍樹以為如治人等者智論三十二云利根者即知是諸法皆是法性譬如神通人能變瓦石皆使為金鈍根者方便分別求之乃得法性譬如大治鼓石然後得金文今以治人神通人類顯密行人也

爾時執金剛等者一本開題自下為正宗已上為序分凡序有二意先釋意以現瑞奇

特事而為今經別序故故上釋云即是將說此經示不可思議神通瑞相也文今義意以三句說文為序分以九句別說為正宗也三句大宗一經大意故為序也故今釋云如上佛說經之大旨心實相門略已周備云云

如華嚴諸經等者或云如者譬類從功德句返讀之猶如下文云如般若中等也華嚴經云菩薩於生死最初發心時一向求菩提堅固不可動彼一念功德深廣無涯際如來分別說窮劫不能盡文又今經生廣大功德者擬功德深廣其性常堅固又同堅固不可動文故知例准也或云如者指事也從經字返讀之意云如諸經但歎發心之德而未明心密印今經直問如實知自心義故云心密印也為首故疏第二云餘經廣歎沙羅樹王莖葉華菓今此經中唯明此樹王種子生育因緣稱大日經王非為此乎云云但華嚴經文雖云求菩提未云如實知自心又雖云堅固猶未具字不生際性故又下文云亦問異今直問矣又諸經中上求下化菩提心皆相貌句攝歟

若已發生其性云何者經文但問發生未問已生性又依此釋可為二問歟或云性者體也體顯云生離體何明生故問生即成性也故佛答文云其性常堅固知彼菩提生文此意矣或云或本生字也若爾非二問矣生字誤歟多本皆性字也

如般若中廣明等者智論七十三云須菩提

白佛言。世尊。以何等行何等類何等相貌。知是阿毘。拔致菩薩。佛告須菩提。菩薩摩訶薩。能知凡夫聲聞地。辟支佛地。是諸地如相中。無二無別。亦不念亦不分別。入是如中。聞是事。宜遇無疑。何以故。是如中無一無二等故。是菩薩亦不作無益語。但說利益相應語。不視他人長短。須菩提。以是行類相貌。知是阿鞞跋致菩薩摩訶薩。云云。七十三四兩卷中廣明。檢可見之。

經顯誠心勝者。或云。識七轉識。次心第八。實多心也。後心第九。識干栗多心也。或云。識字通二心也。故下文云。識心人中。也。文點識乃心心可讀歟。或云。識字唯屬初心而顯。能證智義。次但云。心所證理也。牒文作釋。分明故。私案。是心自覺之智者。心字釋經心。自覺之智釋。經識字也。可讀識心。故知二心字皆指理也。下識心人中者。識者智心者理也。但心自證心者。初心依有財名智歟。唯是下二句釋生字。佛既下二句解上三句出。自然智之德也。或境智俱妙句解勝字。勝一字含人法二義歟。微相者。微妙相貌義也。指第二句也。

大勤勇者。佛是精勤勇猛人故云。佛之異名也。即歎德也。問有幾心次第等者。大疏抄云。住地及時節經幾次第言也。文

心諸相與時者。大疏抄云。即問其菩提心差別相及經幾時。與得究竟淨菩提心也。文

此釋未詳。今六十心百六十心相狀云。心諸相。超度彼地前三劫時分云。時歟。九種住心。心續生地前故云。相續勝進。及相續下釋經時字也。時無別體。依法而立故。依第三句心續生明時也。時分安執雖異。所到同初地故。云而得究竟淨菩提心也。故第二云。舟車神通至到一處。文初劫云。淨菩提心少分增明。第二劫云。淨菩提心更作一轉。開明等。今望彼前二劫。初地淨菩提心滿故云。究竟歟。或究竟字反可讀歟。地前淨心。皆是加行智分齊生死所殖善根歟。

功德聚者。或云。俱舍翻薄伽梵為功德聚。自宗翻率都婆云。功德聚。俱是淨菩提心功德也。大疏抄云。即問。此菩提心功德聚幾何。文

當以何行云何修行等者。淨菩提心已前三密行云。晝夜四時精進修云。修行也。依此三密修行得初地淨菩提心云。無上悉地也。故下文云。若不以此三種秘密方便。何以得此淨菩提心云云。又上釋云。此數諸菩薩真語。為門自心發菩提心云。又儀軌云。晝夜四時精進修現世證得歡喜地云云。故知其言行者生死具縛行云。及彼行修行也。問所得既云。無上悉地。是可方便究竟。第十二釋無上悉地云。所謂如來一切智智當知諸成就中。最為其上。無與等無相比也。文一切智智果是究竟故。又得彼果之行豈非大悲萬行。故第三結指釋云。已說淨菩提心竟。從此已下明進修方便及悉地果

生也。文此意非云。住心品明淨菩提心具緣品下說。根究竟義乎。答。今文是究竟淨菩提心故云。無上。非指方便句也。下釋住心品中雖粗明度三妄生淨心。未示三密進修方便。并依彼密行得淨菩提心。悉地果故云。爾也。故具緣品疏釋云。上品已約種種心相對。辨一切智心竟。然此妙果。以何方便而能得。至耶。故此品次明。入漫多羅行法。文一切智心者。淨菩提心也。指彼云。此妙果。又得彼果。方便非生死行乎。況入曼荼羅行法者。下文末代我等弘通七日作壇等儀。則也。此輩非未斷惑障地之行乎。下文一切智智者。又今一切智心也。求一切智智之心故。今一切智智者。有財立名矣。當知望生死行而離名。妙果對根究竟。還是因句也。故上釋云。此菩提心為後二句因。若望生死善根。則名為果云云。前後釋義明鏡歟。然或人進修方便。悉地果生為根。究竟句。誤甚歟。亦可分為二句也者。般若寺抄云。二句者。以何行修行云。何修而得。無上悉地宮也。文私案。經文。但云。及彼行修行未舉所得果。故知行體與修行為二句也。彼抄下釋。或可分為十句云。即第七句中有行修行二義。以此可為分二也。文此釋順今經文矣。謂眾生異熟識心者。前業所感異熟果心也。法相宗第八識云。真異熟識也。唯識論云。一謂異熟。即第八識。多異熟性故。殊異之心者。行者轉勝心云。殊異。前諸心差別之相者。謂於妄心中六十心等相別。今淨心中從

①(無二)一② ③二十(相)④ ⑤之也⑥* ⑦大二又⑧ ⑨與二而⑩ ⑪[心]一⑫ ⑬(菩提)十心⑭ ⑮此十(淨)⑯ ⑰漫多羅二万素羅
⑱* ⑲[爲]一⑳* ㉑順今二今順 ㉒宗二家 ㉓文二云云

轉勝前後云殊異。若爾心續生何別。彼約續生義此取前後殊矣。故三劫文答心續生并心殊異。於能越淨心具此兩義故。又答心相約所度百六十心差別相也。或異熟識心約流轉。此據還滅故云殊異歟。所度妄心是衆生異熟識心等故。能度淨心即行者殊異心故。大疏抄釋經心心云。初云心者衆生異熟心也。次云心者取伽行者菩提心也云云。

牟尼者是寂默義者。第十二云。牟尼者寂默義也。常寂之士微妙寂絕幽深玄遠。不可以言說之。如是法界寂然大滅度法唯佛一人究竟清淨。故名牟尼也云。

或可分爲十句者。第七句亦分爲二句。故成十句也。先師云。今此九句問三句中於因句成九句矣。佛答三句中菩提心句一部經已畢。或又修行句當根句。無上悉地者究竟句歟。疏十二云。悉地是眞言妙果。爲此果故而修因行故云。

入大悲藏漫荼羅等者。具緣品中明入漫多羅之儀則。是淨菩提心以前行故答修行句也。問成就悉地品釋云。從此以前說眞言之果。從此品以後次第得修行入修之方便。從此爲首也。何答。具緣品行得初地果地前行也。悉地品下修行入證者大悲萬行等歟。故無違矣。

百字果等者。經第六百字果品云。若入大覺世尊大智灌頂地。自見三三昧耶。云疏十八云。殊異者謂如來三三昧耶之身。文三

三昧耶身云殊異。未詳又經云。復志求三藐三菩提。以知心無量。故知身無量。知身無量。故知智無量。知智無量。故知衆生無量。知衆生無量。故知知虛空無量。文疏云。求者樂欲。○次復樂求者還修菩薩道也。文大師住心論中。以心續生之相。文證聖十種住心。又以今文成。橫廣數廣多。准此釋疏第三句問。十住心續生。今第九句示。應數心殊異歟。謂無量心識智智無邊等義。自宗不共之談。故云殊異歟。又經云。祕密主由心無量。故得四種無量。得已成最正覺。具十智力。降伏四魔。以無所畏。而師子吼。文此文答功德。句文歟。十力四無畏。佛不共功德故。

無量應度衆生者。未來應度衆生也。故上釋云。時金剛手爲令未來衆生具足方便。無復餘疑。故以偈問。佛文問。疏第三云。此中大會即是法界漫荼羅所攝應度衆生。文准此文。非指會座衆。乎。答。六大無礙。故九界迷情。即等流法身。九世相入。故未來衆生。即今經聽衆歟。況彼上文云。爲滿足彼諸未來世無量衆生。爲救護安樂。故云。

略有七義。故名大乘者。抄云。此與瑜伽難集等說。或同或異。說教。絕設不須。和會也。文理。趣釋云。大乘有七義。一者法大。二者人。大三者勝解。大四者意樂。大五資糧。大六者時。大七者究竟。大文。嘉祥十二門論疏上云。地持論中。七義釋。大。○言七種者。一謂方等經菩薩藏。此是教大。所以前明教大。

者。要根本由。教然後方得發心修行。二發心大。謂發大道心。三解行大。至道種姓解。行純熟。名解行大。四淨心大。初地菩薩得。無生忍。其心清淨。名淨心大。五衆具大。謂大福大智通。爲佛道資糧。名爲衆具大。六時大。謂三大阿僧祇劫修行。七果大。謂大菩提果。文私案。兩師釋同。今疏七義歟。但三四五七其名雖異。其意是同。第三信解者。就十地立名云。信解行地。故彼解行約。迴向得稱云。道種姓。故今疏意不立地前。故解行攝於初地。故無違矣。第四金剛寶藏。又初地故疏第二云。從初地即入金剛寶藏。故文此乃同。初地菩薩文矣。此金剛寶藏。即自性淨心。故云性大。又云淨心大。此淨心。即菩薩意樂。故云意樂大也。第五妙乘者。福智二嚴到。佛菩提之所乘。故云依止大。此又爲資糧。故云衆具大。又云資糧大也。但地持瑜伽等七義。皆所攝也。枝末也。今疏并理趣釋七義根本。也能攝也。故大師釋云。能攝大乘者。根本總體不二大。大乘。所攝大乘者。二重三十二大乘云。

即是不生而生等者。住心論十云。心續生之相。諸佛大祕密者。謂從初抵羊暗心。漸次背暗。向明。求上之次第云云。又疏第二釋。八心等畢。合今文矣。准此等釋。十心并十住心。續生云。心續生。又云。大祕密。然不生而生。義理事不二之談。全非心續生之義。又眞俗相融。是性宗以上盛談之。何云大祕密乎。又心續生義局。第三句。豈爲九問總說乎。或

●(從)一● ●(住於)十三● ●復十(次)● ●說二諸● ●經二篇● ●人二心● ●五十(者)● ●行十(法)● ●(彼)一● ●四乘十(也)●

云。疏家宗家各據一義矣。又心續生文含總別二義。故所謂不生而生義不局第三句。通菩提心生等。故為總說。況我今悉開示之。數演廣可。九句一心應諦聽之勸觀事局。第三。私案。凡於十住心有二意。謂淺略深秘。又淺略中又有顯密。顯於各各乘謂極果未知。後住心淺略中密及深秘十心皆心續生次第也。此十住心續生是不生而生而不生續生故。此等義顯乘隔開故云。大秘密也。又性宗以上各於自乘。雖談事理即一義未。知十住心續生義故未。名秘密矣。又大師御意不生而生義雖廣今取十心續生不生而生邊故。或又十心續生一宗大綱三密要極故。殊就第三句存總說并勸觀歟。故二師無違矣。今不生而生取。水波譬下轉緣起。十住心等續生上轉修行。彼此豈相順矣。又凡夫二乘云外道。他緣以上皆屬密為。知心續生者。若爾何九種住心云。不知人乎。答。水波譬隨宜。寶鑰釋極無進密藏云。水無自性。遇風即波。故無違。他緣乘又依圓不異門故雖似不生而生義性相終別故非理事不二義。覺心上雖真俗無礙未知。十種心續生。故知凡夫二乘二義俱關故疏舉偏論通示也。或又疏約不生而生義他緣等屬密論約未知。十住心續生云外也。若依開會意。外八心等皆不出。其字門故云秘密也。故疏第二云。如最初種子心生其實即是不生生。以是堅固性故在衆生識心未至。自心實際。雖展轉滋長。

然亦不出。阿字門。故云。心續生之相諸佛大秘密。取意問。若爾今宗談性相歷然義。可無不生而生義。何。答。今宗事理元各別不歸理。而事本生而不生。相本不生而生。理又爾。經云。生住等諸法常恒如是。生文可思之。問。若爾生常生乃至滅恒滅。恐同外道常見歟。答。小乘云。四相有實。相宗云。色心上假立性宗以上云。一心緣起法。今宗性佛性然四相故猶異。一乘一心緣起四相。何況同外道所計乎。重意云。凡心續生文大論有三意。一者不生而生義。今文是也。九句總答也。二者十心相續義。如第二卷釋。三者十住心續生義。如住心論矣。後兩義第三句別答文也。若。不爾。何云。或後問先答。耶。凡夫二乘兩種外道者。疏第十九云。今此諸佛之秘一切外道所不能知。然外道有二種。一者世間種種外道。二謂佛法內有諸外道也。以雖入佛法中而未。能知。如來之秘密猶是邪見。心行。理外道故亦名外道也。此法乃二種外道所不能知。此佛法中。外道即二乘中人也。文准此文及第二釋。常外道二乘也。又准雜問答中於內分內內內外可通。九種住心歟。或云。九種住心皆云。凡夫又云外道。釋尊自云。我是凡夫。又疏不了內證名為外道。云云。又世間三心云。外道。出世六心云。二乘六心雖異大小二乘故。又世間三心出世二心云外道。內外外道故。四箇大乘云。二乘。三乘。一乘異故。或云。表製集中以諸顯教云。聲聞小乘登壇學處。

以密教云。菩薩大士灌頂法門。以彼思此。顯諸乘皆屬今小乘歟。

譬如虛空等者。准前文虛空三義。則經如虛空文含二意。謂無量顯無邊際義。故同虛空無邊際義。如字但被虛空讀之。釋中加大字顯無邊際義也。但不釋無量義其相顯故歟。或小分相似文反顯法無量歟。大譬如下取。虛空畢竟淨邊喻。心本寂無相義也。若依此意如字及無相字讀之。故知如虛空三字再讀之。猶如釋論中三平等本文三讀之。但下合經。不舉如虛空文。約初且屬上句歟。或又下文虛空譬釋家私加之。不染已下經文但明法也。若法譬合者從無始已下二句合譬中本初以來釋經本來二字也。無有一法等二句合譬中四障不染與八風不動。無有等六字再讀之。可合二文。釋經不染汚并第二句也。餘文可知耳。為此寂光等者。抄云。寂謂心之實相。本自不生永寂無相。光者即此心相。靈知不昧。又寂是三昧。光是大惠。行者得除一切蓋障三昧生。大惠光明。即能普照。無量法性。故曰寂光也。文私云。此目近詞故指上本來寂無相等也。故初釋為勝矣。

心佛現前等者。即初地淨菩提心位也。疏第二云。然行者以何法入此門哉。故經次云。所謂空性。空性即是自心等虛空性。上文無量如虛空乃至正等覺顯現即喻此心也。文准此文。一道無為云。正等覺歟。又第三云。以此中道正觀離有為無為界極無自性心。

●乘二宗● ●成又二又或● ●阿二對● ●[忍]一● ●[不]一● ●[一乘]一● ●(時)十不●

生。即是心佛顯現。故云正等覺句。文依此釋。極無自性云。心佛顯現矣。今文又真言行者法明道云。心佛顯現耳。故知正等覺文含顯密義。又具遮表義矣。

然此信力等者。今此信力者白淨信心非生死中信心也。即依供養修行所得淨菩提心也。

此中供養有二種等者。智證大師抄云。下文明諸外供養未見內供之文。其意如何。和上答曰。觀心之供此內供耳。問。若爾以一華令遍法界中供養諸佛。凡如此皆外供之觀。何以之爲內供。若金剛頂宗。有內外供八供。今此部中無其義耶。答。彼金剛頂宗有內外八供。今此部中不有其樣者。指內法以爲供養。大旨者觀心供養也。問。觀心之義例於金剛頂尙通內外。若約深祕釋一一。皆廣法界之義。今不疑之。尙約胎藏無可指內供之者耶。答。今此中言內。外者。外香華爲外供養。若以運心加此華香爲內供養。所謂觀心之供養也。又經第五云。供養有四種。謂作禮合掌并及慈悲等世間與華香從手發生華奉諸救世者。文疏十五云。供養略有四種。一是供養香華等及塗香等乃至飲食。此是世間供養也。以物獻也。二者合掌禮敬也。此是印也。三慈悲。四運心。謂想香花滿法界運心已即用合掌印也。并慈悲三事皆運心也。文私云。此中初一云外。世間事供故。後三云內。出世理供故。下文當廣說者指此等說。

歟。又供養法疏下云。供養有三。一者外供養。謂香華飲食及燃燈莊嚴道場等也。二行供養。謂如說奉行及禮拜持戒等也。三者理供養。謂心住法體無外攀緣也。文私云。三中行理爲內歟。又當五供理供事供云。內外歟。出。具緣品等中。私案。供養修行行等二句答。前第七問歟。謂供養修行行如次答。及彼行修行歟。上一偈半答相貌。下長行答。心相續。此文非答彼第七。句何乎。但釋家不指屬則說文分明故。又與前文相違釋。依供養修行所得白淨信心即菩提心相貌故也。

或有說言等者抄云。此下十三行。疏是形。一類執禪者。依本智性無作無修。鏡本自明不拂不塗。即禪門。紙絕無寄宗說。凡聖等法皆如夢幻都無所有本來空寂。非今始無凡有所作皆是迷妄。石頭牛頭皆示此理。今所破者即其人也。略抄一行本是禪師。更入真言而舉禪門義破彼矣。猶如龍樹交外道衆學彼宗而破耳。無畏三藏禪要非。點示。點開之義。妙樂釋云。暗證之禪師。機勝定之手云云。

如以四種不生等者。自他共無因四不生也。鏡中金性譬在纏善提心。雖復在因等二句。真言行者以四不生觀在纏出纏心體無增減猶如金性在鏡。出鏡無增損矣。行入下合若不以等贊三密方便合利鐵。灰水等合消融方便也。今此三密行淨菩提心以前薄地行。前云生死所殖善根是也。具如

先撰。龍樹阿闍梨中道正觀等者中觀論云。因緣所生法。我說即是空。亦名爲假名。亦是中道義。文准此文。以從緣起故者因緣生義即俗諦也。無生義成者即是空義即真諦也。若爾何云。中道乎。答。彼宗三諦各有中道。今取無生義故真諦中歟。今引意。以此無生中道正觀證。今宗四不生義而禪門龜更無生爲失歟。汝謂等者指前執禪者歟。又以緣起證三密方便。若爾俗諦中又存歟。所以生而不生故雖依四不生觀不生而生故用三密行。事同無相無行乎。

又如世人等者前明破禪門無相無行而用三密行。自下對諸乘漸行顯自家頓證。故上引智論云。如治人以種種方便消融鐵石然後成金。若神通者能使土木之類成金體。文又第二疏取世人仙人巧拙難易之譬。又此意矣。此等文明鏡也。然抄中此文猶對執禪者云云。恐不會文意矣。妙性窮極者佛華法華以初地淨菩提心爲極果故云爾歟。下金寶者依密行所得菩提心也。初心極果雖異得實是一處。故疏第二云。舟車神通至到一處。但世人無祕密方便等者是二地上大悲方便也。下云若以大悲萬行是也。意云。顯乘人依一心行得至淨菩提心。以此爲極故更無根究竟行證。故云不能得耳。次淨菩提心下其有眼食等合說。以大悲萬行合服食之以神變加持業合住壽長遠等也。此三句中究竟句也。以今祕密方便大慈萬行勿亂淨菩提心以前三密行矣。

【故云】現十九字一〇 〇有二者 〇皆十(有) 〇外二供 〇(并)一 〇(句)一 〇紙二武 〇點二默 〇【出鏡】一 〇損二滅 〇【是】一

不應已下進一道極無以淨菩提心爲究竟也。世人爲妙性窮極是也。寶鑰釋第八心云。一道無爲之真理名。初法明道。於諸顯教是究竟理。智法身。望真言門。是則初門。取意又釋第九心云。是心是因望前顯教極果。於後祕心初心文問。今此兩節釋解經何文乎。答。解二句文。前對禪門。釋供養等義。後對諸乘。述彼義也。或又上釋供養行修行句。故云祕密供養行門等。下解從是初發心句。故云不應保初心。爲極果也。初心言故破。以初心爲極果耳。

我名我有者。下云我所是也。謂我是體用都無有名。無實故云。我名。我有者我所。我之家所有故云。我有也。

經愚童凡夫者。通三心。總句歟。第二第三亦名。愚童童童故。又疏上文云。愚童凡夫小有能信。非第二等。何有此理矣。但證第一心者。約執著我名等別句。故

以下答心相續義也者。此意八心十心相續云。心相續義也。故上所釋之文。但至離於斷常也。住心論第一引今文云。善無畏三藏釋云。從此已下十種住心佛答心相續之義也。此文此意十住心相續云。心相續。若爾衆三劫文。與疏意異。何云。無畏釋云。依之智證大師云。或人立十住心。一代時教。不合疏意。不足爲論文。或云。文點可讀。十種住心中世間三心答。心相續。故疏論無違矣。又義疏意非。不存十住心義。故第三劫終云。此經從淺至深廣明心相。皆爲開示

菩提心本末因緣。若但依常途法相。不得言諸佛大祕密。我今悉開演也。文既云。從淺至深。非十住心淺深乎。又本末者。九種云末第十云。本。若此經文局。十心續生何在。三劫終合彼文矣。問。三劫初釋云。亦是答諸心相及心殊異也。文今又云。廣明諸心相。全非。心相續義。就中除心續生之相句乎。況十心三劫心相續次第中間何交六十心乎。答。已下言通三劫。故三劫正雖答。心相續兼答諸心相。殊異故云。亦是歟。中間六十心雖非。心續生。兼顯所度妄心何失。又諸心相言。且總別故。廣明心相者。指心相續句歟。故疏第三住心品結云。已說淨菩提心諸心相。覺文。或亦是答諸心相。又心相續歟。大祕密之稱。非依心續生何云。祕密乎。

智度云。世間等者。智論第三十一云。無始空者。世間若衆生若法皆無有始。今生從前世因緣有。前世復從前世有。如是展轉無有衆生始。法亦如是。○如經中說佛語。諸比丘。衆生無有始。無明覆愛所繫。往來生死。始不可得。破如是無始法。故名爲無始空。問曰。無始是實不應破。何以故。若衆生及法有始者。即墮邊見。亦墮無因見。遠離如是等過。故應說衆生及法無始。今以無始空破。是無始則還墮有始見。答曰。今已無始空破。無始見。又不墮有始見。文經中佛言。無明覆愛所繫者。智證大師記云。和上釋訓云。無明與覆愛。已上。今疑若無明是能覆之物。愛此所繫之物歟。和上云。可

然也。若爾無明覆愛。覆愛所繫。離天土訓之耶。答。無常也。云云。

愚童義如前說者。抄云。上疏云。謂六道凡夫不知實。歸因果。乃至堅執不捨。故以爲名。凡夫者。正譯等者。異生。正譯凡夫義翻歟。梵名可譯決矣。寶鑰上云。凡夫作種種業。感種種果。身相萬種而生。故名異生。文如十六知見等者。住心論第一云。大楞伽經說。百八部邪見。瑜伽論說。十六計。智度論說。十六知見。文今依智論歟。鈔云。謂外道雖有九十五種大意。莫過十六異論。一因中有果宗。二從緣顯了宗。三去來實有宗。四計我實有宗。五諸法皆常宗。六諸因宿作宗。七自在等因宗。八害爲正法宗。九邊無邊等宗。十不死矯亂宗。十一諸法無因宗。十二七事斷滅宗。十三因果皆空宗。十四妄計最勝宗。十五妄計清淨宗。十六妄計吉祥宗。略抄此十六知見異論。十六別類外道宗計。猶小乘二十部異計矣。住心論三云。外道有九十六種。大外道九萬三千。眷屬外道總爲十六。文智證記云。和上云。我我所執。總呼十六見。是別別稱也。可訓。我我所執。如十六知見等。乃云云。虛妄分別所由者。唯識論等者。虛妄分別是能遍計安心。是非所執。我我所矣。又准上文。界趣同性我云。妄執。則我我所直虛妄分別歟。如彼偈言等者。此四句偈智論文也。但彼論第三句無於字。有則剩字。可檢疏證本。

●(智)一● ●(發)十● ●(云)一● ●(何)十● ●(則)十● ●就二● ●相十(及心)● ●(廣明)一● 〇一二三●
[無始]見文百六十字一● 〇土止● 〇諸二● 〇實二● 〇(乃)一● 〇剩二●

矣

瑜伽我者等者。智證大師記云。瑜伽我者謂學定者云云。此文何由似內道乎。答。凡此文者約學內教者不觀心之實法也。文疏第七云。若行人不解正因緣義而修證諸禪。以當計著自心以為內我。○若深求此中至顯自然撥除因業。唯我性獨存乃至無一法入心。而證空定。最是世間究竟之理。文今瑜伽我當此計歟。問。彼第三心引之。此證第一心。何云同乎。答。此計有二意。若約効彼。行因業成勝果第三心攝。若依計自心為內我又第一心攝也。故疏第二云。前是不識因果之心。今由善根熟故。効彼行因業成勝果。不同前計也。取意此意也。

地等變化等者。智證記云。今疑下結文云。略舉三十事。爾乃合地等變化其具不足也。疏文昧昧訓地等之變化。若依疏及先大師說可分為二。若爾可。言地等是執五大為真實之法者。此一計。或言。地為以下可言變化也。意地等能變化為萬物之因。未詳云云。疏第七云。若行人不解正因緣義而修證諸禪。必當計著自心。以為內我。彼見世間萬法因心而有則謂由神我生。設令不依內我必依外我。即是自在梵天等也。文准此釋。瑜伽我者內我歟。

自在天是常等者。三論玄云。有外道云。大自在天能生萬物。萬物若滅還歸本天。故云自在。天若壞四生皆苦。自在者實則六道咸樂。然天非物。因物非天。果。蓋是邪心所畫。

故名邪因邪果。文

如十二門中等者。十二門論疏云。問曰。衆生從自在天生苦樂亦自在所生。以不識樂因故與共苦。答曰。若衆生是自在天子者。○自下全同。同論疏下云。嘉祥云。問曰。下第二救。正通傷慈之難。答曰。下第三破救。有二難。一者猶提捉前無慈難。父有大慈子不識恩終自與樂。而自在不爾。亦應但供養下作報恩。恩不勉苦難。若言不識恩故而苦者。今報恩供養則應得樂。不須修福文唯識論一云。有執有一大自在天體實遍常能生諸法。彼執非理。所以者何。若法自生必非常故。諸非常者必不遍故。諸不遍者非真實故。文

又若自作等者。論云全同。疏下云。復次下以果徵因破。衆生之果既由自在。自在之因應更有所從。反覆結之。文

●陶師子埤埤等者。陶師子者作土器者也。埤和名。彌耶須。埤和名波爾。疏第七云。如泥團輪繩陶師等和合故有瓶生。文十二門次云。時與前時等者。智證大師記云。經云。及時者與前有時。其別如何。答。推文意云。自在天者若流出及時也。爾乃有人。或計自在天是常能生萬物。或計從手功出一切法。或計時是自在天之所作歟云云。問。若爾前建立可。云自在天之心出一切法歟。答。今結云。皆自在天種類也。彼不爾故。

●大疏指心鈔卷七終

御本記云

建治四年二月七日於醍醐寺中正院加點畢
金剛佛子賴瑜

大日經疏指心鈔卷第八

疏卷第二之一

疏云。此是那羅延等者。此是那羅延天者指尊貴體也。外道下釋。團陀論師外道計此天為尊貴也。點云。尊貴者此是那羅延天也。外道計云云。又下文云。是毘紐天。外道部類文准此文可云。那羅延天外道也。古點云。那羅延天外道之計也。云云。此意此外道計。那羅延天造萬物故云。爾歟。抄第三云。此有多說。謂團陀論師計。那羅延天能生四姓。計梵天能生萬物。提婆云。從那羅延天臍中生大蓮華。蓮華上有梵天祖翁。謂此梵天為萬物之祖。從梵天口臂胫脚生四姓等。又云。那羅延天能生梵王。梵王為萬物之祖。復有安茶論師計。本際等。不煩具引。文私云。准此釋者。外道有三論師異說。且依初二說者。輔相者指梵天歟。那羅延是尊貴故。又寶師釋云。真諦三藏翻為人生本。梵王是衆生之祖父故云。人生本也。文又遁麟記云。言人種神者。那羅延為人。延那為生本。謂人生本。即大梵王是也。外道謂一切人皆從梵王生故。文私云。依此釋者。梵王即那羅延也。若爾輔相是梵輔歟。頌疏云。為臣

●以二必● ●而二與● ●行四二因行● ●効二秋● ●爾二今● ●〔本〕一● ●〔恩〕一● ●〔法〕一● ●結二諸● ●內二均●
 ●埤二埤● ●(名)十與● ●(大就)● ●三十六字● ●〔本云〕建治元年七月四日以傳法會之談議之次此卷斷簡大綱校畢金剛佛子賴瑜奉
 永仁三年乙未二月三十日於根來寺中性院書寫畢金剛佛子賴瑜。應永二十二年五月十日之比書寫畢持金剛曉讀。朱點并交合畢
 八十六字●

輔翼云云。理趣釋云。摩度羯羅三兄弟者是梵王那羅延摩醯首羅之異名也。又南池傳都口決云。可不。天三兄弟者。對。天三兄弟。各治三國。梵王天竺那羅延唐。土自在天日本。摩羅私云。此釋梵王那羅延其體別。然與抄意異。此准所列次第并治國大小。梵王勝那羅延劣。事以梵王爲輔翼乎。故知那羅延有多種歟。例如魔醯首羅有多種也。故疏第一云。那羅延大那羅延云云。又寶師涅槃疏云。天帝釋之力士。文惠疏云。人種神者。先是人後作神。或父母隨一。是人一非人也。此等說欲天攝歟。或人趣攝歟。當知那羅延在欲色二界故。疏中約色界那羅延。餘師釋據。欲界那羅延歟。

以能造之主等者。私云。那羅延。天云能造主也。意云。以那羅延天者。更無有所尊貴之人。故那羅延云。尊貴也。爲言。又云。能造主非那羅延也。意云。那羅延天外有能造主。更無可尊貴之人。故那羅延云。尊貴也。爲言。故抄云。更有尊貴者。即指那羅延天也。又尊貴者。遍一切地水火風空處者。此意明。前那羅延天尊貴。五大之義也。前明造成之用。今示普遍之德。是其別也。又義。今地水火風空。即爲尊貴體也。故能破文云。彼即地水火風也。但今釋可讀。爛脫。處字安。一切下讀之。故下文云。遍一切處地水火風空。意云。尊貴者。遍一切處之地水火風空也。爲言。然二義中。前義爲勝。能破文云。彼天像身。

是那羅延天像故。指彼云。彼即地水火風。故彼天像。即遍五大故云爾也。又密抄舉多說中。不云。五大即尊貴。故又下文可長聲連讀。豈非。遍一切處。乃地水火風空。界相乎。爲言。

以此相入。何所不可者。且擬外造成反難云。眞言宗又談。六大普遍之義。我於六大法身像上。座而飲食。汝不忿怒耶。答云。又此能破文。但破遍義。何不。破前造義乎。今造成萬物義。同下遍義。故。讓彼破歟。或讓前自在天破歟。

一切法者。自然而有者。嘉祥三論玄中。天竺九十六種學。要爲四執。一計邪因邪果。二執無因有果。三立有因無果。四辨無因無果。此四中。今自然第二。無因有果攝也。釋云。無因據其因無。自然明其果有。約義不同。猶是一執。文清涼演義抄云。疏若以自然爲因等者。斷義也。通其兩勢。初即老子意。由道生一。道是自然故。以道爲因。是邪因也。若謂萬物自然而生。出莊子意。則萬物自然無使之然。故曰。自然。即無因也。又私云。此中疏者。華嚴疏也。此二中。今自然似同莊子意。但今云。而有彼云。而生。少異歟。又異。玄者。玄云。有果抄云。無因故。又彼天竺異執。此震旦三玄攝也。彼玄中四執外。別示三玄計。故抄老子自然道似玄邪因攝耳。又玄云。有人言。自然有因。自然無因。萬化不同。皆自然有云云。問。自然本有。義佛家盛談。故釋論云。非作非造。自然意。若爾何。遮彼義乎。

答。彼不知因緣而立自然義。此不壞因緣而明自然。故云。釋論文。熏生緣起六意。隨一也。可悉之。問。若爾。自宗云。遠離於因緣。又云。遠離因果法。然具此等。皆同外計乎。

答。此等離九種迷情。妄假因緣。離斷常一異等邪因。邪果。故云爾。全非無性。德輪圓隨緣義也。故大師於不二門。成法爾隨緣義。又四種身各立法爾隨緣之義。又疏第十一。釋此因。因。生空云。何而有果。文云。若於如是緣起法中。而言有因有果。即是遍計所執。墮於斷常一異。不入中道。是故證知。如是眞言永離因業。故即是法界不思議界也。文應知。自宗法爾隨緣義。是顯教一乘等法。爾隨緣猶不及。況外道自然乎。故知。外約遍計分別論。自然。內約。佛知見。談法爾。又顯攝相歸性論。法爾。密性相宛然。明法然。又顯於緣起法立。自然。密於性德法談。隨緣也。問。內道因緣爲宗者。連華鮮潔。利利端端。何因緣所。染削耶。答。外因緣是水土等也。內因緣又一切衆生共業也。利端鮮潔。又衆生受用依報故。又草木等盛衰有情善惡業增上果故。又自宗意。鮮潔顯色利端形色。四曼攝故。六大所生。若爾。因緣所生。義無異論者歟。

有計身中離心之外。等者。唯識論第一云。三者執。我體常。至細如。一極微。潛轉身中。作事業。故文又破文云。後亦非理。所以者何。我量至小。如一極微。如何能令。大身運動。若謂雖小而速。巡身如旋火輪。似運動者。則

所執我非一非常。諸有往來非常一故。文私云。作事業義雖同。旋轉身中義與運動此身少異。又論云。細如極微。疏云。離心別有是大異也。然計義同故引證矣。

若我無常則罪福果報等者。智論疏第四影云。無常者名為滅失法。若言一向是無常者。則無相感致義。何以性。以因無常故則有滅失。因滅失故不得於果。果滅失故不酬於因。當知則是無福。若有罪福果報者。以因不滅故所以得果。以果不無故所以酬因。若定是無常者。定無罪福因果相感也。佛法中以罪福果報從因緣起。因緣起故則不可說一向無常。何以故。凡因緣生法。以因緣聚故不可說其無常。以緣散故不可說其常。從緣故不可說其有緣起故不可說其無相續故不斷生滅故不常不同。外道說常則一向是常。若言無常則一向滅失也。文同疏第九云。若我無常者。本由我便作罪福。若我無常者。則我隨身滅。如岸墮水消散。故作者既無則無作法。則無罪福也。文私云。上文若法是因等者。此我為作事業之因。故云若法是因。又為因法必從因可生。故云及從因生也。又因生法必無常。故云皆無常故也。又解云。法者總通我及事業。是因者我也。從因生者事業也。二俱非常。故云皆無常也。若我下重破我及事業也。罪福果報者。作事業故前解不順。皆字後解違無為。作能作因。然後義順文也。按量等者。大師疏文次第云。按量未明文私記云。是

指中觀等明外道所計義與佛法差別之文。歟云云。若爾唯識等又破外道等。彼又

可然歟。智度云。有計神。我者論第十二文全同。如下出之。唯識論第一云。二者執我。其體雖常而量不定。隨身大小有卷舒故。文又能破文云。初且非理。所以者何。執我常遍量同虛空。應不隨身受苦樂等。又常遍故應無動轉。如何隨身能造諸業。文如論中破等者。或本如中論云。十二門論云。復次若自在者。何以故不盡作樂。盡作苦人。若樂者當知從從憎愛生。故不自在。文十二門論或本盡作苦人一句無之。此本

順理歟。智論疏第四影云。爾執我云。神作自在是於作。著破云。神若自在。自作者應自在作樂。何故作苦。以欲樂於樂反得苦。故當知不自在。不自作。非作者故。又神若自在者。不應造惡墮三。望亦不應有種種不如意事。怨憎聚會。恩愛別離等事。何以故。自在故。若有此等事者。當知不自在也。我是自在相。若不自在。當知無也。文准此釋盡作苦人之論文。頗可謂無用矣。又今

論所引是十二門文也。如論中本為勝矣。三論云云。問云。何名為邪因邪果。答。有外道云。大自在天。能生萬物。萬物若滅還歸本天。故云自在。天若瞋四生皆苦。自在若喜則六道咸樂。然天非物。因物非天果。蓋是邪心所畫。故名邪因邪果。難曰。夫善招樂報。惡感苦果。蓋是交謝之宅報應之場。以不

達義理。故生斯謬。又夫人類生。人物類生。物。人類生人。則人還似人物類生。物物還似物。蓋是相生之道也。而謂一天之因產萬類之報。豈不謬哉。文今破同。初難歟。又智論十二云。若神常者且應不受苦樂。何以故。苦來則憂樂至則喜。若為憂喜所變者。則非常也。文此破神常非破自在歟。四大草木等皆有壽命者。草木等有壽命。密宗盛談。故大日經說。有情及非情。阿字第一命。宗家又判。金剛內外壽。然與外計異。彼六大普遍故。識大遍非情。故云有壽命等也。此或約續生或約卷合。故其意異也。合昏木者。

補特伽羅者。贊玄疏第一云。補特伽羅即數取趣。正當人義。謂頻造業往諸趣。故文若有從今世趣於後世等者。俱舍頌疏九云。謂外道執於臨命終時能捨此蘊。於受生時能續餘蘊。若無有我誰能續蘊。故有我。也。文勝論外。又云。蘊利那滅。不可從此轉趣餘世。○故雖無我。但由惑業。以為因故。諸蘊相續等。文論主述有。俱舍以有部破外難。今疏以有部義同。外計。彼此意異。彼立有部故。此破有部故。何者外道云。依我相續而未知。由惑業相續。故為能所破。然今疏意有部雖知惑業相續。若約諸法體云。恒有猶同。神我常義。故今遮也。問。藥師經云。若彼自身臥在本處。見焰魔使引其神識。至于焰魔法王之前。文又仁王經云。識神無形假乘。四蛇。文此等經說非許。識神從

①性二故 ②者一 ③我十等 ④我二家 ⑤著二者 ⑥益二益 ⑦情一 ⑧論二疏 ⑨之 ⑩阿二異 ⑪部十義

此世轉趣餘世之義耶。答。暗通疏云。言見瑛魔使引其神識至王前者。若其惠人決定令死則受鬼身。容可瑛魔王別遣鬼爲使而引取之。如其未決定死則未受鬼身。何有鬼身得引生人之識不可。別人之識在別鬼身中。若不在鬼使身中。識心既不孤遊。云何可引得至瑛魔王前。當知此是藥師如來及經之威力令。彼惠人第六意識見分之上起。此三種行解相分。一爲瑛魔王二爲王使三爲己身。爲自識神所依。隨使而行至瑛魔王前。其實神識未曾離身。若是本識隨所捨處則成死屍。不可說離身。若是六七等識依本識故而得現起。若離本識無種子故無由得生。是故八識俱無離身孤行之理。此蓋如人夢中見師僧或復父母遺使來喚夢現見己身隨使而行達師僧或父母前。當知師僧或父母使人己身皆是第六意識見分上現。此三種相分。似有去來實無去來。○此亦如是藥師如來及經威力令。彼惠人見如此相。似有往來實無往來。文並殊疏私云。斯乃於第六識獨影境作如此說。事同外道神我乎。又心依身而住故云假乘四大也。識神者衆生心識也。非外道神我也。又藥師經云。彼識得還者。有爲生滅心既滅。得還。未來識相續非永滅云。還。非同外道神我常也。祕經去識還來可。准知之。又大疏第五云。阿闍梨言。少時嘗因重病。因絕神識。往詣冥司。文此又准前矣。當知。藥師經并同疏等意於本

有身被焰王裁斷也。探玄記第六又於本有身斷罪云云。十王經十輪經等意以中有身到炎王應故則於其身預斷罪。成實論中陰品說亦然矣。問。若有從今世乃至識神爲常文者屬能破文乎。如何。答。重是述前計我義也。識神若常下能破文也。又義。若有已下皆能破文也。今文雖破也。謂既云數取趣。自今世趣後世則識神爲常。雖破也。或又若有乃至爲常爲勝識神下破也。識神爲常者爲言。或又展轉次第勝破也。意云。若有三世流轉義神爲常。若常則何有死生乎。若有死生非神常。若無常則無我也。爲言既置若有言。非述上義。又云。但隨事異名耳。是計我結釋也。例如下知者見者云。皆是我計隨事異名也耳。續子道人及說一切有者等者。有部云。三世實有法體恒有云云。續子又立五法藏。謂三世無爲不可說藏也。既云。此兩部計有三世法。續子又五中以三世法同今我而非取。不可說藏歟。此三世有法義同。從今世趣後世識神常計故。但同者相似義歟。識神是我也。是法執故。或以大乘意小乘法我屬人我歟。失佛法三種法印者抄云。義林第一云。諸行無常涅槃寂靜諸法無我。若加有漏皆苦。成四法印。今謂。彼宗計。神我三世法爲常。則失如來諸行無常諸法無我等法印也。文意云。計三世實有我故非諸法無我。又三世法體恒有故非諸行無常。又既帶我故非涅槃寂靜也。爲言應知以。一三世有法

爲失三法印之因也。問。薩婆多等既立三法印。何云失彼印耶。答。約用無常雖立諸行無常其體恒有故失彼印也。故光云。此宗諸法體皆本有。四相於法但望用說文。又遮外道等我故雖云諸法無我。續子有非即非離我。又兩部俱有三世實有法我故非諸法無我。又有部意。斷煩惱得故其煩惱此身不成。就故雖得二寂寂靜。但是偏真理未究竟涅槃。故失涅槃寂靜也。然異外道等無想等計。眞涅槃故。分得彼印也。中觀論第二云。若人說我相。如續子部衆說。不得言色即是我。不言離色是我。我在第五不可說藏中。如薩婆多部衆。諸法各各相是善是不善是無記有漏無漏有爲無爲等別異。如是等人不得諸法寂滅相。以佛語作種種戲論。文西方諸菩薩等者。此正舉兩部能破也。外道我先既破故亦通無失。唯識等論中作種種量破小乘外道等故。中觀等論又爾也。故知龍樹天親護法清辨等云。西方諸菩薩歟。此識遍一切處等者。問。識大普遍眞宗實談。故大日經云。我即同。心位一切處自在普遍。於種種有情及非情文。所以識大遍五大。故經軌中顯五大形色。無示識大形色。即此意矣。若爾何云外計乎。答。眞宗意於性德海本有六大談。普遍無礙之義。此乃佛智所照也。而今識大。普遍遍計所執前於無常識大計常遍之義。故彼此大異也。而今要由根塵和合等者。意云。要由根塵緣

合而識生時見聞覺知故。汝遍常識神獨不見聞覺知故。汝識神成無用也。爲言

又若識神遍五道中等者。智論十二云。若我常者不應死不應生。何以故汝等法神常一切遍滿。五道中云何有死生。死名此處失生名彼處出。以是故不得言神常文

不同佛法第八識義也者。問佛家又談賴耶執持含藏之義。依之疏下釋云。阿賴耶義云。含藏。正翻爲室云云。唯識論云。能藏所藏執藏義故文。祕宗專成圓明淨識卷舒觀。此乃非同攝舒義乎。答。言雖同意是異。外帶見內不爾。故或佛家有爲心云。賴耶又佛性真心云。賴耶外以神我云。賴耶。故智證大師抄云。執持含藏彼此同。旨但計神我故爲所破文。且約權實二宗辨不同者。若依相宗則於業種生第八識。約因相果相等。分能所藏等義。皆是待因緣而成立矣。今未見因緣種現等而計執持含藏義也。若依性宗則真如合無明成賴耶。此識有二種義。能攝諸法又能生諸法。能所雖異其體全一也。而今能所定別故云不同等歟。又自家心月輪等卷舒觀是既破人法上執而開佛知見觀也。而今外道攝舒義遍計分別情實見故不可相同耳

然世尊密意說等者。出佛法第八識義也。故密嚴經第三云。佛說如來藏以爲阿賴耶。惡惠不能知。藏即賴耶識。○如來清淨藏世間阿賴耶如金與指環。展轉無差別。文若初學大乘人於自心實相如來藏賴耶生分

別執著亦同外道見也。爲言相宗釋云。若執唯識真實有者。如執外境。亦是法執文。今又此意矣。五教章下云。如解深密經云。若菩薩於內於外不見藏住不見熏習不見阿賴耶。不見阿賴耶。○如來齊此達立一切心意識祕密善巧。○解云。既齊此不見等處。爲立心意之善巧故。是故所立賴耶生滅等相皆是密意。不如言而取故會歸真也。此深密經意密真理以一分生滅法說賴耶也。准又今佛隱密圓明淨識自心實相賴耶而說真如隨緣如來藏賴耶故云密意說歟。且於然字有然前起後義。然前意釋成前佛法中第八識是真如隨緣藏識也。起後意前佛法中第八識者相宗業種生賴耶也。此性宗二分不二賴耶。故五教章云。又如達磨經頌攝論等云。此界等者。界謂因義即種子識。如是等實性論約終教釋云。此性者謂如來藏性文。私云。阿毘達磨經頌攝論唯識等云。無始時來界實性論云。無始世來性故作此釋耳

不觀自心實相等者。疏第一云。今真言行者於初發心時直觀自心實相了知本不生故。即時人法戲論淨若虛空。今反此故同我見也。復有計能見者等者。抄云。謂有外道計能見者而爲真我。一是常。復有外道而於六根隨事異名皆生我計文。智度云。目觀色等者。智論三十五云。問曰。如我乃至知者見者爲是一事。爲各各異。答曰。皆是一我。但以隨事爲異。於五衆中我我所心起故名爲我。五衆和合中生故名爲衆生。命根成就故名爲壽者。○目觀色名爲見者。五識知名爲知者。復次用眼見色以五邪見觀五衆用世間出世間正見觀諸法是名見者。○餘四根所知及意識所知通名爲知者。○但憶想分別強爲其名。文私案。五識知名爲知者。私記云。眼等五識知色聲等五境云。知者也云云。准智論復次釋餘四根及意識釋者。除眼識餘五云。五識歟。又隨事異名者依智度文。外道所計我知者見者等不同故云。隨事異名也。然抄云。而於六根隨事異名恐違智論文歟。難者云。汝言等者。鈔云。今難云。汝言能見是我與彼能聞等五爲是我。不設爾何失。二俱有過。若言餘五各是我則有六。乖是一義。汝執見者是一我故。此見不可聞覺知故。既此六根互不相知。是故汝執一見爲我。不可作六也。若言餘五同是一我者。我則雖一乖六根故。以眼見耳聞各別用故。既此六根互不相知。是故六根不可作一也。若言有非我者。是亦同疑。亦微例云。餘五根等既非我。其能見我應亦非我。爲立量云。汝言能見是非我。六根之中隨一攝故。如五根等反難可知。略抄或云。一不可作六者。一眼不可作見聞嗅嘗觸知六用云也。六不可作一者。六根各不可作一見功能云也云云。私云。能聞能觸知者。舉餘五根作能也。前計中云。見聞覺知是又六根能

故筆削記釋起信論見聞覺知云。聞謂耳鼻。覺謂舌身。知即是意。攝六略盡。准今又觸者古身歟。智論文知者見者皆云。是一我。故知者破又可准之歟。又破見者知者隨被破歟。或並破歟。

或有說言等者。此出所執計也。問。既云能執者何偏云。所執計乎。答。非前能執云。我云。但是誠心。更成所執我義也。若不爾者。一人計。二我乎。還常一義故。又前知者見者復內知外知各二人計也。今能執所執豈非二人所計乎。

然內外身受心法者。智證大師釋云。四念處者但約內觀。何言外耶。和上云。自身他身為內外也。又准前云。內外十二處者身與法通內外。身中五根是內也。法中無表外。法境攝故餘皆內也。

是中所執能執等者。依他相見非遍計能取所取也。意身受心法中能緣所緣猶緣生無性故不可得。何況有遍計能執所執。義耶。爲言或又於此計舉二說。中所執能執者指第二說也。彼心爲能執境爲所執故。何況有我者非初說也。謂計離心別有能執我故。若依初義中字讀乃點。依後義用仁點矣。或本能執下又有執一字。依此本無違意云。執所執能執之執猶不可得。何況能執所執我耶。爲言且准此疏釋。經文所執是未必別人計歟。不云或有說言而直釋所執故。但第二計一執歟。大師釋云。能所二執。此文分爲能所兩計。若爾今此計中有三

類歟。能執二計異故。猶如顯生二聲也。有計內知爲我等者。私記云。彼內知之我是似第七識之緣第八識。成自內我執也。但今此外道執內識而彼爲自我義也。此外知我是其以第六識之緣六塵境而於自心成我執也。云云。

社恒梵者未詳翻對可檢之。若摩奴閣者抄云。問。有唐三藏既成譯誤。何故爾時摩奴閣不云入執。摩納婆不云勝我。還置意生儒童。有何異耶。答。爲順古譯不欲違之。其間是非從疏取捨耳。文本經云。意生儒童故作此釋耳。唐三藏者唐代玄奘三藏也。私記云。此義翻名有唯識。樞要上卷中也。文。

未那是意等者。或云。問。未那未奴二音同是舌內五音字也。其義不可別之。例如薄曰羅縛曰哩縛曰路同舌內五音轉聲。故同翻金剛。爾何。答。高祖判文有深意。未學輒難辨。但或依體文致同翻或就轉聲成異翻。又雖金剛名同其義是別。謂是男聲即智。女聲即理也。云云。

是毘紐天外道等者。疏第十云。毘紐天有衆多別名。即是那羅延天別名也。又第五云。微瑟紐舊譯謂之毘紐。此是那羅延天也。文准此釋。前所舉計那羅延天而爲尊貴之外道部類歟。又疏第十七云。章紐天自在天別名。正云。毘瑟紐。准此文。又前所列自在天外道部類歟。若爾何人生云。自在天部類。今勝我云。毘紐天部類。乎。又雖同天。

出別名歟。若爾何正列時自在天那羅延天爲別類矣。然人生義似自在天計。勝我似尊貴歟。或又自在那羅延天雖同天約能計異爲二計歟。或雖別天毘紐梵號通二天歟。又胎藏外部毘紐天那羅延天自在天各別三天列之。又疏第四云。復有奉事自在毘紐那延日月尊等種種世天。此文又在三天別體也。毘紐天智論翻遍闍百論云。勝遍也。弘決第十云。毘紐天亦章紐天亦章。勝天此翻。遍勝亦遍闍亦遍淨。阿含云。是色天。俱舍云。是第三禪頂。淨影云。處在欲界之極。文。

智度亦云。有計神等者。智論第十二云。問曰。人云何言色是我相。答曰。有人言。神在心中微細如芥子。清淨名爲淨色身。更有人言。如麥有言。如豆有言。半寸有言。一寸初受身時最在前受。譬如象骨及其成身如象已莊。又有言。大小隨人身。死壞時此亦前出。如此事皆不爾也。何以故。一切色四大所造。因緣生故無常。若神是色。色無常。神亦無常。云云。私云。云此中大小隨人身等計前人量計引證。今疏文不舉能破者同前人量能破。故不示之歟。但與智論能破異。彼云。隨身大小即是無常故。又自下皆不出能破文。准前破。與。

儒童梵云摩拏婆者。三論宗賢聖義記第二云。摩納縛迦者此云儒童。意我猶如少兒。其性不定有時高有時下於劣已高傲慢於勝已生卑下。言也。云云。又智論惠影疏第二釋。儒童云。西國云。摩那斯亦云。摩納故大。

●勝二我 ●譯二決 ●平二畢 ●[云]一 ●[與]一 ●與二歟

本經乃云摩訶波當作佛者。此即言儒童也。摩納者梵下之辭耳。此釋名菩薩雖非。我名為顯梵漢詞引之。此等皆以摩納翻儒童。何為誤乎。彼等皆同。唐三藏等翻未同。今正翻歟。

注此二名是菩提開梨解者。二名者人生勝我也。菩提開梨者金剛智歟。不動使者法金剛菩提奉詔譯云云。又不空義譯云。金剛菩提三藏阿闍梨云云。此譯是不空記。金剛智口說也。菩提智義也。今略金剛二字云。菩提開梨也。就中金剛智是善無畏同門也。而互為師資。無畏不載彼義乎。況彼門弟一行尤可依彼也。

若聲顯者計聲體本有等者。疏文次第云。聲顯與聲生。全別文。文生顯異者。聲本生亦體雖本有。不云本有而云本生。故異顯歟。例如清淨始又雖本有。理常今初故云始覺。而異本覺也。或本生非本有義。元由義也。聲生元是待緣生之也。為言若不爾者。聲生已常住之釋故。唯識論第一云。有執一切聲皆是常待緣顯發方有。證表文疏云。待緣顯者聲顯也。待緣發者聲生也。發是生義。聲皆是常。然有時聞及不聞者待緣證故。方乃顯發文。又論能破文云。餘聲亦應非常聲體。如瓶衣等待緣故。疏云。又前破明論聲計。今破彼聲外之常聲。故云餘聲。○然彼所計聲性與聲別。聲性即是所發音響聲之體故。今總言非常聲體。○聲及聲性合名。聲體。○因云待緣者。若言待緣顯即聲顯

成自生俱不成。若言待緣生。即自性成顯不成。為對二宗自無有過。故但總言待緣緣故。若言待緣緣生顯故。文繁無用。文今疏如餘處廣釋者。指此唯識等也。

略舉三十事者。遍僧都云。於最初總我執而加次。次二十七種及三類。此三十事歟。云云。此釋未詳。任心論云。時大相應二建立自在流出計。尊貴自然內我執入量。遍嚴壽者數取趣識藏知者及見者能所二執內外知但梵人勝計常定顯生二聲與非聲。如是三十大外道各各迷異如輪轉文。依此釋。於經中聲論開生顯故。成三十也。但時舉一。是經文別說故。一言言二時歟。問。若開聲論。五大又開可增三十。況五大經中既置等言。尤可開也。答。彼所計同故。此生顯異故。問。若約計異則能執可立二種。若約計同則但梵不可別立。何。答。能執是識心所執境界者。學所執計歟。若不爾者。無所執別計歟。或又疏意能執分二計所執不為。別計歟。所執無標句故。若爾疏與論互顯歟。又但梵雖計同部黨別故。五大同計而同部類故。問。若爾。今經開題何云二十九邪計乎。答。此依經但云聲未開生顯故。或又二十九三十三經文等字等取四大也也。然約滿數云三十也。若過若減皆存大數故。

如人坐得四禪等者。此是三十事外舉。一兩而示類無邊也。其中坐得四禪者六十二見中計後際中五現涅槃見也。唯識疏第六末云。一見現在受。若人若天五欲樂便謂涅槃。

二厭五欲現住初定以為涅槃。引在身心名為得樂。見他現在住定亦爾。下皆推知。三厭欲尋伺故現住第二定以為涅槃。四厭諸欲尋伺喜故現住第三定以為涅槃。五厭諸欲乃至入出息住第四定以為涅槃。○然於無色不計涅槃者。以樂怡悅輕微不及色界故。疏云。此釋。今疏中五現涅槃中但取四禪。四禪中唯舉自歟。云。如人坐得四禪即計此法等之故。真實常理者涅槃義也。坐得四禪者得定是端坐專注一境故。起信論云。端坐正意文。又疏下釋云。常好端坐文。

或生是念我是得禪者者。起信論云。以修世間諸禪三昧多起味著。依於我見。繫屬三界與外道共。若離善知識所護。則起外道見故。文指此類歟。我是得禪者起味著。依我見之意也。問。准唯識等說。五現涅槃是邪見攝也。若依唯識論等五見展轉必不相應。非一心中有多惠故之道理。不可有我分相應之義。若依剋性義。是邪見攝而非身見。何云我分。耶。答。我分相應者經文。如是我分分別相應云云。如是我見邪見等與虛妄分別識相應也。為言非謂身見邪見等相應歟。但云我分者前三十事等多分我見故云爾也。或云。執常理邪見剋性故非。我相應故非。我。是法我見攝故云我分也。謂今迷法執故法執所攝。法執又得法我見之名。故云我分也。為言問。外道凡夫何異。耶。答。肇削記六云。三乘人及凡夫外道皆修止

定然凡夫多味著外道帶異計。所修雖同修
定有異故。得果各別也。文
各自謂有大師薄伽梵者。下云。梵王猶如
佛是也。

如劫初時獨有一天等者。頌疏第八云。問。何
故梵王梵眾起。一因同想。答。謂。大梵王於
劫初時獨一而住更無侍衛。遂發願言。云
何當令諸餘有情生我同分。時極光淨天見
已悲愍。從彼處沒生為梵眾。王纔發願見
有天生。故大梵王起。如是。我表能生
也。彼諸梵眾初見。大梵威德特尊。又憶念知
先因梵王發誓願故我來生此。是故梵眾
起如是念。我等皆是大梵王生。今疏意同
之。問。俱舍等意。同想一因計。是非因計。因戒
禁取也。今何云。初有我者耶。答。光十九釋
外道計梵王等為世間因云。計我常已方
於我常起。世因執。因執謂戒禁取文。准知今
又可爾歟。但此同初禪。彼在下地。緣上地
故可異歟。可尋決矣。今疏文似云。初有我
者是梵王等。僻見謂是梵天王能造世間等異
見外道計耳。

希求順理解脫者。大經要義二云。問。異生抵
羊心者。不會求。出要。何引希求順理解脫之
文。而為證耶。答。疏云。○引今文。故知以未
求解脫。已上達理心。正為此心之教證也。
然引順理文者。如上已云。明順理八心及淨
心生起之由漸也。此心無間生種子。故云云
此釋以順理為順世八心歟。私案。今順理
解脫者。抵羊心攝。何者。上舉三十事畢指

彼類云。如是等。我分乃至希求順理解脫。此乃
述達理心之行相也。況出三十事類無量
時。舉計四禪而為涅槃之人。以彼涅槃
云解脫。又云。理疏云。常理是也。此豈因果之理乎。今
順彼行求解脫故云也。故疏云。今順彼行
希求解脫故云然也。即此意也。下順世因果
云。順理。是順即世間八心也。文彼此水火何
一同矣。故寶鑰以此文證第一心矣。又義
順理者。瑜祇也。故釋云。順理梵音瑜祇。此
瑜祇順。因果道理之行也。下云。最初順理
之心。不依此經何文乎。但順彼行者等者。古
昔人坐得四禪。是順理行。而誤計此為常
理。即解脫義也。今順古昔誤順理而為解
脫之行。希求解脫也。為言若不爾者。希求二
字可安。順理下。故知。雖舉。順瑜伽計常
理。還是達理心。故云。已上達理之心也。大師
又住心論中第一心不引此文。可悉之。
愚童凡夫類猶如抵羊者。問此二句達理心。
故住心論寶鑰皆證第一心。何今次明順理
下舉此文乎。答。為淨心生起之由。故有此
文也。故寶鑰住心論又第二住心引之。但寶
鑰舉初句心論二句俱有耳。問。順理者。唯
局順世八心乎。答。破壞內外因果云。達理
心。應知順內外因果云。順理也。若但歸佛
教行世善云。內因果者可。局世間歟。若內
因果廣兼達世等。順世出世之理。義也。問。
若爾達世與出世同歟。答。彼又有寬狹。達
世小乘也。故疏第三云。得離達順八心證
寂然界。文。出世廣通大乘一乘等也。寶鑰

云。已上三心皆是世間心。唯蘊已後名出
世心。取意
抵羊是畜生中等者。周易第四云。抵羊觸藩
羸其角。文。玉篇云。抵丁奚反。雄羊也。云云。羊
雌羊歟。
後時款然自有念生者。寶鑰上云。本覺內薰
佛光外射。款爾節食數檀那文。准此文。款
然念是依內本覺熏力外起。始覺智用云。
念生也。佛光外射者。始覺用也。
節食持齋者。不思議疏上云。節量食者。節
小食名。節量食。有人雖受一食法。恣意飽
噉腹滿睡眠。妨修。道法。故須節量。又多食
增長煩惱。又增長睡眠。令身不安。故須節
量。節量至幾許。隨己所堪。三分留一。施諸
鳥獸。餘便自食。能少益善。取意。今節食者。此
節量食也。又云。一揣食也。但今節食持齋
者。准智論。一日不食云。節食持齋故。不同。
如來所制過中不食持齋也。故云。然猶未是
佛法中八關戒也。云云。
佛法中八關戒者。毘尼討要第三。三名。八戒齊。
或名。八關齊。前八是開。閉。八惡不起。諸過
不非時食者是齊也。禁止六情不染。六塵
齊斷諸惡。具修。來善。故名齊也。又齊戒體
一名別。若尋名定。義義容少別。齊者。過中不
食為名。戒者。防非止惡為義。薩婆多云。八
箇是戒。第九是齊。齊戒合數。故有九也。依俱
舍論。合九為八。文。問。八戒其體何。答。大乘
義章。八戒齊義云。八戒齊者。所謂不殺不盜不
姪不妄語不飲酒不歌舞唱伎不著香薰衣不

上高廣床不過中食是其名也。此等防禁故名爲戒。潔清曰齊。○若依里學。不著薰衣不上高床此二同是。廣嚴處起合之爲一。故說爲八。若依成實及智論。前八是戒。後一是齊。齊戒合說。是故名爲八戒齊矣。文家隸萬象名義云。齊側皆反。洗心曰齊。防患曰戒。敬也莊也。文問。准討要釋者。關是戒義也。故云八關齊。宜然。今何云八關戒耶。答。齊戒體一義故齊云戒歟。故疏下文。八齊法文。又關舉用戒示體。體用並舉歟。

於六齊日者。太實釋云。六齊日者黑白各三。謂第八日十四日十五日二十三日二十九日三十日。鬼神得勢傷人。爲令勉害故須制也。文黑月白月各取三箇日。因緣智論第十三引天地本起經委釋。檢可見。又抄中出矣。親戚者玉篇云。

智度中上代五通仙人等者。智論第十三云。問曰。何以故六齊日受八戒修福德。答曰。是日惡鬼遂人欲奪人命。疾病凶衰令人不吉。是故劫初聖人教持齊修善作福以避凶衰。是時齊法不受八戒。直以一日不食爲齊。後佛出世教誨之言。汝當一日一夜如諸佛持八戒過中不食。是功德將人至涅槃。文准此釋。前持齊又六齊日可修歟。但今引者因經文六齊故也。或又前持齊忽然所作。不依知識故未必六齊歟。又戒序云。凡夫一向惡心過善知。諸教誘故起愚童持齊心。仙人所勸又可同前。

歟。問前云持齊今云斷食何同乎。答。正文直以一日不食爲齊。文外持齊一日不食云齊。故又云斷食也。故不同。內過中不食齊矣。又淨影釋云。以不殺等防惡禁罪助成齊法。助齊法中差別不同。故名齊支。非斷食法。故不名爲齊。不過中食是斷食法。故名爲齊。依此釋。內持齊又云斷食歟。或云律藏中無斷食法。云云。真言家有斷食法。不動立印儀軌云。來食作念誦斷食一晝夜。文既以一晝夜不食云斷食故。問。五通仙人者外道歟。答。所勸持齊既外八心攝也。能化人可外人歟。智論中簡斷食持齊出。佛法不過中食齊。今疏云未是佛法八關戒。故但智論云劫初聖人者雖外道從外人所歸云。聖人歟。猶如孔子等云聖人矣。又楊釋云。增劫末齊得五通道云。或處云。成劫末鳩留外道出世云云。

而與六親者。抄云。六親者一父之親內族也。二母之親外族也。三身之親兄弟等也。四妻之親妻眷屬也。五男之親男兄弟也。六男妻之親。是他內外族也。又善戒經抄云。兄弟姊妹妻子也。文太實釋云。言六親者父母伯叔兄弟爲六文。獲孝義之譽者於六親行。惠施則得孝義仁義之名譽也。復以此施等者。此施者施物歟。非親識是所施境界故。或不爾。施物未顯。何指此施。故知能施心也。此目近詞故謂指前牙位施心云。此施也。故疏釋云。無貪惠捨之心文付中第二云。復以此爲因指種子。此豈不爾。

乎。前但施六親故施心似有偏頗。今不簡親疎。故云平等施心也。非親識者疎人也。然復非遮親歟。若不爾者何云平等施心矣。由數習等者已上釋經初句。自下釋經後句也。初中守齊善法者指種子心也。修習無貪惠捨之心者第二心也。後中由數習者數數修習義。由第二心而起今善心之義也。即平等施心是也。庖者玉篇云。藉此爲因者。習行惠捨云此。期則指第三平等施心也。故云已能等也。甄擇所施之境是今心也。已上釋經初句。如是下釋經之後句也。

謂惠性漸開等者。惠性漸開是指第四心也。復甄別等顯今施心也。甄別者簡擇義。智惠功能也。見其下釋經歡喜已下文也。歡喜義通自他施使人令他歡喜故利他益也。施尊宿是自利歡喜歟。故云歡喜而施等。又爲令他歡喜故施之歟。若不爾何下云亦令我施時等乎。此乃自歡喜故。又大師釋云。見高德而尊重具伎樂而供養文。此釋以伎樂人似爲施物。文點云授與伎樂人及獻尊宿也。然不順疏釋歟。耆舊者耆年長老久已通達人也。舊是久義也。施與尊行之人者。釋經而供養之句也。尊行之人者指前尊宿耆舊人歟。今起親愛心爲異矣。第二釋云得聞法利。又尊宿人學行高尚世所師範云爾也。凡於經文親愛心有二意。初釋未狎近尊重德行而起親愛也。後釋狎習親附而供養故云親。

愛也

謂能出離欲等者。此文釋上意行人勝德也。尊行人者上代五通仙等也。或釋云。增劫末齊得五通道。文外道用六行智故云出離欲等也。或又尊行人少欲離大欲故云爾也。或釋能施心品也。謂出離欲等可讀也。故論初釋云。少欲之想始生文。

望初種子等者。若約續生次第。今果雖從第五而轉生。種果相對故望第一種子云。

成果也。如上六心。是初一持齊後五施福。人趣業引滿隨宜歟。何者論證人乘是專可約因業也。彼供養舍利福既感天上果。

此持齊布施行盡成人引業。心離慳貪命終生天之釋分明者歟。問。若爾。寶鑰中釋以四品五戒爲四州業因。畢去未有拾此能得文。又淨影義章云。釋言。善趣必由戒得。

文此等釋唯以戒非定人引業乎。答。齊施戒行相望時戒行勝故云爾。施福非遮引業義歟。若不爾者一興供養千變生天之明文云何消之。故知戒行施福隨宜可有引滿。

義歟。或又佛世以前施等爲引業。施心強勝故。佛世以後五濁轉增故施心劣弱以戒行爲引業。故問。此六心又可爲生天因乎。

答。住心論等中以六心證人乘。以四心成天乘。故知約正就勝爲人乘業因也。故戒序云。愚童持齊人乘之法雖云漸信因果。

行五常五戒等。猶是人中之因。不得生天之樂。文若又依兼及劣義爲天上因也。故下釋齊施果云。現世安樂命終生天。文又云。

爲人天乘行齊施善法。文又住心論釋人天十地。猶此初開引六心文。若此六心但局人。何云人天十地乎。十地也。若云十地故六四合云。十地者何唯引六心文乎。

故知今六心顯通入天也。又論引經云。五戒著身人天受趣。文問。若爾護戒生天四心可通人乎。答。兼正准前可知。故住心論云。

十善業道是人天因。問。六心五戒爲人天因約兼正者如十惡業爲五種因歟。何。

答。若約滿果可然。若依引果正感人果後兼不可引天果歟。四州人猶上中下等五戒別。況天乎。今兼正者雖別戒多分引人故云正也。故性相釋云。善惡二業非皆齊等。文問。五常五戒釋行同益別。又通法釋。

爲人天乘行齊施善法。文又住心論釋人天十地。猶此初開引六心文。若此六心但局人。何云人天十地乎。十地也。若云十地故六四合云。十地者何唯引六心文乎。

故知今六心顯通入天也。又論引經云。五戒著身人天受趣。文問。若爾護戒生天四心可通人乎。答。兼正准前可知。故住心論云。

十善業道是人天因。問。六心五戒爲人天因約兼正者如十惡業爲五種因歟。何。

答。若約滿果可然。若依引果正感人果後兼不可引天果歟。四州人猶上中下等五戒別。況天乎。今兼正者雖別戒多分引人故云正也。故性相釋云。善惡二業非皆齊等。文問。五常五戒釋行同益別。又通法釋。

五常令一生檢束五戒通多世防修云云。何今云六心五常等感人中果乎。答。五戒等受持求後世故。五常等行非求後世意樂。

故。刺行同益別也。然五常等又善故自引人中等果歟。故下釋云。如最初種子心。在衆生心終不敗亡。未至自心實際中間更無。

住處。取意此意猶遠成。佛菩提因。況人果乎。或云。現世安樂名稱等邊云人中因歟。問。

今此六心具五常耶。不爾歟。答。或云。八心是續生爲宗。然行齊施五常自備歟。故云。

得孝義之譽。又云仁義慚愧等故。經彼護戒生天等者。問。今此護戒生天通內。

外歟。答。顯文雖約外密意兼內歟。故疏雖約文正釋外八心兼解內八心故。或但是外也。問。若爾疏中明。遠世八心等。論中。

護戒生天出三類。四類中。聲聞菩薩等十心。今文攝耶。答。遠世十心疏自釋云。准。例前。

文。又大師釋因。便舉之。應知若外若內。順世因果今經文及意攝耳。或今文持齊護。

戒等皆明。佛世以前行故唯是外也。問。佛世以前誰人說耶。答。或云。劫初時梵王來下人。

間說。四韋陀典。此乃外道所歸法寶故。三學同韋陀典所詮歟。問。以四論名推所詮未。

見三學義。如何。答。私云。諸說未必一同。如前引。又安然云。後面所說阿闍婆陀辨聲明。

法。此等說不同故所詮義未決。況壽經疏。平吠陀禮儀云。五常等歟。就中疏釋彼所詮云。以能開示出欲之行。疏第十八釋。

護戒生天出三類。四類中。聲聞菩薩等十心。今文攝耶。答。遠世十心疏自釋云。准。例前。

文。又大師釋因。便舉之。應知若外若內。順世因果今經文及意攝耳。或今文持齊護。

戒等皆明。佛世以前行故唯是外也。問。佛世以前誰人說耶。答。或云。劫初時梵王來下人。

間說。四韋陀典。此乃外道所歸法寶故。三學同韋陀典所詮歟。問。以四論名推所詮未。

見三學義。如何。答。私云。諸說未必一同。如前引。又安然云。後面所說阿闍婆陀辨聲明。

法。此等說不同故所詮義未決。況壽經疏。平吠陀禮儀云。五常等歟。就中疏釋彼所詮云。以能開示出欲之行。疏第十八釋。

四韋陀典宗云。尋究經宗但生梵天而無出世之道。文依兩處釋彼典詮護戒生天之。

義無異。論歟。又大師釋云。諸外道等立三寶三學名。文可悉之。又義。大經要義云。既。

云護戒護戒品行何捨三歸三歸爲戒體。大小共許故。於此中三歸者梵王如佛。因陀。

如經論師如僧。歸此三寶爲生天因也。云此意歸外三寶云。護戒也。爲此義又順。

疏矣。又義。疏第十七云。聲聞緣覺亦有十善戒。亦爲息世嫌及性善故持之。一切外道。

世天亦有十善戒。文俱舍論十二云。一切輪王皆無傷害。勸他令修十善業道。文住。

心論二云。勸導令修十善業道。故輪王死定得生天。文准此等釋。今護戒者佛世以前。

故指此等十善云。護戒生天歟。又義。章五戒義云。成實。法中外道亦得。阿含經中宜。

護戒生天出三類。四類中。聲聞菩薩等十心。今文攝耶。答。遠世十心疏自釋云。准。例前。

文。又大師釋因。便舉之。應知若外若內。順世因果今經文及意攝耳。或今文持齊護。

說外道得受八戒。當知五戒亦應得受。涅槃經說供養外道持戒之者。得無量報。明亦得受。文准此。釋今護戒可通五戒八戒等。然今疏依智度佛世以前不許八戒等。故應知護戒但可十善也。涅槃經外道持戒者十善戒。阿含經別時意趣說。或又大師釋中輪王受齋戒。云云。又薩遮尼捷子經。劫初第二時中善根熟故受持五戒八戒。取意明知佛世以前有受八戒之義。若爾今生天可局欲天。彼散善故。又或經云。孝養父母報在梵天。文准。設雖散善何不爲上天因乎。又論引今文畢釋云。護戒生天亦有三種。○今明異生天有二十八種。大分爲三。一欲界二色界三無色界。或云。此五戒生天者三界諸天總句也。戒有別解脫戒是欲界散善也。又有定具戒是色界四禪定善也。俱舍等意無色界雖無表色大乘意三界善趣生皆可依戒善也。仍今後四心續生次第先發護戒心是第七。其上求無畏依是第八。次住其殊勝修其行是第九。次其業決定第十也。故通三界有後四心也。云云。私云。受用無畏散善。殊勝決定定善。歟。證空三昧是決定心故。

又云從一種子等者有二意。一云通經二句文。又釋也。所謂初轉命終生天云。受用種子也。後釋爲後心種子之義云。受用種子也。一云由護戒故而得生天者。釋經護戒生天句。唯於受用種子等一句取一譬爲釋。爲兩釋也。今此受用果心等者。合前譬者。譬兼明來由合說但合正用。何者從一種子而成。百千果實者前六心中舉種子成果爲今心起因也。是一一果實復生若干等者。今受用種子義也。一一果實者指前成果也。復生若干是今種子即護戒心也。今此受用果心者此也。展轉滋育者無畏心等也。故云復成後心種子等也。或又從一種子即受用種子也。百千果實是第八無畏也。是一下第八心中開殊勝決定義也。

經以此心生死流轉等者。住心抄云。護戒生天之後流轉。生生死死之間。天報業盡雖下生人界。以先戒行力亦值善友知識聞諸天龍神之尊德起恭敬隨順之善行也。云云。觀抄云。今護戒生天者欲持戒生天之心也。非正生天也。故下釋無畏依云。欲效彼行因冀成勝果。文但於命終而得生天者戒力可感生天故云爾。殊勝決定猶生天因行況今心乎云云。私案。既雖起受用心非違世故云生死流轉。前唯護戒今簡別勝田故爲轉勝心也。問。大師以今文證第三心。爾者因行果報俱取爲第三心耶。答。住心抄云。由五戒十善等行感天上勝妙果報。取彼因行果報合爲第三無畏心也。問。十住心是轉勝轉邊次第也。何指三有果妄入出欲因行耶。答。此中兼取戒行不限。果報義通。因行故無過取。或云。論十住心若依該攝門三界諸天若因若果俱爲第三心。餘心亦爾。若依行者進修門但取因行而擬儀行者一生得證心也。云云。先師云。但依心品轉勝立十種。未必取果報也。若取果報第一第二果何異矣。四五又爾。私云。若約所寄齊淺略門。因行果報俱取。若依能寄齊真言行但約心品也。云云。心續生之相諸佛大秘密此意矣。已知尊行之人等者。今欲釋第八心先舉第六七心爲來由也。已知尊行等二句是舉成果心也。故上釋第六心云復能以親愛心施與尊行之人。狎習親附而供養之。文又見持戒以下三句又舉第七心也。故釋受用心云。由護戒故獲諸善利。文今復以下正釋今文第八心也。但計諸法是自在天等者。是前三十事中自在天外道等計也。今又雖外道自在天等爲所歸佛法欲習彼天行因戒行等成彼天勝果。故彼此意異也。問。前計者與能歸其體是同耶。答。於一人者邪正義歟。例如犢子薩婆多攝第一第四也。或又一人悟勝歟。云云。今由善根熟之故或可別人合違異故。故寶鑰云。問。諸外道等所行皆是佛法歟。答。此可二種。一合二違。合者契合如來所說故。違者違乖佛說故。文。

商羯羅是摩醯首羅別名者。悉曇藏第一安樂云。摩醯首羅亦有二種。一四禪主名。毘遮舍。此乃金剛頂經。佛初成道令不動尊降伏三千界主大我慢者是也。二初禪主名。商羯羅。此乃大日經中商羯羅天。於一世界有大自在非三千界主也。三六天主名。伊舍那。此乃壽命經中。佛下須彌令降三世降伏強剛難化天王大后是也。又准此釋。摩醯首羅有三種中。商羯羅是初禪主別名故云爾歟。故知總別相對中別名也。爲經第一具緣品舉外部衆云。商羯羅月天。文疏第五釋云。商羯羅天此是摩醯首羅。出一世界大勢力。非三千界主也。又安然大日經者指此文也。疏第九云。如瑜伽所云。說佛初成正覺。有摩醯首羅者。即是三千界之主。○時不動明王。○以左足踢其頂。○爾時大自在天尋便命終。此金剛頂所說毘遮舍摩醯首羅也。瑜伽者金剛頂經。歟。故知不動所降。第四禪毘遮舍摩醯首羅。降三世所伏。第六天伊舍那摩醯首羅也。

黑天梵音摩捺羅等者。疏第十云。次摩捺羅亦佛所化身。是摩醯首羅之化身也。亦名伊舍那。文准此釋。第六天伊舍那天歟。彼天身青黑色。故云黑天。歟。祕藏記云。伊舍那天黑青色。面上三目。繫鬘環瑤。左手持器盤。右手鉞鐮。文此乃降三世所伏天故云。佛所說化身也。同壽命經所說矣。自在天眷屬者此黑天。前所舉商羯羅天眷屬也。爲首初禪欲天有勝劣故爲主伴。歟。問。義釋中摩

捺羅是摩醯首羅異名云云。又俱舍云。摩捺羅此云暴惡。自在天有一千名。此是一號云。此等釋意同體異名。何爲主伴天乎。答。自在天是摩醯首羅漢名。故智論二云。摩醯首羅天秦言大自在。故知義釋摩醯首羅俱舍自在天。是伊舍那摩醯首羅。故云異名也。今疏中或云。摩醯首羅之化身。云自在天眷屬者。皆初禪商羯羅摩醯首羅。故無違矣。又疏第五云。經。中文更有摩捺羅。即是商羯羅忿怒身。伊舍那天黑青色。三目。臂忿怒形。故云忿怒身也。此又商迦羅之所變忿怒身歟。問。俱舍陰灰外道。於自在天計三身中。法身充遍法界。報身色界頂摩醯首羅化身。隨類六道。摩捺羅取准此釋。今摩捺羅化身。色界頂摩醯首羅所變歟。何云商迦羅之化身耶。答。內外異故歟。疏文商羯羅化身義無異論者歟。又本經正文云。所謂自在天梵天那羅延天商羯羅天黑天自在天子日天月天龍尊等。此中自在天者色界頂三目八臂大自在天歟。梵天那羅延商羯羅初禪天歟。道麟記云。那羅翻爲人。延那爲生。本謂人生本。即大梵王是也。又商羯羅又初禪王故。故知一體異名歟。唯識演秘云。摩醯首羅一體三分。所謂梵天那羅延摩醯首羅。又理趣釋云。摩度羯羅三兄弟。是梵王那羅延摩醯首羅之異名也。又准此釋。今三天是兄弟歟。商羯羅是摩醯首羅故。若爾別體三天歟。或又。捺羅延天。第三禪天歟。其故疏第十云。毘紐天有衆多別名。即是。捺羅延天

別名也。又弘決云。毘紐天亦章捺天。此翻還淨。俱舍云。是第三禪頂取意。黑天者伊舍那天也。如前又大黑天神歟。疏第五。是商羯羅忿怒身。又良貴引三藏說云。大黑天神。是摩醯首羅變化之身。又大黑天神法云。大黑天神。大自在天變身也。云云。又祕藏記云。摩訶迦羅大黑色三面六臂大惡忿怒形。文疏云。忿怒身。俱舍翻暴惡。其義相當矣。問。大黑天梵號摩訶迦羅也。何摩捺羅云。彼天乎。答。伊舍那天雖梵號。又有摩捺羅梵名。彼既爾。此何不然乎。自在天子者。問。既云自在天可欲天。何云第四天王乎。答。自在天自在隨宜名。何天歟。智論中。摩醯首羅翻大自在故。又心地觀經。欲界第六天名大自在也。又唯識論疏釋論自在世主云。自在者自在天也。世主即是大自在天。依此釋。自在天自在。其名別歟。又准祕藏記。大自在天。紫色持鉞乘黑水牛。他化自在天。肉色持弓箭。大梵天四面四手肉色。那羅延天。三面二臂青黃色。又智論。大自在天。三目八臂騎白牛。云云。俱吠羅等者。本經正文云。及俱吠羅毘沙門釋迦毘樓博叉毘首羯磨天閼魔后梵天后世所宗奉。今等者。等取毘沙門已下也。梵天后者。問。次下云。然佛法中無有后妃。又何今許后乎。答。疏十四云。梵天無欲及女人等身。云何云后乎。此是梵王明妃印相也。義云。妃也。文義釋十本云。梵天無欲及女人等身。云何云后乎。此是梵王明妃。明妃

●歟二也● ●(說)一● ●中十(下)● ●捺二那● ●彼十(天)● ●化二花● ●魔十(閼魔)●

是三昧義印故義云。妃也。文凡色天有男相而無男根女根。故云。無女人等。然今約瑜伽密意立梵天梵天后爲定惠之表示也。從波頭摩以下者。舉諸龍中初故云。從波頭摩以下也。故經正文云。波頭摩德又迦羅龍和修吉商佉等文。疏第六云。閻魔但茶摩王○波頭摩王○文。故知今波頭摩者。波頭摩龍王也。所謂得。又迦龍等者。問。龍是三惡趣隨一十惡業所感。何爲生天所歸體耶。答。彼又五類天攝故。合爲所歸也。都部陀羅尼目有五類天。上界天住虛空天遊虛空天地居天地底天。秘藏記。上界天色無色界。虛空天夜摩等四。地居天四王忉利。遊虛空日月星辰。地下天龍阿修羅閻摩王等。天者自在光澤義故。蘇悉地經。夜叉阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽多畢舍遮鳩盤荼等。爲地居天也。准此等釋。今自在天乃至商羯羅梵天后四天。是上界天也。黑天自在天子自在天后。是住虛空天也。日月天。是遊虛空天也。毘沙門毘樓博叉等。地居天也。閻摩閻摩后迦樓羅子諸龍等。地下天也。若依蘇悉地是地居天攝也。抄云。四類天世間勝三寶文。此四類。又地下天攝。地居歟。又別義門歟。未詳問。地下天等何爲所歸耶。答。義云。薩遮尼乾子經九云。若不持戒乃至不得疥癩野干身云云。下劣微獸尙假如來正戒之力。何況高德冥生勝福龍尊。不資自分世禁之功乎。別業雖惡滿業善故云云。或云。此等皆世間宗奉神故。爲成生天願。惡彼神而

爲助願之緣也。非謂生彼趣中歟。又住心論云。法行龍王者。於前世受外道戒行於布施。而不清淨以瞋恚心願生龍中。憶念福德隨順法行等文。此戒與施成滿業歟。又以一生所持戒行發惡願樂生龍中者有之。等云云。圓陀是梵王所演四種明論者。悉曇藏云。劫初梵王亦曰商羯羅天。初從四面創出四論。亦從頂上以出一論。後人更造六論。解釋彼四婆陀。文法華文句八云。外道梵志者。摩橙伽經云。初人名梵天。變造一韋陀。次名白淨。變一爲四。一名讚誦韋陀。二名祭禮。三名歌詠。四名攘災。一各三十二萬偈。合成一百二十八萬偈。有一千七百卷也。又止觀第十云。如梵天造四韋陀論。其後有仙名曰白淨。造四韋陀文。私案。安然意。從梵王四面創出四圓陀云云。會疏文。然文句等意。梵王造一圓陀。次白淨仙人。變一爲四韋陀云云。違今文然一四雖異。白淨又開梵王論故。從末云。梵王四圓陀歟。例如云。龍猛般若燈論也。又疏第十八舉四圓陀釋云。此是王所說。但可導行文。又今文云。梵王如佛。四圓陀典猶如十二部經。文前後文無爭。四圓陀直梵王造。又安然釋。從四面出四論云云。頂上一論。閻浮不流布故。今不論也。不可云。一章陀矣。天台釋又依摩橙伽一說歟。疏十八云。雪山之中有大仙人。於四圓陀外別有決擇深義。名計磔婆。卽以此歟。號此

仙爲計磔婆仙。文文句白淨仙者。計磔婆仙同異可決。又安然後人更造六論解釋四韋陀云云。推此文。六論中二論釋四圓陀中三論。四論釋一圓陀歟。文句釋約四章陀隨一歟。又疏十九云。作梵王時演外章陀之法。文此未云四章陀矣。以能開示出欲之行者。疏十八釋四章陀典宗云。然一一尋究經宗。但生梵天而無出世之道。准此文。今出欲者。出離欲界。生天故云。出欲行也。故寶鑰云。外道發心願天樂。文又觀無量壽經疏釋四章陀名宗云。毘陀論者。正音吠陀。有四吠陀。婆羅門學。一壽吠陀論。謂養性繕性。二祠吠陀論。謂享祭祈禱。三平吠陀論。謂禮儀占卜兵法軍陣。四術吠陀論。謂異能伎藝禁呪醫方。文又疏十九云。外典淨行圓陀論中有火祠之法。然大乘真言門亦有火法。文秘宗護摩。是爲對治外道火祠法也。此火祠法者。生天行歟。故疏第四云。有諸異學。深樂圓陀火祠之法。願生梵世。文此法四種中祠吠陀所詮歟。猶如十二部經者。法華義疏第四云。大乘具足有十二部。小乘隨分十二。所以但明十二者。以十二是一數之圓。又治衆生十二緣病故也。文又云。大乘是滿字故。具足十二部。小乘是半字故。唯有九部。文無方廣授記無問也此第八無畏依中者。抄云。謂凡夫以十不善感生惡趣。是怖畏處。後遇善友得聞世間三寶修十善。不畏三途苦。名爲無畏。十善是凡夫所依止故名。依也。略抄此意。護戒後更得聞世間三寶也。倍增彼善故云。十善

①(從)一② ③又二釋④ ⑤(一)十義⑥ ⑦戒十(定)⑧ ⑨導二道⑩

歟故受用心釋云。由護戒故倍復增廣實善文又疏第八心釋云。彼聞如是等世間三寶。歡喜歸依隨順修行。是第八凡夫無畏依也。文十是凡夫。或云。此釋以世間三寶為依。無畏心所依故。謂生死凡夫無畏心之所。依也。或云。於生死流轉中求無畏依。又云。於第八心求生死無畏依時等文此等皆所求三寶云依也。例如求解脫惠生私云。生死流轉中者。在第七心求第八也。於第八心等文點可讀。於第八心求生死無畏依時。云云。意第八心云。無畏依也。故疏云。彼聞如是心懷慶悅。○隨順修行。○是名愚童異生生死流轉無畏依。第八嬰童心也。此文既指順行心云。無畏依故。然於第八心等文點。不順經文歟。大師又云。無畏心未云依。然今無畏依中復有殊勝心者。冥抄釋。大師住心名為成句歟。問。嬰童無畏心者。約第八心立此名歟。答。或云。嬰童無畏通四心總名也。故疏云。脫小分厄轉故無畏。未得涅槃樂故嬰童云。疏總即別名但名第八歟。鋪疏互顯歟。或云。殊勝決定開無畏故。三心云。無畏受用云。嬰童也。論云。嬰童據初心得名。無畏約脫縛樹稱文。或云。受用亦無畏因故云。無畏私云。隱劣顯勝云。無畏心也。

心殊妙勝過已前。依之不動故曰隨彼○惠生也。支要義云。此諸三寶等。總於三寶善者也。隨彼所說等者。別隨法寶得殊勝也。此人前於世間三寶擇善順行。此善力後有求脫智惠生也。故前求脫惠未生時。擇善順行。此為世間最上品心云云。私云。抄意此勝三寶善知識所說故。云。隨彼所說也要義。別取法寶故。二義是異矣。然以未知緣起法故等者。抄云。此然字義含縱奪。縱云。雖於隨彼等。奪云。然以未知等。謂彼未知因緣有無故。雖有觀空智惠故不離於斷常。又此言智惠。但是不正分別。非是真實智惠。取意此意常無常空者。前殊勝心示不離斷常之過也。要義云。隨彼所說中殊勝住者。隨彼能證教中安住其所證殊勝道理也。求解脫惠者。佛求所證道理中空理作證之智惠生也。所謂者將說求脫智惠遂得作證。而發起下說話也。常無常空者。惠所證理也。如是說者。證此空教也。隨順此教者。但隨順此教而勤勇學也。然此學有二種。一求惠生。二遂得作證。作證名學者觀未究竟故云云。此意以常無常空為決定心也。云云。問。經文所謂言雖似示求脫。遂得作證。疏中然以等釋。唯顯求脫惠過。抄釋其疏文。云何。答。疏釋又顯求脫惠過。兼成空法作證義。猶如名相似覺等句。結前兼顯惠俱矣。所以常無常雖示斷常過。空言還示空法作證義也。又依前義者。或云。求解脫惠生是殊勝心。解脫惠生決定心也。

或云。於求字有正求已求二義故。猶如如菩薩地盡句矣。私又云。空法者空定歟。故具緣品。由他主空三昧。空惠發生文。疏云。而證空定。文故知發得禪定云。作證也。故疏七云。修諸禪定。問。殊勝決定二心。是善種八心攝故。疏第四云。善種八心。文然斷常二見邊見。其體不善無記性也。若爾觀空智與二見不可俱起。何云不離斷常乎。諸相應法必同性故。是性相所判故。答。下釋云。謂六十二心與善種八心。具體而生。六十心中五見有之。既云具體而生。豈不俱起。況法相家又許不善無起俱起義歟。必同性故。是大途判文歟。或又云。不離未必俱起義歟。又准唯識論云。見非惠俱不異惠故。不可論相應俱起。觀空智即不正分別故云。不離斷常。非別體歟。抄云。此言智惠但是不正分別文。問。觀空智即二見。二見即可生天因乎。答。於一種觀空。智有順違二義歟。證空定邊順理也。不知緣起空斷常邊違理歟。或又斷常有淺深歟。邪計斷常違理也。人常為人等計也。今觀空不知緣起故云。斷常猶順理歟。故疏下釋云。從斷常空退入邪見文。此斷常非撥因果邪見故。又第三住心學十六異論。又疏第七云。若行人不解正因緣義。而修證諸禪。必當計著自心。准此文修證諸禪善故。為生天因。然起貪計著自心為內我見。故違理心也。光記釋味定云。愛能味著淨定故云。此中復有二種者。或云。第八無畏依云。此中

●依十(故)● ●八十(心)● ●取意二云云● ●(惠)十遂● ●具二共● ●智十(慧)●

意。無畏依中有二故。先開殊勝心今開決定心也。又云第九殊勝心云此中也。前既第八中開殊勝故。意於殊勝心中求脫。惠生邊云殊勝心空法作證邊云決定心求脫。惠生一句約正求已求有二心故。云此中復有二種也已於空法等已字可思之。又義指隨順如是說句云此中也。此目近詞故前殊勝決定二心隨順此教動修學故。此動修學中有二心故。故言。

若離分說之凡有十心者。初種子心是持齊牙乃至成果是於施開五也。七施上更謹戒行也。第八見持戒生利。故又甄別勝田。至供養歸依之誠也。此云八心。此第八歸依世間三寶中。隨彼所說法中得殊勝住。求空理作證惠生云殊勝心空法作證心云決定心也。以此二心并前八心總有十心故云。凡有十心也。此中解脫者空理也。即繫屬他主空三昧也。非真圓寂也。故疏第七云。若深求此中至隨自然撥除因業。唯我性猶存。乃至無一法而入心而證空定。最是世間究極之理也。文住心論引此文。成求解脫義。又疏次下釋云。雖復一心精進勤求解脫。非彼能知。涅槃文可思之。出世間觀空智惠者。或云。續生次第可。小乘觀空智也。故今疏下云。從此即發聲聞菩提初種子心。又初劫釋云。最初解了唯蘊無我時。即名出世間心生。文問。既云觀自性空法空義也。又大師釋云。觀有空即法界則得中道正觀。文有空即法界義。全非偏真。

理。中道正觀稱獨局大乘旨。如何。答。然佛法中以知因緣有故。文因緣是佛家大宗。小乘豈肯彼旨。斷常專外道所計。無我何同。彼義。但自性空者拆法空。非體法空。故疏第三釋唯蘊無我云。五蘊尚從緣生都無自性。何況而有我耶。文或又觀我自性空歟。又即法界者。指入空理云法界歟。起信疏云。依入空門見於法界。文又天台於三藏教立離斷常中道。又簡外道邪觀云正觀。若爾中道正觀。又小乘何無矣。故彼釋下結云。若聞此理即得離漢。文非指小果。耶。又義對大乘示外道非也。疏既云真空離於分別。妙有真空義。大乘不共說故。況又即法界觀是體法空之智。中道正觀。專緣生中道之意。續生對明義門異故。直對大乘何失。又羅漢稱未必小果。疏下住不思議解脫云真阿羅漢。彼釋非真圓寂指大涅槃歟。

非彼知解空非空義等者。經正文云非彼知解空非空常斷非有非無俱彼分別無分別文於此經文。古德讀點取義不同也。且相傳云。非知解彼空非空常斷。意非彼外道知解觀空智。二邊二見也。言空非空是二見也。斷常二邊也。或云。斷常二字屬下面讀之。遠疏釋云。了知斷常。此意經文知解二字。被下斷常故加了知二字也。次句云。非有非無云俱彼分別無分別。意云雖作非有非無平等觀似絕戲論。還帶非有非無者之見。故云然亦不能雙離是見也。雙字是顯

帶二見歟。或又非二見。非有非無見也。香象等起信疏中出四宗外道計。此乃四句見故。又地藏占察經疏云。若如外道。僧法執有。衛世執無。尼乾陀執亦有亦無若提子執非有非無。如次配增損減相違戲論四謗矣。其意可知。然佛下釋俱彼分別無分別文也。意云佛法因緣有自性空。離二見故不墮二邊。若不達如是空義。雖復觀非有非無不著。有無離言絕相。終是以分別而想無分別也。故結云以分別想作此無分別心也。猶如下引例證也。長爪事如先辨矣。或人知解二字實非有非無句讀之。又大遠疏釋矣。

夫真空離於分別等者。釋經云何分別空等文也。暹僧都云。是外人伏難辭也。私云。不爾此重以佛家緣起之空。被外道帶見之空也。○妙有真空實教談故。故下釋云。應了知緣起之空。離於斷常也。若不解至斷常也者。釋不知諸空至斷常之文也。彼計空理為涅槃。是帶見故非知真涅槃也。抄云。謂外道只到非想非非想定。更無歸處。以彼計此為涅槃故。非彼能知佛法大涅槃也。路抄已上就經文釋外十心畢。由彼初種子心等者。暹僧都云。是明依最初欲發節食持齋一念善心以之為因。後九心漸次生起而遂入佛法之所由云也。云云覺心云。此文有二義。一有九心。種子心持齊也。齊施漸增後五心也。則能甄擇等後三心也。二十心具有。受用心直從齊施生故

可攝齊施漸增文也。私云。齊施漸增者。六齊日行。施故云。齊施。或齊上行。施有漸增義。故舉齊取施增。實齊是初種子心。非後五心。但是施轉增故。由此熏習者。顯受用心也。果還為種故云。熏習。歟。熏習義云。種子故。求解脫。惠生句約已正。一求存二心也。然其八心種子等者。抄云。疏然其八。正心等者。○然其八種正心種子。熏在藏識終不能令破敗消亡。若聞佛法為緣。即入八正心種子之道。又釋○八正道支也。在衆生本覺地中。未遇善友。因緣發起。終不敗亡。是堅固性故云。私云。現本無正字。但云八心種子。此乃外八心善功能在賴耶藏中。不失終至心實際故云。八心種子。非云八心中種子心也。彼且以穀麥種芽等。譬善心轉勝也。非實種子。故唯識論云。外穀麥等非實種子。文此八心種不敗亡。而有近趣人天。遠至佛果之功故云。命終生天後得涅槃。斯則全同天台云。已酬未酬善俱為佛因也。或云。已酬未酬者。人天小善。已與果善云。已酬未與果善云。未酬。此約花報論已未也。又云。於一善有近遠花報果報故。已與果花報邊云。已酬未與果果報邊云。未酬也。前義為勝。若約一善何云。俱為佛因乎。或云。抑此八心有遠取佛果之功。事以真言開會之意也。未開時唯順世八心也。天台意。若約未開時人天善唯謂住人天果之情云。已酬。今開方便。此小善即緣因佛性也。約此佛因云。未酬也。此義已酬而永不成。

佛因。未開故。故只於開會前開局情云。此是緣因時即成佛因也。云云。今八心義准。又有二意。一開弄胤二開即體也。外八心等成心續生弄胤故。又外八心即大日秘密加持無淺深之殊。故云。即體也。還從斷常空退入邪見者。斷常是邊見也。邪見邊見同五見攝也。何論進退乎。觀空智求解脫。證空性。智故順理心也。然未知緣起故云。斷常空。邪見撥無因果達理心故云。退入也。若聞佛法但於斷常空者。或云。從外決定心移內決定心之義。從空入空。故上以世間觀空智惠對明出世觀空智惠。即此意也。即入正道即出世故。問。下釋云。思惟觀察生決定想。從此即發聲聞菩提初種子。心。文內決定猶發達世種子。外決定何移出世決定心乎。答。衆生根性不同利鈍非一。何必一同。猶如從外第八起內第八矣。又義。內十心是離順世。知因緣故觀緣起空。若爾即入正道。又對外道故云。正道非出世也。若爾與下文何異。此從決定入決定下從無畏入無畏故。或此總外十心入內十心之義也。下文各約隨一論故。異。若是未生種子等者。未生八心種子義也。又如行者於第八心等者。凡於八心有三種。一唯外十心。如前文次明最初順理至離於斷常也是也。二唯內十心。下文也。復次行者至生決定想是也。三內外合論八心。今文也。又如行者至餘深事耶是也。又更有。

達世十心出世十心等。如下文矣。且於今文從外入內有二義。又於初中有二意。或云。又如行者於第八心等者。從外第八入內第八也。信受三寶。異歸處是第八心行相故。故前釋外第八云。復開佛法殊妙。必能信受故云。下釋內第八云。不起異歸依心。文雅前後釋。定知信受真三寶是可。內無畏心矣。就中求無畏依時遇。知識為說。真歸依處。信受文義所推。無爭入內第八也。況由復漸識因果。故信受三寶之義。又外受用心。非暫起外第八。又示與內第八而為起因之義也。故上釋云。又見持戒能生善利。即是漸識因果。等文。彼此文義既同。不可異求矣。私云。從外第八入內種子心也。內種子心者。受八齊是也。受齊戒先受三歸故。為說三寶等者。知識授三歸也。即能信受者。行者受持也。故下釋內種子心云。復次行者歸依三寶。○受八齊法。文依之住心論中出。八戒三歸。況外人入佛家不受。翻邪三歸。如何入佛家乎。故彼論中釋翻邪三歸云。佛其信邪來久。就著非境。今忽發善歸。投佛法。創以三歸。翻其邪倒。故名翻邪也。略抄又為欲異外自誠節食。而顯內八齊師受。故舉歸依處也。但求生死無畏依者。在外求無畏依時遇。知識授三歸。故入內種子心也。又漸識因果者。外種子心猶有微識因果之功。內種子心無其義乎。但此外知因果故云。漸也。況第七心云。命終生天非現在因果也。設又許第七

●(五心)十但● ●[正]一● ●空十(等)● ●心十(也)● ●異十(也)● ●八十(心)● ●由復一復由● ●佛二以●

心外護戒力非起外第八起內種子故云爾歟

復置是事者。還僧都云。是棄捨彼外道所傳八心而更今信用佛法內八齊戒行云也云云私云。從外第八入內若第八若種子。此事且置明從外種子心入內種子心。爲言如彼齊時等者即此意矣。歡喜安樂者如次翻前憂苦也。憂與喜是心受苦與樂即身受故。問內外雖異同持齊。何轉入耶。答。彼但一日不食爲齊。又自誠也。此不過中食故又師受故

現世安樂有大名稱等者。今此得果是外齊施得益歟。以心離慳貪垢故者。舉前外齊施德。故又次文云。今更應受八齊法之故。或又云。如佛所說。知識所讚。舉內齊施益。令彼欣樂歟。況外六心不出後世得樂故。若無機之人等者。抄云。謂未生八心種子。無信根之人但說世間苦樂乃至以時爲因。設爲說八齊少分安靜尙不能信。何況佛法甚深之事耶。文私記云。此人或未殖上所云八心種子故也。或亦雖殖八心種子而遇惡緣信邪法故作此說也云云私云。疏上文未生種子。無機之人文抄義依此釋歟

問曰如是八心等者。還僧都云。問答第一種子心之最初生起因也云云私云。上文中雖粗明種子心生起未委辨故。今更約劫初并劫末委辨彼生起也。何者上既釋外牙等七心皆以先心爲因生內八心以外或第八

或持齊爲因起義畢。外種子心起因未委辨故。今重釋也。就中劫初劫末無知識緣力故殊舉彼釋起因也。中間遇知識緣故。如劫初來生等者。住心論二引天地本起經云。劫初之時人食地肥。有一衆生頓取五日之食。因制盜戒。以食地肥而生貪欲。因制姪戒。以姪欲故共相欺奪。因制殺戒。以求欲故妄語誣曲。因制不妄語戒。以飲酒故昏亂行非。因制酒戒。計尋五戒之興其來久乎。萌於天地之始。形於萬物之先。今疏又依此文歟。起諸過患者殺盜姪等也。俱舍論中。地味地餅林藤香稻等次第而生初行非梵行也。與本起經異矣

謂仁義慚愧等者。住心論云。謂仁義禮智信。慚愧不殺曰仁。防害不姪曰義。故心禁酒曰禮。清察不盜曰智。非法不言曰信。○君子學之以立身用無暫替故曰五常。○持之爲五戒文。寶鑑云。外號五常內名五戒。名異義融行同益別文。通玄抄云。五常令一生檢束五戒通多世防修云云。今五常中學仁義等取餘也。慚愧者唯識論第六云。崇重賢善爲慚。輕拒暴意爲愧。皆止息惡行爲業。取

又如小劫終竟時等者。還僧都云。是彼滅劫中小三災起時事也。小三災興畢後其中衆生更起善心即脫惡道生入天二趣云也。此義如樓炭經及立世毘曇論說也云云此意二十增減中滅劫劫末衆生也。今小劫者彼中劫也。俱舍論十二云。此小三災中劫末起○此三災起各經幾時。刀兵災起極唯七

日。疾疫災起七月七日。飢饉七年七月七日。過此便止。人壽漸增此文雖云。人壽漸增未出其因。光記等又爾。樓炭經等可見矣。或云。指壞劫歟。俱舍論云。若時人趣此州一人無師法然得初靜慮。如是言。離生喜樂甚樂甚靜。餘人聞已皆入靜慮。命終並得生梵世中。文無師法然文同。無知識。餘人聞畢入靜慮。擬更相勸導義。畢

自心實相熏習因緣力者。抄云。自心者本覺真心。此心實相能熏衆生無明染心。還成淨用。起信論云。無明染法實無淨業。但以真如而熏習故則有淨用。○此中明義謂由世間自久遠已來有善法之名。即是本覺熏令衆生節食自誠。生起種子芽等。○心及殊勝決定等心。厭生死苦求涅槃樂。故名自心實相熏習等也。文問。起信論云。雖有正信熏習之力。若不遇諸佛菩薩善知識等能自斷煩惱入於涅槃。即無是處。文准此文。今無知識緣。何有厭求心起乎。答。既云因緣力。何爲無緣。凡於知識有二。同行知識教授知識也。今雖無教授有同行故無違。更相勸導是同行知識也。或又本覺熏無明起淨用。故本覺爲因無明爲緣也。或又於緣有內外雖無外緣內緣有故。故通玄抄云。馬鳴就顯唯合他緣。龍樹據隱唯明自緣。文又准性相釋。今起善心本覺智若第六若第八相應起故。六因中除異熟道行二因餘四因所生非異熟生故。非染污故。無二因也。又心心所生說四緣故。故因緣

生法也。依此等意故云。自心實相。薰習因緣力也。

雖云善種子生等者。或云。最初種子離微塵許心垢時。善提心實不性也。謂諸法性不生理故也。又解。未生堅固善提心故云。不生生也。云云。私云。依本覺內熏力起持齊善。是始覺用也。依實教意。今始起德本。來有故云。不生生。又云。堅固性也。或始本體一故云。爾也。或依今宗現覺諸法本初不生之理。故。彼外種子心等皆不出。阿字不生之理。故。云。爾也。未至自心實際等者。華嚴經云。彼如有一人吞服小金剛下至金剛際。究竟不可消。文探玄記云。謂道法中見聞信。向此無盡法。成金剛種。當必得圓融善法。如下文吞服金剛喻云。准此文。若外若內。雖順世善。其善體終不敗亡。至自心實際。一切智智果。譬如小金剛交雜穢在地終不消至金輪際。停住。故云。未至大金剛輪中更無住處也。雖果復成種等者。從外第八心至內順理種子心內決定心生。達世種子心等。展轉增長皆不出。阿字不生理云。心續生之相。諸佛大秘密等也。問。外道所發十心等。為心續生秘密者。何云外道不能知耶。答。外道修此善生天為極果。未知此善展轉終至自心實際。故云。不能知也。約此義。二乘又爾。故疏中又立內外道。准知極無自性。猶爾。況餘大乘小乘耶。故大師釋九種住心皆云外道矣。凡今十心文九句中。答心相續問也。然在今文前釋勝上大

乘句心續生之相。以此文大師成十住心之相續之旨。故住心論十云。又云。心續生之相。諸大秘密我今悉開示者。即是堅說。謂從始近半暗心漸次背暗向明求上之次第。如是次第略有十種。如上已說。文然上第二第三心引十心文成義。定知極十心云。諸佛秘密心續生之相也。今疏云。雖果復成種乃至不出。阿字門者。即此意也。又具緣品五種三昧道中世間三昧道舉。外道空定等。然疏釋云。就此經宗。則五種三昧皆是開心實相門。○餘如住心品中廣明。文此亦以五乘融會義。取外道等行為。瑜伽行教。是密中淺略門義也。若依深秘門。外道世天等皆毘盧遮那已體故。故疏云。若更作深秘密釋者。如三重曼荼羅中。五位三昧皆是毘盧遮那秘密加持。其與相應皆可。一生成佛何有淺深之殊。文論云。若深秘釋一切世間緣起之法。若入阿字門。悉離一切相。離相之相無相不具。是則法身普賢色身。若有衆生能解此義。則世天真言與大日真言。無二無別。若不深秘。則不得出生死證。涅槃。又義云。今經文舉外十心。為所寄齊顯真言行續生教。例如六無畏等也。故疏第三云。今所以廣明三劫六無畏衆多心相者。皆是擬儀外迹。以明修證之淺深畢。文論中於九種心出。淺深二意。即此義也。又疏第七五種三昧又爾也。故疏釋云。若行人不解。正因緣義。而修證諸障。○垂盡三有還隨三途。○若行者入此心時。當自覺

知也。文又云。今偈中所說。就彼等自所傳法教而言耳。文故知舉自所流傳法教。顯真言行者心續生也。問。何直不說真言行舉。所寄齊耶。答。疏第三云。若觀前人未有深解之機。則順常途。隨文為釋。若已成利根智惠。則當演暢深密。而教授之。文今准之。法華藥草喻品等者。抄云。疏主指此意者。欲顯權實之說。差別無量。取其定趣終歸一實故。彼經云。如來知是一相一味之法。所謂解脫。初相離相滅相。究竟常寂滅相。終歸於空。以況此中雖開順世達世八心。乃至各各求於解脫。究其所歸。不出阿字。又下疏云。○觀畢竟空定得至金剛實際。故云。法華藥草喻品。亦意在於此也。文或云。三章二木各得生長。如八心續生。一地所生。一雨所潤。如不出阿字門。法華記云。衆生自謂當分增長。今順佛意。莫非一地一雨。文復次行者等者。疏文次第云。復次已下。明出世八心。下明超一劫行中亦明之耳。文私云。此下明內法異生順世心。何云出世乎。況所指下文云。如前所說。種子根胞等及歸依三寶。為人天乘。行齊施善法。皆名順世八心。若三乘初發道意。○是名超越一劫。瓊祇行文。此文又云。順世。何今云出世耶。恐出字誤歟。若又云。順世者。外八心既順世也。何今至此云。順世耶。於一日中受八齊法者。問。俱舍論十四云。謂受此戒。要日出時。此戒要經。一晝夜。故文又智論十三云。汝當一日一夜如諸佛持

八戒。文何今背。大小論釋云。於一日中等。耶答。智論既云。一日一夜。今疏依智論歟。若爾合晝夜云。一日中歟。又智論中又一日受。八戒云云。又觀經云。日日如是。授五八戒。文例如若。一日若二日等矣。又住心論引。齊法經云。不如一日受。佛齊法。又義章八戒齊義云。一日夜者是也。因緣明此八戒時分。唯在。一日一夜。不增不減。成實不同。故彼論言。若說八戒定。一日一夜。是事不然。隨時多少。或可半月乃至一月。竟有何咎。文准成實意。可有一日無夜之義歟。問。今此八齊法。可有分受分持義乎。答。雖云受八齊法。未見分全判文。住心論又於五戒引。智論雖明分受全受義。釋八戒全無分受全受文。況智論中又無八戒分全文歟。故知疏論意不許分受分持歟。又義章云。言具足者。六因緣明此八戒具足受乃得分受。不得成實法中不具亦得。故彼論言。隨力堪能多少不定。文又義林章表無表義云。既說律儀許有小多分時而離。故知近住近事二戒有缺有全。受及持一分亦成。近事等難集第八云。問。若唯修學即婆索迦一分學處。為說成就即婆索迦律儀。為說不成就耶。答。應說成就而名有犯。此說其受後便少持故。成犯戒。非初小受而後小持可名犯戒。先既不受。後何所犯。故知缺受具受為後。具持及小持亦成。被二。有義近事初雖全受。可一分持成近事性。既言成就而名犯戒。故知可一分持非不全受。近住不然。以時

役故受持俱全。○又涅槃三十五說。○時迦旃延來至我所作。如是言。世尊。我教衆生。令受齊法。或一日或一夜或一時或一念。如是之人成齊不耶。我言。比丘。是人得善。不名持齊。我諸弟子等聞是說。已不解我意。唱言。說八戒齊具受乃得。○前師即以此文為正。近事近住皆通具受及不具受一切皆得。○故唯受一分無全受者。名不解意。若必全受無一分者。亦不解意。對法且據具受少持。非遮。亦有小受小持。兩師釋俱有二義。任意取捨。但涅槃經說。行八戒亦有分受。小持歟。成實論外道得受八戒云云。異今疏釋歟。又准涅槃經是人不得善。不得持齊之文。今疏一日中者可盡晝夜歟。故章云。若但一日無夜。若但一夜無日。或一時或一念皆不成齊。要盡一晝一夜。不非時食持成齊故。

為令此善增長等者。私案。此善者八齊法種子心也。而修諸善者。修行也。即芽乃至成果也。由戒。醇淨者。護戒生天。即受用種子也。問。外八心種子心位。唯齊無戒。第七心初有護戒。今種子心位有護戒義。何更立耶。答。彼齊為本。今戒為要歟。又云。戒。醇淨顯勝。前歟。或又今戒者五戒十善歟。五戒十善俱為生天因故。復由下釋第八心也。前種子心雖信三寶。未聞正法利歟。今聞彼利故。不歸外三寶。歸真三寶也。又於下殊勝心也。於真佛所說中。殊勝住求。真解脫。惠生也。近雖示生天遠期。佛善提故。云求解脫。歟。又生天云。解脫。然不計真涅槃。思惟等二句決定心也。遠思惟觀。察佛善提。生決定想歟。有漏心故。非作證云。思惟歟。皆應准。例等者。前就經中。隨文釋外十心。就義述內順世畢。今更釋達世故云。准。例前文也。乃至者。聲聞芽莖等及緣覺十心等達世等八心也。三乘一。一地等者。准大乘同性經聲緣各立十地。引之。者聲緣亦有十地故云。三乘一。一地也。故疏文次第三乘十地各具八心。文又初劫釋云。若三乘初發道意。迄至拔業煩惱根本。無明種子生十二因緣名達世八心。或可就見道修道等諸位分之。各自有八心也。文准此文。二乘見修等位亦云。一。一地也。初劫所明三乘第二三劫菩薩佛皆在此三乘也。依之疏釋云。故以三乘上中下出世間心合論一僧祇劫文。是乃初劫三乘文也。又第九云。略說法有四種。謂三乘及秘密乘文。若菩薩若佛顯乘皆三乘攝。故第二第三劫又在此中也。迄第十地等者。於自家十地舉終顯前地也。第九卷云。秘密乘是也。應知三乘中舉了了種子心。秘密乘中學第十地十心影略互顯。甚巧妙者歟。當卷下釋十地云。若通論信解地則初地為種子。乃至十地此心決定。若一。一地中亦自具此十心。文准此釋。今文一。一地具十心中第十地十心也。○中學前後等取中間。有求佛。智生者第九殊勝心也。觀畢竟空等是決定心也。故抄云。謂於第十地中大第至八心得最後無畏依

時有求佛地智生得此微細惠時觀畢竟
 空得。到等覺金剛際。心文又義。今此十心
 長配十地也。點云。迄于第十地具種子
 互宛葉華果等。○得到金剛際也。故下
 釋云。九地爲有進求佛地。惠生。又依大
 師住心意則。前達理心第一住心順世第二
 第三也。聲聞第四乃至者第五緣覺。三乘一
 一地等者他緣覺心也。第十地者天台也。儀
 軌中一道清淨云。想身證十地。故又大師十
 地不能窮。文等者舉六心等。取四心也。
 有求佛智生者等覺位極無自性也。蒙。警忽
 進故云。求佛智生也。觀畢竟空等者。眞言佛
 果也。入大空三昧故云。畢竟空。入大空
 三昧到自心實際三平等處故云。得入金剛
 際。上文云。自心實際大金剛輪是也。故知
 今此三句文非殊勝決定心也。又義。有求
 佛智生者一道心。此心初入一佛乘智故。觀
 畢竟空者極無也。觀諸法無性故云。畢竟
 空。到金剛際者眞言也。明三密金剛故云。
 金剛際也。

大日經疏指心鈔卷第九

疏卷第二之二

經唯顯世尊說彼心者。抄云。經說彼心者即指彼六十心也。謂上問云。心諸相與時顯佛廣開演故云。此意今重請但局六十心問也。所以答說文云。諸心相之故問下釋三劫文云。亦是答諸心相及心殊異也。此文答心相何不通彼文乎。答。此既兼殊異。故非酬今問也。若云。答心相故此問被彼可。及六無畏文。彼又兼殊異故非。鍾谷響也。私云。既云說彼心未云。心相此重請兼殊異何失。況三劫文無別請問。最可酬此問也。若九句中問故無重問者心相何重請及兩度矣。又三劫文心相酬此問者殊異何無今問乎。但諸心相者。問雖廣約六十心。先答心相也。問。若爾六無畏又可酬此問。何又問乎。答。三劫答二句故。恐六無畏濫二句。故更問隨一也。或又復但問心相顯今問通二句也。故下問云。演說心相。今云。說彼心。可悉之。又義三劫文心相邊近答前重問殊異邊遠答九句中。兼二意故無重請也。又准十緣生句無重問而直答修行句。三劫文無重問答九句中無失。

初列六十心名次釋其相者。上唱經文中。謂貪心至受生心是列名也。云何貪心下釋相也。問。今此二句爲釋云何已下經文先

在文前明列名釋相義也。猶如云大明順理之心。故知云何貪心者列名也。謂隨順下釋相也。餘心亦爾也。況前文中名闕一釋闕三。於後文依阿闍梨所傳加名釋故非云六十心名等耶。答。凡答前問中有列名釋相。若此文唯釋云何已下者有不釋受生心已上文之過。又問句可屬釋相何云列名。例如釋論唱章判說門耳。又雖闕一三依阿闍梨意故云六十心也。又約滿數歟。

謂染著前境等者。今此二句釋經染著字也。唯識論云。云何爲貪。於有有具染著爲性。文論疏云。於有者謂後有。即唯異熟。三有果也。有具者即中有并煩惱業及器世等。三有具故或無漏法。○薩婆多師緣無漏貪是善法欲。今大乘說愛佛貪。業皆染污故與見俱生緣。無漏起故無漏法能資長有亦名有具文准。此釋前境者通漏無漏善惡無記法歟。又准下達不染善法無貪。今前境可局惡無記法歟。又依即是染污淨心釋通無漏歟。或又貪心起淨心染故云爾非所著境歟。若隨順修行此法者釋經隨順法三字也。此者指前染著前境也。此貪染即法故云此法也。行人順行此貪染法云。修有貪心也。餘修行名善今順行染法云。修行也。修即行義故如云惡行耳。以心法下委釋順修義也。謂貪性內成事業彰于外故云有相也。第四慈心釋云。上慈字據內心下慈字是外相所爲事業也。今准此。云

何貪心是約內心下染法即外相事業歟。又或本云。謂隨順貪染法者文可。云下貪歟。多以順修明義者。抄云。此六十心多分將以隨順修行之者明其心性之義。或染污心或清淨心。問。云何是清淨貪心。答。眞言行者但觀貪心實相自然貪不染心即是清淨貪心。如下經明十六大菩薩第三名金剛貪染若薩文大疏抄一云。諸句以隨順明義云云。意何。答。內有其心時其相外彰。譬如見烟知火性言也。可悉之。順者如依義准宗也云云。

未得出世心等者。下文云。最初解了唯蘊無我時即名出世間心生度世間六十心。文准此文今出世心者唯蘊無我悟也。問。釋守護心云。學聲聞者多生此心也。文又釋室宅心云。多是聲聞習也。文狗心亦同之。又具緣。品明擇地時以毛髮糠糲。灰等爲除去法。此中灰炭疏釋云。謂示小法起二乘心。文然今釋六十心云。平治心地時亦當一一簡去也。文應知二乘心所除六十心攝也。若爾何云今出世心耶。答。六十心但與順世善雜起之心。故疏第四云。謂六十心與善種八心共體而生。文何三乘出世心爲六十心攝矣。但第四卷釋者擇地義廣除去法是多。以云除去二乘心不可爲攝六十心義。彼毛髮者六十心故。今平治心地約毛髮。彼廣除去三妄故。故下釋云。百六十種上中下微垢應擇使無餘。文今文學聲聞等者約聲聞凡位歟。仍無失。又云。若以淨苦

提心爲出世間心文准此釋地前三妄位六十心可雜起歟六十心又爲百六十心未惑通三重故具如下辨故知初地淨菩提心爲出世心歟依之舞心五通餘習神變爲除蓋障之所治。意心得劫壽見未來佛以法明道爲能治。除障法明是淨菩提心異名故。或又六十心染淨心品相雜。水心云沈澣一切不善。板心云習行八齊。烏心云持戒修善。此等非一向不善故。若爾出世心隨宜可。不定歟。或但皆染心也。持戒修善時於生死生怖爲烏心。非取戒善。又行八齊更不行餘善爲板心。非云八齊也。與善種種雜起之心者。或云。雜起者相應俱起義歟。故疏第四云。謂六十心等與善種八心共體而生。及已覺察則宜除剪。未得出世間心以來雜起紛亂難可。條緒。文此釋同今文。既云共體而生定知俱起義也。又當卷下釋云。或一時雜起文。此豈非一時俱起義乎。或云雜起者染善間雜而生故云爾。非俱起義也。性相釋云。諸相應法必同性故。文雖疑之。疏第四釋抄云。謂是六十心等與善種八心間雜。生。例如彼雜修靜慮漏無漏間雜而起也。又或一時雜起者六十心中相順心品俱起相違心品次第生。爲善雜起言雖同。彼云。一時故異今文矣。又義下約六十心故俱起云。雜起。其性同染故。今問雜生云。雜起善染異故。又義今宗異性相。彼云貪與瞋。疑定不俱起。文今六十心并生故貪瞋疑既俱起。若爾何與善不俱生。染善

雖異同有漏故。若准雜修靜慮爲所由者可云與出世心雜起。既不爾與有漏善俱起歟。若行者善識真偽等者。抄云。謂觀貪之實性。善能了知。或貪爲真而不貪爲偽。或不貪爲真而貪爲偽。猶如農夫務除穢草以輔嘉苗。文今此釋舉第二能治所治爲真偽歟。故知今此文通六十心總對治歟。私云。此上釋云。此等皆是○與善種種雜起之心。隣此文述對治行相。故知善種八心爲嘉苗。穢草。六十心也。雜起心中却染取善之義也。或云。既云輔嘉苗。此善輔淨菩提心。故淨菩提心應云嘉苗也。次下淨心勢力漸增者此意也。故下釋云。當於一切時留心覺察自然得順淨菩提心。文今云。除穢草嘉苗自增長故云輔。又云淨心增長。此淨心即善八心也。故疏上釋云淨心最初生起。然下文云順淨菩提心。今有漏淨心順無漏淨菩提故彼此文義異歟。或又下釋云。願求世間悉地障出世淨心。文准此今淨心似出世矣。勿謂是因緣事相等者。抄云。不可一向謂是因緣事相之迹。輕忽如來至覺之言令心沒在於常教之中耳。或云。於雜起心能分別真偽者妄執消除淨心增長。是時但知因緣事相而不觀不生實相者其心事沒常途淺權教中輕忽如來至實法。爲言凡佛說心相生起者爲令知其本不生性也。云云。私云。因緣事相者六十心事業外相也。至

言者至教即正教異名也。意今。聖教中以順修明六十心義。是即令行者知妄心事相而爲令不沒妄心中也。而忽緒聖教使心沒妄心中。勿不自覺知。爲言。乃至所應進求善處者。所進求善人法依正非故云乃至歟。又今善者順世善心。出世無漏法云乃至矣。又善處者依報歟。此外法云乃至歟。所以約不示法無貪非一故云俱障善萌也。或又貪無貪同障善萌故云俱。依此義。俱觀貪實相對治可通前貪心歟。無染汚心名同事異者。今無貪心與疏下所舉無貪善根及餘教所說無貪名同事異也。爲唯識論六云。云何無貪。於有有具無著爲性。對治貪著作善爲業。文故知彼不貪三有唯善也。此不貪善處妄心也。故今無貪還貪心攝也。例如正理論中邪信釋是不信攝矣。但觀貪心實相等者。抄云。如經偈云。三界極重罪。不過於厭離。汝於貪欲處莫生厭離心。不應如彼二乘厭離衆生也。又經云。貪欲是涅槃。私云。貪心事相即不生身故即堅固性也。不出利字不勝際故云觀貪實相也。問。觀貪實相可治貪心。何爲無貪對治。答。無貪即貪心故無違。或云。觀貪實相治貪無貪歟。云俱障善萌故。或云。初句通二心總句。自然下別句。此中初句明貪心對治後二句示無貪對治也。經云何瞋心爾隨順怒法者。問。准性相釋。大

●除障二障治● (善)一● 已二以● 依二修● 生十(文)細註● 疑二處? ● 善一前● 覺二實● 聖二至● 示二集● 俱二但● 平二耶●

乘嗔恚爲根本。忿怒爲隨惑。小乘中忿小煩惱。嗔不定地攝。若爾何問。嗔答。怒耶。答。六心皆以順修明義。故問。嗔答。怒也。以順修怒法顯。嗔故。故釋云。怒謂嗔心發動事彰於外。云云。又唯識論第六云。謂嗔必令身心熱惱起諸惡業。不染性故。文又云。謂懷忿者多發暴惡身表業故。此即嗔恚一分爲體。離嗔無別相用。故文謂嗔必令身心熱惱者。嗔心發動之義。多發暴惡身表業。故是事彰於外之義也。疏釋既同。彼應知今經約體同。不別立。彼論約內外異。開二也。又顯揚論云。忿障無嗔。故文此又忿與嗔同也。但於此衆緣中等者。抄云。若行者覺知如是。嗔心相起之時。但當於此衆多緣生句中。而觀察之。則不爲障也。文今此能治可通諸句。歟。又無所住是。對字本不生義。今經以對字爲宗。故最可爲通治也。但今總舉別故。愛見心垢之慈者。此再數時無嗔也。故云。與嗔相違。與無嗔善名異事。同猶如無貪也。此貪相應之慈。故云。愛見心垢等。歟。非善種所生。故善種所生慈。無量親平等。故非貪相應。故爲能所治也。慈無量以善無嗔爲體。瑜伽云。大悲以彼無嗔無癡二法爲體。文今所治無嗔。實嗔攝歟。例如無貪是貪攝也。問。若爾何與貪相應。唯識釋貪與嗔。疑定不俱起。故答。顯密分岐。今宗許俱起。歟。故下釋云。或一時難起。文況六十心與善難起。云云。異性既俱起。貪嗔何不並。故釋論中釋。貪者起貪。嗔等能善分別違順境。故

而許四相俱起。此豈非貪嗔俱起義乎。或又唯識既云。不俱起。今又可爾。愛見慈者貪攝歟。非嗔也。善慈既無嗔爲體。今何嗔爲體。行相相違。故。但或一時難起。是約相順心也。與善種難起者抄云。問難生文釋論。釋。四相具起。約唯心轉變義。應分別又依境因識果義。故無違矣。上慈據內等者。准云何。嗔心謂隨順怒法。可知之。問。內心慈答。外相慈。故云。爾也。遇便信受者。問。癡是迷闇爲性。故唯識云。迷闇爲性。文信是心淨爲義。故次下云。信者能入。文又信唯是善。癡惡無記性。體性既水火。何釋癡云。信受。耶。答。無惠簡擇善惡。是非遇便信受。是迷闇義歟。例如彼性相中。雖無貪爲唯善。今立染污心也。今既信惡及非。豈淨心乎。猶如正理中邪信云。是不信攝耳。皆以智簡擇等者。以智惠簡擇所說法勝劣。而捨劣取勝。是勝義善提心。故戒序釋勝義心云。須簡知乘之優劣。云云。何此云。所度妄心乎。然能治云。觀察世智辨聰。依世智徒無義費言。語云。世智辨聰也。故知於世間種種所說中。簡擇勝劣也。世出世智異。故無違耳。問。若爾以出世智可治世智難。何云唯信耶。答。信智相應。能入故云。信。遮世智與信不相應。故云唯也。又智論云。佛法大海。信爲能入。文又唯有簡持決定顯勝義。今唯信者約顯勝義歟。又義第五邪信。既正惠所治。第六世智淨信。所斷何失。然

道人者。或本過人。云云。出過世間義歟。或本果人。云云。智力籌量者。世智籌量也。經謂算教命者。或本尊字。還字也。疏中二心雙旋。釋疑心決定。心自顯故。先爲釋疑心。故。智度偈云等者。抄引智論云。如人在歧路。疑惑無所趣。諸法實相中。疑亦復如是。乃至在世雖有疑。當隨妙善法。譬如觀歧道。利好者。應隨文。疏所引歧路好惡云云。或。本無惡字。無本同。正文矣。又智論正本可檢也。抄云。謂如人求利。須審觀歧路。利好處。應便馳逐。若疑惑不進。則有異。此好字上聲讀之。謂利有好弱。好利者逐之。弱利者棄之。文。又決定心等者。此下釋前決定心也。如法教命等者。若提心論云。凡今之人。若心決定。如教奉行。不起于座。三摩地現前。文准此文。如教奉行。即身成佛。軌則何云。所度妄心乎。答。能破既云。生正決定心。雖云如教奉行。猶邪決定義歟。故義忠釋云。生正決定心。離邪決定心也。文或云。如教奉行起執。故爲過歟。謂如四諦不淨無常等者。唯識論六云。云何爲疑。於諸諦理。猶預爲性。能障不疑善品。爲業。謂猶豫者。善不生故。有義此疑以惠爲體。猶豫簡擇說爲疑。故文述記六本云。此中說。疑迷於諦理。猶豫。五十八中依五相別。謂他世作用因果諦實。此中言。諦亦攝彼盡。如理應思。即緣理事俱是疑也。然

●(慈)十慈● ●能十(治)● ●釋十(者)● ●耶二乎●* ●耳二也● ●本十(中)● ●[心]一●*

疑。執爲人。非此疑惑。異熱心等文准此。釋四諦懷猶豫雖同論疑。如夜見株杌。是異。疏釋。故知今關心或疑攝。或似非疑。又見机生體度之心。似論第二師解矣。又難章六十使云。所言疑者於境不決猶豫。曰疑。疑有二種。一者疑事。如夜觀樹疑。爲是人爲非人等。二者疑理。疑諸諦等。小乘法中唯取疑。理說爲疑使。大乘通取。皆須斷故文准此釋。四諦夜机如次爲理。事疑。若爾今關心是疑心攝。矣。問。若爾與前疑心何異乎。答。或云。前事疑。故經云。不定等事。此理疑。故云。謂如四諦等。但今取夜机喻。是譬迷理也。或又前疑理。故所引智論正文云。諸法實相中疑亦復如是。是文今疑事。義章中如夜觀樹爲疑事。故但舉四諦。事諦亦攝事故。又前翻決定心此對明心故。猶豫者或云。江乃古作幾太津訓也。小犬先入行至岐分處生疑不進義也。前文如人道行以疑惑故不能前進云云此意矣。謂於決定法印等者。抄云。印謂三法印或四法印是決定法。若過若不及者。過則爲增不及爲減。異於處中之惠也。文私云。若過者明心。故云即能懸信也。若不及者關心。故云生疑慮解。處中惠是彼兩心能治也。但在明心段述二心能治如七八兩心經文雙廢。若不舉過與不及處中義難立。故又義。懸信通二義。謂不及故懸也。若過故懸也。若爾但明心能治也。問。經云。修行。何釋。懸信耶。答。信即行歟。或互顯歟。問。前決定

心不生。疑慮奉行。今於決定印無疑慮。修行。何異耶。答。明心有若過若不及義。決定不爾歟。經云。何關心等者。今此關心者對他好論是非。故云互相是非。下詳心於自己生是非。故二心是別。猶如慚愧自他別也。下無詳心翻對此二歟。竝自他故。又不立無關心故。於六十心下皆含有爲性之字者。或於初可作此釋。若又可在終。若因便。詳心若關心時可作此釋乎。答。六十心中爲性字在於何心隨在何句雖須釋。前關心云互相是非爲性。故今心云是非俱捨翻彼故。就此句作釋歟。或先以爲是等者。或云。智度論。謂其心乃至即受行之。總釋。或先已下別釋也云云此意如是見解及更聞異言二句各通是非歟。不指其名故以達合理句又通二歟。意云。異言若是若非以達先習或非或是而契理則受行也爲言。別釋中或言顯不定故舉是捨而顯非捨也。或云。經云。身雖先所宗習等捨是也。或先已下捨非也云云此意如是見解者是見也。異言以達者非也。此非受行故捨。前是。或先以爲是者受行非謂是。聞他爲不善又捨故云捨非也。無記無詳心者今無詳心也。是非俱捨故云無記。或此心有覆無記妄心故。實相無詳者實相平等故云無詳也。即詳心也。如諸天以先世等者。今此天准下會生上界。

可色界等天也。欲天亦五欲境離隨念。或自化或他化非無功力。今云若有所須不加功力但可上界也。或又可通欲天。五欲境非如人間故云不加功力也。但上界者舉勝也。或望人間云上界歟。義章云。若依地持所受自然故名爲天文。阿名爲非修羅名天者。法華義疏云。婆薹傳云。非天。亦言非善戲。諸天以善法戲樂。其多作不善戲。樂也。文此知有解脫之利等者。修羅雖闢戰爲本又知解脫利歟。凡修羅通天鬼畜三趣。今爲天趣攝歟。云果報似天故。義章云。修羅有三。一天二鬼三者畜生。正法念經中唯說二種。鬼之與畜生。思惟少欲知足等者。抄云。老子云。知足不辱。注云。知足之人絕利去欲不辱於身文。某甲曾於我所等者。或云。思者致善報。惡人懷惡報。是常人之習也。故今報者惡報也。經文思念利他者舉善報顯惡報歟。或本思念他利云云。或云。不分怨親懷善報可爲入心也。太賢古述引經云。以怨報怨終不滅。以德報怨怨乃盡耳。文今釋理人利物即此意矣。又義理人言通。惡報歟。又對治。文不應紛。思慮他緣者似作善惡報矣。古述云。世間之孝以怨報怨。如草滅火。勝義之孝以慈報怨。如水滅火。文今人心是世間報故以怨報怨歟。修此法者等者。抄云。此法即異言。者即行人。亦者相似。如前外道所事名爲自在。行者所事即是本尊。以此類被。故曰亦常。異

●就二机● ●[理]一● ●[失]一● ●異二失● ●就二付● ●[勝]一● ●集二等● ●超二怨● ●惡二德● ●文十(云)● ●
結二結● ●[者]一●

官行人數數係念如是本尊及悉地事當知亦是自在之心。應當觀察悉地之法悉屬因緣。遠離自心本尊之相則無有自在也。文私案。此法者指彼宗計也。非彼此相望義也。謂外道又立三寶故。自在天乃至苦樂等事者出彼宗佛法德也。修此法等示彼僧實傳授修行之義故云亦常等。本尊者自在天也。若其言行人等下示真言行者能行之心也。猶如十六心二十一等。云若行人等若言起盡無異論者歟。是所對治者前文云是彼對治其文可然。今何云所耶。或云是者今能治。所對治者舉所治歟。文點云。是所治也。又狸心無是字。但云為所對治。如何今心與前天心別者。或云前天心總思一切如意。今自在心別思。如自在天也。私云。前天心思隨念。此欲如自在天。或前通諸天今局自在故。

此是世典當如是應用等者。佛菩薩利物以逗機說法為本。故疏下卷云。差機說法為人天。惡文今何為過。今雖逗機思自得利故為過耳。

即知界入緣起等者。十八界十二入十二因緣等歟。上諸蘊者五蘊也。意云開五蘊無常等。何尋廣聞修行緩怠。問。今廣聞與前多聞何異。耶。答。前多聞擬他用今廣聞充自用故異也。三農月者或云五月也。此月麥苗苗田殖也。或云三四五月也。或云三月下種五月田殖八月刈藏也。

此心性雙依二邊者。此總句。或時下別句也。

凡依二邊有二意。一修斷常二信邪正。此中斷常雖前後。一人心品依二邊故。云。河依等也。如河水下譬說也。河水漂物譬心品如次配兩釋。兩岸譬斷常不定係一邊比兼邪正也。河水譬內心依兩岸類外相也。或又水譬內心物喻外事歟。

是中少欲知足等者。問。前龍心用此對治。二心何異。耶。答。彼云思念廣大資財。是大欲也。於未得資財珍寶而願求故。此乃少欲所治也。此云渴無厭足。即不喜足也。於已得名利眷屬更多求來集無厭足故。故譬說云。如已得乳糜更渴望餘味。云云。此乃喜足所治也。故光記云。不喜足望已得大欲望未得。喜足能治不喜足。少欲能治大欲。文但能治並舉兼正互用故。前文無厭足者約兼義歟。或又前但約世實此廣通出世。云於所學法等故。或又前外財物此內財物故。但於對治同者內外世出世雖異彼所治故。

緣起法門等者。異如緣起法界緣起等法門甚深微細難了知。故論云。無明熏習所起識者非凡夫能知。等文。故知今緣起者善不善等事相非法性緣起之義歟。

如龜藏六者。抄云。謂此心守護身心六根等。如龜藏護四足頭尾六事不令他損。故涅槃經云。龜有頭尾四足名為六處。若侵惱則藏入殼中。衆生六根馳流外境。應財來侵。自守根門。如龜藏六。也。文宗鏡錄云。如龜藏六善護其命。文。

皆好祕情不以惠人者。唯識論六云。何為慳。耽著財法。不能惠捨祕吝為性。能障不慳。鄙吝為業。謂慳吝者心多鄙吝蓄積財法。不能捨。故此即貪愛一分為體。離貪無別慳相用。故文財法者今疏財物善法也。貪外立慳者本隨二惑異故。問。若爾順外何不立忿乎。答。彼約無別體故。此依假實異故。影略互顯耳。

貓狸伺捕等者。廣韻云。貓。捕鼠。狸。捕兔。又云。狸。野貓。玉篇云。貓。食鼠也。或作貓。狸。似貓。望至度內者。度者行度義。平聲讀之。臨到可行度之內也。或至字屬下文矣。又度者度量義。入聲讀之。望至度量之內也。

經謂得少分以為喜足者。問。前少欲知足為能治德。今何為失耶。答。彼於可厭世法生喜足故為德。此可欣善法起喜足故為失。准樂斷樂修立喜足。今喜足還似可云。不喜足矣。

經迦樓羅心者。法花義疏一云。迦樓羅者此云金翅鳥。以其翅頭有金色故。故以為名。○經云。兩翅相去三百三十六萬里闊浮提止容其一足。文。

如見人行善等者。此下委辨第二釋意也。此意以他行類朋黨羽翼也。問。三種練磨是菩薩之用心。故唯識論云。引他已證大菩提者練磨自心勇猛不退文何。答。望真言勇健菩提心彼猶屬過歟。發心已後猶有退故。問。若爾何下師子心為異乎。答。彼譬勝他心故。慢心攝歟。今顯菩提心故。故下釋。

【事】一○ 【者】十【之】○ 【對】十【治】○ 【心】十【云】○ 【覺】十【依】○ 【河】二【變】○ 【云】一【○】* 【知】二【治】○ 【財】二【賊】○ 【云】十【何】○ 【法】二【物】○ 【玉篇】二十一字一○ 【失】二【異】* 【止】一【○】 【慢】二【撈】○

云當發釋迦師子心也

當念勇健菩提心等者。對治文也。疏第一云。今此宗明義。言師子者即是勇健菩提心。從初發意以來得大精進無有怯弱猶如師子隨所執縛必獲無遺文

所有繫屬等者。抄云。謂行者見他因緣相繫。眷屬及他人。辨之事懷好離間。當知鼠心使然也。○若對治者行人或見眷屬不和宜勸令。和見他成辨種種善事。遞相讚成。是所對治。下准此釋文

梵本缺文不釋者。今經有問無釋故云爾也泥心又同之

多是聲聞信。習者問。從他聞法轉為衆生。是菩薩利。他行相。何云二乘自利之宿習。耶答。是聲聞轉教付財義非正悟解。故抄下釋云。謂須善提於般若會中猶能承佛威神說。入法俱空。文又疏云。雖須善提等猶能承佛威神衍說。入法俱空。○心生驚疑。不知所趣。文或又大乘聲聞。法花云。我等今者真是聲聞。以佛道聲令一切聞。文從他聽聞正法。是以佛道聲之義也。今此妙音處處聞知。即令一切聞之義也。小乘聲聞是依聲得道義故。大乘聲聞猶未得內證自然之惠。故遮之。故。鈔云。聲聞宿習者以不修自然佛惠故。文又義。念名利莊嚴文句。爲他說法。是不淨說法歟。此乃昔聞法聲宿習也。未必二乘中聲聞也

當念我當得內證等者。抄云。此則對治一類唯政言說不修理觀之者也。文問疏下。釋

云。或有說言。但觀心性無相無爲。不應種種。紛動行菩薩道。此說非也。文相違如何。答。今宗三密具修。故以偏爲失矣

不起滅定者。除蓋障三昧云。滅定。除滅五蓋障。故非滅盡。空也。彼滅。心心所故。又非五通所依定故。俱舍云。五通必依止觀均地。文今依除蓋障定。起神通。成出世利益。故治世間小驗也。故疏第一云。得除蓋障三昧。故發五神通。能知一切衆生心行。而作佛事。取意

無礙辯才者。抄云。疏無畏辯才者。無畏四無畏。此有二種。一佛四無畏。一菩薩四無畏。今取菩薩。○言辯才者。七辯才也。今本云。無礙。四無礙。辯才所治云。擊鼓心。能治云。語言陀羅尼。法義詞樂四無礙。宜能所契當矣。例如舞心能所治俱神通也。又早證無量語言陀羅尼。亦法明道所得與五通同。故疏第一云。得此三昧。故發五神通。以神通故。獲一切衆生語言陀羅尼等文

經謂隨順自護身法者。前守護心常守護身心云云。二心何別耶。答。守護義雖同。所護法寬狹異。前通護身心。今但護身故。又前彼此相望論是非。故云。此心實餘心不實。此但守自不非他。故云。自護身法。或前約現世此通。現未故

云何師子心者。光顯抄云。師子者梵名迦羅。此云無畏。或云師子。無畏義可知。師子者此非敵對。翻此獸王形似梵文師字。故。子者指體語也。文當發釋迦師子心者。經具緣品

云。真言勢無比能摧彼大力極忿怒魔軍。釋迦師子救世文

云何憍心者。唯識疏一末云。嗔露迦此云。憍。謂即獼猴之異名。烏舊云。優婁佉訖也

文釋論四云。若迦羅鳩奢那唯見清淨光明之色。文釋論梵名。迦番眼赤鳥是鳥也。於闇夜中見明。故云。夜則六情爽利也。六根明利義也。昏慣者。昏昧慣闇之義歟

或時伺求其便者。對善心惠養云。或。惡心伺求其便也。若不爾何云。俱生等矣。下云。饒益及陷誤如次可同。今二心歟。文點云。雖善友欲爲饒益及陷誤者。又云。雖善友欲爲饒益及陷誤之者。一概猜阻而懷

疑懼云云。前二點陷誤義不順善友。又雖字不符。一概等句。後點不合。前善惡所作。然後點上下綴文宜歟

云何羅刹心者。抄云。梵語羅刹此云破壞。謂此心好破壞一切功德故名爲羅刹心。文對治中不念彼短者。准律家所判。殺畜等小乘律是波逸提攝也。大乘戒又波羅夷攝也。設雖觀造塔功德。不念損虫等短依。大乘戒還犯重罪。依之疏四釋擇地云。微細小虫皆擇去也。若多不可除。即是有妨難處。不可辨之云云。又十七釋十善戒云。此中不殺者。謂於一切有命之類乃至。一不念殺心等文。何違此等說云。不念彼短耶。私案

菩薩意樂善故。憍忿彼等以造塔功德令彼離生死。斷彼命非重犯歟。故古迹云。如是於彼或以善心或無記心知此事已

〔發〕一○ 〔成〕十辨 〔通〕二通 〔習〕二習 〔他十之〕 〔鈔二抄〕 〔釋二文〕 〔鈔二鈔〕 〔二定〕 〔小二於〕 〔亦二且〕 〔五〕十神 〔此云〕十此 〔前〕一 〔字二子〕 〔番二翻〕 〔誤十之〕 〔不十生〕 〔記二記〕

爲當來故深生慚愧以憐愍心而斷彼命。由此因緣於菩薩戒無所違犯。生多功德。又云。攝大業論以言十惡見利。行故文又疏下釋者十七卷釋云。復次菩薩自有十重戒。如前不殺等不在其數。乃是微闕也。○若菩薩以正順後十戒。故假使行前十事中而不爲犯。此中前十事者不殺等十善戒也。後十戒者不捨三寶等十重戒也。當知造塔等是崇重三寶。故不捨三寶等。攝歟。若爾既云前十事中而不爲犯。故云不念彼短歟。又擇地是除去弟子煩惱等之義。故去彼歟。或又有開遮二意。故歟。故小乘律中爲造塔有虫損等地。棄捨而點餘處歟。是故常懷惡作等者。此通上來追悔慚愧總結也。動慮不安義通善惡惡作。故發說令近者不安文又義。局下善惡作歟。慚是慚愧非惡作。故然慚非惡作。慚義是惡作歟。故抄釋對治云。謂對治上來追悔慚愧文。若有犯速務懺除等者。抄云。若作惡事速務懺除。所爲善事生慶幸心。勿生掉悔。此釋意勿生掉悔一句通善惡二悔能治也。掉悔是動慮不安義。故抄云。掉謂掉舉。令心於境不寂靜。爲性文。意惡速懺除善生慶幸勿生掉悔。若悔除言不通善追悔。慚懼可非過矣。速務懺除者抄云。如入身中有刺若不速拔爲害。斯甚故以爲喻也。文追悔懺悔爲能所治。雖追悔不用懺悔。不滅罪歟。懺悔通事理如常也。又唯識論

五云。悔眠唯通見修所斷。亦邪見等勢力起。故文。准此文善惡作亦邪見所起故爲所離也。如多種子於一切處者。上所舉外道天尊三乘行等云多種子歟。起彼行營田中下種也。喻取少分故。若不爾者以何譬田乎。澄之則淨者。似不順經文洗濯。然澄時垢去故云洗濯歟。第二釋契文矣。發露垢惡等者。發露對他所犯罪。懺悔來宿作。羯磨令懺悔彼罪。具如律家判。但今懺洗理懺悔也。故云觀心實相等也。猛暴之心等者。今此猛暴之心可通善惡。譬熾盛火故。問。猛暴惡實可離之。勇猛善何過彼乎。所以菩提心之中勇健爲三句之源波羅蜜之間精進爲六度之本。依之師子心對治云。當發釋迦師子心。商人心能治云。修捷疾智若爾何猛暴善爲失。又非前後相違耶。答。猛暴善亦有敗傷故爲失。慈善水滅惡火善事令恒久故。若過若滅皆過故。前釋迦師子心等無敗傷故無違耳。律云猶如泥團等者。渾濁者。渾乃定反。渾渾水流貌也。渾濁者。渾女教反。渾渾濁。若覺有此方便者。此下明能治也。或云。捨前泥及橋之方便也。橋梁又泥具故。離泥時同捨之也。善友者彼方便開發人也。私云。此目近詞故指上橋梁也。泥心者泥團義所越妄心。故云一向無明。又云無知也。橋梁能越淨心。去無知方便也。但至橋又捨者如惡品斷已智又隨亡。或如遇筏達於彼岸。法已應捨也。又所治中舉橋梁爲顯所治泥。淨歟。問。今泥心前癡心何異。耶。答。彼善惡是非遇便信受。此目前近事不能記憶云云。其體雖同行相別故爲二心。歟。例如貪心無貪心等矣。乃至習行八齋等者。問。六十心與善種八心。難起心也。而六十心攝八心有。一心並生過。大小乘性相不許者歟。答。今板心取捨捨心非取八齊也。或又雖取善心從多分云。爾歟。或問難而生故無失。前文承上來者。上所舉善法業云。上。謂今八齊等也。猶如板上載諸物也。以廣大心下明對治也。此心與前狗心何別。耶。釋云。此云捨棄餘善彼云以爲喜足故別也。經謂所執異所思異者。私云。案所執異者遍計所執。迷西而執東故云所執異也。所思異者能迷妄心也。向西而欲向東故云所思異也。所執能迷同異。本方故云異也。問。既云所思何云能迷乎。答。所字有被處二訓。今用處訓爲能思歟。猶如是所對治。或又所執所思俱名遍計歟。或所思者所遍計境歟。蛇異。繩故云所執異。繩異。蛇故云所思異也。經謂順修無生分法者。中川點本云。無生之分法順修云云。釋中漸入無因無果中者。撥無因果也。三論玄舉四執中第四無因無果也。唯識五見中邪見攝也。而對治中離斷滅空者四執中第三有因無果出。斷見之流。五見中邊見。六十二見中七斷滅論斷見也。似

①性一生②行二故③〔新〕一④業二奇⑤〔攝〕十深⑥淨二涼⑦以十〔發〕⑧〔順〕一⑨三二二

能所治相違。然影略互而顯。今心同彼兩計歟。三論玄云。總論西域九十六術。別序宗要則四執盛行。一計邪因邪果。二執無因有果。三立有因無果。四辨無因無果。○問云。何名為有因無果。答。斷見之流唯有現在無後世。○云何名為無因無果。答。既後世受果亦無現在之因。文問。今心通斷見與。下羅索心墮於斷見等。何異耶。答。此無生分之義同斷滅。彼取縛之義故無失。是所治甘露等者。或本所謂云。此本宜歟。但多本治字也。前後皆云所對治矣。墮於斷見等者。經云。我縛身邊二見是別何云。斷見我縛耶。我言有通別義歟。或又經但。雖舉我釋兼示斷見歟。

而修定心及觀察法義者。問。止觀雙修是佛道修行至要也。何為所遺心。故起信論中唯修於止付過專勸止觀俱行乎。答。對治中云。思惟修靜亂無間。思惟觀。修習定。此止觀靜亂不離故云無間。故釋論云。修習三昧達寂靜。憶修習智慧照散動境。在寂靜中常不捨動。在散亂中常不捨寂。不相捨離俱行俱轉。文以能治案所治偏定偏觀故為失歟。又義。既云寂然住立靜義是定故但修止歟。觀察者釋論記云。由定亦具觀察用。故復云觀義文又義。既置及言顯定惠無難。何云定用。就中贊。既云二足止住。何云唯止。經中輪關者贊。一足人同分。故應知但端坐住立不通四儀六緣故為失。云二足止住歟。又能治文云於

一切時處。此意矣。故起信論云。於一切時於一切處。所有修善隨己堪能。不捨。修學心無懈怠。○若住若行若臥若起皆應止觀俱行。文筆削記云。此約四儀六緣之中。皆須止觀。雙修定惠俱運。文

霖雨特甚等者。霖力今反。霖雨者雨不止久雨三日雨也。滯淫滯。又作留滯。直例反。思沈滯久滯也。淫以針反。潤淫。又餘針反。滯淫者久雨也。○整又作墊。都念反。藏。意顯可知矣。蔚。蔚者。蔚於謂反。茂。蔚盛。蔚。蔚於計反。隱。蔚障。意時俗憂喜苦樂思慮之心茂盛互以隱障滋多。○則當行捨心等者。五受中以捨受治世間憂喜樂受歟。今不舉苦受舉樂受顯苦受歟。或又攝憂歟。開彼故。三受五受開合不同故。唯識論第五云。或總分五。謂苦樂憂喜捨。三中苦樂各分二者。遍悅身心相各異故。由無分別有分別故。最重輕微有差別故。不苦不樂不分二者。非遍非悅相無異故。無分別故。平等轉故。文或又善十一中行捨心歟。猶如智心能治出信耳。

常修治耕耨者。耨。耨拈反。訓堀也。芸除苒拂也。迴此功力修事其心者。私案有二意。一云迴修事其身之功力。修事其心。為言其心者以嚴身塗養具。翻供養福田。欲成勝果之心也。一云迴嚴身功力修事。而其迴心以供養具施福田。成果為言。還復自推求。是心等者。問。觀展轉緣生義。其字門實義。故疏七釋。其字實義云。一切

法無不從衆緣生。從緣生者。悉皆有始有本。今觀此能生之緣。亦復從衆因緣生。展轉從緣。誰為其本。如是觀察時。則知本不生際。文何答。即未見緣生。無義觀展轉生無窮盡。未知本不生際。故異彼義矣。當一向安心等者。抄云。當念一向安心於四諦之理。務令貫穿窮徹。所謂生滅無生無量無作。從淺之深。以盡因果。離此之上。更生推求。則但增心數。徒令發狂。終無其理。故云當一向安心等。文私云。生滅等者。今諦理示通。四教四諦也。謂生滅四諦藏教乃至無作四諦圓教故。但疏似作二釋。抄為一釋歟。

無明住地三毒之根者。抄云。謂三毒從無明住地生。增長名三毒根。若無明住地壞時。彼亦隨壞。○唯識疏云。煩惱有二種。謂住地煩惱及起煩惱。住地有四。謂見一處乃至有愛。起煩惱者。勝。勝說無明住地名起煩惱。取意此意。二障相望為能所生也。謂無明者所知障。四住煩惱障故。意所知無明住地生煩惱三毒之根本也。為言私云。不爾。由無明生五根本。此五根本。豈但初劫所度人執乎。五根本通三妄故。況淨影釋以勝。起煩惱未必為無明住地。具如釋論愚抄辨。恐不合疏家釋義。亦疏第三云。為一生補處菩薩擇去心中無明父母極細之垢。亦名治地。文准此文。微細妄執望三妄而為根本。故云無明三毒之根歟。勝。勝經云。無明住地其力最大。佛菩提智之所能斷。文又當卷下釋云。由

⑤五十(顯)⑥下十(四)⑦[疏]一⑧歟二夫⑨[修]一⑩修十(寶)⑪道二境⑫者十(定用故智)⑬說二說⑭隨直例二帶直例⑮沈二沈⑯[淨]一⑰[淫]一⑱整又作墊二整又作整⑲[整]一⑳[蔚]一㉑[蔚]一㉒[拈]拈拈⑳[實]一㉓(今)十未㉔等二於四諦之理⑤

有無明生五根本煩惱心。文准此文似五根本外更有能生無明。今文之隔法詞歟。又義無明是三毒五根本中隨一癡也。雖其中諸煩惱生必由癡故云爾。非五根本之外有別體也。故法相宗釋云諸煩惱生必由癡故文之是助語之詞也。若存無明別體者百六十心可增其數。既不爾。未別體也。又疏三云。無明三毒名為愚癡。此又三毒總似云無明愚癡。然實貪嗔生起。又必由無明故云爾歟。問。若爾下文云我例所生三毒根本。文何必由癡耶。答。彼取見所斷之見惑邊故云爾。非遮必由癡故義。此義通見修無簡別故。況我例五見攝非本惑。何云能生根本。應知為取三毒見惑邊耳。妄想不生者指上無明住地云妄想也。故善提心論云迷途之法。從妄想生。花嚴經云。若離妄想一切智等即得現前。云云。釋論根本無明又是也。

常以高舉為性者。唯識論六云。云何為慢。恃己於他高舉為性。能障不慢生苦為業。謂若有慢於德有德心不謙下。由此生死輪轉無窮受諸苦故文論疏云。於勝德法及有德者。心不謙下故文疏不能下意者論心不謙下之意也。不可屈撓者。抄云。疏不可屈撓以教切者。撓字切韻注云曲木也。即是不可撓。屈令其曲直也。文撓。肉教反。如草反撓撓。撓曲也。常撓者常心撓歟。以忍辱下明對治也。前彌慮心於師僧等

勝人生高舉故七慢中慢過慢也。俱舍論十九云。於勝謂勝名慢過慢。文今海等心於一切勝事皆歸於己似增上慢。光記云。於未證得勝功德中謂已證得名增上慢。文故知今二。心於慢開之故對治釋云不應起大慢之心也。文

譬如完堅之器者。廣韻云。完全也。如是同性者。此一句示能同之心也。此心亦爾下釋此句也。已上釋上一句也。文點云。謂諸有修習行業彼生心。如是同性云云。今如是同性一句別顯受生心能同總通諸心能似也。

由黑白業受善惡報者。此俱舍論等中明四業中白業黑業二種也。如次異熟。又白黑故云受善惡報。故頌疏十六云。欲界諸不善業一向名黑。染污性故。異熟亦黑。不可意。故色界善業一向名白。不雜惡故。異熟亦白。是可意故。文問。若約四業次第可云黑白。何云白黑乎。答。若云黑白亂第三雜業故。為顯是善惡二種業云白黑也。四業中無隨一白黑故。故光記云。以欲界中惡勝善故惡名黑。黑不名白。善名白。白文故。知今白黑者舉欲不善色善業也。由所作種種雜故等者第三黑白業也。故頌疏云。欲界善業名黑白。惡所雜故。異熟亦黑白。非愛果雜故。善性是白。非是黑。黑來陵難立。黑白名約前後問難不據自性也。文問。異熟云。彼彼無量差別身。何但云人果耶。答。非愛果雜故云無量身歟。或又大師釋云。人及修

羅非是純惡。雜業所感文通二趣。故云無量身歟。問。若爾惡果既通三惡趣。何不云無量乎。答。彼雖三惡趣皆惡果故。此雖二趣有善惡果故。又修羅通。天鬼畜三趣故言實有四趣故云無量歟。

除去不善純修白法者。或云。前白黑業中除去黑業。純修白業故云純白。前與黑俱故非純耳。應知由所作種種雜故等者釋成上白黑業等也。就此善中等者。此善有命終生天後得涅槃之功。故云更去龜蠃乃至得成醍醐妙果也。私云。六十心皆所治妄心。故黑白俱所治妄心。何其中捨黑取白。況復今白黑業所似之譬也。全非能同之心。何云取彼中乎。故知今能治白法者無漏業歟。所以未得出世以來六十心與善種種雜起故四業中有漏三種業為所治無漏業為能治也。故俱舍論云。佛依業果性類不同所治能治殊說黑黑等四。文又云。能盡彼無漏者彼是所治也。無漏能治也。謂無漏業能盡彼前黑等三業名非黑非白。文問。若爾所除既通善惡。何唯云除去不善。又無漏名非黑非白。但云純白耶。答。若望無漏有漏善猶屬惡故。故釋論中五趣四生業皆名惡業也。上行者能同心亦兼善惡者可漏無漏。若不爾者行者以所修行迴向惡趣乎。或又除去不善者以無漏除有漏不善。就此善中下以無漏去有漏善也。又依前義去。因劣無漏得果無漏義也。又非黑非白者彼論釋此事云。此非白言是密意說。謂佛

①之十(意)②未十(列)③云云二耳④(若)一⑤意二心⑥(抄云)一⑦(屈)一⑧肉二內⑨(撓)一⑩(殊)十
⑪故十(也)⑫趣二報⑬(不)一⑭*

於彼大空經中告阿難陀。諸無學法純善。純白一向無罪。文仍無失。

第六十心梵本缺文者。或本云。第六十云何世心。梵本缺文。又經異本釋相終有此四字。私案經疏俱以無本爲善。所以者何。既云梵本缺文。又云少一猴猴心。不云世心。又經中列名中既不標。釋相中何致此問乎。問。歌詠心泥心雖列名舉之。又釋相中致問疏中釋梵本缺文。今又可爾耶。答。彼二心釋義是異今釋。故二心釋云。第三十二歌詠心梵本缺文不釋。阿闍梨言。此喻傳法音也。又泥心釋同之。彼二心列名并有問故疏標歌詠心泥心未釋行相。故云缺文不釋。顯釋文之義。又云阿闍梨言此喻傳法音也出行相。而末云少歌詠心。然今但云第六十心不標名。又無不釋言。應知梵本闕名及釋也。又經若有列名及問何云少猴猴心。直可釋行相也。又設雖有問准前二心應云第六十世心。若第六十心外有云何世心句。似重言無用。就中諸本經皆列名無舉此名。何輒致問矣。故知云何世心本誤歟。其性躁動者或本躁字也。廣韻云躁動也。猶如猴猴放一捉一者。猴猴者獼猴也。捉廣韻云捉。促角切。又云。猴猴。猴俗猴。也云云。又云。猴猴。猴俗猴。也云云。或時行者本情偏多等者。如獼猴心等云。本情偏多。此行人散亂偏多故。云今就偏盛而言。即此意矣。多貪多瞋等偏多又可同之。

耳。發動先習者謂天心修羅心龍心女心自。在心歌詠心農夫心舞心室宅心也。此九心中前六從法立名後三從喻得稱也。此外心復或依法立名。從初貪心至無諍心十四心并人心慳心瞋心已上十七心也。又約譬呼名。謂商人心又從河心至鼠心七心及擊鼓心又從師子心至板心十心從顯色心至猴猴心十二心也。已上三十也。或兼法譬心。謂守護心羅刹心迷心三心也。或一時雜起等者。此六十心中或一時俱起或前後次第而生也。問。依發動先習義六道心具生八部心可起乎。答。六道中學五道顯地獄。羅刹鬼道攝歟。又地獄攝歟。又八部中學四部。天龍阿修羅。顯餘歟。

自然得順淨菩提心者。今此順義通遠近。若約與善種雜起之義。未得唯蘊無我等。故覺察心遠順初地淨菩提心。故猶如順解脫分也。若約如歌詠心云當得內證之惠并舞心云當念除蓋障三昧等。近淨菩提心故猶如順決擇分也。平治心地時等者。抄云。謂阿闍梨爲弟子作。漫茶羅擇地之時。地中一切惡物一一擇去要令平淨乃至地中毛髮若不擇去。不名淨地。○覺察已而揀去之乃名淨地也。文疏第四云。復次阿闍梨既知弟子心地堪可於中達。立大悲漫茶羅。即住於深定審諦分別觀之以惠甄擇。去無所堪住雜穢諸垢。然後令堅實爲作莊嚴。不然則宿業餘氣能生障礙也。○毛髮謂六十心等。○灰

炭謂示小法起二乘心。○若欲使極淨道場者百六十種上中微垢皆擇使無餘。乃至灌頂地中非淨土者悉宜簡去之。方名究竟淨也。又第三卷云。且如下文云。先爲弟子擇治平地。若論外事自如常釋。若爲我倒凡夫擇得一念守齊種子心治令平正亦名治地。乃至爲一生補處菩薩擇去心中無明父母極細之垢亦名治地。又准此等釋。治毛髮六十心初至出世初心未及治。灰炭度百六十心度無明極細歟。三劫段。

經一二三四五再數等者。問。法體未顯。由何再數說來耶。答。或云。由前六十心文此說來也。問。彼文貪心無貪心等專明再數義。非全示五根本體。況彼但見惑。今通見修。義門既異。何依彼云。明今再數乎。答。貪無貪名異其體同貪。瞋心慈心等亦爾。以未摧本。貪瞋癡等義自顯故。疏云。謂貪瞋癡慢疑也。又寬狹雖異貪瞋等義同故。或又六十心中說再數故百六十心五重再數依彼文而來也。私云。大本中具出名相。今略本故但舉再數說也。故知依大本而此說來矣。故疏云。其名相具如十萬偈中說文例如起信論摩訶衍者句牒大覺經文也。問。再數局五重有何因耶。答。還僧都云。此根本煩惱橫有五種。故堅亦有五再數歟。私云。爲對百六十摩訶衍歟。或隨宜安立。何必責所由矣。

①〔純〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔善提〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

疏亦是答諸心相等者。私記第十云。自下明。百六十心義也。是即答前第八問。凡夫異熟心義也。又出世間心生乃至四分之一度於信解者答第九問。行者之殊異心之義也。又私云。此記意以越世間三妄執句中所越百六十心。答前第八問云也。此義不然。第八問前未答。何云亦是乎。故知可答。第四心諸相句也。前六十心答彼今復答故云亦是也。猶如六無畏文云。猶是答前心相句矣。然三處答之。請心相句兼三意故。所以六十心唯顯染心義。六無畏偏示淨心義。今通染淨心也。若爾今文廣通。能越所越心。何唯云衆生異熟心而配初一句耶。疏中既唱一章不別屬。故知諸心相問通能所越文心殊異唯在於能越文。故不指屬也。或云。心殊異通第八九二句。若爾殊異又遍。全文歟。若約染淨心自位答心相。若又相望互異故答殊異也。私云。疏第一云。瑜伽行者殊異之心。專可淨心。又十八釋云。殊異者謂如來三昧耶之身心。身雖異同是淨法。因果雖別俱又善體也。何云通染心矣。當知心相通染淨殊異。唯能越心也問。若爾六無畏何不答殊異耶。答。彼唯淨心故。今文對所度妄心顯能度殊異故。又義於三劫淨心有顯密能所寄齊心。所寄齊淨心答心相。故六無畏云。答心相而不云答殊異。今文中第三劫明能寄齊。真言行故此文答瑜伽行者殊異心也。問其文既別何不指屬耶。答。謂理實爲顯。

三劫皆通。密不指屬歟。問。若爾六無畏亦可爾。何答。彼經中偏說如常。故若依疏意可爾也。故釋云。明三劫六無畏衆多心相擬儀外述而顯修證之深淺云云。可悉之。疏由有無明故等者。五根本外存無明別體歟。能所生義別故。又譬樹根種子別故。故疏上文云。無明住地三毒之根。文難問答云。問此五根本何爲種子。答。無明是種。文又大師三妄外更出微細忘執。疏下文學無明父母極細之垢矣。又義云。五根本中癡強勝故。且云能生也。非有別體也。故疏下文云。謂五根本煩惱及百六十隨煩惱。文性相釋云。諸煩惱生必由癡故。文諸惑生必由癡癡未必依諸惑故云爾也。五根本外非有別無明也。又義云。約體用且爲能所生。非別法歟。例如云。因不如故得起而有矣。此三義中初義爲劣。若存別體者再數及六重故。或又彼一開五。故非再數歟。仍經中不說耳。第二義爲勝矣。所以不說五見等者。抄云。所以不說五見等者。此通妨也。謂有妨云。根本煩惱有六。何以但言由有無明放生。五根本煩惱不說生五見。豈五見不從無明生耶。故今通云。所以不說五見者。多在六十心中也。此釋意爲顯五見又本惑而無明所生成。此釋也。未必謂見修分別并爲未惑之義也。又智證大師雜抄第七云。又以屬見煩惱多在六十心中者。私謂見煩惱多在五根本中之疑使所也。法界次第即名此五爲五鈍。

使也。文私云。此釋未審。愚推云。依小乘性相疑及五見唯見惑故。且約見惑同邊云。在疑使所未必屬彼。利鈍別故。引法界次第。即此意歟。又達疏文故。或又六十心中五根本中疑使所存五見歟。此又見惑同故。攝彼歟。但多在六十心者。彼見惑爲本故云爾。非無修惑。故舉貪瞋等。今百六十心修惑爲宗。故專舉五鈍疑攝五見也。般若寺抄一云。問。六十心以何爲根本。答。以五見爲根本也。問。其五見者何。貪瞋癡慢疑也。又此釋意於五根本有見修二義。六十心是從五根本見惑邊開也。准知百六十心從五根本修惑邊開歟。應知六十百六十。同但於五鈍開而各攝五利歟。數相抄第三云。此即顯五見爲貪等之末惑。尙在百六十心中也。非爲成五見百六十心所不攝之義。言屬見煩惱在六十心中云云。此意爲以五見而爲五根本之末惑所由也。意屬五見之煩惱多在六十心末惑之中也。爲非謂見惑矣。問。大小乘經論中皆以五見名根本煩惱。故百法論云。根本六者一貪二瞋三慢四無明五疑六不正見。又今疏第九云。謂貪瞋癡見慢疑六根本煩惱。論云。不正見見若爾何達顯密釋義爲末惑耶。況復十煩惱是利鈍水火法。何以五利爲五鈍末惑乎。答。本末隨宜故。唯識中百二十八根本煩惱薩迦耶。見而爲上首者。身見爲諸惑本。又如云。諸煩惱生必由癡故者。以無明爲本。今疏又云。由無明故等。又云。我倒所生等。准

知又利鈍雖異引生義不定。何不爲末惑矣。私記第十云。是明於百六十心不攝五見之所以云云。又云。彼六十心之中貪瞋癡等是屬見煩惱所引生惑也。此百六十心中五根本煩惱是屬愛類也。是類別故但此經雖說屬愛百六十義。而理實於五見煩惱亦再數可有百六十心也。取意此意屬見惑煩惱在六十心也。爲言問。五根本中疑唯是見惑。何百六十心唯修惑耶。又於第一重內有三種三妄。六十心既無妄攝。何見修大別乎。答。疑是俱舍唯識等雖判唯見惑義章中於疑分別疑事疑理。通見修惑。私記云。疑是始教中判唯見斷今圓密兩教中亦通修斷無答云云。又然就第一重內者。五鈍五利各有三妄故見修俱指第一重內。無失或人云。六十心廣通十煩惱故。百六十心狹局。五鈍故。故陀羅尼義云。問。此百六十心十煩惱中何煩惱耶。答。五根本煩惱心。謂貪瞋癡慢疑也。所謂不說五見以屬見煩惱多在六十心中。文私案諸義皆未詳。但六十心百六十心可通見修二惑。眞言行者難起心何唯局見惑不通修惑。多分應是任運起惑。未必依邪師等。故但下見道所斷舉六十心者。彼且取見惑邊故云。我例所生。別起文。今疏依此意。總言之六十心通見修。故今通妨明無明所生之義。或又大乘意身邊二見通見修。故我例所生義非。局見惑之因歟。又疑是唯分別起大小乘所判無違。何唯云修惑。義章釋彼具釋云。疑

有二種。一者疑事。二者疑理。○小乘法中唯取疑理大乘通取。皆須斷故。文此釋意事疑是大乘意歟。然彼章釋見修云。大乘所說一切煩惱無不迷理。於中應者判爲見惑細爲修惑。文既於迷理許修斷。若爾迷事何非見斷。故唯識論雖判疑唯分別起。彼疏釋云。即緣事理俱是疑也。又當知不迷迷事疑亦見斷耳。具如六十心文。又般若寺釋五根本雖皆見惑。非謂五皆修惑歟。當知六十百六十皆通見修。故亦各可攝十煩惱。百六十心又五根本癡攝五見歟。故疏第十列六根本次第異諸論說癡次學見。可思之。其文如。故義章六云。三毒分別。除貪除瞋。除疑自餘一切悉是無明文問。案六十心文專舉五鈍未見五見名。若在六十心故今不示者。專今不可舉五鈍耶。答。六十心中雖舉五鈍。彼再數末惑非本。故五見無名非無。其體謂河心邊見自在心等身見歟。故云爾歟。或云。屬見煩惱者非直取五見體。取見俱生之惑及前後所引之惑。云屬見煩惱歟。何者六十心中亦有五鈍故。謂見俱生但局五鈍所引廣通十煩惱也。意云。以能屬見俱生及前後起之煩惱多在六十心中所屬五見可攝六十心中也。爲言疏上文云。或一時難起或次第而生文可悉之。又義屬見者。屬見惑煩惱有六中。疑及五見疑在百六十心中故少也。五見在六十心中故云多也。或義云。私謂。五根本煩惱中除疑外只是鈍使。此之四種自通利鈍。

又涉見思。言不說者見惑是初果所斷即初中初重是也。今只取二果已上所斷故云。不說也云云。私云。四種通利鈍。依憑何在。大乘。章第六云。依如毘曇前五是利。推求性故後五是鈍。非推求故。前依成實。○前五唯利。後五種中貪瞋慢疑一向是鈍。無明不定。○大乘法中俱有其相。文依此釋今義達三宗說矣。又百六十心局二果所斷未審。應妄中三初六十心何非百六十攝乎。疏初再數爲十等者。教相抄第三云。○就此五鈍惑成百六十心時初再數爲十者。約所緣境貪分二種。謂貪心無貪心。乃至疑分二。謂疑心決定心也。故成十。此中貪心者貪染法故。無貪心者不好善處故。乃至疑心者疑善惡決定心者一切行隨入教命而正惠觀察也。次第二再數成二十者。於貪心亦分二。謂緣色貪緣心貪也。無貪心亦分二。不求有漏善不求無漏善。乃至疑分二。謂緣色疑緣心疑。決定心亦分二。謂信無理苦行信無理樂行等也。故成二十。次第三再數成四十者。付上所成二十惑色貪分爲二。謂緣爲我所之境色貪緣他所之有之色貪也。緣我所境時即起身見也。如是等即身見云貪之末惑也。心貪分二。謂愛自持戒心爲眞道愛他無色界衆生心爲淫繫。如此等即戒取見。取云貪末惑也。乃至信無理苦行分二。信無理樂行亦分二。故成四十。如是五度數之故成百六十心。又義云。於五根本煩惱五返數之成百

○(而)十起 ○(然)一 ○事十(緣) ○(除貪)一 ○(除疑)一 ○(之)一 ○(義)十章 ○前二若 ○就二付 ○(無)十正 ○眞二淫樂

六十心取意。私云。第二難貪。貪。顯密問答

下云。問。大日經并疏云。五根本煩惱五

度數成。百六十隨煩惱。今云。貪。嗔。癡。開者成。

百六十乃至八萬。三毒與五根本本數已不

同。如何同云。成。百六十乎。答。五根本五度

數之成。百六十。故貪一煩惱起時有。百六

十。乃至疑煩惱起時亦有。百六十。故三毒一

開時云有。百六十也。問。五根本煩惱五

度數成。百六十方如何。答。疏云。此五根本

煩惱初再數為十。第二再數成二十。第三再

數成四十。第四再數成八十。第五再數成

百六十心。故云。一。二。三。四。五再數成。百六十

心也。○問。五度再數成。百六十。十意如何。

答。一切衆生無明一念心性。無始以來根本

十煩惱隨煩惱。乃至八萬塵勞皆悉具足。一

根本隨惑緣起一念貪心起時。本來具足相

應種類而有貪。無。嗔。無。等。十煩惱故云。

初再數為十也。第二再數成二十者。嗔煩惱

起時。嗔具。前貪無貪等十。無。具。貪。無。貪。等

十。故云。第二再數成二十也。第三再數成

四十者。癡煩惱起時。癡具。前二十。無。具。前

二十。故云。第三再數成四十也。第四再數

成八十者。慢煩惱起時。慢具。前四十。無。具。前

故貪具。百六十。嗔具。百六十。乃至疑具。百

六十。有五種。百六十也。此百六十具貪時

此百六十皆成貪種類。具嗔時此百六十

皆成嗔種類。如是五種。百六十種類義門

各別也。故標貪。嗔。癡。云。百六十乃至八萬

意可知。文。私云。今云貪。嗔。癡。開成。百六十

者。大師祕藏記云。三妄執貪。嗔。癡。開。百六

十。心乃至八萬塵勞。此文也。再數古德二

義中。朝。發。意。開。五根本。單成。百六十。問。答

意五根本各各成。百六十。初度再數二師雖

同。後再數二義有殊。故也。此中前義雖

粗。順。疏。文。頗。違。記。文。矣。後。義。非。智。順。疏

文。亦。冥。記。文。矣。故。知。疏。家。舉。五根本。是。顯

再數。數五返而成。百六十。宗家但舉。三毒

又示。一。皆。具。百六十也。又記文。舉。三毒

攝。慢。疑。歎。義。章。第。六。云。一。二。三。毒。分。別。除。貪

除。嗔。自。除。一。切。悉。是。無。明。故。論。說。言。除。貪

除。除。餘。之。八。使。從。捨。生。故。斯。名。癡。也。文。准。又

以。慢。疑。攝。癡。也。問。再。數。何。以。知。貪。無。貪。等

乎。答。大師陀羅尼義云。問。其百六十心者何

耶。答。一。貪。心。二。無。貪。心。三。嗔。心。四。慈。心。等。具

如。經。文。云。私。云。等。者。等。取。疑。心。決。定。心。等

也。具。如。經。文。者。今。經。中。六。十。心。文。也。應。知。六

彼不着三有故。又非無依憑。大般若經三

百一十六初分題云。善現復白佛言。世尊。若

菩薩摩訶薩。能於如是甚深般若波羅蜜多

生信解者。何性何相。何狀何貌。佛言。善現。

是菩薩摩訶薩。調伏貪。嗔。癡。性。為。性。遠離

貪。嗔。癡。相。為。相。准之復次善現。是菩薩摩

訶薩。調伏貪。無。貪。嗔。無。嗔。癡。無。癡。性。為。性。遠離

離貪。無。貪。嗔。無。嗔。癡。無。癡。相。為。相。准之善現。

若菩薩摩訶薩。成就如是性。相。狀。貌。乃。於。如

是甚深般若波羅蜜多。能生信解。文私案。此

文。既。以。無。貪。無。嗔。等。為。障。信。解。之。惑。品。又

正。說。中。但。云。貪。嗔。癡。復。次。文。云。貪。無。貪。等。應

知。再。數。貪。等。云。貪。無。貪。等。也。故。知。無。貪。無

嗔。等。為。再。數。末。惑。專。出。于。此。經。矣

常。依。二。法。不。得。中。道。等。者。顯。密。問。答。抄。下。云

二。法。者。貪。無。貪。嗔。無。嗔。乃至。疑。無。疑。等。也。○

隨。事。異。名。者。隨。六。塵。境。事。起。心。愛。色。惡。色

愛。聲。惡。聲。亦。嗔。色。喜。色。嗔。聲。喜。聲。如。是。事

事。有。有。無。邊。執。不。得。中。道。故。云。隨。事。異。名

輒。分。為。二。也。文。私。記。第。十。云。是。為。表。二。障。未

斷。時。二。法。之。一。時。有。二。礙。用。故。於。五。根本。煩

惱。再。數。之。云。耳。文

就此二中復更展轉等者。此文依再數而成。

●十十(心)●

●(貪)十嗔●

●聞十(者)●

●(數)一●

●(除)一●

●[何狀]一●

●[成]一●

也。意云。衆生五根本煩惱心中先貪心一種隨所作事業而異二名也。依染淨汚淨心名貪心不染善法故名無貪心。故云常依二法隨事異名也。餘又爾也。次就此二中乃至偈中說者於前貪無貪等展轉隨事四反再數成百六十心也。彼等名相如大本也。復若更約下約九品而明成八萬并無量之義也。可合譬中從此復更等法譬相順。何煩法中分。兩重乎。若百六十心又約九品者不順。再數經文。又約九品再數五反再數其數可增百六十矣。故知若更前百六十心約九品等數乃至成八萬及無量也。

又如劫初時人等者。頌疏第十二云。劫初時人皆如色界。諸根無缺形色端嚴。身帶光明。騰空自在。飲食喜樂長壽久住。有如是類。地味漸生。其味甘美其香鬱馥。時有一人稟性耽味。腹香取食。餘人隨學競取食之。爾時方名初受段食。資段食故身漸堅重光明隱沒黑闇便生。日月衆星從茲出現。由漸耽味地味便隱。從斯復有地皮餅生。競耽食之。地餅復隱。爾時復有林藤出現。競耽食故林藤復隱。爾時有非耕種香稻自生。衆共取之以充所食。此食飽故殘穢在身。爲欲斷除便生二道。因斯遂復有男女二根生。由二根殊故形相亦異。宿習力故便相。脂視。因此遂生非理作意。欲貪鬼魅惑亂身心。失意猖狂行非梵行。人中欲鬼初生發此時。爾時諸人隨取香稻無

所貯積。後時有人稟性懶惰長取香稻貯擬。所食餘人隨學漸多停貯。由此於稻生我心多收無厭。隨收處無復再生。遂共分田慮遠盡於己分田生格護心。於他分田有懷侵奪。劫偷過起始於此時。爲欲遮防共取聚評議。食量衆內一有德人各以所收六分之一。一厘令防護封爲田主。因斯故立刹帝利名。大衆欽承恩流率土。故復名大三。未多王。此云共。自後諸王此王爲首。時人或有情厭居樂家在空閑精修戒行。因斯故得波羅門名。後時有王貪格財物不能均給國土人民。故貧賤人者多行賊盜。王爲禁止行輕重罰。爲殺害業始於此時。時有罪人心怖刑罰覆藏其罪異想發言。虛誑語生此時爲首文私云。頌疏中地味地餅如次當今疏地肥地膚熟。又疏中地肥乃至地膚林藤云云乃至言顯何物乎。可見阿含經矣。問今一段文法譬中何耶。答或云。法說也。如者指事義也。煩惱生起義事是法說。故知法譬後重一出。法說現證也。或云。譬說中有兩重其一也。又言。顯譬有二重。如者譬喻義也。合說文中爲此喻者等者此意矣。但以法譬法其例非無。嘉祥釋云。法性如涅槃文。所以舉劫初現證顯滅後煩惱生起故爲法譬也。又義云。准法花三周說。法譬因緣次第歟。謂雖上以法譬明再數義而未示無明生起等因緣故又舉如劫初人示彼生起之因緣。例如善心生起舉劫初人等矣。但所

以爲此喻者。喻者曉義。未必譬喻之義也。即曉釋義也。猶如二教論云。喻曰耳。大日經疏指心鈔卷第九

大日經疏指心鈔卷第十

疏卷第二之三

若以淨菩提心等者。抄第三云。疏若以淨菩提心等者。若言不定之意。此有二義。謂若以淨菩提心爲出世間心即是超越三劫瑜祇之行。則出世間心生。出世間心生即是淨菩提心。此心出於一切世間故。若以佛惠初心爲出世間心即是三阿僧祇劫成佛亦名出世間心。今言三阿僧祇劫即三種妄執行者若一生越此三妄執即一生成佛。何見有時分耶。故云若以等文教相抄第三述意云。此釋心云。於三妄執斷位疏心有二義。謂疏若以淨菩提心等者。若以初地爲出世間心是即地前斷三妄執也。若依此義可言經所說三瑜祇行皆是地前所行也。疏梵云劫波有二義等下第二義若以佛果爲出世間心即三妄執至第十地盡之。疏心付第二義釋經始終也。文抄第二云。今約因中具有龜細極細三妄執障。翳苦提即以前前秘密方便越初劫一重龜妄名離一切障出世間心生。見心明道時淨菩提心始得顯現。如是練修至八地時越第二劫一重妄執名離一切障。其善

①(淨)一② ③爲言二云云 ④兩二多 ⑤離二障 ⑥貪二食 ⑦失二異 ⑧所二後 ⑨我十(所) ⑩分田二田分 ⑪取衆
評議二衆評議 ⑫食二甘合 ⑬內二同 ⑭未多王二未多生 ⑮樂家二家樂 ⑯重二道 ⑰虛二成 ⑱(地)一 ⑲
(今)十就 ⑳出二非 ㉑譬十(說) ㉒(所)一 ㉓此二法 ㉔釋二見 ㉕[大日]九字一 ㉖甲本與舊日本云建
治二年三月十一日以信法會談議之大日記之畢金剛佛子觀智。弘安元年九月十七日於深雨中加點畢金剛佛子觀智。一校畢 抄二鈔
⑦(菩提)一 ⑧心十(法)

提心逾勝逾增更益方便乃至金剛道中越第三劫極細妄執名離一切障其菩提心與如來等。此位但有四分之一佛地之障存焉。乃至唯佛地障解脫道斷故此乃四分之一最後微垢也。又相鈔云。此釋心云。地前唯斷魔妄。其所以乃至法華儀軌云。若能專注無間修習現生則入初地。頓集一大阿僧祇劫福智資糧。故知真言初地離一僧祇劫所斷魔妄執證寂然界。乃至地前唯斷魔妄。故知第二第三妄執定地上所除也。云云。範抄云。若以淨菩提心為出世間心即是超越三劫瑜祇行者消經文之總句也。梵云乃至得至佛惠初心故云三劫成佛也者。別釋也。故以初地淨菩提心結佛惠初心也。若佛地何云初心。於佛地不可有初後故。又疏無若以佛惠初心文。上下同云三祇劫。仍非別位歟。云云。私云。朝譽意依鈔義專成。地前一劫地上二劫之旨也。傳法院覺心義亦同之。本寺道範義高野古德等多分義也。是三劫地前義也。初義意三賢是初僧祇。初地乃至七地第二僧祇。八地以上第三僧祇之義。諸經論施設。敢以無違矣。今宗又爾也。故五祕密經云。能變易弟子俱生我執種子應時集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧則為生在佛家。文又觀智儀軌云。若能專注無間修習。現生即入初地。頓集一大阿僧祇劫所集福德智慧資糧。文此等文既今宗又地前經一僧祇行即入初地也。又今一僧祇妄執是我執故不可云第二第三

劫。後二劫中唯斷法執故。又疏第六釋經八地三昧道文云。菩薩初度第七地時。上不見諸佛可求下不見眾生可度。謂是住大涅槃於萬行休息。爾時十方諸佛以此三昧道發起其心。又疏第二釋第三劫行云。行者初觀空性時覺一切法皆入心之實際。下不見眾生可度上不見諸佛可求。爾時萬行休息謂為究竟。乃至爾時十方諸佛同時現前而勸喻之。云云。二處文全同。應知經疏意第三劫在於八地上也。又槍尾口決中以儀軌汝之所證處是一清淨淨文釋住八地如幻三昧也。既地前初劫八地上第三劫義其說分明也。若爾初地乃至七地第二劫之義其理極成矣。依之大師祕藏記云。越三妄執越三僧祇劫即是十地究竟也。過此修上方便斷微細妄執至佛果。故經曰此四分之一度於信解。文既十地究竟斷三妄佛地斷微細故地上二劫義分明者歟。加之復慈氏儀軌云。若一生從初念誦至於越三無數劫行即證一生補處三菩提。文又疏第三云。乃至為一生補處菩薩擇去心中無明父母極細之垢亦名治地。云云。此等文又斷第三劫妄執至因滿位云。佛惠初心也。然後斷微細得果故於中有二。一無間道斷彼。解道得果故。故抄云。至金剛定越極細妄執二佛果斷故。故抄云。唯佛地障解脫道斷文。此乃依十一地十二地異故。但因滿位而言三劫成佛者。等妙二覺一佛二名之故。又密抄第三云。問。第

三劫滿得成佛不答。若越三妄執力即得成佛。故疏云。復越一重極細妄執得至佛惠故。文又雜抄第七智證云。越一百六十心龜妄執即一劫。越第二重細妄執即二劫。第三重極細妄執即超第三阿僧祇。至於佛果初心故云。於成佛時不限劫數也。心內無明漸漸斷除即超劫之義也。文此等釋斷第三劫妄執即至佛果也。故云。故云三劫成佛也。此是佛果初利那云。佛惠初心也。故釋論云。極解脫道初利那中一時相翻不能俱行。文此意微細攝極細而不開也。依此等釋義地前初劫地上二劫之義。同瑜伽起信等說矣。後義意三劫俱是寄對如常之地前位也。故疏下釋第三劫極無心云。此心望前二劫猶如蓮華盛敷。若望後二心果復成種。文。住心論第九云。望前二劫者指他緣二心。又疏云。次生極無自性心。乃至爾時生於佛家。文。華嚴經云。生在如來家。即得入初地。文。又疏第三云。此空智生即是極無自性心生也。乃至即是真言行者虛空無垢菩提心也。文。疏二云。初地菩薩得此虛空。漸次證入者如。初無畏時以聲字觀入漫荼羅行。乃至第六無畏於平等心中修漫荼羅行。離垢地以去各於自地觀心中修漫荼羅行。略以。位分之已作十六重深淺不同。文。私云。既離垢地以上為十重。初地同第六無畏也。又住心論第八心云。是因是心望前顯教極果於後。初心。初發心時便成正覺。宜其然也。云云。疏二云。此心望前二劫猶如蓮華盛敷。若望後二心果復成種。故目如是初心佛說成佛因。云云。以上諸文但以極無置初地矣。又論第八心

云。經云。此菩薩淨菩提心門名。初法明道。釋云。是明法身真如一道無爲之真理。佛說此名。初法明道。智度名。入佛道初門。於諸顯教是究竟理智法身。望其言門。是即初門。略抄又二教論上云。至如彼百非洞遺四句皆亡。唯佛與佛乃能究盡。此則顯教開機。但真言藏家以此爲入道初門。略抄。已上二文以第八心文同。初地歟。又當卷下釋初地果相云。從此無有待對出過心量不思議地云云。此意一道極無俱屬地前歟。云從初地離待對故。已上三義若約能越淨心。或一道地前。極無初地。或二心俱地前。或兩心同地上。三說雖異。若依所度妄心者。三妄皆在地前故云。地前三劫耳。但至三祇配立違諸經論者。大師釋此事云。問。第三僧祇即是八地已上。而何言初心菩薩耶。答。是初心菩薩也。無數劫者。三劫之中何劫耶。答。第三劫也。已下如。此釋既云。真言初入淨菩提心位。頗具顯行無數劫功德。准知兩軌說又於自宗初地得顯行第三劫福智故云。一大阿僧祇。非二初僧祇也。俱生我執等者實教意於二障中不分見修。地前伏現初地斷種十地除習故。極細當二障種故。且約煩惱障邊云。我執種歟。非無法執種。無相同習歟。或又但一煩惱龜云。我執細法執云。種子我執之種子歟。次疏第六釋者。疏自釋云。復次此中應說初法明門三昧道。於上品中已說故不重言。又如上所說一生補處及八地三昧是約教道法門作。如此

說耳。然祕密乘人於世諦中即能通第一義諦者。從初發心具行大空三昧。其謂不然。則於一生之中不能頓滿諸地也云云。此意於今宗有教門實行二意。若依教道門准。如常第三劫在於八地上。例如云。初二三地相同。世間四五六地寄同羅漢也。故云。一生補處及八地三昧是約教道法門等也。若依實行者。初地斷三妄故。顯行八地上行初地得故。云從初發心即具行大空三昧也。疏二云。然此經宗從初地即得入金剛寶藏文。即此意矣。或又八地三昧者。直指如常八地上第三僧祇也。教道法門者。常途教門也。然祕密乘等者。真言門行也。初心菩薩顯行第三劫功德故。故云其謂不然。乃至不能頓滿諸地也。次祕藏記釋者。越三妄之後十地究竟也。爲言文點云。越三僧祇越三妄執。即是十地究竟也。過此者過十地位也。此位亦雖斷微細且約盡處云。果位所斷也。猶如根本無明雖從初地斷。此云佛地所斷矣。次慈氏儀軌及疏第三一生補處位斷第三劫妄執者。疏第六云。如上所說一生補處是約教道法門文。餘釋如先若約實行。是如尊勝儀軌等。故彼軌云。初發心時便越百六十心度。三無數劫行證普賢色身三昧耶。即是初發心便成正覺文。此又同疏從初發心具行大空三昧文矣。故知今宗異餘教。三劫在地前十地離待對也。故大師釋現世證得歡喜地文云。非顯教所言初地自家佛乘之初地也云云。可悉

之文。依初義會疏及論文者。先疏此心望前二劫等者。抄第四云。第三劫極無自性心。生時如蓮華盛敷。故云望前二劫等。言若望後二心等者。此心喻八心中第五華種心第六成果心。後二心者。第七受用種子第八嬰童心也。望此二心名果復成種云云。又教相抄會論釋等云。前二劫者。指初二劫。極無自性是第三劫心。謂八地乃至十地也。以此極無心爲因句。以蒙佛警更增進心爲根句。即金剛心一念也。後以成正覺心爲究竟句也。然顯教意今第八地心爲果位。前二劫顯行滿昇此地。故今教以八地乃至十地爲成佛因。初心佛矣云云。疏第三十六重深行者。彼卷下釋云。傳教灌頂是名阿闍梨。乃至若生極無自性心得入。如上漫荼羅海會。名阿闍梨。從此復有十重深行。乃至於解三密人中。最爲上首。如金剛薩埵。是名阿闍梨。復次毘盧遮那。是名阿闍梨。云抄第四釋極無自性心名阿闍梨。已上之文云。如是大第從下至上皆得名爲阿闍梨也云云。又云。疏從此復有十重等者。十重深行即十地也。乃至教相抄云。此文意從傳教至極無是從下至上。示阿闍梨位。謂從地前至第十地也。次從此復有十重等者。還從上至下。委顯有十重德行。謂從十地至初地也。次乃至已下顯從初地至傳教更有地前三十心。故云乃至云云。或云。從下至上六重如先。乃至如金剛薩埵者。十重從上至下。學初地金薩上九地云。乃至

●(之)一●* ●別二引● ●(次)十以● ●心二句● ●(下至)一● ●云十(又云疏從此復有十重等者十重深行即十地也○云云)●

也。又相抄云。疏第二釋八地已上云。住。是地已善知諸地障乃至如是等。有來多十心云云。指此十心云。十重深行也。取意況復云。十重深行。何入佛果。故知前文離垢地指初地也。虛空無垢菩提心故。凡三劫地前地上古來未決。然前義為勝。經疏論釋以顯教極果為真言初門故。又望後二心會釋非理。先密抄釋不可。以三劫配十地時第二劫至七地。然配五六地華果二心為此心。而七八地二心云。後二心。理豈然矣。次相抄義又非理。何者八九十地為因句。長短三心中何若短三心則一地內有三心。長則八地上究竟句也。等覺為根。果位為究竟。依疏何文乎。開上方便雖為佛果未見此說也。又八地以上淨菩提心說經疏何文乎。就中十地三句真言行位也。誰以八地上究竟句為真言初門矣。密抄猶淨菩提心初地義明鏡故許地前三劫一義。然依被釋成八地上菩提心義。非晉達抄釋告經疏明文。暗違大師釋論。誤甚哉。次又十六重深行是釋漸次證入經文。然作順逆二科通釋大背經文。況復疏第三云。初劫智惠猶與二乘共行。若二劫智惠與二乘共開。第三劫等虛空無邊智惠一切二乘不能思議。堪作秘密行阿闍梨也。就秘密中又漸次轉深。乃至佛為十地說般若則九地非其境界。唯大毘盧遮那得名究竟阿闍梨也。略抄此中等虛空心者極無心即初地也。就秘密中等者離垢地以去也。既云漸次轉深。從上

至下豈夫爾乎。前文自地觀心者顯此秘密行義也。二地已上不對顯行。是真言行故。故疏二釋初地果相云。從此無有待對文。又既毘盧遮那云究竟阿闍梨加佛地。為十重也。但九地非境界。十地十一地開合異故。約合門云爾歟。或等妙二覺一佛二名故除十地歟。前文舉金薩大日二種者六無畏十重中各舉終阿闍梨。顯前阿闍梨體故云。乃至也。乃至言流。至毘盧遮那上。又八地上十心者不合疏文。疏釋云。有十心無邊智生。即是初地果相也。又深行者約多分歟。或佛果亦深行所得故云爾。或微細惑解脫道斷故。果位有對治行相故云爾歟。又十六重是阿闍梨支分故傳法阿闍梨作此事業故。毘盧遮那云深行歟。故隣彼釋云。是故作最初阿闍梨事業時即須觀照自身即金剛薩埵毘盧遮那文。又智證大師釋云。有十重深行者從第二地至於等覺也。於無自性心當於初地也云云。依此釋十重深行無違。但達毘盧遮那阿闍梨文矣。又三祇配位相違者顯密相違文義非一。何於此一事守顯乘。就中抄釋。依初義許地前三劫之義。若三祇配位決定豈許彼義乎。況顯教中有地地經三祇之義耳。尋云。微細妄執唯佛果所斷乎。如何答。或云。第三極細妄執從初地至因滿斷之。次斷微細妄執至佛果也。故疏下文云。復越一劫昇住此地即是初入此信解地。乃至更開佛地。為上上方便。乃至故曰此四

分之一度於信解也。此文初地斷第三極細之後更不云斷。別惑而言佛果位斷四分一微細故。又疏第三卷云。補處菩薩斷無明極細之垢故。是故成第三極細妄執至因滿之義。故知微細妄執唯佛地所斷也。又義云。經云復越一劫昇住此地。此四分之一度於信解。文此於第三妄執開第四妄執為十地所斷也。謂第三劫終經越諸戲論之句疏釋云。越第三重微細百六十心。文此後經復次信解地等說。十地畢云。復越一劫等。是舉信解地所斷也。次此四分之一者此言指前復越一劫文也。故知十地斷微細妄執也。或云。今第三妄執有三重。一初地所斷二十地所斷三佛地所斷。而今復越一劫云三祇者合十地所斷云極細也。過此修上上方便斷微細妄執者別開佛地所斷為第四也。真言門行者等者。問。三劫俱有時分妄執義。何第三劫置真言門言耶。答。本經中說第三劫文云。復次真言門等文今准彼歟。問。經初二劫顯如常顯行可爾。今初一劫又約妄執何更云真言門耶。答。三劫皆雖通顯密二行。第三劫能越心即初地淨菩提心故。此位顯極密因故。更置真言門言也。得至佛惠初心者。密抄第三云。第三劫滿得成佛不答。若越三妄執力即得成佛。故疏云。復越一劫極細妄執得至佛惠也。文又雜抄云。第三云超極細妄執即超第三僧祇至於佛果初心。故云於成佛時不

●釋論二論釋 ●地二他 ●(各)十顯 ●至二出 ●位二立 ●(又)十依 ●[修]一 ●初二第 ●[得]一 ●果二
直 ●心二地 ●

限劫數也。文依此兩釋佛。果初心云。佛惠初心。故梵云已下可爲異釋也。大師陀羅尼義云。得至佛惠初心者。眞言佛惠初心也。約顯宗當圓滿正覺位也。文此意淨菩提心云。佛惠初心也。梵云下別釋已上總標也。所謂總標別釋成三劫地前之旨也。但云三劫成佛者。斷三妄是初地分證成佛。故善提心義三云。義釋說超三重妄執名度三阿僧祇劫。過第三劫入佛惠初心名淨菩提心門。淨菩提心門以上十住地名信解行地。文私云。此釋雖似同大師釋其意異。何者以別圓初地初住同淨菩提心故。故彼釋云。天台圓初住別初地證道同位即是眞言佛惠初心淨菩提心門也。云云。大師以佛惠初心當于天台果佛故。安然意非理。天台別教地前可經三劫歟。

若一生度此三妄執等者。鈔第三云。若一生度此等者。此宗明義但除妄執名爲證。祇若一生度此三妄執名。一生成佛。文問今此一生成佛與前秘密釋三劫成佛。全同可云耶。答。依一義非全同歟。問。兩釋雖異俱度三妄成佛。所度既同。成佛何異乎。答。今文若言起盡顯異。前成佛也。所謂前標。若以淨菩提心結得至佛惠初心。是即明初地分證成道也。此中有顯密成佛。顯密約。今若一生度此等者更顯。一生成佛究竟成道也。分滿既殊。前後成佛豈同乎。依之大師難問答中釋三妄義畢云。問。如此等義爾耳。今所建立不歷三劫此生即上菩薩地位即身

成之義抑有依憑耶。答。證文甚多云云。如此問答引經論等中引疏第一所引之大品文證。一生二生義。依此釋案。今文即上菩薩位當於得至佛惠初心。即身成佛即今一生成佛也。但三妄言雖同寬。發是別。後三妄攝微細故。故抄第四云。前言三劫不說四者合佛地一障在十地故。文仍無過。問。案文次第上釋時分妄執義畢而言。即一生成佛何論時分耶之意無爭。前常途祕密中重簡時分。成妄執義是正釋通妨一義也。何云別義乎。況後至文處釋第三劫時或釋舟車神通至到一處或判巧拙難易不同得寶無異路云云。既云至到一處。何別分滿寶所矣。又兩處三妄言何忽有寬狹乎。答。祕密意若分證若究竟皆簡時分。故結何論時分耶。今分證究竟即如一生二生二類故。金剛頂經略釋云。若能受持思修不經三大劫十六大生乃至現生證如來大覺位。文即身義云。諸經論中皆說三劫成佛。今建立即身成佛義云云。此即以眞言究竟成佛非待顯家時分成佛乎。或又此即身成佛與一生成佛有寬狹。一生二生同不捨肉身故即身成佛攝也。又佛惠初心是祕密分證義。陀羅尼義釋分明也。如先引一生成佛又究竟成佛。大師處處判文也。但至下釋者眞言分證與顯究竟一處故云爾。非謂祕密中無分滿也。故疏第一釋初地成佛云。然非究竟大牟尼位。文又三妄言隨宜何必一同。例如初劫中三重三妄也。仍無失。又

義。准祕記釋者。初心者因滿望果云。初心歟。或佛果初利那歟。然則究竟成佛。若一生下雖上明時分妄執三劫成佛。未判勝劣取捨。故度三妄成佛是密即身成佛故不取時分也。爲言或又密成佛雖非時分未聞隔生即身義。故即顯祕密成佛是一生成佛也。

然就第一重內等者。抄第三云。然第一重內復有三種三妄執。今初出世心生即離初三妄執。謂世間衆生從無始不了我之自性。唯依諸蘊執有實我。由執我故起種種惑造種種業。受種種報成三毒根。今緣伽行者從初發心依眞言門了知心相於諸蘊中即離相在內外觀之皆不可得。即離我倒所生三毒根本。是越三世間三妄執也。文此釋三道似云三毒矣。教相抄一云。心云付初劫所斷龜妄執又細分有三重三妄執。第一謂以貪嗔癡三毒爲三妄。此中攝經所說一重百六十心。謂付六十心於一。一心各有龜細重重。其中深細攝乃至極細妄執。其中龜淺此即當毘曇所。彼聲聞人見道位所斷也。故住心論第四云。此唯蘊無我一句中攝一切小乘法盡。故今聲聞乘名唯蘊無我住心。文故知觀唯蘊無我度六十心者是。彼諸部之棟梁毘曇斷惑也。若爾成實等論可屬緣覺智耳。時抄此意六十心通見修三妄之中今舉龜妄中見斷六十心歟。唯蘊無我言雖通三道。且就初得總名歟。例如無雲天云。最初解了是顯見道位也。

問。龜妄中既分三重。第二第三應亦爾耶。答。般若寺抄一云。問。其三重三妄執者何有。答。每三重妄執各有三重。凡九重妄執耳。問。爾初重妄執云三妄執。何。答。初重妄執。建立龜妄執細妄執極細妄執也。餘二重妄執亦如是也。問。於劫亦可。在九劫。三劫各三劫之故。答。爾云有何妨問。爾疏正文何。答。說三重妄執畢次云。凡有三重三妄執也。云云。單三妄執復三妄執耳。略抄准此釋細妄等亦應有三種歟。此釋初重內三種亦立龜細等名。如大可配。見修相望修惑是細故種子極細義也。但出疏正文。三重三妄云。今本云。三種三妄。此乃龜妄中有三種三妄也。爲言非九劫之義也。然今隨義轉用歟。又難問答云。經云。越世間三妄執出世間心生者。於妄執有多種。一者百六十心三重度故云三妄執。二度世間心離我例所生三妄名。越三妄執。三六根六境六識制伏此三故超三妄執。四者斷業煩惱無明故云度三妄執。此四妄執配人云何。答。第二大乘人所斷也。第三三果所度也。第四無學所斷也。若隨根而論之。凡有三種三妄執。問。第一三妄約何人耶。答。眞言行者略抄此心於經一文釋有四妄義歟。就中初總釋三妄文爲眞言行者所度。以龜妄中三重爲顯乘大小乘人所斷矣。准此釋第二第三劫不可有三種三妄歟。六十心文可局第一重歟。所謂根境界等者。教相抄云。第二三妄執者。

於根境識三法所起妄執也。是謂聲聞所斷修惑故云三果學人所留滯。於十八界諸法自相所起修惑非須陀所斷故云三果所滯云云。安然釋云。是藏修三果所斷修惑文。修道三果者。預流果。是第十六心修道攝故。此果進斷修惑故云爾歟。或此果直雖不斷修惑修道攝。第十六心是已曾釋故所斷言正約一來不還歟。前抄云。非須陀所斷也。若約云。所留滯三果皆依後惑故歟。或隨在何道斷惑得果道故云。三果所斷歟。問。何故根境識云修惑耶。答。惠暉疏第一云。十五唯修斷者五根五境及善無記心王爲所依境修惑爲能緣。是所緣縛。此能緣惑修道除名修斷也。文俱舍論云。後三界通三文光記云。三通三者見斷隨眠及相應法迷理起故。四相與得是彼見惑親發起故。皆見所斷乃諸餘有漏若無色善無覆無記是不染汚緣縛斷故。若諸煩惱及彼相應迷事起故四相及得是彼修惑親發起。欲及善染無表是修斷心親發起故。又是色法緣縛斷故皆修所斷乃一切無漏非繫縛故皆非所斷文。准此釋今疏中於後三果取修斷邊故十八界諸法云三果所斷也。見斷邊攝第一三妄故。然此十八界中染心王及心所等成妄執法皆自性斷也。善無記七心界心所等及五根五境等所緣縛也。今爲能緣修惑云妄執也。或又若約眷屬體五根五境等亦妄執攝歟。猶如第三妄執學業矣。故釋論記釋執相應染云。眷屬亦通。

業及果報文佛地論又爾也。淹留修行者。淹久留滯義也。謂見修相望修道時長故云淹久也。又前見惑頓斷。今修惑漸斷。前惑斷故云修行。後惑未斷故云留滯也。又義根境界三妄是法執也。故下釋淹留修行云法執當心。又大疏抄釋第一重三妄云。三妄執自何發起。我執法執無明發起也云云。問。以何可知。答。疏云。最初解了唯蘊無我根境界淹留修行業煩惱株杌及無明種子略抄准此釋三果是法執未斷位故云淹留修行也。私案。於十八界諸法有體用。迷用是人執修惑也。迷體是法執也。然前義爲勝。所以初重三妄皆約所斷故。又若約法執者設聲聞無學設緣覺無學亦應留滯何局三果乎。又有不示修斷之過故。又下文如下抄。如內外十二界等者。或云。如者若義也。謂於根境界文有二意。十八界義如先。又若內外十二界即根境界合言之也。爲言問。若爾何云三妄耶。答。迷根境界十二界起修惑三毒故云三妄也。例如第一重於蘊起。我倒所生三毒也。或云內外十二界。界字通根境界歟。或義。初云唯蘊學五蘊。今言。根境界示十八界。此三妄等中未明處門。故釋十二處也。十八界中以六識合意根界故成十二界也。爲言又義。經根境界文似說處門。然今釋界門故作此釋歟。後二義意。如者指事義也。或云。義章中依成實意釋法入之中分出六識。此意以六識

①境一塵②度一斷③〔者〕一●*④〔第〕一●⑤釋二見⑥〔或〕十若●

可合法處歟。然大小乘所判皆六識攝意根成實意未審矣

所謂業煩惱株杌等問答云。四斷業煩惱

無明故云。度三妄執。文今三妄者業及煩惱

與無明云三妄也。問。無明煩惱同煩惱攝

也何開爲二。所生十二因緣何非其數。故

疏第七云。淨除於業生文。又論釋拔業因

種云。業者惡業。因則十二因緣。種者無明種

子。文准此釋。煩惱攝於無明別立。因似爲

三妄。如何。答。今文既標有三妄。釋所謂業

煩惱株杌及無明種子。疏釋明鏡者也。但

至疏下釋并論釋者。未必三妄義。學所斷

所觀歟。又煩惱無明別立約過現也。故實

範。阿字義云。私案。經言業者行有二支。煩

惱愛取。無明初支。生者餘七。七事無明等之

所生故云。生也。鈔云。業及煩惱根本無明種

子所生十二因緣大樹云云。當知十二因緣大

多羅樹無明爲種子。四支爲根本。餘七枝葉

華菓等也。其中無明等正妄執體也。故疏但

云所謂乃至種子云云問。株杌種子何物耶。

答。安然菩提心義三云。業煩惱正使。聲聞所

斷。無明種子習氣支。佛所斷云云。此意業煩

惱正使爲株杌。正使通種現歟。種子。是習

氣也。今謂不爾。株杌亦名習氣。而爲緣覺

所斷也。故論釋緣覺云。業煩惱株杌。此而

拔。無明種子因之而斷云云。疏第一云。摧壞

無明大樹。拔其根本云云。此文以無明現種

非爲樹及根乎。但或以抄釋四支爲根本

者其理不可。抄株杌種子爲聲聞無學所斷

故與今意是異耳。彼又十二因緣云。大樹今

於無明分。樹根故。疏下釋大師釋懸會矣。

即是無學聖人等者。抄云。言即是無學至最

難斷處者。即非想地第九品。煩惱最極微細

名爲難斷處也。文此釋但爲聲聞無學所斷

歟。俱舍云。第九無間道名金剛喻定。盡得

俱盡智成無學應果。文或通二乘歟。至下

作二釋矣。然與大師意見未辨。聲緣種子

斷不故。又安然菩提心義三云。今文業煩惱

正使聲聞所斷。種子是習氣。支佛所斷。文此

意今無學雖置二乘無學云。緣覺斷習。又

與大師異。業煩惱株杌爲現行爲聲聞所

斷故。大師意株杌同習氣也。最難斷義准

抄可得意歟。又教相抄一云。第三重三妄

執者是緣覺人無學位所斷也。所斷既越聲

聞分齊故云。最難斷處。緣覺智惠深聲聞

故。故十住心論第五云。辟支佛智惠深利故

能以總別之相深觀察之。見一切集法皆

是滅法。此與聲聞異故。拔業煩惱株杌及

無明種子。文付三三重三妄。前二聲聞所斷第

三緣覺所斷也。中聲聞所斷云。三果學人

所帶不舉無學所斷緣覺所除云。無學聖

人所斷不舉學位所斷者。凡今經所說三瓊

祇行。者欲顯真言勝餘教。而大小諸乘人

所修諸行從淺至深漸次舉之以爲真宗方

便也。故初出聲聞行次示緣覺斷。然此二

人俱有學無學二位。聲聞學其學位讓無

學於緣覺。緣覺示其果位預學位於聲聞

也。此入對緣覺果位。猶有學處。故云學

人。緣覺不舉學位者。以聲聞人爲緣覺因

人也。或又三果學人者前三果也。無學聖

人者第四果也。然此無學聖人有所斷者有

聲聞無學轉成獨覺之義故。故住心論云。

以羅漢等迴心亦成獨覺故。文誠聲聞無學

未拔株杌種子。更居獨覺之學位。能除彼

株杌等。方證中乘極果。所以云。無學聖人最

難斷處矣。云云。又思案云。無學聖人者通二

乘總句也。所斷難斷是辨聲緣淺深別句

也。例如起信論如菩薩地盡等總別二句。意

云。株杌及種子緣覺所斷聲聞難斷處也。爲

就中上但舉三果學人。此中無聲聞應果

可闕彼故。又云。後三果者第二三妄迷。十

八界修惑。既爲彼惑所留滯處。無學聖果

豈有彼義乎。應知今文含說聲聞無學釋

聲聞應果習難斷義。非想第九品修斷義自

顯也。問。或難云。大師釋云。根境界等者三

果所度也。文何云未斷惑。應知今留滯者望

見惑頓斷修惑漸斷故云爾。故光云。見惑

易斷。總立一果。修惑難斷別立三果。文爾

何答。三果留滯義。後向道惑與前果而爲

留滯處故。前三果各進斷三果修惑故。云

三果所度也。若不爾者。無學既無所斷。何

云三果所度乎。光釋斷修惑而所得果故

與今留滯義異耳。但緣覺不舉學位者聲

聞四果同緣覺學位故。唯識章云。又上必

兼下。聲聞行緣必獨覺法故。文建治二年傳法會

①等十(者)②③(至)④一⑤阿二異⑥⑦(十)(歟)⑧(是)⑨一⑩* ⑪(煩惱)⑫一⑬除二斷⑭(其)十中⑮則二即⑯⑰二

於⑱⑲(果)⑳一㉑(故)㉒一㉓*

凡有三種三妄執者。或云。第一重龜妄中有
人法二執中。今三種攝人執見修無學所斷。
顯二重法倒也。或云。此法倒攝今業煩惱
也。故下文明法倒云。業煩惱網故。凡拔業
煩惱等文。雖通二執斷今約無學所斷云。
遠世心也。若依菩薩法執斷義。又離遠世
矣。猶如彼如菩薩地盡含因滿果滿也。或又
拔業煩惱句雖約拔二倒。今約無學斷云。
湛寂歟。例如唯識論云。二乘見道唯斷一種
菩薩見道俱斷二種耳。若爾何第三劫業煩
惱。不在此句中耶。彼隔隔祇故。此一僧祇
內故。又大疏抄釋。三三妄各有龜細極細
三妄。凡為九重妄執畢云。問。爾疏正文何
答。說三三妄執畢次文云。凡有三三三妄
執也。云云。可云。單復三妄執耳。云云。此釋意。今
三種三妄者九重妄執義。若爾何局龜妄矣。
學摩訶衍人等者。抄云。謂學大乘之人。初
得出世初心。即是越我倒龜妄執。名出世初
心。此與小乘見道預流果適齊。謂上疏云。
如聲聞人初觀陰界入時。乃至於八直道中。
遠塵離垢真法眼生。真言門菩薩亦復如是。
初觀陰界入時。乃至於如來大菩提道中。遠
塵離垢得法眼淨故。云云。與小乘見道適齊。
今言適齊者。但相似名齊也。文教相抄述意
云。前明二乘智斷畢。次顯大乘人行。此人
依顯教大乘初發心時。聞心性不生深信
其理。雖然為我見等倒惑所覆。未得空觀
現前。爾時數數學觀解。謂蘊界入等集成
人。此人者以心為主。然蘊界等是因緣所

生法。推求其性不可得也。若心依何而住。
故心即不生。成此觀時。離諸見網故云。小
乘見道齊。然此菩薩雖與小乘見道齊。不
墮聲聞位。聲聞觀陰上無人。菩薩知心性
不生故。又二乘闕慈心。菩薩具大悲。依此
菩提心勢力。不墮一乘地也。云云。私案。抄釋
以學大乘人似為真言行者。合上疏文故。
又以真言行者為能寄齊。是疏前後例也。
又六無畏段經中但說所寄齊顯乘。疏中兼
示能寄齊密行。今又順彼故。又淨菩提心少
分增明文。真言行者菩提心名淨菩提心故。
又云度無量見網淨心增明。同疏第五釋真
言行者三世無障礙戒云。住此戒時無量見
網皆悉淨除之故。又今卷下欲釋寂然界
云。以行者於瑜伽中湛寂之心雖已明顯。
等文。修瑜伽行者。寧非密人乎。又義。顯行
人也。下引三獸渡河喻是三乘共菩薩也。又
云。非如實巧度。是拙度菩薩也。而下舉顯
密二行云。巧拙難易故。又云。同以無言說
道得諸法實相。三乘俱證偏真理故。又云。
同共一法中而昇沈有異。同智論三乘共十
地故。具如三獸渡河之喻。出於優婆塞經并
寶性論。彼經論中說真言菩薩乎。又下所
舉寂然界菩薩。是此菩薩昇進位也。彼既屬
偏真理顯人也。此何不然乎。又修禪定等度
門云云。大師出顯行。云。六度為宗。真言行是
三密故。又覺苑師判通教菩薩故。又大師
立四妄執時。初劫三妄中第一云。大乘人所
斷。此外以第一三妄為真言行所度。故依

如是等文理顯人而非真言行者也。二義
中後義為勝。但至能寄齊者非為密人。於
三乘人經中緣覺菩薩但說極位也。故緣覺
學無學云。拔業。惱株机等。菩薩明度法
倒之位。云。彼離遠順八心等之故。上兼下
故。前斷位寄聲緣斷位示之也。全非顯密
相對也。又六無畏文異。今文。彼但說如常
顯密行。此說極顯淺位故。若如彼學大乘
人為真言行者。寂然菩薩顯密中何。若如
無畏為顯人者。何學大乘人不齊彼矣。若
為密人者。寄顯明密行之時。無所寄齊而
直出真言行者度法倒之位。況案六無畏
寄齊以密人未斷惑位同顯人斷位。豈
非違彼例乎。故知於證偏真理之顯行三
乘。而顯斷惑異也。又淨菩提心名何遮顯
矣。如云淨心最初生起。外種子心猶得此
稱矣。又下釋者度見網顯密同故。猶如大
小相似。何以言同。云。其體無異矣。又於瑜
伽中釋者。第二劫往昔修瑜伽等文。此非指
顯行。又釋順理云。古昔修瑜伽行者。此豈
密人耶。故知今菩薩三乘共菩薩非密人也。
況顯行二乘密行菩薩合論成三乘義。甚以
不可矣。問。下文於寂然菩薩作常途祕
密二釋。若此菩薩但顯人。何作祕密釋耶。
依之疏第三明十六重深行。出寂然界阿
闍梨。此豈非真言行者乎。但大師釋約總
別義舉大乘人所斷。非謂不密人矣。何。
答。下釋是寂然界菩薩唯是顯人之證也。何
者三乘中菩薩。經一僧祇證寂然界也。今

祕宗度一重妄執同彼也。寂然菩薩亦非爲密人也。事於一人並顯密二行乎。又難問答釋約總別非理。若爾三果學人無學聖人。亦真言行者乎。所以彼釋立四妄之所由云。根機非一。所以多種也。若約總別何云。根機非二。大乘人非顯大乘者。有不示顯大乘機之過。根機非一中。無顯大乘機矣。第三釋者。彼次上釋云。若觀前人未有深解之機。則順常途隨文爲釋。故知彼且順常途顯真言行故云爾。寂然菩薩即非密人也。

然彼行者等者。此下以學大乘。人修惑斷位。與三果學人位齊也。教相抄云。心云。菩薩前雖觀蘊無性。知心不生。以觀解未熟。故有法執。猶愛禪定智慧等功德起。修所斷惑故。亦次觀定惠等功德法之無性。斷無所有處已下地所起根境識三妄執。是第二重三妄也。此與小乘三果學人位齊。然不墮聲聞地義如前釋云。此意以學大乘人修惑斷位似前三果斷位也。此修惑愛禪惠等法。而溜滯故立法執名。非實法執。例如起信中於法執立人見稱也。雖不起我倒等者。謂此位雖不起見惑我倒。而迷諸法用起修惑也。或又法執者舉所依歟。人執必依法執而起。況此菩薩前出世初心但度見網未斷修惑。修斷非此位。何耶。又義法執留滯義也。既云法執當心故。又不起我倒者。准下我蘊兩倒之文。若見若修人執煩惱悉可云我倒故知。雖不起人

我倒。猶有法執而留滯之義也。蘊倒是法執故。又不能速至善提云云。准唯識能障菩提名所知障之文。今又障善提故應法執矣。又三乘中菩薩所入深。若不斷法執何有此理矣。又義此菩薩約未斷惑成留滯義歟。此菩薩湛寂位未度法倒故。又前後位既齊人執斷位。中間何明法執斷義。又非如實巧度云云。拆法空義同三藏菩薩。彼教三乘同斷見思故。又下疏中拆法但遣人我故。又所寄齊三。果明法執留滯義故。抄釋也。前三義中初義爲勝矣。順前後故。故下段然亦稍離下地三執者。指今斷位根境界三妄也。若下八地云下地者。非想地九品業惱等既人執也。即下八地煩惱法執乎。若聲聞地云下地者。緣覺所斷無明種子。既人執習氣也。聲聞所斷分齊何云法執乎。故知今所斷人執修惑也。若約法執斷者達諸文。故湛寂菩薩類水中蓮華。未度法倒故。若約未斷惑者。非當達前後例。亦達所寄齊三妄故。更出一解云。於經一文含大小二義故。疏家作二釋也。經中學大乘人出世初心。說唯蘊無我。是似同小乘見道故也。後二文無寄齊說可悉之。

然亦稍離下地三執等者。此下以學大乘人煩惱障習氣斷位。同支佛拔業惱株杌也。故下文云。行者未過此劫。與辟支佛位齊。文以拔業煩惱爲緣覺。此文明銳歟。具如下辨。抄云。疏然亦稍離下地等者。此同二乘無學也。謂行者雖有法執當心非如實

巧度。然亦稍離下之八地三妄執故。復能拔第九地我執家業及煩惱根本無明種子。所生十二因緣大樹。又解。然亦稍離下地三妄執者。此同不還果也。能拔業煩惱等者。此同無學果也。行者能知如是甚深實相之法。有佛無佛性相常耳。證此理時。退非二乘拆法進非別圓。乃是三獸渡河共空意也。文教相抄云。次觀十二因緣甚深無性理。拔業煩惱株杌及無明種子。是第三重妄執也。非想一地惑屬第三重妄執。是無學人所斷故。此位與小乘緣覺齊。又離下地三執者。指聲聞地云下地。此時與聲聞所斷齊故云。離下地三執也。能拔業煩惱等者。緣覺所斷。此可云上地煩惱。是即聲聞屬學地。緣覺屬無學故。聲聞云下地耳。若依抄義與此別。抄心以拔業煩惱等云聲聞無學所斷。大師以此心爲緣覺所住。又抄心以摩訶衍人云。退非二乘拆法空進非別圓。菩薩。大師心。初若湛寂若寂然皆屬緣覺智分。而爲第五住心攝也。取重私云。密抄有二釋。初釋同二乘無學中。緣覺下八地煩惱凡位斷故云稍離下地。其義然。聲聞未必然。但超越證不還中有此類歟。謂凡位斷欲九品惑盡。乃至或斷無所有處煩惱盡後入見道。斷遣惑盡至道類智。超證不還果故。此中斷下八地惑盡入見道證第三果人。進斷非想地惑起。九無間九解脫道證無學果故。惠暉疏。聲聞無學十八念者。指此歟。上最難斷處釋。非想第九品。是約

指此歟。上最難斷處釋。非想第九品。是約

○(人)一○ ○(知)十○ ○(善提)二○ ○(善提)三○ ○(果)二○ ○(妄)一○ ○(初十)初(劫中善提)○ ○(道)二○ ○(障)二○ ○(障)二○

第九無間道所斷也。故俱舍云。斷初定一品至有頂八品皆阿羅漢向。第九無間道名。金剛喻定。後釋或述。意云。同不還者。只斷欲界九品修惑之所得果也。云云。此意欲界五趣地云。下地歟。今謂不爾。前約九地分上下。今約四果論上下歟。前又通二乘。今局聲聞。故異也。今此兩釋皆不合。疏意。今段本意。拔業。樞樞机。專知十二因緣甚深法爲宗。此但緣覺智分非聲聞所知。故疏第七云。如聲聞極觀察智。解了唯蘊無我。以厭怖心重故。疾斷煩惱自證涅槃。不能分別推求十二因緣實相。詳支佛智惠深利故。能以總別之相深觀察之。見一切集法皆是滅法。此與聲聞異也。阿含云。十二因緣。法有佛無佛法位常住。此釋全同。今文。阿含經法位常住。今性相常爾義也。既判爲此與聲聞異。何背疏分明釋云。或同聲聞無學。或通聲緣乎。故知殊机并種子者人執習氣。獨是緣覺所斷故。故疏第七文云。詳支佛觀一切集法皆悉如涅槃相。於種種有爲境界中。皆亦戲論風息。一切集法如涅槃相者。性相常爾義也。戲論風息者。知性相常爾義故斷習氣也。故云戲論息也。又大師住心中論中。引同性經聲聞十地緣覺十地而證住心淺深之中。緣覺有甚深十二因緣地甚深利智地。疏釋自契此經矣。又聲聞第十地立阿羅漢地。是約斷正使歟。緣覺第十地出習氣漸薄地。是當今拔殊机種子。應知依此經意聲聞十地云。下地緣覺

爲上地也。故論第五舉疏第七釋今經文。同性經三文。成緣覺勝聲聞。既此意矣。又嘉祥釋云。同性經明緣覺有十地。十地中有習氣薄地。以根利鈍長斷習氣名。中涅槃聲聞不斷名。小涅槃文。師得經全同妙至矣。又義約智度三乘共十地已辨地云。下地支佛地云。中地菩薩地云。上地歟。故疏下云。故以三乘上中下出世心合論。一阿僧祇劫。即此意歟。若爾何約三界九地。以非想地惑云殊机種子乎。非想九品。亦聲聞所斷修惑攝故。又義約九地又爲緣覺所斷無違。故住心論五云。或云。明獨覺者。此有二種。一者緣覺二者部行。此二成覺斷見修惑。都有一百六十心。諸緣覺乘法爾皆於凡位時。無所有處已下諸惑先已斷竟。後入見道有十六心。但法忍法智不斷惑。可知斷修所斷惑。上之八地。每地地九品各有二心。合有一百三十四心。通前見位。總一百六十心耳。略抄准此釋諸獨覺下八地惑凡位斷此。故云然亦稍離下地三執也。殊机及種子。與非總第九品惑俱斷歟。故上文云。無學聖人所斷也。所以緣覺一百六十心取果。一百五十九是向。一心是果故。問。下八地惑既凡位斷訖。何起上七地無間解脫耶。答。凡正理心。除菩薩餘人皆無超越功能故。起下地道爲加行。起非想地心也。又婆沙意。麟覺如菩薩三十四心證獨覺菩提也。又惠暉疏云。佛麟角三十四心。部行獨覺一百六十心。聲聞無學十八念。初

果十六念。中二果一無間一解脫道也。此釋依婆沙意歟。但住心論依正理論意歟。問。若爾何不。起欲界道耶。答。正理云。根本非欲。斷對治故云云。此釋難思。若約斷對治者。何起四法忍四法智及上七地無間解脫耶。又獨覺唯依第四定得菩提。寧依彼定起下三福斷對治乎。或云。此獨覺向中必得不還故。欲九無間八解脫是不還向道攝。故豈得勝果道後還起劣向道乎。故不起欲界道也。問。若爾何起法忍法智耶。答。彼有超越功能菩薩猶起。況獨覺耶。故惠暉疏云。方斷見惑以初起難。能斷修惑非初起故。麟喻及佛法智忍爲方便引類智忍也。取問。今文以學大乘人斷惑同。無學所斷若此菩薩同。彼許凡位斷者。可云。小乘三十四心斷結成佛菩薩歟。又齊小乘見道位可作此釋。如何。答。雖大乘菩薩以人執斷位寄同聲緣斷位時。聲聞未必凡位斷故。同彼見道未出凡位斷也。獨覺必凡位斷故。齊彼時出凡位斷也。所以寄聲聞見修二道。獨覺無學道顯人執斷位也。拔業樞樞机位。即非成佛故。永異小乘菩薩三十四心斷結成佛也。此菩薩進度法倒故

●別一折● ●(法)一●* ●背二背● ●說二即● ●(漸)十薄● ●鈍二故● ●三十二四十● ●功十(德)●

云當知十二因緣大多羅樹。無明為種子。四支為根本。餘七枝葉華菓等也。其中無明等。正妄執體也。云云此意所生雖是七事。現在二果。或言總。或帶數云。十二因緣。歟私更讀。文點云。業煩惱及無明與生之十二因緣法也。生者名七事體。非詞字也。故經具緣品云。淨除於業生文。又義。株机種子為能生。十二因緣為所生也。上舉業煩惱無明。是為取種子習氣也。

如是甚深之法等者。疏第七云。時支佛智惠深利故。能以總別之相深觀察之。見一切集法皆是滅法。此與聲聞異也。阿含云。十二因緣法。有佛無佛法位常住。龍樹亦云。此中法位。即是如之別名。乃詳支佛觀。一切集法皆悉如涅槃相。云云。智度論第三十二云。問曰。聲聞法中何以不說是法性實際。而摩訶行法中處處說。答。聲聞法中亦有說處。但少分。如雜阿含經中說。有一比丘問佛。十二因緣此是為佛作。是餘人作。佛告比丘。不作。十二因緣。亦非餘人作。有佛無佛諸法如法相法住常有。所謂是事有故是事有。是事生故是事生。如無明因緣故諸行諸行因緣故識。乃至老死因緣故有憂悲苦惱。是事無故是事無。是身滅故是事滅。如無明滅故諸行滅。諸行滅故識滅。乃至老死滅故憂悲苦惱滅。如是生滅法。有佛無佛常爾。是說如文嘉祥二譯章中云。一於但一者。凡夫顛倒謂瓶衣等諸法為有。此瓶衣等物。有佛無佛常於凡夫是有。如涅槃經

云十二因緣。有佛無佛性相常住。但小乘釋有二人。毘婆闍婆提云。是無為常住法。薩婆多彈云。恒有為常。如火。有佛無佛常熱。不可言火有佛熱無佛不。契。有佛無佛恒熱為常。十二因緣亦爾。今明世諦亦如此。諸法於凡常有。常有世諦也。文准論及章釋。性相常爾義通聲聞。何疏中云。此與聲聞異耶。復今疏所引阿含經者。豈非論所引經乎。龍樹亦云者。指今論文歟。但今所引阿含經。全同章所引涅槃經文也。然章意依舊婆沙說云。無為常住法。依薩婆多。有為法恒有云。常住二義俱通聲聞所知。如何此甚難解。然於阿含十二因緣有二意。流轉還滅之義通二乘所觀。依之疏釋聲聞極觀察智云。從無明至老死。此有故彼有。此生故彼生。乃至輪迴無際。云云。論云。是事有故是事有。是事生故是事生。云云。又疏云。既見四諦已。背生死流隨行聖道。云云。論云。是事無故是事無。是事滅故是事滅。云云。已上生滅義。疏論同矣。此生滅義通二乘所觀也。又疏云。見一切集法皆是滅。法云云。此乃阿含所說法位常住義也。論云。有佛無佛諸法如法相法位常有云云。此義但在緣覺故。云云。此與聲聞異歟。或又准嘉祥釋或無為法云。常。或三世實有法體恒有云。法位常住。此等義通聲聞。疏云。一切集法皆悉。涅槃相云云。此義獨局獨覺歟。或又智論云。聲聞法中。未必聲聞人緣覺法又聲聞緣故。性相常住義學緣覺所知歟。章釋何強苦勞矣。問。法

相大乘猶性相別論。未談相常住之義。何湛寂小乘位許彼義乎。答。彼未談隨緣真如及攝相歸性等義。故云性相別論。今集法有為相滅法無為性。俱有佛無佛常有故云爾。非謂有為相即無為常住體也。故疏云。集法如涅槃相者即此意耳。問。有為無為各別而言常有者。何異真宗生住等諸法常恒如是生之義耶。答。彼生住等即性佛性。然體故云常住。此十二因緣生滅義。無常常有故。猶如相續常也。

長爪梵尼者。或本梵字先字也。是則長爪梵志也。如稻芊等經等者。抄云。彼經云。爾時尊者舍利弗問。彌勒言。今日世尊觀見稻芊而作是說。乃至見十二因緣即是見法。見法即是見佛。十二因緣者。無明緣行。乃至憂悲苦惱乃至如是十二因緣。如多羅樹。煎滅其苗。更不得生文。

言湛寂等者。抄云。湛即是喻寂即是法。湛寂即是三乘所得但空之理。證此空故。五根本煩惱等皆畢竟不生。故名為寂。又此空理湛然甚深。如萬仞之清潭。尺也。不測於淺深。建立宗等種種諸計。非其境界。故不能窺度也。文私云。清潭者。青淵也。澄枯者。清靜義歟。鏡徹者。明透義歟。

說云三獸渡河等者。問。今此說云者何經論耶。答。基師義林章引。優婆塞經言。三獸渡河。淺深成別。又惠沼義燈云。寶性論中猶如一河三獸渡水得淺深異。文又止觀云。

①(煩)一②③行一衍④⑤契二熱⑥⑦(況)十復⑧⑨沙二安⑩⑪佛十(者)⑫⑬(如)十淫⑭⑮輪二目⑯⑰耳二矣⑱⑲然二德⑳㉑(而)十常㉒㉓目二首㉔㉕深二深㉖㉗[異]一

涅槃名為三獸度河文又寬信抄云。三獸度河。譬喻出涅槃經大智度等云云。指此等經論說歟。問。如上經論皆大乘也。何以彼文成湛寂義耶。答。抄云。今此初劫文意兼得藏通二教之意。何以故。有。拆法成空之義故。有三獸度河之理故云云。疏上釋云。非天古以三獸度河為通藏故云通二教之意也。又依此釋者。今此菩薩約同通教之邊引證歟。又抄云。證此理時退非二乘。拆法進非別圓。乃是三獸度河共空意也。又止觀第一云。此三番語異俱順。入空退非二乘。拆法進非別圓。乃是三獸度河共空之意也。又同第六云。擇論形斥三藏云。餘經多示人淨法。般若示人無淨法。亦名如實巧度。中論云。諸法實相三人共得。大品名為三乘之人同以無言說道斷煩惱見第一義。亦名其般若。涅槃為三獸度河。皆是通教四門觀意。安然云。唯三獸是通義文准此等釋者。湛寂三乘但同通教三乘矣。但抄意兼藏通菩薩歟。若不爾者前後相違故。又安然釋今疏文云。此明前藏通三乘及別圓真空八住八信功德也。又濟運云。大小雖異義准相似云云。又惠暉疏云。無為理體同三乘。證有淺深。如三獸度河。此文為小乘喻異。故知取喻隨宜。不可局定耳。

此中有三乘之人等者。此文大同。止觀第六出大品說引也抄云。此第一劫中既有三乘之人。同以空為門入諸法真實之性。二乘之人自為已得涅槃生滅度想沈也。若

薩以不住道發起大悲昇也。譬如同坑一去一停故昇沈有異也。又智覺禪師宗鏡錄六十五云。三獸度河。同入於水。三獸有強弱。河水有底岸。兔馬力弱。雖濟彼岸浮淺不深。又不到底。大象力強。俱得底岸。三獸喻三人。水喻即空。底喻不空。一乘智少不能深求。喻如兔馬。菩薩深喻如大象。水軟喻空。同見於空。不見不空。底喻實相。菩薩獨到。智者見空及不空。文或云。湛寂三乘所斷雖無別諦緣度異。故云昇沈有異也。故嘉祥釋云。但取智優劣譬三乘不同云云。天台釋云。初三藏中諦緣度殊。故因大異。俱斷見思三乘微異。果小同云云。但同共一法中者。三乘所證同生空理故。私案。二乘斷惑有淺深。故謂聲聞斷。正使緣覺侵習氣。菩薩度法倒。故天台四教儀高麗譯觀云。次明通教者。乃至謂三人同以無言說道體色入空。故名通教。依大品經說。乾惠等十地即是此教位次也。一乾惠等。未有理水。故得其名。即外凡位。而藏教五停心總別等三位齊。二性地。伏見思惑。即內凡位。與藏教四善根齊。三八人地。四見地。此二位斷三界見惑盡見真諦理與藏教初果齊。五薄地。斷欲界九品思前六品與藏教二果齊。六離欲地。斷欲界九品思盡與藏教三果齊。七已辨地。斷三界見思惑盡但斷正使不能侵習。如燒木成炭。與藏教四果齊。聲聞位齊此。八辟支佛。更侵習氣。如燒炭成灰。九菩薩地。正使斷盡與二乘同。

扶習潤生淨佛國土。十佛地。以一念相應惠頓斷。殘習成佛。正習俱除。如炭灰俱盡。經云。三獸度河。謂象馬兔也。論斷惑不同故略抄准。此釋三獸度河昇沈專可依斷惑異也。當知學大乘人出世初心者。當八人見地。然彼下寄三果之位。當薄地。離欲已辨三地也。然亦下同。無學之位。當支佛地。寂然界位。當佛地也。菩薩地可屬湛寂歟。但於通教有當通被接二類。故同釋云。此教三乘因同果異。證果雖異。同斷見思。同出分段。同證偏真。然於菩薩中有二種。謂利鈍。鈍則但見偏空。止成當教果。頭佛。行因雖異。果與藏教齊。若利根菩薩。非但見空。兼見不空。不空即中道分二種。謂但。不。若見但中別教來。若見不但中圓教來。接云云。依此文。今寂然菩薩若約屬偏真理之義。雖似當通菩薩度法倒。邊異。彼但斷見思正習。未法執故。又今菩薩不可云。被接。彼斷無明。而見中道故。若別。接通則第二劫攝。若圓。接通則第三劫攝。故。然或書判名別。義通。次位時。三乘共十地。第十地云佛地。以一念相應惠斷。餘殘習氣。亦斷。小分塵沙惑。成勝應佛。是同居士佛。又通方便土也。云云。今寂然菩薩度。一重法倒。同斷。少分塵沙矣。塵沙是所知障中障事惑故。又錄中以大象喻。見不空菩薩故。或又准淨影執取相為法。執今一重法倒者。六識相應執取相。若爾。龍樹釋中彼判。人執故不。相違。又但彼天台以藏通二教。如次為。拆

①(三獸)一②③警二之④⑤度二論⑥⑦拆二折⑧⑨圓二同⑩⑪(非)十⑫⑬二解⑭⑮淨二釋⑯⑰乘十(三乘)⑱具二矣⑲⑳能十以㉑㉒坑二軌㉓㉔濟二渡㉕㉖(相若)諸二十五字一㉗㉘(故)十果㉙㉚(以)一㉛㉜能二地㉝㉞十(地)㉟㊱接二攝㊲㊳(彼)十但㊴㊵米十(斷)㊶

空體空。若一分不斷法執。何成體空之義。矣。問。今文釋湛寂義。引三獸度河之說。何以寂然菩薩為湛寂攝乎。答。凡今三乘中。菩薩者寂然界菩薩也。所以經中明三乘時。上兼下故。菩薩人執斷位讓二乘而不別說。然疏家。採經意以寂然菩薩人執斷位。寄二乘顯之云。學大乘人。非謂別人也。若學大乘人別菩薩何經中湛寂位不說。彼乎。緣覺亦爾。學位所斷讓聲聞而不別明。依之慈恩唯識章云。上必兼下。二乘境行必菩薩境行故云云。又云。又上兼下。聲聞行緣必獨覺法故云云。雖他宗釋自契經疏意矣。在湛寂文雖引此喻意兼寂然也。若不爾者何云。昇沈有異。所以釋菩薩勝支佛云。心垢漸除淨心漸現。此豈非度法倒乎。又云。便得菩提心勢力能以不住道等。是又法執斷方便也。故下釋寂然菩薩云。然以菩提心勢力還能發起悲願。從此以後三乘逐路始分云云。文義既同。不可異求。況釋學大乘人有法執之義云。住禪惠等。今云不住道等。定知心垢漸除是度法倒之義也。何況疏下云。以三乘上中下出世心等以寂然為三乘隨一明鏡者歟。依之抄云。今此初劫文意兼得藏通二教之意。何以故。有。拆法成空之義故。有三獸度河之理故。由是疏云。故以三乘上中下心合論。一阿僧祇劫文此又以寂然等三乘為三獸度河之意耳。同以無言說等二句釋同共一法之義。喻一河也。然聲聞置。種度門故釋昇沈有

異之義。合三獸度河有淺深也。以三乘人類。兔馬象已。同共一法中而昇。治有異也者。結上義可知矣。天台四教義第三智者云。若小乘教門苦諦為初觀四諦入道。真無漏斷正使盡位證羅漢乃至現身而入涅槃。故大智論說。如羆在獵園驚怖跳出都不顧。群乃至若緣覺中乘教門集諦為初觀。十二因緣發真無漏斷三界結使盡侵餘習氣乃至亦於一世即入涅槃。故大智度論云。如鹿在獵園驚跳自出顧。群怖不停待。乃若大乘菩薩乃至教門以道諦為初修行。六度化一切衆生共出三界至成佛果利。益功力圓入涅槃。故大智度論云。如大香象在獵園雖遭刀箭擁群共出云云。此釋中麀鹿象喻全同。今疏聲聞厭怖生死緣覺不甚急遽菩薩用不住道之義。准此釋未必依斷惑判昇沈歟。今義中但出聲緣正習斷異不舉菩薩斷除。疏中學菩薩斷惑未顯二乘斷惑。然今疏意二乘斷惑淺深先顯故今不示。天台通教三乘菩薩斷餘殘習氣異緣覺歟。釋籤云。次通教中俱學。般若故因大同。同座解脫習盡不等故。果小異云云。但四教釋三藏。此釋俱學般若若似可。言同共一法矣。塞經智論三獸雖異其意是同耳。

義雖通三乘緣覺始終不用言語故別得極滅語言三昧之稱也。疏第七云。世尊得無礙知見於法自在。能於無言說法中為作名字轉受衆生。辟支佛智惠有礙故。是故不能演說。聲聞雖智惠有礙不遮言故說法歟。此宗中說有兩種外道等者。抄云。外道有多。略為二種。一者離佛法外外道。二者附佛法外道。名內外道。外外道者本源有三。一迦毘羅乃至二濕樓僧伽。三勒婆婆乃至二內外道者起自犢子部。如先已說。此意二十部中但犢子云內外道若爾餘部亦許。知無量寶王之義歟。或云。雜問答云。經云。諸佛大秘密外道不能知其外道者有二種。一外外道。二內外道。問。何言之耶。答。真言教諸佛自內證教故云。內外。顯教隨機而說故云。內外。外道入而不識。略抄此意內外道通九種住心。歟。若爾無量寶王似指無盡莊嚴寶矣。謂湛寂位亦有秘密二乘三昧道等。是萬德之一門。開心實相之祕寶故云。爾歟。私解云。湛寂是如常小乘偏真理也。真言行者豈沈彼理耶。故六無畏中湛寂為所寄。更舉密行。應知入而不識是三乘中二乘也。故第一云。凡夫二乘兩種外道。文無量寶王者菩薩所行種種度門非一故云。無量勝二乘諦緣故云寶王也。又云。菩薩淨菩提心云寶王也。故次上釋云。菩薩悟如是法時。即知淨心漸現云云。又經第七云。淨菩提心如意寶文顯密菩提心雖異寶王之義同故引

●(探)一● ●(位寄)一● ●(三)一● ●(心)一● ●(理)一● ●(種)一● ●(馬)一● ●(治)一● ●(結)一● ●(發)一● ●(十)一● ●(於)一● ●(二)一● ●(云)一● ●(音)一● ●(先)一● ●(云)一● ●(知)一● ●(二)一● ●(者)一● ●(齊)一●

證矣。既菩薩但云即知二乘不爾。當知識無量寶王是三乘中菩薩也。但雜問答釋湛寂教亦隨機說故云爾。彼又以今文證兩種種義非全同歟。或又隨義轉用歟。又依經文但舉外外道不知。然疏中示入而不之二乘。大師又廣通九種住心。各據一義歟。又疏第十九云。今此諸佛之秘一切外道所不能知。然外道有二種。一者世間種種外道。二謂佛法內有諸外道也。以雖入佛法中。而未能知。如來祕密猶是邪見心行理外道故亦名外道也。此法乃二種外道所不能知。此佛法中外道即二乘人也。又准此釋內外道如先無量寶王祕密寶也。又義三乘俱云內外道歟。皆不知祕密寶故。唯有此一門等者。抄云。過去諸佛無不說此一門。即一種權教三乘也。故法華云。尋念過去佛所行方便力。我今所得道亦應說三乘等。又一實教大乘。門謂權教三乘。故法華云。開方便門。示真實相也。初釋一即門也。雖三乘方便門。故後釋一之門也。持業依主可知矣。私記十一云。應知三世諸佛誘引諸衆生。三乘方便教中唯有菩薩乘一門。而令諸子出三界火宅。善巧方便門云也。問曰。可同法華所云唯有一門出於火宅義。耶。答。彼大乘義此小乘義也。雖然義顯是同意也。云云。私案。抄義順經文。湛寂三乘俱所。知故。內外道者但賴子故。記釋順疏釋。疏前後皆以二乘云內外道。故然上文菩薩云即知。無量寶王不通二乘。故

知記義勝歟。又法華以三車雖令出火宅。正所授是牛車故。又教相抄云。內外道者指小乘部也。此人雖入一佛法中。不信大乘寶王故云。種種因量諸師等者。抄云。外道小乘部類不一。名為種種。其中善解因明比量之師。以因喻次第於此理上欲出其過。終不能得。故曰種種因量等。云云。私案。外道所立是邪比量。故於佛教不出其過。佛子立量是正比量。故還破外宗也。故上文云。西方諸菩薩作種種量。破宗計也。又小乘又望大乘猶屬邪歟。未名真淨菩提心者。湛寂菩薩雖淨心漸現。未斷法執。故未名真淨菩提心也。或又湛寂三乘雖斷入執證人空。未斷法執。得法空故云爾也。前心如水中蓮華後心如水蓮華。故云如蓮華等也。以行者於瑜伽中等者。教相抄云。是湛寂心有二種。初明陰上無人之觀。尚不見蘊等性空。故根塵識等當心不現也。次然以已下明觀諸法無性。為治厭離有為樂。無為之心。修離著方便。為證寂然界之前門也。故湛寂心中有唯蘊無我諸法無性之二心也。菩提心義第三云。彼出世間心住蘊中有如是惠隨生。行者未達法性未名真淨菩提心。云云。准此注錄。以行者至隨生之文重釋上滿寂之義歟。謂從以行者至明顯者釋彼出世間心文。從然涉至無為法者釋住於蘊中句。從然以至他教也。十卷疏釋者釋

如是隨生句也。但上合經不舉如是等句者。粗釋梗概合經文。故具不舉歟。應知此意。如是者指上湛寂也。惠者人空智也。文點云。彼出世間心住蘊中有如是惠隨生。云云。又解云。有如是惠生者。有者或義。如是惠者法空智也。即指下觀無性空即空觀也。故知彼出世間心住於蘊中者。結上也。故合經時置這句也。字矣。有如是惠生後文標句也。疏以行者至無為法者重舉湛寂意而為寂然來由也。然以四不明法空智之行相也。又准經若於蘊等若字起盡指上彼於世間心云。如是惠歟。疏然以菩提心等者示湛寂菩薩勝二乘也。非為顯寂然菩薩歟。置也字。即此意矣。若爾能於蘊等下釋即空觀也。十卷義釋無也字。依此文然以下順釋寂然菩薩改若字云。能於蘊等。有如是下似明寂然菩薩矣。觀察無性空者。或云。寂然菩薩觀屬偏真理。故拆法空歟。故下釋云。然亦所觀人法俱空。成實諸宗未甚懸絕。文嘉祥釋。成實。拆法空也。成實既拆法空。此豈不然。耶。又下釋云。前劫五噀有泡沫芭蕉。乃至此事猶帶拆法明無性空。然此中幻焰等喻意明體法難解之空。略抄此意初劫為拆空第二劫為體空也。私云。今無性空者體法空也。故下釋云。達諸法即空。文若非體空何云諸法即空矣。故抄意云。謂前劫中有通教菩薩從無性門達諸法即空。此則體法空。文既以寂然即空同通教如幻即空。體法空義決

●第一二●* ●(一)一● ●十(云)● ●(一)十門● ●顯二類● ●(經現文)十湛● ●(不)十知● ●(等)一● ●(第)十子● ●西二兩● ●(彼)十宗● ●(著)十無● ●也十(文)細註● ●不二下● ●於二出● ●(亦)一● ●(三)十●

定矣。無性言雖通。拆法未云即空。又拆空是爲遣人我。非度法例也。故疏第三云。謂觀唯蘊無我時。於陰界入中種種分拆。推求我不可得。乃至今五蘊尙從緣生。都無自性。何況此積集中而有我耶。又今無性觀門。專度法例。誰云拆空矣。又湛寂菩薩未度。法例云。非如實巧度。寂然非顯巧度乎。故抄云。今此初劫文。意兼得藏通二教之意。此意以湛寂寂然菩薩。如次配藏通菩薩。藏通如次爲拙度。拆空巧度體空也。但成實諸宗未甚懸絕者。偏真義同。彼非同。拆空義。又淨形成實判體法空也。次猶帶拆法者。既云帶非當體。拆法也。猶且法觀必帶生空也。或又此五喻通二乘所觀。故云帶拆法歟。故下釋云。聲聞經中雖說此五喻。而意明無我。今此中五喻。意明諸蘊性空。又第二劫云。體法難解。空與今體空偏真中道異故。故三重幻即空幻。即心幻異也。故抄云。此即自性不可得。空故與前無性空意復有殊矣。文問。五喻中芭蕉釋云。乃至分分被拆之文。是豈非拆空義耶。又成實拆空斷法執。成實存二空故。若爾拆空何。但遣人我耶。答。拆空有二。凡疊拆空。雖分拆五蘊等。未拆極微故。遣我也。成實拆空。虛故兼遮法執也。或釋云。論破隣虛數存隣虛者。此意。論者成實。今疏意以隣亦不可得。喻行本不生也。未必取隣虛分拆之邊歟。疏第三云。爾時幻焰等喻。觀察諸蘊。即空得離。達順八心證寂。

然界。文可思之。問。今無性觀見度。法例爾者。厥有爲著。無爲二種法執。俱治歟。若俱治者。觀蘊無性。但可治生死實有執。涅槃實有執。何遮之乎。蘊不攝無爲之故。答。上舉欣厭二執。其下明能治觀門。寧有所簡矣。謂五蘊無性。即本不生義。故云通五蘊皆明。不生義。此不生。即涅槃。故涅槃實有執。又破也。故起信論云。法我見者。乃至見有者。五陰生滅之法。怖畏生死。妄取涅槃。云何治。以五陰法自性不生。則無有滅。本來涅槃。故文此爲良證耳。問。法華義疏。嘉祥云。三藏中所以不說鍵城者。爲三藏不說一切法本性空寂。乾城喻。辨能成之因。所成之果。本無所有。故三藏中不說也。而成實論亦有此喻。有引菩薩藏中。譬就小乘法中。釋文准此。文成實小乘猶用乾城喻。而證諸法空寂。然大乘何不引彼喻。而明無性空耶。況下釋云。然所觀人法俱空。與成實諸宗未甚懸絕。文何。答。彼乾城喻。是爲顯能成。因所成果。本末空寂。故專大乘所用也。依之第二劫體法難解之喻。始取之。但成實中雖在此喻。就小乘法釋。故尙顯空不究。全非喻正旨。纔有此喻。同不引也。故龍樹釋云。小乘中不說乾闥婆城喻。又嘉祥二諦章下云。前破相宗觀法。假有土木城。雖無空性。不無假城。此宗破相觀法。如似乾闥婆城。非城城喻。然幻化等譬。類亦齊等文。如夏時暴雨水上浮泡者。抄云。謂當夏時。自雨水中。隨滯大小種種浮泡。形類各異。然

水性一味。自爲因緣。泡起即是水起。泡滅即是水滅。舉體從緣。四句求之。無別所生之法。此譬受陰諸苦樂等。皆從情塵和合故生。苦生即是情生。苦滅即情滅。四句推之。亦無別法。即是受陰本不生也。又私云。聲聞經中用泡喻者。此泡雖無實性。以因緣猶是實喻。拆蘊遣我歟。今喻意。泡起滅全體是水。無別所生法。故喻即空也。第三劫中以二水生衆泡。類行者。自心能作法界不思議變化也。地氣日光望之如水者。疏第三云。釋論云。以日光風動。塵故乃至初見之爲水云云。演祕第七云。又如陽焰於飄動時。實無有水。而有水覺。文准此等釋。今文地氣者。塵歟。故知熱風塵三和合成焰水也。今文舉二顯風歟。或處云。熱空塵云云。至於隣虛亦不可得者。此文似同論破隣虛成實之意歟。然實異歟。如先辨歟。成實論立無品云。一切分皆分。拆壞裂乃至微塵以分破。應終歸都無。此文云。破微塵未云極微。或又極微立微塵名歟。一微涉於動境等者。抄云。謂從根本無明一念熏真界時。即涉動也。展轉能生諸難染法。淪沒生死。則無窮已。故普遠法師云。一毫涉動。境成此類山勢。即其義矣。此諸法皆是緣生。既從衆緣。則無自性。舉體皆空。即是行本不生也。此釋意。無明一念心微細故云。微歟。貪瞋癡等是行陰攝故。若不爾者。何云微矣。心法分拆至剎那。色法至極

①法二空論 ②然十(菩薩) ③疏十(歟然彼宗) ④法二蓋 ⑤帶二帶 ⑥猶十(如彼相宗云然) ⑦拆二斷 ⑧(俱)十道 ⑨隣十(虛) ⑩破二道彼 ⑪(對)十治 ⑫有二者 ⑬末二來 ⑭(即)十非 ⑮云二案 ⑯(一)十微

微故。或又准達師釋。以無明熏其心。初念似類一微動境矣。又俱舍論十二云。衆緣和合法得自體頃或有動法行度。一極微文寶。師云。二或有動法度。一極微名。一利那。極微處量促。利那。乃由此故說度。一極微名。一利那。極微處量促。利那時量促。乃由此故說度。一極微名。一利那。問曰。若諸法得自體頃名。一利那。得自體頃即是一念。因何仁王般若云。一念有九十利那。一利那有九百生滅。答。生滅微細唯佛能知。小乘心見生滅。諸佛心細見生滅。細。由此不同云云。通隣云。此以諸法實無行度相續道中假說動故云云。准此釋。諸法緣生不過一利那。故云。一微涉動境。但又雖相反意可同矣。諸法速滅故雖無動依相續邊說動也。隣釋此意矣。釋論云。因緣有法不過一利那。又疏下釋云。一念無明等文可悉之。問。何不依仁王說。因小乘度一微利那義乎。答。今此無性空猶屬偏真故。隨轉門意歟。

識陰亦爾等者。抄云。識陰亦爾。從無明緣生。無明盡時行識等盡。當知蘊性即空也。文又云。初出三界等者。非出過也。但以無明幻起於識等。在於三界究其識體亦。本不生也。此釋意無明者。十二因緣中無明支。識陰是識支也。故知於十二因緣流轉義云。初出三界還滅義云。本不生矣。

聲聞經中雖說等者。阿含等中雖說五喻。譬。拆法之義。故意明人無我也。疏第三云。

謂觀唯蘊無我時。於陰入中種種分拆。推求我不可得云云。又云。聲聞經中以受譬浮泡。乃至雖無實性。而因緣猶是實法。今此中五喻譬體法空。故云。今此中等也。

六入十二緣等者。或本六大云。六入者十二因緣中六處歟。法華經中六入緣觸等文。又二本義釋六大云云。

得離一重法倒者。今此。倒是第六識惑歟。初劫但知六識唯蘊。拔業分齊故。但法倒者。准淨影釋。執取相歟。彼意識中法著我故。龍樹釋以彼爲人執故。云直是人執品矣。又菩提心論云。但淨意識不知其他。文又第七識相應智相相續是第二劫所斷故。故知今法倒當執取相歟。云人法二空成實諸宗未甚懸絕。淨影又云。利根二乘斷彼法執。故實是人執。故大師十住心攝拔業因種。更不開可思之。又義當第七相應智相等歟。湛寂寂然。譬水中水上蓮故。湛寂是但知六識證寂。進斷末那惑歟。第二劫釋云。始能觀察阿陀那識云云。知寂然可斷第七惑品也。故云。漸過二乘境界也。今菩薩斷三三妄位名學大乘人。同一乘湛寂心。智論共地中已菩薩地支佛地也。此菩薩進度一重法倒云。寂然界即共地中斷。塵沙菩薩地位也。

爲人天乘。齊施等者。准大師住心。六心是人四心是天也。然齊施善法亦云。天乘行。據通別兼正義門歟。又上經云。謹戒生天。第七受用種子文是別門意歟。

若三乘初發道意等者。此釋意指順解脫分善云。初發道意。故上文云。又於此中殊勝住有求。解脫。惠生。思惟觀察生決定想。從此即發聲聞菩提種子心。文既從內第十決定心生。聲聞種子。事非順解脫分善耶。今上文上舉順世續彼而明。達世。尤初發道意可。聲聞種子心也。復。初發道意若指見道者與第一釋何異矣。問。小乘七方便位皆世間有漏心。何云達世耶。答。雖有漏心。乘背生死。向涅槃。故云達世也。雖未出世間有背世之心。故云達世也。依之住心論釋。順解脫分云。觀涅槃德。背生死過。文又疏第七釋。不順行因云。背生死隨行聖道。當知出世達世互有寬狹。故可作四句分別。謂有達世非出世。二乘九位也。有出世非達世。寂然已上諸大乘也。有亦出世亦達世。二乘聖位也。有非達世非出世。達理心及諸大乘九位也。或可下就聖位論達世。正是出世位故。此釋意凡位爲順世心歟。雖有生死向涅槃世間有漏心故。又義前釋又於聖位論之歟。初發道意者即見道歟。五位中見道已上得道名故。但兩釋異者長短八心異故。例如十地位分長短十心時位無寬狹矣。兩義中前義爲勝。順世者內八心。又求入天有漏果故云。順世。今上文。爲人天乘行。齊施善法。即此意矣。雖有漏心。厭生死向涅槃之心何云順世乎。但或可釋約達世義勝亦作釋歟。非達凡位。上文云。從此即發。

●(補)十(疏)●●(促)二(役)●●(乃)至二(時)量(促)●●(極)微(那)二十四字一●●(速)生十(速)●●(或)十(隨)●●(因)十(緣)●●(本)一●●(法)十(例)●●(但)十(龍)●●(故)十(第)●●(此)十(善)●●(行)十(齊)●●(是)十(第)●●(是)十(第)●●(一)●●(子)十(心)●●(況)十(復)●●(一)二二●●(乘)二(寄)●●(順)行二(隨)順(修)行●●(爲)二(屬)●●(有)二(背)●●(達)二(達)●

聲聞菩提初種子心。乃至三乘一。一地皆具。十
心。文抄云。疏或可就見道等者。上疏云。乃至
三乘一。一地皆具。十心。乃至故云。或可等。文
可悉之。又於十地長短例者。以聖位分短
顯凡位短八心。故無失。

於一切法都無所取等者。體法即空觀故云。
無所取無所捨也。不同湛寂心。祇有為著。
無為而有取捨故。我蘊兩倒者。釋經相續
二字。歟。謂順世八心。我倒未離。違世八心。
蘊倒猶存。此兩倒各有二種業煩惱歟。此二種
業煩惱。令生死相續不令出。似網故云。網
歟。實範釋云。兩倒業煩惱者。我法二執之所
生也。云云。

依常途解釋等者。教相抄云。心云。寂然界者
從無性門。達蘊等諸法皆空也。若顯教菩
薩經一僧祇劫方證此理。若今宗菩薩雖
一生度龜妄執。即證此理。然寂然界理菩
薩及最極上根緣覺同證之。故疏下云。次以
三種三心。拔業煩惱根本無明種子。如以
利鐵去其魚鱗。次觀無緣乘法。無我性如
漸至軟處。乃到既拔。業後無緣乘前不出寂
然界心而合璧。寂然界。無緣乘二心各
別疏下文分明也。所以用寂然界不可攝。
無緣心也。若寂然亦與拔業心。別者何拔業
心後不出之乎。故知寂然界即緣覺心也。故
今云。行者未過此劫與辟支佛位齊。又云。與
成實諸宗未甚懸絕也。大乘義章二無我義
云。第二宗中具明二空。五陰及生攪別成
總。是因和合。因和合中空無定性。名衆生

空。乃至苦無常等集成諸法名。法和合。法和
合中空。無定性。是其法空。第三宗中亦具二
空。言生空者。前宗直就因和合中。虛假無
性名衆生空。不空假生。今此宗中假生亦
無故名生空。言法空者。前宗之中但說諸
法苦無常等和合無性故名法空。不說空。
無假名諸法。此宗所說假法亦空故云。法空
文。又云。聲聞人中根有三品。謂上中下。此
三品人聞第二宗破性之教。鈍者但能悟解
生空中上二人通解二空。聞第三宗中下
二人但解生空。利人俱解文。今疏心可准被
釋。謂彼中聲聞人者。此疏緣覺種性也。皆是
解諸法無性等空故。就此中解彼第二宗
之人。此中證湛寂之緣覺也。悟彼第三宗
之人。此中證寂然之緣覺也。故疏云。證寂
然界菩薩與辟支佛位齊也。成實論聖行品
云。有二行空行無我行。於五陰中不見衆
生。是名空行。見五陰亦無是我。我行。此
文從無性門。觀蘊等皆空也。若非皆空者
何云五陰亦無乎。故疏云。證寂然界人法
俱空與成實宗未甚懸絕也。依之疏第三
云。初劫智惠與二乘共行非深般若。若文此
文豈非明證乎。問疏云。證此寂然界時漸
過二乘境界。文若緣覺與寂然菩薩齊者。豈
云如此乎。又疏云。菩薩從發心已來經一
大阿僧祇劫方證如是寂然界。文然緣覺極
利行不過百大劫。彼人證寂然界而與菩
薩齊者。菩薩僅祇行豈非劣二乘乎。又住
心論釋緣覺云。游泳湛寂之潭。優遊無爲

之宮。云云。疏釋湛寂心云。怖有爲故著無
爲法。文故知緣覺尙留湛寂之潭。未至寂
然之拭。爾何答。寂然界心一宗難義末學未
決然三文會之先漸過。二乘文者。二乘智解
任言之只觀諸法無性。未及即空理數習
諸法即空觀。爰寂然菩薩越中下二乘等上
根人故。云漸過也。疏云。至第二僧祇乃
與二乘異也。文此意也。次至菩薩僧祇行
者。緣覺與菩薩同雖證此理。根有利鈍解
分明昧。謂緣覺根鈍故以百劫行。謂所證
足菩薩極。別故經僧祇行窮寂然理。若爾
百劫薰修僧祇廣行所證雖一更不同日論
矣。又緣覺無慈心。故唯求自出離。故百劫
行也。菩薩大悲濟物利他行。故經僧祇證
寂然界也。次住心論文者。謂度湛寂之潭
入寂然界無爲之宮也。又大師依大日經
立十住心。若言緣覺唯證湛寂未及寂然
界。唯局菩薩者。何拔業之後他緣之前不
立一寂然心。以此理故知寂然界是攝拔
業因種之中也。取當勸修寺寬信法務抄云。
先以寂然界即爲拔業緣覺不可爾歟。是
前後位也。其一又未過此劫等文。其二與成實諸
宗未甚懸絕等文。其三非證據。歟。已上疏文料
次義章四宗二空者。所依經論各別也。於大
日經初劫之一段不可云。湛寂之文。第二宗
緣覺寂然之句。第三宗支佛。況疏釋湛寂空
引三獸度河之喻。出涅槃經大智論等。是
大乘共地也。不可爲第二宗心。其四大章第
二三乘心者。二乘共悟二空。今疏意聲聞

唯生空緣覺悟二空彼此異也。不可爲證歟。鈔云。彼章聲聞者此疏緣覺也。云云。其心如何其五大抄云。漸過二乘者。菩薩過中下緣覺齊上根之類。以過中下根云。漸過云。菩薩與二乘相對判。勝劣者。菩薩共可過緣覺三根也。此義不順道理并疏意。就中三乘共十地者。於大品經大小相對不依根上下也。其六愚案云。見此兩段之文。證寂然界者非二乘之所證。是共地之中第九唯菩薩行也。心者八地以前三乘共以但空觀斷煩惱業等。所行全同。至第九地由菩提心勢力更修離著方便成如幻即空觀斷煩惱習氣。八地以前三乘空觀名達世八心。今此寂然界離達順二世心了達諸蘊即空離前地空執都無取捨心。此地初過二乘地。故云漸過二乘。故非二乘之觀行。二乘豈得菩提心勢力哉。凡疏文說三獸度河之喻。此是大品共地天台通教也。見前後文或云與見道齊。或云與辟支佛齊。又云偏真理皆是彼宗通教之詞也。疏主兼學天台之上經文深叶其旨歟。所以共地者七地以前齊聲聞第八地齊支佛。三乘同以無言說道證但空理故云辟支佛齊時心滯無爲法若失方便墮二乘地云云。齊時者指至第八地之時。無出假方便者須墮二乘地也。然以菩提心至還路始分者明第九地出假利生超過二乘地故云三乘還路始分也。然所觀以下還釋三乘所證空觀同也。心者。九十兩地悲願雖勝二乘猶增二

空未悟中道故云與成實諸宗乃至一僧祇劫云云。玄義四云。雖菩薩佛名異二乘通俱觀無生體。同是無學場二涅槃共歸灰斷證果處一。故稱爲通云云。其旨與今疏釋同。至第二劫始悟唯識中道。故云至第二僧祇乃與二乘異也。云云。大師以寂然界不立別住心。蓋此謂也。已上私案。古德義皆非無文理取捨有憚歟。然行者未過此劫等者寂然菩薩未斷法倒而拔業惱株机之位云與支佛齊也。此乃前同二乘斷位之中第三位也。猶如共地中至支佛地也。前證此寂然界時漸過三乘境界者。度一重法倒證寂。然菩薩故云漸過也。猶如共地中九十地矣。但朝舉引義章成義不可。其破如法務抄。又法務義。三乘共義雖可。然緣覺悟二空者達經疏并大師釋智度共地之說歟。何者經中以拔業緣覺屬湛寂極說住蘊中故。疏中譬水中。達未出水上故。又湛寂拔業屬達世而即空菩薩云離達順八心我蘊兩倒之故。又大師住心論等以菩提心論雖破人執猶有法執之文證緣覺故。又智論共地龍樹所說。菩提心論既不許緣覺法空。智論豈成支佛斷法執之義。天台以彼以彼共地證通教時支佛地不云斷塵沙故。然依智論天台釋成今義而許緣覺法空。文義相違耳。又相抄以優遊無爲之宮而爲寂然位。非理。謂遊泳湛寂之潭者湛寂之心明顯之義也。優遊無爲之宮者是著無爲法之意也。何以

此爲度法倒寂然位矣。故大師住心論等明此意舉引菩提心論雖破人執猶有法執之文成彼旨耳。問。上明寂然菩薩度一重法倒畢云行者未過此劫等。何云未度法倒之位。依之抄釋極無言說處云。我蘊俱離故稱爲極。語路頓絕名無言說處也。文應知齊。辟支行者是寂然菩薩耶。答。上約常途秘密釋寂然位畢。行者下爲寂然菩薩即湛寂菩薩勝進位。故前學大乘人寄小乘三道中畢終位而爲至寂然位所由也。若不爾者何云心滯無爲法相。寂然位度法倒故。故知爾時至小涅槃舉湛寂菩薩同支佛地位也。然以下述寂然行相即當九十地也。良以此菩薩與支佛齊時。但斷入執證入空故云滯無爲法。更至寂然位度法倒證二空故云與成實諸宗未甚懸絕也。抄釋不符下文強不可依用矣。或又准義釋第七釋聲聞真言云。涅槃是大空義聲聞經中以法空爲大空。乃至是名大力聲聞者利根緣覺豈不非法空乎。故又釋緣覺真言云。轉是語言道斷義以辟支佛智惠深利見一切集法皆是滅法。故名爲證寂然界住此三昧時觀諸法如涅槃相無可宣說。名爲極滅語言三昧文故知與辟支佛齊者約法空同歟。若爾同義章意何失。問。寂然界十住心中何心攝耶。答。朝譽之意緣覺寂然同斷法執證法空故拔業心攝也。寬信義緣覺寂然同雖得法空勝劣玄隔。然依偏真理同故攝第五也。信證僧正抄云。

是第一僧祇內三種三妄執如大見修無學

三道所斷也。聲聞緣覺證寂然界三乘人各

經同。三三斷彼三妄。然聲聞空。我故攝唯

蘊無我。緣覺與證寂然界空。法故攝拔業

因種。故疏云。如聲聞極觀察智解了唯蘊

無我。乃至此與聲聞異也云云。亦云。行者如

是觀察時乃至故名證寂然云云若分別配之

小乘諸部。薩婆多攝唯蘊無我。遮我存蘊

故名是俱舍宗。經部攝拔業因種歟。我

法俱空故。是稱成實宗云云。又選僧都記云。

他緣乘心有初分後分二種行位。以其初分

爲此寂然界。五教章云。六諸法但名宗謂一

說部。一切我法唯假名都無體。故此通初教

之始。此初教始義者今寂然界也云云。或義

云。此菩薩通五六二心也。謂偏真理邊攝。

第五心又法空邊第六攝也。例如犢子通。

第一第四二心矣。私云。緣覺寂然人法二空

雖異若約偏真理同若依一僧祇攝攝緣

覺也。以勝攝劣。是如聲聞攝緣覺菩薩

藏攝大覺梵輔攝大梵。問。聲緣雖異同是

洪寂人空理也。寂然菩薩既度一重法倒類。

水上蓮。何寂然菩薩立住心以緣覺不攝。

聲聞耶。依之六無畏中唯蘊無我爲一種

攝緣覺更寂然別立矣。何答。大師十住心

專依論性相。經依別意趣開寂然故。故性

相釋云素相覽言因別意趣阿昆達摩依法

三劫始終時。拔業心後無緣乘前不出寂

然界故

三乘上中下等者或云唯蘊無我湛寂寂然

云上中下心也。准十住心次第。唯蘊無我

配聲聞湛寂當緣覺。雖有共事離分之時

約勝故配三乘歟。或云三乘各有上中下

心。謂唯蘊無我根境界淹留修行拔業煩惱

株杌及無明種子也。私案湛寂中有聲聞下

乘緣覺中乘。同雖湛寂三昧分異故。亦故

三使習氣斷異故爲下中也。寂然菩薩度

一重法倒得法空故爲上根也。理實湛寂

三道中見修二道中三乘俱有無學緣覺菩

薩寂然唯菩薩也。約勝位一往配耳

。建治二年七月。中旬之比以傳法會

談義之次記畢。金剛佛子願證生年。二

疏卷第二之四

大乘行發無緣乘心法無我性者。演密鈔第

三云。疏發無緣乘心等者。此心有二。一約

真心二約事心。今初理運彌載真心名乘。

謂諸行者解了三界唯心心外更無一法故

名無緣。無即一心。則是能遣緣爲萬法。乃

目所無。既了緣本不生是諸法無我性。爲

斯乘體。發謂發起。即無發之發。以諸行者

乘此真心直至道場故曰發無緣乘心也。

二事心者。萬行濟物事心名乘。謂行者觀

於六導隨緣普利而無。自他能所之相名

爲無緣。無即淨心。離冤親故。緣乃群生。有

高下故。既念平等一緣普令同修。萬行。是

則六度萬行爲斯乘體。發謂興起進策之義

以諸行者乘此無緣乘心上菩提道故曰

無緣乘心也。又私云。真心事心者如大疏無

緣他緣義也。真心者大智證理自利行也。事

心者大悲濟物利他行也。即正體後得觀門

也。或復真心是真理。五重唯識中識性唯識

即遣相證性識也。故唯識章云。事爲相用。遣

而不取。理爲性體。應求作證。文事心即識

相唯識也。後得智觀門故。前四重唯識中隨

應攝也。此釋意。真心者即覺心不生義也。

第二劫中不分二重故。宗家意不爾。無緣

心又事心。法相唯識有爲識故。故釋無緣

義云。觀阿陀那識了三界唯心云云。異覺

心乘如來藏云。阿梨耶故。故覺自心本不生

者真理云。心王也。二重別故。又義云。大乘

行等三句通二種住心總攝也。次釋成中依

何以故徵問作二重答說。初如彼往昔乃至

乾闥婆城者顯他緣心義。後彼如是捨無我

乃至知自心性者明覺心乘義是超越二劫瓊

祇行者總結二心也。但大師以總標句屬

第六者。總標屬前段。其例非一歟。二義中

前義宜歟。二段文各有標釋。何總合成標

釋矣。所以二段各總說初置秘密主言別說

初各存何以故句

即是明第二重等者。鈔云。謂初劫中五噲達

諸法即空離一重法倒帶拆法故合論一

○亦云云十八字一○

○乘十(人)○

○故三二依正○

○此前行甲本有本記云三字

○中二下○

○甲本與舊同三年之八月故

芳命疏筆蓋欲以製草教也爲巧擬法花千年之給仕矣而巳末第宣淳二十一年。弘安元年十月十九日一見之大加點畢不能治忌顧。最

享二年四月十九日於銀來寺書畢。上求菩提下化衆生之故也別者蓋父靈靈成佛故也而耳增

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

僧祇。第二劫六喻正觀。不可得空。以體法空觀。賴耶法無我性。故云第二重也。取意私云。此義意於大乘法空觀。即空即心二重殊故。今云第二重也。又義。依大師住心次第。初劫中寂然攝拔業。唯攝拔業人無我分齊也。今對彼人無我。大乘法無我云第二重也。或又不云。入法三劫相望時。第二劫云第二重歟。問。今法無我中法者。指五蘊歟。答。或云。五蘊法也。但前即空帶拆法。今唯體法故法空有淺深也。私云。前即空覺云法也。故第三卷法無畏云離蘊之扼縛。法無我無畏云離法之扼縛。云云。六無畏中。既在後無畏離前無畏覺也。今亦可爾故。第三劫釋云。此中十喻望前十喻復成戲論。又第六無畏釋云。謂觀空性時。我之與蘊法及無緣自性無性取意。

梵音弄鉢羅等者。鈔云。弄此云無鉢羅云他今欲明無緣他緣異故。以梵音甄之也。文私云。此釋未審。無他梵語別。何云亦是義耶。亦言無用歟。

乃至諸一闍提及二乘入正位者。還記云。彼法相大乘。偏約帶權說存五性各別義。是大日宗依佛隨自意趣正理說成立一切衆生皆成佛義也。或人云。闍提有三種。斷善無性大悲也。二乘有二種。定性不定也。寄同相宗義。今約斷善及不定性云。拆伏攝受也。但入正位者。見道已上也。故上文云。與小乘見道適齊。然不隨聲聞正位。文彼宗意已得果亦迴心故。或本未入正位云云。

住心論所引同之。依此本者。約未起順決擇分已起順決擇分未得果三類論之歟。四位迴心瑜伽雜集等意也。如住心論第五具辨也。或未入正位者指無餘位云正位歟。

二乘極位故。若爾爲顯不定性云未歟。定性入無餘故。又云。雅疏第一云。一闍提必死之疾。二乘實際作證已死之人者。無性闍提決定二乘歟。然拆伏攝受者。菩薩誓願意樂也。非實得益矣。故慈恩釋云。以衆生界無盡時故。無性有情不成佛故。大悲菩薩無成佛故。又定性隨分有信解心。祕密神通力唯療彼故。又云。正位者大乘正位也。被上二類意云。闍提二乘未入大乘正位者。攝受令入是乘也。爲言故云。普令同入是乘文或云。大師御所持本。入正位云云。二本義釋。入正位云云。故知以入正位本爲勝。上多義中以初義爲善。攝大乘論云。身子化人既得受記。令未定入二乘正位者改。小乘行已入正位者。令其練根學菩薩也。

文玄論第七引之。此文約凡聖位論。入未入歟。唯識樞要上云。然第五性合有三種。一名闍底迦。二名阿闍底迦。三名阿闍底迦。一闍底迦。是樂欲義樂生死。阿闍底迦。是不樂欲義不樂涅槃。故此二通斷善根人。不信愚癡所覆蔽故。亦通大悲菩薩。大智大悲所薰習故。阿闍底迦名爲畢竟。畢竟無涅槃性故。此無性人亦得前二名也。前二久久當會成佛。後必不成。文乃至者上法界衆生句。總標五性。今別句中舉無性不定顯餘

三乘性。故云乃至也。大師疏文次第闍提定性之文云云。

約此無緣大悲等者。私云。顯他緣又含經無緣乘之義也。謂住怨親平等觀普利一切衆生故云。無緣也。異三界唯心義。故知無緣寬兼他緣義。他緣彼不唯心故。故知此無緣乘即是法無我性者。通二義總結歟。何者梵云等十二字是總標也。所謂以下別釋。別釋中二義各有結文。故知此無緣下二句通二義總結也。問。無緣兼他緣。住心時專應立無緣乘名。例如住心品名。何不爾耶。答。立名隨宜。經既云。無緣乘。大師立他緣名。顯無緣有他緣義歟。故他緣乘下注云。無緣起悲也。又爲顯大小差異。專有自利利他不同歟。故第六心云。四量四攝齊他利行文。

始能觀察阿陀那等者。抄云。始謂方始初始。謂至第二劫方始能觀。前未能故。又舉始攝末故名爲始能。文私云。方始與初始如次配二釋矣。初義意第二劫方始觀阿賴耶。故後釋從深至淺。舉初本識攝末七轉也。又或准大師釋他緣覺心但示八心者。第二劫中二心俱知。八識中他緣乘在初故云。爾也。問。初劫是六識分齊也。何末那不云。始觀乎。答。或云。寂然界所斷法執是末那相應。龍樹菩提心論等中。六識唯人執相應故。若爾末那屬寂然界歟。或又經論中。唯無說七識之文故。故住心論第十云。唯蘊拔業二乘但知六識他緣覺心兩數但示八心。

一道德無但知九識釋大衍說十識大日經王說無量心識無量身等文言阿陀那深細者鈔云言阿陀那者執持義即第八識之別名唯識論云或名阿陀那執持種子及諸色根故文唯識論第三云解深密經亦作是說阿陀那識甚深細一切種子如暴流我於凡愚不開演恐彼分別執爲我以能執持諸法種子及能執受色根依處亦能執取結生相續故說此識名阿陀那無性有情不能窮底故說甚深趣寂種性不能通達故名甚細是一切法眞實種子緣肇便生轉識波浪恒無間斷猶如暴流凡即無性愚即趣寂恐彼於此起分別執墮諸惡趣障生聖道故我世尊不爲開演唯第八識有如是相文問經云阿賴耶釋云阿陀那其義同耶答鈔云言阿陀那者執持義即第八識之別名此通一切位也又名無垢識此名唯在如來地阿賴耶名過失重故最初捨故異熟識菩薩將得菩提時捨聲聞獨覺入無餘依涅槃時捨無垢識體無有捨時今無緣乘心亦應觀此故住心中云皆以無所住而住其心故亦令觀也取意私云阿陀那名通因果二位賴耶稱局因位但異熟名者賴耶局七地以前不通八地已上故又唯識疏及樞要有多釋中一者約三位釋謂我愛執藏位善惡業果位相續執持位賴耶名唯在初位異熟名通初二位約有漏位也阿陀那名通第三位也取意

由屬對治悉檀者鈔云疏猶屬對治悉檀等者即四悉檀中尙屬對治非第一義也悉檀者此云義宗而有四種謂佛以四法各云義宗一世間悉檀二各各爲人悉檀三對治悉檀四第一義私云第二劫即心觀是緣生中道故第一義攝也初劫即空觀是偏眞故屬對治也爲問四悉檀義如何答如鈔釋又天台釋云世界樂欲爲人生善對治破惑第一義入理文

便者大智方便也故知即空觀解以菩提心勢力具悲智故顯示不墮斷滅則非惡趣空也又下文釋初劫觀解云長墮斷滅故不能盡理觀空文今又畏斷滅般若方便定知寂然智分也又唯識疏釋論契中道云謂非一向空如清辨非一向有如小乘故名中道文准此釋湛寂小乘同初時寂然即空同第二時般若第二劫中道深密也故知般若方便指第二劫中道觀也然今疏意覺心不生同勝鬘寶性故以般若不可同寂然歟又准香象釋寶性論等爲終教般若中觀等爲始教初門今疏同此歟無性空讓般若故此又違大師釋三論爲性宗故又方廣道人者鈔云龍樹斥云非佛法方廣亦是邪人法也文又疏家宗家意有宗空論如次他緣覺心淺深故二義任意取捨但若失方便者上文云爾時心滯無爲法相寂然心望湛寂位作此釋歟故上文云行者湛寂心雖已明顯然涉事時根塵等當心者著無爲法然以菩提心勢力修離著方便觀察無性空取意彼既望湛寂而寂然心云方便此文可爾歟或文勢不似彼不可同歟又下文相望不定故望中道即空云斷滅何失

濫方廣道人者鈔云方廣道人者即清辨論師等也唯識云清辨計若論世俗心境俱有若依勝義心境俱空失於中道名惡取空濫方廣道人即濫同彼人也又摩訶止觀云方廣道人自以聰明讀佛十喻自作義

若失般若方便等者鈔云謂前劫修觀行時心沒蘊中以無性空門觀法無我若失般若無所得方便即墮斷滅文私云無所得方便者指第二劫中道觀也故釋云今大乘不可得空空相亦不可得文即無所得義也又鈔中釋方廣道人云即清辨論師等也文若般若方便者與即空觀者何失彼時云亂清辨空乎故知若失護法中道方便者亂清辨心境俱空義名惡取空爲言若不指中道觀者不失彼時但空故望第二劫觀可云惡取空乎又此文以即空觀成屬對治悉檀之義若非失第一義方便何爲屬對治之因乎又上文釋他緣心云亦當以種種方便折伏攝受文指此云般若方便也後得大悲能所起雖異俱利他心故故知般若方便者緣生中道也又義云般若方便者寂然智分也所謂於即空觀解有悲智方便故上文釋寂然心云若失方便多墮二乘地證小涅槃然以菩提心勢力還能發起悲願文是大悲方便也今文般若方

濫方廣道人者鈔云方廣道人者即清辨論師等也唯識云清辨計若論世俗心境俱有若依勝義心境俱空失於中道名惡取空濫方廣道人即濫同彼人也又摩訶止觀云方廣道人自以聰明讀佛十喻自作義

云。不生不滅如幻如化空幻為體。龍樹斥云。非佛法廣亦是邪人法也。今濫同彼人。故云。方廣等文三論玄義云。二方廣道人。謂一切諸法如龜毛兔角無罪福報應此人。失世諦有宛然而空故空名有。既失有亦失空。如斯之人亦失二諦文智論疏第一義影云。方廣道人者。此是方廣部中所執道人。故云。方廣道人。此人雖學大乘而失大乘旨。執之大過。執言。一切法無間假實之生與法。悉皆無如龜角無文私云。演密初釋達經疏起盡歟。經疏并宗家御意有宗為淺空宗為深。為他緣覺心二重故。天竺那羅壇寺。戒賢。智光二義分。華嚴探玄記第一云。三藏說云。近代天竺那羅陀寺。同時有二大德法師。一名戒賢。一名智光。神解超倫聲高。五印。○以所承宗別立教不同。謂戒賢遠承彌勒。無著。近隨護法。難陀。依深密等經。瑜伽等論立三種教。謂初鹿野說小乘法。雖說生空。然未說法空真理。故非了義。即四阿含等經。第二時中雖依遍計所執自性說諸法空。然猶未說依他圓成唯識道理。故亦非了。即諸部薩婆若等教。第三時中方就大乘正理。具說三性三無性等唯識二諦。方為了義。即解深密經等。○第二智光論師。遠承文殊龍樹近稟提婆清辨。依婆若等經中觀等論。亦立三教。謂佛初鹿野為諸小根說小乘法。明心境俱有。第二時中為彼中根說法相大乘。明境空心有唯識道理。以根猶劣未能令入平等真空故作是說。

於第三時為上根說。無為大乘。辨心境俱空平等一味為真了義。文私云。立教淺深互有文理。斯乃相成非相破也。然今疏并大師釋義。頗順智光所判矣。性相二宗淺深宜然之故。

今大乘不可得空相空相等者。兩本義釋無初相字。抄無二相字。故義釋云。不可得空空相亦不可得云。鈔云。今大乘等者。對前三乘但空故。云。今大乘不可得空空亦不可得。是名不可得空也。又遍記云。空相亦不可得者。是明此他緣大乘所觀依他圓成之上圓空理也。為遣所執我法畢後。於依他圓成二性。不可成。空不空之定相也。又阿字義第四實觀云。○又云。對前三乘但空故。云。今大乘不可得空空亦不可得不可得空云云。又云。謂前劫中有通教菩薩。○具如上。今則不爾。了法緣生故幻有。知緣無性故真空。此則自性不可得空故云。與前惡性空意復有殊矣。云云。有人云。今大乘不可得空相者。此劫緣生中道也。空相亦不可得者。前寂然留無性空之故。今遣彼云。亦不可得也。云云。又義。不可得空者。依圓有也。故下云。然亦於諸法無所空。空空相亦不可得者。遍計無也。故下云。雖觀諸法無所有。故須離有離無道者。指上中道結成也。或云。初二句遣遍計。能遣空猶無所得故。云。空相亦不可得也。雖觀已下四句存依圓也。亦與雖二字起盡可思之。故唯識論第七云。我法非有。空識

非無。離有離無故契中道。文同疏云。謂心外所計我法非有。真如理空及能緣真識非無。我空即真理。識即俗事。○契中道者。結前所言契會中道也。文又云。是則契中道者。謂非一向空如清辨。非一向有如小乘。故名處中道。謂二諦有不同。清辨。二取無不同。小乘。故處中道。文私云。二諦者。依圓二性。即前空真諦識俗諦也。二取者。能取所取。即遍計所執也。前我及法。我法各有二取也。定又三時教次第。初時小乘云。有教說。依圓有故。第二時般若云。空教。明遍計空故。第三時深密等云。中道教。三性有無雙辨故。故知前二時未了說。但有但空故。第三時顯了談。明離有離無中道故。故云。故須離有離無道觀法無我性也。疏文可讀。文點。今大乘不可得空。空相亦不可得云云。問。唯識云。我非有。既通二我。今何云。法無我。唯遮法我。非入我乎。又彼云。空識非。無依圓存。有。此何云。觀蘊阿賴耶。而唯局識乎。答。人無我初劫顯故。讓彼且舉法空顯。人空也。或法空如帶人空故。故彼宗釋云。然且法空必帶生空。次觀阿賴耶者。學識顯空理也。又真如識實性故。言識即顯也。故下文云。然阿賴耶有三種義。文或法無我性即理故。問。今文遮清辨空義者。疏家意可云。法相勝三論劣耶。答。明宗義寄彼宗雖談之。所存終別故。依之觀蘊阿賴耶等處。即楞伽深密等云云。引相宗經成義。文覺自心本不生處如勝量實性等云云。引性宗經論成

「理」文可思之。宗家依此判他緣覺心勝劣耳。問。若爾清辨立教如何。答。小乘經中述心境俱有義深密等中明。境空心有義。般若等中成。心境俱空義。故般若勝深密劣也。夫護法清辨互以雖是非。非成。鉢桶。故法藏釋云。色即是空。清辨義立。空即是色。護法義存。此乃相成非相破也。文然內鑒冷然之。善人雖不鉢桶。外述應同之與法非無淺深。性相分歧權實殊途。仍大師判二重勝劣分三乘差異耳。有人云。師云。於前清辨所立出難者。彼所立二諦唯是教門云云。故二諦教外有。中道理。故有無二諦教云。偏有偏空。有無教外有。中故中亦偏。非中破也。而清辨所立。有表不有並遣。四句。無表不無並遣。何云。偏有偏空乎。護法門人且為弘一教付此過也。祖師內證非鉢桶也云云。護法聖智所證非有非無而有而無等者。二諦假理故。離情有無則聖智還有無也云云。為欲淨除智障故者。鈔云。何說智為障。智有二種。一證智。二識智。識智分別體達相順。相順故說為智。體達故說為障也。智即是障。障名為智障。入大乘論云。出世間無明是智障。世間無明賢聖已遠離故。無明即是智之惑故。是智之障故名智障也。唯唯識論第十云。所知障者。謂執遍計所執實法薩迦耶見而為上首。見疑無明。愛悲慢等。覆所知境無顛倒性。能障菩提。名所知障。文私云。智障者。二障中所知障。二執中法執也。隨順古昔諸菩薩等者。經云。如彼往昔如是

修行者。文問。今此行者真言行歟。又顯行者歟。如何。答。顯行者也。所以舉修行軌則云。觀經阿彌陀。出所依經證云。即楞伽解深密。明知顯乘行者也。又疏第三云。明三劫六無畏衆多心相。擬儀外跡顯修證深淺。此文又顯三劫六無畏是如常顯乘行。而非密乘行也。又住心論第六引今文畢。法相大乘以此為宗。此則所謂菩薩乘也。文既云。菩薩乘非顯三乘教耶。依此等文。定知顯乘行者耳。又義真言行者也。經品號既云。入真言門住心品。所以初劫段云。淨菩提心少分增明。第二劫釋心主自在明即是淨菩提心。第三劫中判世尊所以廣說如上諸心相者為教真言門觀行者云云。又住心論第一引今經云。又問發趣菩提之時心所住處相相續次第幾種。佛具答之。故經初品名曰住心。今經顯真言行者住心次第。顯密二教差別亦在此中。文斯則顯示大日所說住心次第。真言行者修證續生也。先師云。古德二義。住心論中淺略深祕。如次顯教密教二行也。或云。於真言行有一心三密修行。三密行者後深祕門也。一心行是前淺略門也。此中又有顯密二行。顯行者釋尊所說三乘一乘等。各住自乘不知心相續是也。密行者。大日所說三劫十住心續生次第是也。雖一心觀解專期祕密莊嚴心。一生到彼寶處。故異顯耳。但至即楞伽等文并擬儀外迹文者。自宗淺略與如常顯教融不融雖異。教行相順故。云皆是擬儀外迹顯乘以明

修證之深淺耳。淺略也。大師又云。今經住心次第顯密差別亦在此中云云。故知淺略又通密行也。依之疏第七云。如餘經所說。求小乘人。當修行作觀。即便於世間法教深生厭離。求大乘人。又於聲聞法教深生怖畏。此皆為未知祕密藏者作。此方便說耳。就此經宗。則五種三昧皆是開心實相門。如行者初住有相瑜伽。則是世間三昧。但於此中了。知唯蘊無我。即是聲聞三昧。若以十緣生句觀諸蘊無性無生。即是菩薩三昧。餘如住心品中廣明。不同餘教以心性之旨未明故。五乘殊轍不相融會也。若更作深祕密釋者。如三重曼荼羅中五位三昧。皆是毘盧遮那祕密加持。其與相應者。皆可一生成佛。何有淺深之殊。文私云。住心論淺略深祕。專依此文起盡歟。故淺略中可有真言行也。但六無畏能寄真言行。有淺深次第。與今深祕異歟。若爾彼修證深淺者能寄齊三密行歟。又住心論深祕中。世間三心同第七卷深祕。四箇大乘深祕。同第三卷祕密云云。淺深無淺深隨宜歟。即楞伽深密等者。問。香象釋中。唯識法相宗所依出深密。如來藏緣起宗所依出楞伽經。如何。答。慈恩唯識述記云。所謂華嚴深密楞伽厚嚴云云。八識三性三無性者。私云。解深密經中。第一卷心意識品說八識。第二卷法相品明三性。又無自性品明三無性。又唯識論中先說三能變八識。次說三性。後明三無性。經論符

今次第矣。彼論第九云。即依此前所說三性立。彼後說三種無性。謂即相生勝義無性。故佛密意說。一切法皆無自性。非性全無。乃至云何依此而立。彼三。謂依此初遍計所執立相無性。由此體相畢竟非有如空華故。依次依他立生無性。此如幻事託衆緣生。無如妄執自然性故假說無性。非性全無。依後圓成實立勝義無性。謂即勝義由遠離前遍計所執我法性故假說無性。非性全無。如大虛空雖遍衆色。而是衆色無性所顯。問。凡案三時教次第。無性先明三性後說。如何。答。義燈中有三釋。其中判第二釋勝故。三無性可後說。但至三時次第者。華嚴經中明三性旨。性既最第一說也。故云三性先說無過。問。三無性既深密經顯了說。何唯識云佛密意說耶。答。或云於三無性教有顯了隱密。若顯說相生勝義三無性是顯了說。即深密經說是也。故義林章云。以顯了言說三無性。文若依三無性總說諸法無性亦名無性教。是隱密說也。唯識密意說者此意也。故彼疏云。總密意說三種無性。文故各據一義。並不相違耳。問。楞伽經云。八九種種識。文何今但云說八識耶。答。住心論引唯識章云。或因果合說。九楞伽第九頌云。八九種種識如水中諸波。依無相論同性經中。若取真如爲第九者。眞俗合說說故。今取淨位第八本識爲第九。染淨本識各別說故。唯識疏第一云。楞伽經中兼說識性。或以第八染淨

別開。故言九識非是依他識體有九。亦非體類別有九識。文私云。意一種第八識約因果染淨位分爲八九。非體別有九也。爲言故章云。或因因果合說。九疏云。或以第八染淨別開也。依此等意疏家楞伽說八識云。宗家他緣覺心但示八心。文問。同性經無相論以眞如爲第九。故無相論云。能緣有三。一果報識。即阿梨耶。二執識。即末那。三塵識。即六識。乃至境識俱泯即是空性。其空性者阿摩羅識。乃至唯阿末羅識是眞如。如大乘同性經言。衆生神識無邊無色無相不可見無定處所。識相清淨。唯無明貪愛習氣業等客塵煩惱之所覆障。譬如清淨虛空四塵所障。此文既云眞如。何云淨第八耶。若取淨位第八別立。餘七識亦可開。染淨別故。若爾識體可成十六。如何。答。淨位第八別立是依莊嚴經說也。故彼經云。如來無垢識乃至圓鏡智相應。文既云圓鏡智相應。定知第八識非眞如也。故又唯開第八非七轉也。餘識非圓鏡相應故。又楞伽經上文云。依諸邪念法。是故有識生。八九種種識。文既云生。有爲識體非眞如也。但至無相等者。彼性宗所依論歟。問。若爾既云依諸邪念法。邪念所起識唯有漏識。何云無漏識乎。答。依具二意。八識邪念所起故云依彼也。第九轉邪念得故云依。例如起信論云。依不覺故說有始覺云云。即是知三界唯心也者。鈔云。謂了知八識三性皆如幻等。唯是自心。故華嚴覺林菩薩云。

若人欲了知三世一切佛應觀法界性一切唯心造。正與此同文私云。唯識演秘中引此文。然但有唯心文。無三界言。新華嚴第三十七明第六地云。了達三界依心有十二因緣亦復然。生死皆由心所作。心若滅者生死盡云云。又第五十四云。菩薩知三界唯心三世唯心。而了知其心無量無邊云云。此文同今疏文也。問。三界唯心意如何。答。相宗釋云。世親攝論第四無解。無性第四廣解十地經名體言唯心者。心識是一。唯言爲遣所取境義。由彼無故能取亦無。不遮心所不相離。故如說。若無心所心未。曾轉三界唯心之言。即顯三界唯識。即與欲等愛結相應。墮在三界。即屬三界貪等結。此唯識言無有橫計所緣不違眞如所緣。依他所緣。謂道諦攝根本後得二智所緣等云云。邑法師記云。謂此三界皆有欲等愛結。謂心心所墮在三界。與此愛結相應。屬三界貪等。故言三界唯心。或此言欲等者。即以欲界等。餘二界。謂心心所屬。此三界愛結也。文私云。總意云。有情起三界煩惱。煩惱力故輪迴三界。若不起三界惑業。不可受三界苦。故知三界唯心之所爲也。爲言彼宗意以華嚴三界唯心文。證捨滯留純識。准此等文者。今唯心又取事心心所。但阿賴耶者。舉本攝末。舉王包所。故抄上釋云。又舉始攝於末。故名爲始能。文問。欲色界中而有色法。心能變色。故不離心。可云唯心。無色中既無色法。何復云唯心耶。答。唯識疏云。此不然

也非但色無亦無貪等能取之心故。亦無餘虛空等識所取義。○故說三界唯心。文義演云。無色界中雖無色法有貪信等。恐外人執離心外別有貪信等。今為遮彼故說。三界唯心。無色中離心王外無別貪信等。以為能取心。又無色界雖有虛空無為等然此等無為亦不離心外別有是識之所取。恐計離心別有故說三界唯心。文私云。依此解者。今三界者五蘊中取色行二蘊歟。貪信等行蘊少分故。又義云。以二界五蘊無色四蘊歸第八識云。三界唯心。歟。此義隱劣顯勝識攝歟。又義云。唯心者真理。賴耶實性故。攝三界五蘊有為俗事。無為歸。無為真理故云。三界唯心。是即第四重攝末歸本攝也。故唯識章釋攝末歸本云。所說理事真俗觀等皆此門攝。又義云。這三界五蘊事相證無為理性。故云三界唯心。故疏云。心外更無一法。文鈔云。無即一心則是能遣。緣為萬法。乃目所無。又唯識章釋。這相證性識云。識言所表具有理事。事為相用。遣而不取。理為性體。應求作證。文問。若爾慈恩以三界唯心經唯證第二重唯識。何違彼乎。答。隨義轉用故無失。是以五教章云。又如十地經云。三界虛妄唯一心者攝論等約始教釋為賴耶識等也。十地論約終教釋為第一義真心也。文

約依他。此依他有非有似有二義。故云有無也。故下釋云。明蘊阿賴耶別緣起義。文准唯識論等後義為勝。彼論第八依他八喻舉幻事陽炎等故。問。所引莊嚴論中幻事譬遍計。豈不違彼乎。答。莊嚴文。如幻事以幻師所起義譬分別性妄心所起義也。此即當情顯現情有義。非觀心所觀理無謂也。豈為知自性觀解耶。依之唯識論中。釋依他云。如幻事等非有似有。明遍計云。如空華等性相都無。第八文釋圓成云。如大虛空雖遍衆色。而是衆色無性所顯。第九文。三性譬喻異中幻事唯顯依他非有似有義也。但莊嚴文幻事非有而有譬依他非有而有文。取此證蘊賴耶也。故疏云。了知自性如幻最與此經符會。又義云。今疏意如幻即通三性譬喻也。幻事非有而有或譬遍計情有理無。故是事非處有等文。或譬依他非有似有也。當知虛妄分別有而非有。又以幻事有空不二義譬圓成。故文云。今以如幻等門。照有空不二。○乃名真入法空。悟唯識性。文問。前明緣生中道云。離有離無。何今云。雙辨有無耶。答。詮門離言中道義異故。謂雙辨有無是表。亦有亦無故詮門中道也。離有離無者。有無並亡故離言中道也。餘教雙照雙非中道義自相當耳。又此離言詮門各有三性合論三性別論也。合論遍計是無依圓即有。又依圓非。無遍計非有。故別論遍計情有理無。次有無。又理無非有情有非無。故依圓各二義通二種。准知。又此合論

別論若離言若詮門皆實空有。不二為宗。故疏下云。照空有。不二悟唯識性。文。明蘊阿賴耶別緣起義者。私云。相宗明生滅有為賴耶。是則簡異性宗真妄和合二分不二賴耶。彼事理通融具分識也。此生滅一分緣起故云。別緣起也。故法藏章下云。若依始教於阿賴耶識。但得一分生滅之義。以於真理未能融通。但說凝然不作諸法。故就緣起生滅事建立賴耶。從業等種種體而生。異熟報識為諸法依。方便漸漸引向真理。故說熏等悉皆即空。如解深密經云。乃至若依終教。於此賴耶得理事通融二分義。乃至不同前教業等生故。又法藏探玄記第一云。始教中廣說法相少說真性。所立百法決擇分明。故無違諍。所說八識唯是生滅。如瑜伽雜集說。乃至終教中少說法相廣說真理。以會事從理。故所立八識通如來藏。隨緣成立具生滅不生不滅。乃至如實性等論說。文私云。始教者相宗。即當他緣乘也。此宗酬前業。今生感得總報果報果體故云。業種生也。唯識第二云。酬因業力感第八識。取意終教者性宗。義當覺心乘也。彼宗談真如緣起。故立二分不二識也。與前劫五喻等者。鈔云。謂前劫中有通教菩薩。從無性門達諸法即空。此則體法空。今則不爾。了法緣生故幻有。知緣無性故真空。此則自性不可得空。故云。與前無性空意復有殊矣。文私云。以雙照有無緣生中道。異前無性空偏真耳。

文無礙真實同故不別舉歟。法說文具顯歟。衆生癡盛故著者能遍計妄心。第六七識與癡惠相應執我法故云癡盛故著也。故唯識論第八云。有義第六第七心品執我法者是能遍計。唯說意識能遍計故意及意識名意識。故計度分別能遍計故執我法者必是惠故。二執必與無明俱故。文著者通二執虛妄計著故。無一字指所執。體相虛無故。云無妄心著彼成實有執故。故著無者顯依他遍計真實也。而棄有者。有者真有圓成真實也。妄心計著情有故棄捨圓成實有也。又無礙真實者遍計理無依地非有皆顯圓成故云圓成爲體也。遍計依他空爲門顯圓成故。故章云。空爲門故入於眞性。文不同彼華嚴。遍計理無依他無性即云圓成不變耳。故譬說云。如彼無體故得入第一義法說判法界與世間未曾有少異。法界者圓成世間者餘二性也。以不離故云未曾有少異也。故譬中不云無性即第一義也。二性又歸圓成真有論真實故云無礙不同華嚴三性一際論相即。故清涼性相兩宗十別中立三性即離別也。抄二義中初義順本文歟。本頌云三應釋中應知應斷應淨文既遍計應知無染分依他可斷。故情有與似有云真實也。淨分依他是一淨攝故。具如下辯也。問。法相華嚴三性即離爲異。若爾三論天台三性云何異耶。答。大乘玄二諦義喜祥云。三性者依他分別真實。分別性者即六塵爲識所分別故。言依他性者本識

爲種子所依故名依他。真實性者二無我真如。三無性者。知應無相故言分別無相性。依他無生性者知本識無生故言無生性。知無我理無性故真實無生性。三論云。無性法亦無。他宗不遺三無性。今論遺三無性故云云。私云。三論三性三無性義雖同。相宗彼三無性爲極此無性又遺故殊矣。天台大乘止觀下南岳云。總明三性者謂出纏真如及佛淨德悉名真實性。在障之真與染和合名阿梨耶識。此即依他性。六識七識妄總分別悉名分別性。文又云。更有一義。就依他性中。即分別爲三性。一者淨分。謂在染之真。即名真實性。二者不淨分。謂染法習氣種子及虛相果報。即是分別性。二性和合無二。即是依他性也。文私云。初釋真實性約出纏依他分別約在纏。然真如體是一也。後釋。於在纏依他染淨分。真實分別二性也。二義雖異三性一際二義雙融義全同。華嚴。故華嚴五教章中云。又云。阿毘達磨修多羅中世尊說法有三種。一染污分。二清淨分。三染污清淨分。依何義說此三分。於他性中分別性爲染污分。真實性爲清淨分。依他性爲染污清淨分。依此義故說三分釋曰。阿毘達磨修多羅中說分別性以煩惱爲性。真實性以清淨品爲性。依他性由具兩分以二性爲性。故說法有三種。○此上論文又真該妄末。相無不攝。妄微真源。體無不寂。真妄交徹二分雙融無礙全攝。思之可見。文故知彼三論雖遺三無性

唯遮情義未及表德圓融矣

由能所畢竟無故者。私云。依此釋者。顯離二者能取所取云。二畢竟無釋離歟。又二者依他相見二分。此二分是自體分所變。不即不離不一不異。如鏡上能照所照用不離鏡。而愚夫依虛妄熏習力執心離境執境離心。斯則迷依他內境相分彼上起所取遍計所執。迷依他內心見分彼上起能取遍計所執。此能取所取即當情現體用都無物也。此二取離。依他相見計故云離二也。又依他相見不即不離也。然遍計二執偏離故云離二也。又二者我法也。此我法二種離內境故云離二也。問。譬中云二迷顯現。何明都無義耶。答。是法譬影略互顯三性真實別融二義也。又法說中遍計舉無礙真實依他舉各別真實互顯也。爲問。虛實相對法。三性俱真實對何虛耶。故五重唯識中遣虛存實識文非遍計遣虛依圓存實耶。答。相對非一。義門隨宜。依圓真實如令尋也。二智境故。遍計約情實云真實。遍計一性通虛實二義。故對理無虛情有云實也。無礙論真實唯圓成故非難歟。迷依者。鈔云。謂依他性與迷分別爲所依故。故名迷依。由此能起諸分別故文私云。迷分別者遍計所執性也。依他而起遍計故。無說無戲論者。唯識論第二云。謂空無我所顯真如有無俱非心言路絕與一切法非一異等。是法真理。故名法性。文私云。此文

眞理云。心言路絕。今又圓成眞理。言語道絕。故云無說。心行亦寂。故云無戲論也。故慈恩理趣分疏中釋。經謂貪欲性無戲論等文。云。超過尋思言議。故云無戲論。取意今絕尋思。故云無戲論也。問。戲論既通。心言者。何別云無說乎。答。次下句三應及二淨。二淨者。圓成二門。眞如及無漏心。讚眞理。故云無說。嘆。菩提。故云無戲論也。二淨者。自性淨。無垢淨。故

謂眞實性眞實者。准下彼事無體。故得入第一義之文。今此眞實性局眞理。歟。二性云。彼事圓成云。第一義故。又彼論法說頌云。法界與世間。未曾有少異。文釋論云。法性與諸法無差別。故云法界法性是眞如異名。故。又准下如是轉依。故即得眞實義之釋者。通理智歟。轉依言兼理智故。又舉依他云。虛妄分別。唯染分依他故。淨分依他攝圓成。歟。已上二義中初義約常無常門圓成後。義約漏無漏門圓成也。故唯識樞要上云。三性有二諦。一常無常門。常爲圓成。唯眞如是。一切有爲皆依他起。二有漏無漏門。一切無漏皆圓成實。諸有漏法皆依他起。菩提涅槃並圓成。故云又唯識論第八云。有漏心等定屬依他。無漏心等容二性攝。衆緣生故攝屬依他。無顛倒故圓成實攝。文二義中後義爲勝歟。彼論中無說無戲論。下有二句云。三應及二淨。二淨三應顯文釋論云。三應。謂初眞實應。第二眞實應。第三眞實應。淨。二淨。謂一者自性清淨。由本來清淨故。

二者無垢清淨。由離客塵。故云既依他云應斷。圓成云應淨。淨分依他攝。圓成也。二淨如。次理智二法。自性淨。無垢淨。義可然。故。但法界與世間者。法界唯理世間但有漏故。舉唯圓唯依法而顯通。二性無漏心。歟。又彼論釋如云。有法世間云。無法。依此文舉唯圓唯通而顯通。二性有爲心。歟。

次說求眞實譬喻者。問。今此譬說至何文耶。答。觀義云。正譬說二種。迷乃至通達世諦。實二行八句頌也。兼通。彼事無體。故乃至可得。亦如是諸頌也。或初二頌總說後諸頌別說也。問。何應知所治體等頌非譬說耶。答。彼通妨故。且約正釋論之也。又彼頌等更有法說故。又義云。諸頌皆求眞實譬喻也。通妨依正釋譬喻。起故攝彼也。云云。私云。本論中法說中有二行頌。譬說中又有二行。如次配顯矣。文言無偏頗。法譬齊等耳。彼事無體。故等更設譬合。雙轉釋前法譬餘義歟。若爾何偏屬譬說耶。

如幻師依呪術力等者。本論中有譬字也。今此文釋上頌中。又如下釋下二句。倒因已上釋上二句。各有開譬合譬。二段文。各如是下釋合譬已上釋開譬也。又本頌中。前二句前迷依譬說下二句前離二喻說也。各上開譬下合譬也。

變木石等者。觀抄云。幻師幻事如次依他遍計文顯。以木石可譬圓成也。所以法說三性具舉。譬說頌無圓成。釋中舉木微性喻圓成也。云云。或云。印後以幻師呪術力喻。能變

計依他。即第六七識也。木石者。即所變計依他。下云。木石是也。即實木石也。此木石等爲因變。金等相喻。所執也。今木石爲所執。二迷之因。故云迷因也。所以頌中幻師譬。依他是約。能變計依他也。下木等實境譬。圓成是取。木等四微體。故云實境也。此義雖順頌文。變木石之文。今木石學所變法。何爲能變因矣。若能變者。應云。木石變乎。道範云。依呪術因緣力。故於草木等上假施設顯現似。金銀等物。是依他也。實草木等是圓成。圓成諸有爲法之性。眞實自性。故。又解云。實草木喻。依圓二性。若細合喻者。以草木等總相喻。依他。是草木等所有色香味觸四微性。喻圓成也。云云。私云。變木石等者。釋頌中起幻二字也。准唯識疏等釋。幻事喻。於此幻事有二。一者假事幻。謂依呪術力因緣所變現之木石等也。喻之依他似有也。二者實事幻。謂於假事幻。愚夫不見。因緣而見。實木石等也。喻之遍計也。故知今木石等者。等金木也。是依他也。所以依呪術所變假木石等上起。情實木石等。故云變木石等。以爲迷因也。迷是實事幻。即遍計也。但合譬中。依他性者。類上木石。種種分別者。所執也。意云。謂作依他起。所執之倒因。如假木石之爲。實木石之因也。爲。又義起。種種分別合。變木石等。種種分別。即依他也。虛妄分別故。爲顛倒因。合以爲迷因。文句相對分明故。如是虛分別等句合譬標句也。此義爲勝。云云。次下幻像金等者。等取

木石等也是實事幻遍計也。理實言之木石像金皆通假實故喻依遍二性也。問。顯見幻師譬依他幻事喻遍計。何但幻事分二種耶。答。釋中以幻師呪術爲變木石之因緣。是當依他衆緣。但顯文爲取所起幻事衆緣能起緣而顯假事幻也。次諸幻事者取實事幻譬遍計也。或本云。如彼真幻事云疏主爲顯實事幻真替諸歟。若幻事唯譬遍計非依他者依今論。唯識論既幻事譬依他。非能所相違乎。故知今疏下彼論明觀蘊阿賴耶了知自性如幻之釋與唯識論意同矣。不可異求耳。問。於幻事分假實。依遷安在乎。答。樞要下云。中邊論說八喻通依他所執二性。假喻依他實喻所執文是其證也。演秘第七云。中邊據彼幻事體及能執心所執木等通喻二性文此釋未必分別假實歟。或云。今木石云圓成非理。圓成非迷因故。故唯識論云。攝大乘說。是依他起遍計心等所緣緣故。○真非妄執所緣境故文範義。初義同觀後義以今草木爲能變因而喻依他故又達下木等實境喻真實性義矣。當知真草木圓成假草木依他。實草木遍計也。故彼論下文云。色識爲迷因識識爲迷體。釋曰。彼迷境名。色識。彼能迷名。識識。此文既云依他色心境爲迷因。何爲迷因。木石云。圓成乎。非色識者虛妄分別能遍計心歟。

此譬依他分別二相者。古德云。以依他分別如次譬上幻者及幻事也。今謂不爾二相俱譬幻事。有假實故。但標幻者是爲取幻事也。意幻者之幻事。此言中川上人點本幻者幻事云云況今顯二相無體。幻師既無彼義。何取彼乎。又多本中皆無幻者二字。疏主爲顯幻事通二性省幻者二字歟。或云。是依了知所執理無與依他假有而無性義故悟入圓成也。上所云求真實者求入圓成也云云。私云。遍計理無依他非有云。無實體也。依他似有世諦邊故。又求真實義何必局圓成乎。若爾達如彼可得故通達世諦實文故。所以應知應斷應淨求三性真實義故。又如幻者幻事體亦不可得者。鈔云。此中剩簡不字。應云。如幻者幻事體亦可得。文私云。不字誤歟。本願云。如彼可得故。又本論亦無不字矣。

此譬虛妄分別者。此虛妄分別者唯依他性也。上文云。虛妄分別依他性故。又唯識論第八云。虛妄分別是依他起。又云。謂能遍計虛妄分別文又第七引中邊云。虛妄分別有於此二都無釋云。此頌且依染依他說文當知唯名依他也。遍計唯云分別不云虛妄故。問。世諦實應知應斷義異。何唯舉依他乎。答。舉依他顯遍計歟。或約勝唯學依他歟。或二諦影略互顯歟。或又虛妄與分別爲二性歟。凡此一頌圓性具諦依遍俗諦故三性各別真實義歟。彼事無體故等者。觀義云。此頌轉釋上如彼無體等頌意也。又云。上頌明幻師幻事無體。此文限幻事無體。未必轉釋上文歟云云。私云。此文但釋上幻事非幻師云。彼事故。又云。彼幻事無體故。彼事者指上幻事即依他。如上文云。此譬虛妄分別也。或通依遍。如上文云。依他分別亦無實體也。問。合說中彼二迷無體文何唯云依他耶。答。譬合互顯歟。又依後義。合譬文舉迷顯假歟。已轉位染分依他亦可斷。故若不爾達。次下文申明依他非有而有等故。或二迷者二性歟。真實境者釋中云。木等實境。是譬圓成也。所以得假實遍幻事木等無體故。即得真實木等體也。爲言故合譬云。得轉依時即得真實性義也。文當知上段申明依他衆通計有義。成三性別論真實義。今文中明遍計影依他無義。辨三性無礙真實義也。前文第一義即圓成也。今文轉依是圓成也。即通理智。故樞要云。二有漏無漏門。一切無漏皆圓成實。諸有義法皆依他故。菩提涅槃並圓成故。又彼事無體故等頌次下本論中更有一頌并釋。故論云。迷因無體故無迷自在行。倒因無體故無倒自在轉。釋曰。迷因無體故無迷自在行者。世間木石等雖復無體而爲迷因。若得無迷行則自在不依於他。倒因無體故無倒自在轉者。如是依未轉時雖復無體而爲倒因。若得轉時由無倒故聖人得自在依。自在行文私云。依未轉時雖復無體等者。未轉位雖依他法具無性義。二障未斷故爲妄心所緣境。故云爲倒因也。已轉依位二障斷故。能遍計妄心盡故。見道已上聖人離二種相自在行。

也爲言

是事彼處有等者。有人云。是事者幻事也。卽遍計依他無體無性義也。彼處者依他起處也。有者前二迷也云云。私云。此文幻事顯有而非有義。何唯云。無體無性義耶。或云。此文唯明遍計有無義也。故釋云。有謂幻像事彼處顯現故等文。上文中以幻像事譬分別性故。今謂不爾。此二行顯明幻事非有而有等義。顯依他非有似有也。故合說文。此幻卽譬諸蘊。是故當知虛妄分別有而非有。又復次虛妄分別非有而有。既云諸蘊三界五蘊也。又有而非有非有而有俱云。虛妄分別。能遍計依他也。故唯識疏云。虛妄分別有卽有三界虛妄心也。○卽能分別。分別境故。起執故。文故知虛妄分別言唯在依他非。遍計故。二顯同明依他也。但有而非有非有而有於一法二義爲顯。兩義無偏。顯作順逆釋。例如。不生而生。生而不生矣。又義云。上一顯明遍計情有理無義。故云。有而非有也。有而實未。必似有歟。又案。顯次第。是事者指上二迷彼事。故正是遍計也。後顯明依他非有似有。故云。非有而有。故結後顯云。此幻卽譬諸蘊也。是故已下文更述兩顯意也。又上是事言正變計。兼依他歟。此幻事有假實故。彼處文可通。依圓歟。又虛妄分別言所執。又彼所起。故云。爾歟。二義中前義順。文歟。非有而有等而字起盡是顯卽無而有義。故卽似有假有義也。或人云。唯識等中。或云。假有實無。或云。非有似有。意少異。

假有者依他當體虛假義也。實無者。守千師意云。遮遍計情有也。是執空義也。指徵法師意虛假體云。實無也。體空意也。又非有者。非圓成真有故云。非有。似有者似遍計情有故云。似有也。

如是有體與無體無二者。此文釋。顯第三句也。彼論正文。後二句明此釋。故由此下釋第四句也。但後顯第三句無體體無二是不二義分明。今顯不二義難得。然文點可讀有體與無而有也。意云。有體與無體不二而有也。爲言。

此幻卽譬諸蘊者。問。本論文此幻卽譬諸蘊。是故當知十字無之。何疏加之耶。答。本論中此間有兩顯。今疏虛妄分別以下文略顯引釋。故論云。偈曰。說有二種光而無二光體。是故說色等有體卽無體。釋曰。說有二種光而光無二體者。此顯虛妄分別有而非有。何以故。有者彼二光顯現故。非有者彼實體不可得故。是故說色等有體卽無體者。由此義故。說色等有體卽是無體。偈曰。無體非無體。非無體卽體。是故說色等無體體無二。釋曰。無體非無體。非無體卽體者。此顯虛妄分別非有而有。何以故。非有者彼二光無體。由無實體故。而有者彼二光非無體。由光顯現故。說色等無體體無二者。由此義故。故說色等無體與體而無有。二文私云。此二行顯雖二光說有而非有非有而有義。未云。譬上幻事二義。故疏家取意以二光二義譬上幻事二義也。爲言。故加。

此句耳。或云上二行顯明遍計有無義。下二行顯明依他有無二義也。此幻卽譬諸蘊者。上幻事譬遍計。故此幻事又譬依他也。爲言。有人云。上下譬合但顯遍計所執也。所執諸蘊非依他五蘊云云。私云。上二顯唯譬說無遍計合說。何爾云。合依他耶。又遍計諸蘊者。依憑安在乎。顯并釋中云。色等。舉色蘊非等。取餘四蘊乎。此非依他五蘊耶。又上釋蘊阿賴耶云。謂諸蘊於中生滅。豈云遍計乎。故知上下譬合但顯依他性也。況復所引論文偏爲證觀蘊阿賴耶知自性如幻等義也。前後諸文顯遍計則引證成無用歟。疏中加此幻卽譬諸蘊句。良有以也。故引彼論畢。釋云。彼論明觀察蘊阿賴耶了知自性如幻。最與此經符合。故具出之。文既指彼論文云。賴耶自性了知幻。非依他喻。幻事哉。定知諸蘊云。遍計誤甚也。問。於虛妄分別釋而有義云。彼二影顯現文。非所執二迷顯現義耶。又釋。非有義云。彼二都無實體。文非遍計體用都無義耶。故知約所執情有理無釋。有而非有等義。見如何。答。虛妄分別唯指依他先成畢。然於彼釋有無二義是遍計乎。故知二影者依他相見二分。故無性攝論云。但法生時緣起力大。卽一體上有二影生。更互相望不卽不離。諸心所由緣起力其性法爾如是而生。文太鈔云。更互相望不卽不離者。一識體上有見相二分生。卽見相分別故不卽。無離自體分別見相分。故名不離。文此釋分明歟。又莊嚴

論正文云。有者彼二光顯現故。又次彼二都無實體者。依他無性義云爾也。故上文云。依他分別二相亦無實體。又彼論今正文云。有者彼二光顯現故。又下說求染污及清淨顯云。自界及二光顯現諸惑起。如是諸分別二實應遠離。又釋云。界謂自阿梨耶識種子。二光能取光所取光。此等分別界共。無明及諸餘惑故得生起。○二實謂所取實及能取實。如是實染污應求遠離。又此釋既二光云。能取實所取實。似云分別性乎。又依他見相二分云。能取所取。本云云。光今所引改云。影。處處文如此。唯識依他八喻中光影為一喻。顯色十二光與影別也。今以影替光其義是一歟。

能遮建立誹謗等者。鈔云。疏能遮建立等者。由此有而非有。有而無不二故能遮。彼二及小乘故。言建立者應言建立不建立。前叙外計處云。建立淨不建立無淨。計建立者。建立一切依此修行。謂之為淨。不建立者。謂此建立非究竟法。若無建立所謂無為乃真我。謂一向都撥為無即名誹謗。故言能遮等。又有人云。此釋頗穿鑿。龍樹釋云。建立有誹謗無云。可用通相義也。私云。抄意建立計云。建立。不建立計云。誹謗。既以不二遮二乘。有無可遮外道。何云穿鑿乎。彼論正文云。問。體與無體何不一向定說。而令彼二無差別耶。偈曰。有邊為遮立無邊為遮謗。退大趣小滅。遮彼亦如是。釋曰。如其次第。一為遮有邊。

二為遮無邊。三為遮趣小乘寂滅。是故不得一向定說。問。云何遮有邊。答。有邊為遮立。此明由於無體知無體故不應安立有。問。云何遮無邊。答。無邊為遮謗。此明由於有體知世諦故不應非謗。無。問。云何遮趣小乘寂滅。答。退大趣小滅。遮彼亦如是。此明由於彼二無別故不應厭體入小涅槃。又私云。遍計依他無體故入第一義。謂之無體。遮外道有。又依遍可得故達世諦實。謂之有體。遮外道無。有無不二二諦是一故遮二乘厭生死有入涅槃空也。又云。彼二無別者非有非無中道故遮外道邊空也。

幻像及取幻等者。彼論中此偈前有一偈并釋。故論云。偈曰。色識為迷因。識識為迷體。色識因無故識識體亦無。釋曰。○彼所述境名。色識。彼能迷體名。非色識。○色識無故非色識亦無。何以故。由因無故彼果亦無。又私云。此文法說歟。幻像者所取境。譬。色識為迷因也。色心諸法皆取幻者。能取心即譬識識為迷體。歟。心所是此心境即相見二分。於中染淨不同。染分相見譬。幻像相分取幻。見分淨分相見為骨像取骨。相見也。染所治即可斷依他也。淨能治即不斷依他也。能取所取者如次染依他見相二分也。能觀所觀者淨依他相見二分也。此染淨能所治依他俱具。非有似有二義故云。彼二雖無而二可得也。又義云。幻像取幻是所執能取所取也。骨像取骨即觀心相見二分也。兩處彼二

雖無而二可得者。所執情有理無義。觀心非有似有義也。文同義異矣。又義云。迷人者愚夫也。幻像取幻者所遍計境即依他相見也。迷故者能遍計妄心染分依他也。能取所取二事者遍計所執也。彼二等者。彼二者前依他二分也。而二者今遍計二取也。意云。彼依他相見雖無。遍計二取由迷彼二分而此二取可得也。為故云。由迷顯現故也。觀門二事如先。但彼二雖無等者。觀心前無所執二取故云。彼二雖無。非無觀心相見故云。而二可得也。已上三義中初義能治無漏心也。淨分依他故。故下文云。如是清淨法能令染法盡。文所治是可斷法也。染分依他故。斷能迷心所執隨之故。依他中所遍計染淨。今取能遍計染淨也。次義能治是有漏心。故云。能治體念處等。四念處等觀是應有漏故。或通無漏歟。唯識中云。四地修得菩提分法故。又今文既云。清淨法故。或又此文不違前說。地上位通有漏心故。又釋論宗中有漏信進等云。清淨法故。後義可通。漏無漏。問。無漏心帶所執二取耶。答。謹法正義無漏心不帶所執也。但安惠意無漏心帶執也。約正後智有異。依本宗可決矣。今文既云。菩薩雖修行而無所得也。順謹法義矣。問。何所治中云。幻像等能治中云。骨像等耶。答。幻像有假實故。若約所執者是實幻像故。若約染依他者假幻事故。骨像是四念處等能治觀門不淨觀所緣境故。問。若爾何下文能治又云。強幻王乎。觀心又若有漏若

無漏皆依他如幻體故。但本論正文云。釋幻像及取幻等一行頌畢。又有問更舉頌作釋也。文云。問。此譬欲何所顯。頌曰。骨像及取骨等云云。此意骨像等頌爲法說乎。私案爲顯前頌迷因無體雖舉。此喻兼顯能觀所觀歟。

如是觀已等者。觀義云指自離二及迷依乃至可得亦如是。文云。如是觀已也。謂觀蘊阿賴耶說相與此論符會故。私云。指骨像及取幻等一行頌也。既云觀故亦說二故。但引離二及迷依等文證觀蘊阿賴耶者。已前文爲證觀耶三義。觀義今文是也。故無違耳。何法爲所治下義釋及本論有何法爲能治五字也。

迷法相者等者。論正文云。法迷相法迷相者云云。迷法相者或唯所執也。或唯能迷心也。或通二也。謂如是如是體故者。有體無體二義故云。如是如是歟。有非有又爾也。或體無體與有非有云。如是如是歟。或能取所取云爾歟。或相見二分歟。或依遍歟。然如乃至分別故者釋。頌中如是體及有也。亦說乃至無別故者釋。無體并非有也。前順體標有釋也。後逆非有標無體釋也。如是下釋。如幻二字歟。

謂諸佛所說念處等者。私云。舉四念處等。取八解脫八勝處等無量法門也。何以故下釋。成能所治二義。如諸凡夫等者。明所執情有義即所治也。如諸佛說等者。迷所執理無義即能治也。依此文則前所治幻像取幻所

執能取所取歟。又約下文云。如是清淨法能令染法盡者。似染分依他歟。彼宗明匠可尋決矣。觀抄義云。此文徵釋能治有無也。謂凡夫於念處教法等作有解。諸佛於所說住空也云云。私云。有無俱爲能治非理。案如是體無相等問起。但以無體爲能治也。若通有體何致不現入胎等有相之難矣。況云如諸佛所說未必取佛。四念處觀是有漏心故。凡夫能治觀亦屬下文。故知上凡夫所取者所治迷相也。又難以佛示現八相致難者。可通無漏心也。如上辨。就中依他如幻後得智境。未起正後二智。已前皆通計分別攝歟。若爾凡夫位猶迷如幻道理歟。如是如是體故者。有能觀所觀二事故。云如是如是歟。如凡夫所取等者。舉所治迷法。成今能治觀歟。問。如是體無相者體無體二義歟。體即無相之義歟。答。今此一句頌若合。前生佛二文者。順初。若唯合佛說無體者。會後義矣。舉凡夫所取者爲顯佛說且示所治歟。

而佛世尊示現等者。或云。此文通伏難也。問。意云。如諸佛所說如是如是無體無相。何諸佛示現八相耶。答。意云。然諸佛現八相。是離所執相後得智中現身立等故云。如是無相而影顯現也。故唯識論第八云。雖似所取能取相現而非一切能遍計攝。勿無漏心亦有執故。如來後得應有執故。經說佛智現身立等種種影像。如鏡等故。又義云。如是體無相乃至成等正覺者問也。如是

無相等二句答也。問中初一句。牒正釋意而佛下正致難也。前解意如是體無相者。結成上意也。

由此義故菩薩雖修行而無所得也者。疏家私釋成頌意也。或以釋論意釋成頌也。彼論云。釋曰。譬如強幻王令餘幻王退者。彼能治淨法亦如幻王。由能對治染法得增上。故彼所治染法亦如幻王。由於境界得增上。故如是清淨法能令染法盡者。如彼強力幻王能令餘幻王退。菩薩亦爾。知法如幻。能以淨法對治染法。是故無慢。此文既云知所治能治俱如幻事無慢。故云雖修行而無所得歟。

彼論明觀察蘊阿賴耶等者。問。莊嚴論中雖明三性真實。未云觀賴耶。又雖幻事譬分別性。未類賴耶自性。何彼論所明如此指耶。答。三性即賴耶三義故。引三性文證。觀賴耶之義也。況復彼論下說求染污及清淨云。偈曰。自界及二光癡共諸惑起如是諸分別二實應遠離。釋曰。自界謂自阿賴耶識種子。二光能取光所取光。此等分別界共無明及諸餘惑故得生起。○二實謂所取實及能取實。如是實染污應求遠離。此文既云自界謂阿賴耶識種子。豈非觀蘊阿賴耶義耶。又雖所執喻幻事。又非幻事不譬賴耶非有似有。故上文云。此幻即譬諸蘊。文幻事譬蘊賴耶之義也。又彼論求真實文終。以幻夢等八喻類。依他諸法。何唯云譬遍計耶。此中八喻如唯識八。但所喻行相異也。故論云。如幻至。

如化次第譬諸行者。幻譬內六入無有我等體。但光顯現故。夢譬外六入所受用塵體。無有故。焰譬心及心數法。二法由起迷故。像復譬內六入。由是宿業像故。影復譬外六入。由是內入影內入增上起故。譬譬所說法。法如響故。水月譬依定法。定則如水。法則如月。由彼證靜法顯現故。化譬菩薩故意受生。不染一切所作事。故。文唯論中八乘緣生非有似有。況復彼唯識以莊嚴論為所依。然唯識中以幻事譬依他。所依論中無彼義。寧非能所相違乎。指此等義云。此經符合教。當知陽炎等者。六喻中引莊嚴文成。賴耶如幻義畢。餘五喻又莊嚴八喻中隨應引證。又引餘經論釋。旋火輪乾闥婆城等如幻事。應廣說也。爲言。

前劫五喻等者。私云。五喻六喻相望而明。初二劫觀解有勝劣也。此三事猶帶拆法者。有人云。世人見芭蕉泡沫時。實謂有體。智人拆之。令見之時。知無體。故云。拆法空。陽炎等世人見時。不拆即知。無體。故喻體法空也。云云。私云。三喻又顯體法空也。云云。帶拆法明。無性空故。帶拆法者。聲聞經中。譬人無我意。故第三釋云。謂觀唯蘊無我。時於陰界入種種分拆推求。我不可得。又上文云。聲聞經中雖說此五喻。而意明無我。今此中五喻意明。諸蘊性空。文既五喻明。性空知覺體空也。故鈔寂然界云。通教體法空也。故知今意三喻是帶拆空之體空。故不同幻炎等唯體空。故今不取也。爲言問。若

爾何第三劫十喻中取泡喻耶。答。彼一水生衆泡。譬行者自心能作法界曼荼羅。不思議變化也。非取拆空體空邊故。經云。如天降雨生泡。彼真言悉地種種變化。當知亦爾。文又疏云。聲聞經以受譬浮泡。般若中以泡爲喻。雖無實性。而因緣猶是實法。故十喻中有如化而不明。泡喻。今此經譬意復殊也。文所喻既殊。何爲難矣。

言即是能相轉融者。有多意。實悟房義云。第二劫觀解待第三劫云。能相望初劫云。轉融也。謂即心幻不。及不思識幻。故云。能勝即空幻。故云。融也。爲言文點云。能相乃轉融也。又上佛房義云。初二劫觀解雙結。意能相與轉融也。故轉融中道位。不論即空能相。喻也。爲言或云。初劫即空能相轉融。第二劫云。中道觀也。點云。能相於轉融也。私云。轉有轉捨轉得二義。謂初劫五喻中拆法三喻轉捨體法幻炎二喻轉融故云。爾也。

未了如是自性時。乃至見空未盡者。觀抄云。舉初劫未盡空有觀。成第二劫盡理中道觀也。問。初劫但即空觀。未見觀有畏。有所得。觀空畏。隨斷滅耶。答。凡佛法觀空智惠。因緣外無見空。所以見緣生觀。性空謂之即空觀。故初劫無性空釋五蘊皆云。緣生無性。仍爲遮斷。常見觀空且名離斷常中道。故云。私云。於他緣乘中。相似實證待對明勝劣也。加行位顯云。現前立少物。謂是唯識性。以有所得。故非實住唯識。文論釋云。燭等四法依四尋思。四如實智初後位立。四尋思

者。尋思名義。自性差別。假有實無。如實遍知此四離識及識非有名。如實智。○此四位中猶於現前安立少物。謂是唯識真勝義性。以彼空有二相未除。帶相觀心有。所得故非實安住真唯識理。彼相滅已。方實安住文。立少物。謂是唯識未盡之義也。又成。假有實無之觀。是有空觀門也。此觀未住真勝義性云。未了自性等也。然見道以上二智觀門是實證。故二空相不當心。而悟入識相識性唯識也。故見道位顯云。爾時住唯識離二取相。故文論釋云。爾時乃名實住下識真勝義性。即證真如。文故上文云。行者解諸蘊唯心。即是知法自性。又下云。今以如幻等門。乃至悟唯識性。故。即此意矣。重意云。今經觀蘊阿賴耶知自性者。即見道以上實住唯識之義也。爲言問。既云。今以如幻等非對初劫觀解耶。例如今大乘不可得空等也。又云。人法二空相亦不當心。非遮初劫耶。答。今字隨宜。何必同矣。於一劫中。初後相望何失。又唯識觀難待。加行觀遮。初劫二空無過。加行觀未離彼相故。故釋云。帶相觀心有。所得故非實安住真唯識理。彼相滅已。方實安住文。今二空之相亦不當心者。彼相滅已。方證安住意也。況初劫二空觀門非有觀。何云不能盡理觀有矣。若望今心而成。恐斷滅之義。上文即空觀屬斷滅矣。若與初劫言之。誰云非盡理觀乎。故知非指初劫觀門也。又義。人空觀是觀。依圓有人我。自亡故可云。有觀歟。然未知五陰法本來涅槃。

故非盡理也。又觀蓮即空時斷法倒故云空。然未空相不可得故非盡理也。非盡理者以第二劫中道觀降初劫觀之意也。

今以如幻等門照有空不二等者。唯識宗立三時教。初時有教說。依圓有小乘第二時空教明。遍計空。教若是偏有偏空而終有空離別矣。第三時中道教深密等三性有空雙辨故亦有亦空則證門中道也。又遍計非有依圓非空。故離有離無則離言中道也。證門離言俱非。偏有偏空。故云空有不二歟。故唯識論第七云。我法非有空識非無。離有離無故契中道。文私云。此中空識者空圓成識依他。具如前辨也。又依三劫次第者。初劫中湛寂明有寂然說空。是偏有偏空也。第二劫說緣生中道。故云不二也。又義云。有空觀門一念同時故云空有不二歟。唯識章云。由無始來執我法爲有發事理爲空故。此觀中遣者空觀對破有執。存者有觀對遣空執。今觀空有而遣有空。與觀記云。依所治病有有約無者。能治藥亦。以彼空有相待觀成。純有純空誰之空有。觀云。若所治病純有純空無有相待。故欲證入離言法性。可須依此方便而入。觀云。若欲引起無分別智。應得真見。離言爲首。非謂有空皆即決定。證真觀位非有非空。法無分別。性離言故。觀云。所觀之法非體性言。應遣諸言不及。有無分別皆斷滅故。但是世俗虛妄施設。何以知者。證真實位一切諸法非有非空。離諸分別。離言故。若諸法確有無定者。無分別智。非觀真。爲言。說要觀空方證真。謂要觀彼遍計所執空爲門故入於真性。

真體非空。文觀云。是通依體也。○觀若經等云。觀真體空。如真百論云。觀真體空。以爲門故入於真性。非有非無而有而無。即其意也。文私云。證真觀位非有非空者。即當空有不二義。以幻事非有似有類。空有不二歟。章謂要觀彼遍計所執者同。就人法二空之相亦不當心也。以章空爲門故人於真性。釋疏真入法空悟唯識性也。到字義第四實義云。私案。疏言今以如幻等門照有空不二而人法二空之相亦不當心乃名真入法空悟唯識性者。有空不二者幻有空謂真空。而此有空相性是異故不一。相性不離故不異。且約不離云。不二也。故上文云。唯識無境體法難解之空即是龜相轉融唯識無境者幻有。難解之空者真空。轉融者明不二。然帶不一故云龜相。人法二空者人法謂初二性。二空謂真實性。三性妄假其實有空諸相皆不當於心也。故下文結此第二劫云。然上來原始要終。自發一毫之善。以至於超度人法有無二障云云。真入等者入真空故證勝義性。證勝義故。了世俗性。故云悟唯識性也云云。

大日經疏指心鈔卷第十二

疏卷第二之五

大日經疏指心鈔卷第十一 終

經云。秘密主彼如是捨無我等者。鈔云。疏捨無我心主等者。捨者離義。無我者謂前劫離倒時有法執當心。故以五喻達諸法即空。遣彼法倒離達其有仍淨空相。今第二劫以六喻對治前劫即空。既有去空亡方順。不可得空故文私云。覺苑師意第二劫是他緣心。一重未見二重淺深。故今經文合前真入法空悟唯識性義。故云。故經云。秘密主等。不置者字也。宗家御意於第二劫中有他緣覺心二心。引前復次大乘行發無緣乘心等文。證第六住心。又引。今彼如是捨無我等文。證第七住心也。故知今經文更廣釋成覺心乘義也。更廣經文作釋時不置者字。疏前後例多。故字又屬上段也。問案。經文起盡。初大乘行發無緣乘心法無我性者。總攝。何以故以下別說。如是知自心性下總結也。於別說中依。何以故微問。設答釋。中初舉古昔菩薩修行成三界唯心義。後明此唯心者捨初劫即空無我而成緣生中道。即心無我性也。故云。彼如是等。非指上義乎。故疏釋中初標第二重法無我性釋。二段文畢云。更作一轉。開明倍勝於前劫。指第二劫望初劫云。一轉。定知非有二心勝劣也。故六無畏中法無我無畏存他緣覺心。未開二重淺深乎。又疏下舉寶珠譬喻示修

金剛佛子願喻 生年四十八

行次第出三重之心靈三劫之旨然第二重但舉無緣乘無示覺心又疏第三舉十六重阿闍梨時證寂然阿闍梨後舉覺心不生阿闍梨不出無緣乘心愛知無緣覺心一重心非二種心也是以安然教時義第二難大師意云經中觀蘊阿賴耶乃至心主自在覺自心本不生越二劫行文義釋以爲一種阿闍梨亦攝諸經八識三性三無性等此法相宗所用經論而海和尚以觀蘊阿賴耶等名無緣大乘心攝法相宗以心主自在覺自心本不生等名覺心不生攝三論宗又加之又住心淺深專可任惑智勝劣然智品同法無我觀解惑品又細妄執一種也若惑智無勝劣誰信住心淺深耶況復大師所成色即是空諸法亦爾之義不超他緣大乘之談他緣乘又言如幻依他即圓成空理故若爾於一文一義之中何開覺心不生之重哉如何答宗家依大日經菩提心論立十住心非無起盡也其中於第二劫開二心經疏起盡明鏡也謂他緣心文說觀蘊阿賴耶知自性等明業種生有爲識是則法相所明異熟識也故疏云知自性者明蘊阿賴耶別緣起時妙意簡異性宗事理通融具分賴耶而明一分生滅賴耶故云別緣起也故法藏章云若依始教於阿賴耶但得一分生滅之義以於真理未能融通文法相宗始教大覺心乘文說心主自在覺自心本不生明如來藏真識也此宗以無爲真理爲第八故云心本不生又此心理與七轉妄心和合

非一非異故云心主自在也故嘉祥勝實實顯云佛性與六七妄心和合生時不可異外求妄妄外求異故言不異而妄盡真顯故言非不異亦可在緣常靜故言非不異文私云佛性者第八真識也六七者七轉識也又有經說云是故七識有生有滅如來藏者不生不滅文如來藏者第八識也故知今段意說不生不滅真識類池水性淨也既有爲無爲識體玄隔事無二心勝劣乎又一又他緣文明蘊賴耶義云即楞伽解深密經八識三性三無性皆是此意文是則法相所依經也覺心段釋彼義畢如勝實實性佛性論中廣明文即是三論宗家經論也是二又上文觀察阿陀那深細之識文專當深密經中阿陀那識甚深細之文又下文云此心本不生即是漸入阿字門文是順大乘玄云諸法本從無生皆歸阿字一無生之文也是三又前無緣心機雖空境界尚存能證之心智既遣境遺智所以如滯有無又許有爲智體故心不免聖礙今覺心乘境智皆亡何智滯有無自心即如寧心有聖礙乎既悟境智俱真空而凝然不生故立覺心不生稱也初聖是四又法相宗許佛智無常故慈恩三身章云佛受用身既隨法數生者皆滅是一向記故不可說是本性常許從因生說是常者遠比量故文受用者報身也三論意法報雖然不會見生滅嘉祥義疏云報佛壽量有始無終乃至初證佛果是故有始一證已後湛然不滅故無有盡文是五依如

是文理定知經疏起盡可有二心淺深也但至難者經疏了簡不可然其故二段文各有標釋總合成攝釋等義耶所以二段各總說初置秘密主言又各別說初存何以故句故疏中二段文各別釋釋若爾覺心文義既全別何致二心無別難乎次彼如是者彼者指覺心乘行者也捨無我者今此心捨他緣心法無我故云爾也意云如彼他緣乘行人捨即空法無我觀即心法無我覺心行人捨蘊賴耶無我證覺心不生無我故云彼如是也又一轉開明者應有多意二心雖異第二一劫故且云一轉也非無二心淺深矣又云他緣心既勝初劫覺心更勝故云倍勝也又云於第二劫中二心相望覺心勝他緣故云一轉彌成覺心別重也他緣半劫云前劫例如望前二劫中一道心耳六無畏文者開合隨宜彼法無我義同故雖立一種無畏非不存二心別例如第二第三劫同雖所知障有細極異矣又如寂然智法無我爲第二劫所離矣又寶珠譬文并深行阿闍梨說者舉一顯一或又開合隨宜歟故寶珠譬三重心中不示寂然十六重中彼爲一重故知出沒隨宜歟況復十六重中前六重是六無畏也然六無畏第五無緣覺心俱舉故舉他緣攝覺心也若安然不分二心淺深唯爲法相一重三論宗是三劫不攝法門歟如何恐不合疏意者歟又至慈智俱一重者法門廢立非一三劫相望時雖慈智同爲一種住心對

辨日非斷證是無二重。例如能妄執中或分三種三妄或別人法二執。意重又如法無我觀雖同即空即心勝劣遙異。彼既爾也此何不爾耶事理觀門異故。又諸法亦爾言獨覺心之談永超他緣也。其故法相家遣相證性觀門前都難遣。依他之假相。能觀正智尙留真空外存體。既有爲無爲各別境智不混。豈會諸法亦爾之詞乎。覺心乘起實智見中道理時萬法皆歸真空。自心即如也。何物不爾。故云諸法亦爾也。故大師叙覺心云。悟心性之不生知境智之不異。仍無過問。猶不明。安然等義非無其理。所以何者。疏第三云。如說觀蘊阿賴耶覺自心本不生。即攝諸經八識三性三無性義。文若爾何以楞伽等八識三性等成他緣義。以實性勝量等義證覺心義爲勝劣二心明證乎。又經疏文起盡未必見二重。所以彼如是者彼指上所舉法。猶如彼出世間心及彼離遠順八心何指未舉之法乎。故知彼法無我者捨初劫無我也。爲言加之他緣心中道觀遮初劫有空觀非盡理。今照空有不二故云。不滯有無等也。又第八識是種子識能成流轉還滅故。經云。心王自在疏云。所爲妙業隨意能成也。又心本不生者識相識性雖識中約識性邊云爾。故上文云真入法空悟唯識性即此意也。故知他緣覺心文言雖異義理是一。依之第三劫釋云。前劫悟萬法唯心心外無法。今觀此心即是如來自然智。乃至文。若如所立萬法唯心是他緣

心觀門真識常住義覺心乘智分者與第二第三劫淺深何異耶。故疏第三立三種幻中。第二劫但名即心幻。又萬法唯心意哉。如何答。二心勝劣如先成矣。所以深密唯識勝量實性等經論性相二宗依據顯密一同之旋權實二宗之理也。疏家引過非無所由。宗家釋義甚有深意者歟。是以唯識論第三引大乘阿毘達磨經云。無始時來界一切法等依。由此有諸趣及涅槃證得云云。論釋云。界是因義即種子識。無始時來展轉相續親生諸法故名爲因。又實性論第四引同經云。無始世來性作諸法依止。依性有諸道及證涅槃果云云。論釋云。所言性者聖者勝量經言。世尊如來說如來藏者是法界藏乃至自性清淨法身藏。自性清淨如來藏文依此等意宗家釋他緣乘云。楞伽深密等經論唯識等論乃至法相大乘以此爲宗。文疏家叙覺心乘云。如勝量實性佛性論中廣明。文但至疏第三釋者或云。楞伽八識攝論三性是三論宗所依。何不解其義乎。故云即攝八識三性等。意疏第二且約他緣乘故至第三卷顯示三論家亦談八識三性也。朝譽義或云。即攝諸經八識者第六住心也。即攝三無性者第七住心也。實義私云。第二卷云。楞伽深密等第三卷云。諸經上但舉相宗所依經今云。諸經。故通性相二宗經說。八識三性歟。故大師云。他緣覺心但示八心。文若二心同依楞伽深密則違疏家及宗家二宗所依經論別舉故。或又上雖舉他緣覺心下

且約他緣云。八識三無性也。何分八識三無性。成二宗義。三無性專出深密唯識故。又他緣乘意雖空有不二三性終別即滯有無。離理智平等心境不混。豈無里礙乎。或云。三論家雖煩惱性空即眞理未云。眞如緣起云云。今謂。嘉祥釋既佛性與妄心眞妄和合不一不異云云。又淨影釋云。染淨諸法眞妄共起單眞不生唯妄不成。此等釋同法藏眞如緣起文。故彼釋云。唯眞不生但妄不成。眞妄和合方有緣起。文義是同。豈不誠眞如緣起乎。故知有爲即無爲無爲即有爲不思議常不思議無常故云。不滯有無心無里礙所爲妙業隨意能成也。依之大乘玄二智義云。眞故無有雖無而有。即是不動眞際而建立諸法。俗故無無雖有而無。是不壞假名而說實相。乃至以眞際宛然諸法故不滯於無。諸法宛然實相即不累於有。不累於有故不常。不滯於無故非斷。即中道也。文今不滯有無等釋非依此文乎。又彼言隨宜。如是言且已未。所以今彼者待此他緣心指覺心云。彼如是也。例如對今大乘行云。如彼往昔等矣。又至第三劫文釋者唯心言雖同事理心異故。又自然智心不生文似同意是異。覺心乘雖許眞妄和合終妄滅眞存故疏云。波浪盡時水性非無。嘉祥釋云。眞妄和合方起染淨。乃至而妄盡眞顯故言非不異文。故知心本生但約佛性理也。一道心非但心理不生根塵等諸法皆爾也。故彼具釋云。今觀此心即是如來自然

智乃以心如是故諸法亦如是。根塵皆入阿字門。故曰離於根境。文漸入阿字皆入阿字。可思之。

心主即心王也等者。今此文中有二。初釋心主自在文。後心王猶如下釋覺自心本不生句也。以不滯有無等者。光明山義云。前無緣乘心緣雖空境界尚存。能證之心智。故猶如滯有無。又許有為智體故心不免。望礙。今至覺心乘境智皆亡。何智滯有無。自心即如。寧心有望礙乎。既悟境智俱真空而凝然不生。約此心本真空之義。更立覺心之別重也。云云疑云。上他緣乘中以有空不二觀解。遮有空未盡觀門。故釋云。非但見有不明。復見空未盡。今以如幻等門照有空不二文。故知指上空有不二觀云。不滯有無等。故云。故經云等也。若爾何為別重耶。況復如所成者。第三劫觀解也。故下文云。前劫悟萬法唯心。今觀此心。以心實相智覺心實相。依此文。第二劫是三界唯心之觀解。未及自心即如重。若不爾者。與第三劫境智俱實相談何異乎。答。私云。望第三劫時雖云唯萬法唯心一重。於第二劫內細論日非無淺深。事理心異。心本不生義唯局覺心。故心體自如義與他緣異。故宗家以菩提心論心體自如不見心身之文。證此心矣。但至難者覺心乘雖心體自如。未談心外影像自如。故云漸入阿字。未云皆入阿字。故下第三劫釋云。以心如是故諸法亦如是。根塵皆入阿字門。影像不出。

常寂滅光。文又難。遣初劫有空觀云。空有不二。智有為理無為。故非滯有無也。尋云。覺心乘意談真如緣起義耶。答。木橋義云。雖談諸法即真理。未必云真如即萬法。歟。如緣起歟。故智論云。有為法實相即是無為。無為相者即非有為。文可思之。云云。私云。今文云。所為妙業隨意能成。故云。心王自在。文又嘉祥釋云。真妄和合方起染淨。乃至亦可。在緣常靜。文既云隨意能成。非真如成萬法耶。又云在緣常靜。雖隨緣不告自性常義也。又至智論文者。彼論次下云。無為有相者。即是有為。文仍無失。

更作一轉開明等者。有多意。如先成矣。

心王猶如池水性本清淨等者。或云。心王者第八識。心數者七轉識也。下水波喻准。楞伽藏海識浪之文。故七轉云。心數。是性相分岐。故或云。心王者八識心王也。心數者貪等也。釋論云。不壞相有。八文八識俱云常住也。私云。七轉云。心數者王數雜亂。權實二宗無證文故。又八識俱常住者。達楞伽等文。故又達嘉祥等釋。故釋論攝相歸性意也。故勝鬘經云。自性清淨心而有染污。難可了知。文又云。如來藏者是法界藏。法身藏。出世間藏。自性清淨而客塵煩惱上煩惱所染。不思議如來境界。文私云。心王者經如來藏。即自性清淨心也。即是第八真識真如佛性也。心數客塵者。經客塵煩惱等也。即七轉相應貪等煩惱也。又准下文者。亦有境界風無塵染。前後兩段影略互顯矣。意云。第八識本覺心

水依。境風動。是所緣縛也。數塵。即相應縛也。自性清淨心。依相應所緣二轉而成。七轉妄心。猶如依風塵成濁波。數即非七轉識也。故知第八本來清淨。故覺之池水本淨。七轉離垢清淨。故喻之客塵清淨。七轉離垢清淨。即歸第八自性清淨。無別體故。云證此性淨時。覺心本不生也。故大師叙此心云。心王自在。得本性之水。心數客塵息。動濁之波。文

譬如大海波浪。乃至常無生滅者。覺心抄云。有云。心性喻水性。心數喻波浪也。有云。心王有相性。性喻水相。譬波。心數類客塵。故云。心王亦復如是等。云云。私云。二義俱不會。疏文及大師釋也。如先成矣。道範抄云。牒心王猶如池水。乃至以前後際斷故之文。為一段同為。心王自在。覺自心本不生之釋。恐失經疏起盡壞。總別二段。何以故。已下牒經別說文。疏作釋。依無者。字經文。濫疏釋。歟。所謂何以故。至不可得故。是牒經文也。故經具文云。何以故。秘密主心前後際不可得故。文若今文。非牒經者。但釋前後文。有不釋此文之過。疏釋中有譬合。譬說可知。合說中心王亦復如是者。合上海水。無前後際。以前後際斷者。先釋心王離起滅也。雖復遇境界風從緣起滅者。第八真識緣六塵成。七轉妄心義也。合上波浪以從緣起。故即是先無後無文也。譬中但舉識浪。合中偏說境風。互顯而譬合周備矣。故知以七轉識類波浪也。而心性常無生滅者。合上而水性以下

文。第八心體隨境界緣轉作七轉妄心。心性常寂如水隨風作波濕性不失也。故實窟下卷嘉祥云。又云。如楞伽說。藏識海常住。境界風所轉。種種識浪騰躍而轉生。如海水起波浪非異非不異。佛性亦爾。心俱和合亦非異非不異。如是一切。故知真妄和合方起染淨。乃至佛性與六七妄心和合生時。不可真外求妄。妄外求真。故言不異。而妄盡真顯。故言非不異。亦可在緣常靜故言非不異。文佛性乃至故言不異。文自當疏大海波浪乃至先無後無文。合說亦爾也。是則明真妄和合水波不離義也。而妄盡真顯以下又似疏而水性不爾以下文。合文亦爾也。斯則明妄盡真顯波滅水存義也。但正釋順譬說。亦可釋會合說耳。又法藏釋云。經云。如來藏者不在阿梨耶中。是故七識有生有滅。如來藏者不生不滅。解云。此中唯生滅是七識。唯不生滅是如來藏。二義既分。遂使梨耶無別自體。故云不在中。此約不一義說。非謂不和合。何以故。此中如來藏不生滅。即七識之不生滅故。與自生滅不一也。七識生滅即如來藏不生滅故。與自不生滅亦不一也。此約終教作此釋。仍引證矣。覺此心本不生。即是漸入阿字者。大智論第八云。行陀羅尼菩薩聞是阿字。即時入一切法初不生。文大乘玄二諦義。嘉祥云。諸法本從無生。皆以阿字為本。是即諸法皆歸阿字。一無生門。故經云。四十二字皆歸阿字也。文私案。玄云。皆歸疏云。漸入。若約本宗。以

阿字一無生門。為極。若約密宗。還是入佛初門。故云漸入。故上文云。心王自在。即是淨菩提心。又大師二教論云。中觀等寂滅絕離以為宗極。論主自斷入道初門。略抄問。住心論釋第八心云。於諸顯教是究竟理智法身。望真言門。是則初門。文既第八心又初門。何云皆入耶。答。相望不定。於阿字不生義對第七。但約心本不生。第八根塵亦入。阿字不生。故云皆入。若望真言。猶是應漸入義歟。塵沙上煩惱等者。第二劫細妄執唯約法執所知障。故云塵沙等也。故起信論云。過恒沙等上煩惱。依無明起。差別我見愛染煩惱。依無明起。差別。文此中恒沙者。法執所知障也。故天台釋云。故所知障。兼於事理。障理智者。是無明惑。障事智者。是塵沙惑。文此中無為生死等者。勝鬘經云。有為生死。無為生死。云云。又經上文云。有二種死。何等為二。謂分段死。不思議變易死。分段死者。謂虛偽衆生。不思議變易死者。謂阿羅漢辟支佛大力菩薩。意生身。又云。如取緣有漏業。因而生。三有。如是無明住地緣無漏業。因生。阿羅漢辟支佛大力菩薩三種意生身。云云。實性論第三云。住無漏界中。聲聞辟支佛得大力自在菩薩證。證如來功德法身。第一彼岸有。四種障。何等為四。一者緣相。一者因相。三生相。四壞相。緣相者。謂無明住地。即此無明住地與行作緣。如無明緣行。無明住地緣亦如是。故因相者。謂無明住地緣行。即此無

明住地緣為因。如行緣識。無漏業緣亦如是。故。生相者。謂無明住地緣依。無漏業因。生三種意生身。如四種取緣依。有漏業因。而生三界。三種意生身。生亦如是。故。壞相者。謂三種意生身。緣不可思議變易死。如依。生緣故有。老死。三種意生身。緣不可思議變易死。亦如是。故。文佛性論第二云。出三界外。有三種聖人。謂聲聞獨覺大力菩薩。住無流界。有四種怨障。由此四怨障。故不得。如來法身。四種功德波羅蜜。四怨障者。乃至一方便生死者。是無明住地能生。新無流業。譬如無明生行。乃至二因緣生死者。是無明住地所生。無流業。是業名為。因緣生死。譬如。無明所生行。乃至三有。有生死者。是無明住地。為方便。無流業。為。因三種聖人。是意所生身。譬如。四取。為緣。有漏業。為。因三界內生身。乃至無有生死者。是三聖意生最後為緣。是不可思議難退墮。譬如。生為緣。老死等。為。過失。文私云。無為生死者。變易生死也。故嘉祥實窟下云。分段名曰。有為。變易名曰。無為。乃至對界內有為名。界外為無為。然實是有為。文止觀第六云。無為生死。即無為。而說。生死。以無為為名也。文因緣生壞等者。因緣變易。能感業煩惱。生壞所感。生死果體也。佛性論曰。四怨障。實性論云。四種障。如文可知耳。問。引勝鬘實性等。無為生死義。證何義耶。答。光明山義云。謂覺真如不生時。知此真心所變之妄法。變易生死。因緣所生。皆生滅法也。今且明。祕宗義。故此中彼法

不詳說耳。或又勝覺所說無爲生死者實是
界外變易身也。如彼經實然出此文成覺心
之義者論釋覺心不生云。雖復遇境界風
隨緣起滅而心性常無生滅。覺此心本不
生即是漸入阿字門文爲成此義。次引勝
覺無爲生死矣。此心云。凡三論意。真心妄
念雜起見。心性不生者至界外變易位。方始
發此智。界內分段生之中惠解能淺故。纔雖
聞其理未預證見之分。故覺心不生之心
於變易分著談之。所以取勝覺變易生死
七識生滅如來藏識不生不滅之說爲此宗
所依也。寶性論等中說三種意生身引爲
所依即此意耳云云

然上來原始要終者。或云。愚宣持齊云。始故
下文文中世間八心云。一毫善故覺心云。終第
二劫滿故。又義云。第二心乃至第九心云。始
終歟。又義云。第一乃至第九云。始終。故大
師釋云。九種心藥拂。外塵而遮迷文。異生抵
羊又云。心藥豈不許一毫善乎。又云。對治
心外之垢。非九種心拂外塵之義乎。又大
師釋云。九種住心無自性。轉深轉妙皆是因
文非依今轉妙轉深文乎。問。大師釋異生
抵羊云。一向行惡行不修微少善文。又密
嚴院釋云。異生抵羊就惡器。愚宣持齊修善
始文如何答。第一心有知過義。故云心藥
也。又釋論云。謂雖未得十信之位。而以
本熏習之力。故即自心中厭生死苦求涅槃
樂。此意也。但至難者本熏習力雖知過未
及始覺修善。又非必改。故云爾也。

超度人法有無二障者。唯識章云。由無始來
執我法爲有。機事理爲空故。此觀中遣者
空觀對破有執。存者有觀。對遣空執。文私
云。准此文者。人法二障執。我法二障計爲有。
機事理爲無。此人法二執執有無。
故云爾也。以空有觀遣有空執故云。超度
也。又撲揚釋云。實蛇爲我實繩爲法。實蛇
實繩俱難。遍計所執且隨繩蛇有無。云人
法有無二障歟。或又我法二種俱情有理無
法故云爾歟

尚未開此心中秘密等者。有多意。或云。但第
八心云。秘密不思議事也。覺心一道續生。天
第可爾。故從此已後方乃說之云云。此意歟。
故下文文中。壽量長遠名爲秘密云云。大師以
此文證第八心故。又云。名秘密一乘云云。又
法華經云。如來秘密神通之力文。又云。諸佛
如來秘密之藏文。故知第八住心也。又云。唯
第十心也。既云。心中秘密故。故寶鑰云。心
外礦垢於是悉盡。曼荼莊嚴是時漸開云云。理
秘密義難通。顯一乘事理俱密義。唯在密
宗故云。心中秘密也。故從此已後方乃說之
下復次真言行修行菩薩行等文。大師引此
文證第十心故。又義云。通八九十三種心
也。顯密雖異。理秘密義同故。所謂理秘密是
意地觀門故云。心中秘密也。況復非無文
證。故大師釋云。一念心中即具三歸文。又疏
第三云。復次衆生一念心中有。如來壽量長
遠之身。寂光海會。乃至不退諸菩薩。亦復不
能知。第八心之心中秘密義也。又疏第二

云。又此菩薩能於畢竟淨心中。乃至供養諸
善知識。詢求正法。乃至由此因緣復名。秘
密。此文似善哉。遇知識云。秘密。是第九
心中秘密義也。疏第一云。此三句義中。悉攝
一切佛法秘密神通力之事文。大師釋云。金
剛一宮排內庫而授寶文。此第十心中秘密
義也。又內外相對非一。或他緣已前云外。
覺心已後云內。疏第三云。即是無緣乘心法
無我性於心外有無影像。智都無所得。文又
寶鑰釋第六住心云。但遮心外之迷。無開
秘藏之寶文。或覺心前云外。一道後云內。今
文是也。或一道前云外。極無後云內。守護經
開題云。空性等虛空融。境智而知。一實。然
猶遮心外影。未開莊嚴之寶文。或九種云
外第十云內。如先成矣。疏云。次生極無自
性心。如灰水瑩拭使極光淨。大師云。心外礦垢
悉盡。亦顯也。爾時生於佛家。名置在高幢
雨。種種寶文。大師釋云。莊嚴。三宗理秘密同
慈覺智證等義也。大師本願御意。理秘又天
地玄隔。具如。即身義抄。然三義中第三爲勝。
然上來原始要終云云。既於上來論始終。故
若未明。故左可在。從此以後方乃說之文
中矣。但大師釋疏家宗家影略互顯歟

常情各說先習等者。如常顯乘云。常情及先
習也。微妙者真言也。今約迂迴行者作。如
此說歟
真言門修行菩薩行等者。疏釋云。先歟。其功
德耳。文私案。准疏二釋經文可有二點也。
依初釋云。真言門修菩薩行之菩薩。今歟。善
也。

無量無數那由多劫積集無量功德智慧餘教行具修諸行行也無量智慧方便指前顯皆悉成就今教者且經釋配當者如餘教中乃至至者釋經中無量無數乃至功德智慧也今此教乃至心門釋經復次乃至諸菩薩也謂今此教句釋真言門文真以下釋修行菩薩行句諸菩薩句經釋全同矣次若見此心明道時者釋經具修諸行也經云此菩薩淨菩提心名初法明道文疏第一云法明者以覺心本不生際其心淨住生大惠光明普照無量法性見諸佛所行之道故云法明道也文准此文普照無量法性見諸佛所行之道故云具修諸行也淨菩提心法明道名異義同故次諸菩薩乃至福惠釋經無量功德智慧方便也自然具足釋皆悉成就也依後釋云無量多劫積集無量福智具修諸行顯善無量智慧指前顯方便指前顯餘如先又經釋配者疏真言行者初入淨菩提心釋經真言門乃諸菩薩又於無數阿僧祇劫釋無量乃至多劫次具修普賢修行釋具修諸行次滿足大悲方便釋積集乃至智慧次然此等下二句配經無量等二句矣問今此文爲歎第八九十三種住心功德將如何答重舉義云經說第二劫覺心不生畢次文云真言門修行菩薩行故祕密外有一道極無不許也今經以一道極無二心雖唯關真言行隱不說顯教所談以實言之顯教亦有故大師探之開爲第八九二心云云私云此心三心俱真言行故同歎也爲言還偈都義云從此下

是約兼修真言行義而明此淨菩提心門義卽一道極無是也若據大師御心從此下三箇住心也然約本經文者總標彼三重住心之所作妙行也文私云此義又三心俱歎也但八九正顯行兼修密行也爲言前義八九正密行兼顯行故與前義別矣道範義云今真言門菩薩者唯第十心真言行菩薩也然前二劫中雖有顯密二人望第十心疎遠故顯爲表密爲裏此第三劫雖有三箇心隣第十妄執盡處故密爲表顯爲裏明之也云云私云此義意但歎第十心德也覺心義云此中有三心八九通顯密第十唯密也若真言行者住心八九則三心俱歎之若指如常佛華法華者但可歎第十也云云私云此義意通局雙存矣疑云所謂空性以下別說文但說如常淺略八九住心大師證淺略義故若爾歎德總句正歎如常佛華法華兼可歎祕密乎故知上諸義皆不會文理如何答上所舉古德義皆有其理取捨任意矣私云於此經文疏家作二釋先釋意經文學顯乘僧祇之功德示真言行者之頓成也故疏意云此教餘教相對而明此教菩薩直以真言爲乘見心明道時餘教菩薩僧祇福智自然具足義也故疏云歎入真言門功德竟文又大師寶鑰下第十心引此文釋云此歎初入真言菩薩功德文故知歎德離局第十所對餘教中有八九故今劫通三種心也又復次釋意今一段經文唯局第十無雜舉顯乘無量那由他劫者真

言行者所度妄執也或真言行者自證滿已果後化他經僧祇故也故復次釋法譬各置雖未言顯真言行者終可經劫數也故知二義雖異俱唯歎真言行者德也難云凡經疏意三劫顯乘爲本十地密宗爲要大師十住心又此意也若如所立者第三劫唯密行非顯乘耶答於第三劫中有三箇住心總標句但說真言行別釋文明如常八九也大師三種住心引證分明故所謂爲歎真言行德舉所對顯乘也所謂已下別說委釋成所對顯乘義顯八九淺深也所謂經中總標句所對顯乘三乘一乘中未聞何教故今別釋顯佛華法華二種一乘也是約正釋復次釋意則所謂者復次義也非別釋上文上文文明第十所謂以下八九說文三段各別也故疏釋彼文云行者復次何法入此門耶文第八又行者得如是微細惠時等文第九例如釋論中本所謂如來在世文釋復次如來在世耳但真言行者雖可居三劫後初舉者第三劫是隣第十心同真言初門故第三劫初殊歎真言行者德爲令佛華法華見聞者於祕密生信樂尊重心也故疏云欲令見聞者信樂尊重故先歎其功德竟文故知文雖在始意居三劫後故無過問若爾他緣覺心真諦廣證第一義離言又同真言初門何於第二劫初無此句乎答真言立教有二意橫二教對辨堅十住心續生也十住心轉生迂迴行者從顯一乘必迴入真言也三妄盡處故例如彼華嚴宗中迴不入

大迴三入一也。故香象釋云：謂諸二乘以根鈍故，要先迴入共教大乘捨二乘名得菩薩稱，然後方入此普賢法。文私云：三乘云共教一乘云普法也。今又然也。他緣覺心迴入顯一乘然後入真言也。故大師秘密釋云：二乘人蒙諸佛警誘故起，他緣大乘心，他緣大乘人願最勝果故起，覺心不生心，覺心不生人無自性，故起一道如實心，一道如實人蒙諸佛警覺，故發極無自性心，極無自性人願究竟最勝金剛心，故發秘密莊嚴心，文次二教對辨，橫以四箇大乘果極望真言爲初門也。依此意三乘教又直入真言歟。例如彼華嚴清涼大師釋云：或有從小直入一乘云云。故般若寺疏抄第一云：除第十心前皆入真言門。菩薩三昧門文又大師云：諸教絕離密藏本分取意今意約初義故。第三劫初教真言行也。八九雖異第三一劫攝故。第八初先歎第十也。又義云：於真言行有淺略深祕二義深祕行下十地文是也。故准金剛頂十大生云云又從初地入金剛寶藏云云即三密行也。又於淺略一心中有顯密，顯各各自乘爲極，密遠期祕密莊嚴。如次總句中餘教此數類舟車神通是也。所謂已下文雙釋顯密二義，十住心中淺略亦有二義故。大師引此文證八九心也。故疏中釋第八第九文云行者，非真言行者乎。故知淺略門顯密雖異俱一心觀解非深祕三密行故云淺略耳。

欲明超第三劫之心等者。於今經文有二一意，謂或八九十三心皆爲欲顯超第三劫之心也。或三心中運速相對歎密行菩薩德而爲欲令未來見聞者生信重心故。先歎其德也。言或終一句被上文。彼又局第十心矣。或上下皆通三心歟。問見聞者應是當機一衆，何云未來機乎。答今此會中無正被教因人故約未來人也。故聖位經云：汝等將來於無量世界乃至若見若聞悉地三昧功德智慧頓集成就文。彼經既指將來機云若見若聞今又可然耳。

如餘教中菩薩行於方便對治道等者。疏第一云：如餘乘菩薩志求無上菩提種種勤苦不惜身命經無數阿僧祇劫或有成佛或不成佛者。今此真言門菩薩若能不虧法則方便修行乃至於此生中速見無盡莊嚴加持境界。非但現前而已。若欲超昇佛地，即同大日如來亦可致也。又五祕密經云：若於顯教修行者久經三大無數劫然後證成無上菩提，於其中間十進九退乃至若依毘盧遮那自受用身所說內證自覺聖智法乃至則於現生遇逢曼荼羅阿闍梨得入曼荼羅爲具足羯磨乃至應時集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧則爲生在佛家。文難問答云：問真言行人不依餘乘三密滿行此生成道者不歷十地等位耶。答皆經之矣。問若經十地何言不歷劫數。答雖經十地而不相似餘教菩薩種種苦行不惜身命如是經歷阿僧祇劫或有成佛或不成佛。若以義說非無歷劫之義。文智論第三十八云：有菩薩初發意，初雖心好後難諸惡時時生念，我求佛道以諸功德迴向阿耨多羅三藐三菩提，是人久久無量阿僧祇劫或至或不至文私云。疏文依此論文心歟。朝舉義云：顯教菩薩經阿僧祇劫之後證二空真如中道，此即寂然界心他緣大乘覺心不生所證也。若今宗菩薩以真言爲所乘入菩薩十信位之後，極速人一生證淨菩提心，但顯教菩薩無量劫證真如與祕密教菩薩一生入淨菩提心同是初地位也。故云至到之處雖則無異而所乘法有殊也。云云又此人以五祕密經中一僧祇福智得初地成地前一劫地上二劫義也。又或云五祕密文顯教者他緣覺心也。彼宗經三僧祇故私云疏及經顯教對治道者通三乘一乘，對祕宗教。又譬中舟車神通同度五百由旬到初地實所故。度五百由旬舟車豈唯三乘耶。故五百由旬出法華中。又大師第九心釋云：歸路五百由旬。此心即都享文准此文今對治道設雖局八九心不可云。唯六七心也。但至五祕密經文者一僧祇福智者度第三劫所得福智也。故指第三劫云：一劫例如疏云復越一劫昇住此地云云又久經三大劫者大日經所說時分三僧祇也。非三乘教所經三祇也。彼三祇大經第二劫攝故。又義餘教對治道者但指天台華嚴也。謂第三劫有三心中顯密相對明速速也。既云舟車神通至到一處第二劫三乘何不度極細而到初地實所乎。就中五百由

句譬事法華華嚴所用也。況復大師釋今經文云。問。抑今無數劫者三劫之中何劫。答。是第三劫也。此等文理實以分明者歟。問。無量僧祇說全非。一乘時。或至不至釋偏是三乘說。爾何。答。顯密相對時設雖一乘何不屬僧祇。告成三大爲限釋無異論歟。況法華云。我於無量阿僧祇劫等文。次釋又約。自乘云。得至望密云。不至歟。文點云。或有得至。善提。或不至人也。又依前義。或至是一乘。或不至三乘。第二劫故。又或云。五百由旬中三百由旬度三界義。二百由旬度二乘菩薩之義。實處是一乘也。約迴三入一機云。至到一處歟。若爾僧祇對治道是唯三乘也。故第二劫終由是對治心外之垢云云。此意矣。故知今餘教者但初二劫二乘菩薩乘也。顯密差別義實生焉云。問。真言地前地上橫豎義如何。答。依十住心論者前九種住心皆是因。皆是地前也。第十卽果。卽地上也。堅論。次第淺深皆是真言地前行相也。橫觀智智乎等。卽地上上行相也。文私云。今此橫豎義住心論淺略深祕二義也。堅義通顯密橫豎唯真言不共談也。智智平等無淺深故。皆真言十地具德不論地前歟。故疏第三云。又令普現隨類身而言。悉現如來身者。乃至行者如此解時。觀毘盧遮那與鬼畜生等尊其心平等無勝劣之想。輒從一門而入皆見心王。是故作佛事也。文善提心論云。瑜伽中諸菩薩皆同大毘盧遮那佛身。文大師釋云。若深開莊嚴祕藏。則地獄天堂二乘一乘皆

是自心佛之名字。焉捨焉取。于栗多抄第六信正云。真言所立三重妄執於地前論之地。上無之。大小二機初發心時一時頓斷故也。文私云。准此者三妄總云。一劫一等故初發心時頓斷三妄故。大師云。頓越三妄。入心真。文心真者初地淨菩提心也。以舟車跋涉者。後漢書曰。跋涉歷度。注云。草行曰跋涉。山行曰涉。水行曰涉。云云。私云。准此文。舟行云。涉。船浮水故。車行云。跋。車行陸故。

得達五百由旬者。法華經第三云。譬如五百由旬險難惡道。曠絕無人怖畏之處。若有多衆欲過此道。至珍寶處。我等疲極今欲退還。導師方便過三百由旬化作一城可隨。意所作。又云。又探玄義第一引百喻經五百由旬譬顯一乘勝於三乘也。或云。五百由旬是表三界二乘也。三百由旬化城者越三界住二乘果也。過二百由旬到寶處是改二乘心入一乘義也。天台嘉祥等釋可見。及至到之處雖則無異者。或云。以開會意云。至到無異也。故疏第一云。究竟同歸本無異微文又云。舟車神通是迂迴直住二機也。迂迴機又入真言故。二機同得淨菩提心實故云。至到一處也。故下文云。而獲寶終無異路文又云。舟車神通所得實一心三密雖異同初地位。故云。至到一處也。謂淨菩提心有遮表。顯乘極果寄當密宗遮情。故大師言。所乘各異。所治亦異云。

又世尊所以先廣說等者。覺心義云。餘教此

教相對釋意結成也。如上諸心相者指覺心不生以上住心也。云云。一道極無屬真言行故。況復彼二心說文既在下。何云如上乎。有人云。諸心相者上三劫也。如是境界者彼各各極位也。真言三劫共行之時。見彼如情淺略他緣覺心等各留自乘極果。真言行者經過彼道故彼未到處。想已到不可稽留。教誠也。是地前三劫六無畏位勸誠也。云云。私云。後義爲勝。九種心皆顯行故。若約能寄齊何但局八九矣。但說文在後者別說雖在後而在所對總標。何不云如上乎。又文雖安後意在上。故大師引證卽此意矣。或又但第三劫之心云。諸心相歟。意云。謂如常途八九證此心爲佛也。真言行菩薩誤。此心謂極勿稽留爲言。但廣說者約義非文也。總標有三心別說八九故。爲教真言門等者。教者教誠也。爲教二字但被諸觀行人讀之。爲教誠真言行人也。爲言或又教字使令義也。爲教二字遠及下中路稽留讀之意云。爲令真言行人若行至如是境界須明識不得未到謂到中路稽留也。爲言中路稽留者。法華中五百由旬中途轉化城令二乘留滯。今文見顯乘稽留勸誠真言行者也。隨義轉用矣。謂淨菩提心至到之處若望顯教雖是實處於真言是中途故云。中路稽留也。若行至如是境界時者至初地菩提心境界之義也。又義觀行人往至淨菩提心境界時勿三百由旬中路稽留。爲言又義。中川實範點本云。則須明識不得云云。不得二字

又世尊所以先廣說等者。覺心義云。餘教此

又世尊所以先廣說等者。覺心義云。餘教此

又世尊所以先廣說等者。覺心義云。餘教此

又世尊所以先廣說等者。覺心義云。餘教此

又世尊所以先廣說等者。覺心義云。餘教此

又世尊所以先廣說等者。覺心義云。餘教此

又世尊所以先廣說等者。覺心義云。餘教此

屬上句不被下句矣。依此意。今一節文總結前段。非勸誡也。未下文結餘教菩薩也。此義優劣也。不得是被下句辭字也。何指法乎。

復次如輪王太子等者。光明山義云。顯教菩薩發心已後。經一阿僧祇登初地故。阿僧祇劫間於無量有情所行布施修忍辱。如是無數劫間經一。一事具殖福智資糧。所以如習衆藝。密教菩薩發心已後。極速乃至一生入淨菩提心。所經時分甚短促。故於無量有情所不能行布施愛語等。是以疏云。未於阿僧祇劫具備普賢行滿足大悲方便。如輪王太子未習衆藝。是即發心已後時節短故。顯教輪王太子也。然此菩薩顯如來功德皆已成就。入淨菩提心而證毘盧遮那具無量功德之法身。故云云有人云。若通論淨菩提心。次位則在初地及地前。然真言行者淨菩提心正位在初地。故約實證位歎其德也。文中雖未於無數劫等者。望二地已上大悲萬行云。未具也。但此未言對顯行無數劫云。未也。且論真言行有三義。一云。最初發心即橫得無邊行果。無別次第行。是頓機也。二云。頓修諸行得萬德。是超機也。三云。次第修諸行證佛位。即漸機也。此三重中實證只頓機。後二爲果後化他也。云云覺心義云。此有二義。一自證頓滿化他久遠也。故譬說云。未能遍習衆藝。統御四列等。合說云。未於乃至滿足大悲方便也。二約妄執云。無量劫也。又法譬相對。衆相備足等文無。

合法說。無數阿僧祇劫文無譬說。法譬互顯。

餘文易知云云。私案。衆相具足等二句。是太子德用故。合淨菩提心。無數僧祇句屬遍習衆藝。時無別體。依法而立故。滿足大悲等利他方便故。合統御四列也。又疏第三云。復次初入淨菩提心門。見法明道。如識種子歌羅羅時。前七地以來。爲大悲萬行之所含養。如在胎藏。無功用以去漸學。如來方便。如嬰童已生習諸伎藝。至如來一切智地。如伎藝已成。施于從政。故名大悲台藏生也。此釋因根二句在胎藏中。今文三句皆在胎外。取譬隨宜歟。問。初地自證滿二地以上化他義不可然。其故以譬說意。案初地證理。理性無隔。故雖頓成衆德。未實修彼行。何顯果德耶。例如彼一乘宗有頓悟漸修二門也。故疏第一云。當知行人則是位同大覺也。以其自覺心。故便得佛名。然非究竟妙覺大牟尼位。又第三云。謂初發淨菩提心時。見此曼荼羅。已遍法界。昇第二住。又逾廣遠。深作十轉。開明乃至第十一地。而後所見圓極。又云。就秘密中。又漸次轉深。乃至佛爲十地說般若。則九地非其境界。唯大毘盧遮那得名究竟阿闍梨也。又云。以此中道正觀。離有爲無爲界。極無自性心生。即是心佛顯現。故曰正等覺句。以深修觀察。故如入大海漸次轉深。乃至毘盧遮那以上上智觀方能盡其源底。故曰漸次大乘生句。文依此等文。非初地自證極也。如何。答。今宗意初地位開。如實知自心之

悟云。究竟即心成佛。又名菩提實義也。既自證初地極何更修二地行而云到果乎。

彼華嚴偈云。十信終心得究竟果。何況事理俱密教即事而真談乎。故今經開題云。若有善男子善女人。後入此門。則三大僧祇越一念之阿字。無量福智具三密之金剛。八萬塵勞變爲醍醐。五蘊旃陀忽爲佛惠。文私云。此釋依今文意歟。一念阿字者。初地淨菩提心也。三密金剛者。初地金剛寶藏也。醍醐者。醍醐妙果也。佛惠者。第十一地一切智智也。意初地一念阿字菩提心位成。一切智智醍醐妙果也。爲密藏記云。是密教所謂橫義也。初地與十地無高下。故文又古德義。實生云。真言祕教證初地時。同究竟妙覺大日位。更無淺深差別。故云從初地得入金剛寶藏也。但至難者。開說二地以上淺深者。實證雖初地滿。爲令人知功德品數假說。例如天台判法。在一心說。必次第華嚴釋印紙同時讀時前後云云。或又王子誕生時。衆相備足是自證位也。謂之菩提實義。統御四列制斷刑賞。又果後方便。謂之成佛外迹也。或又六大無礙。故一念延多劫。三密加持。故劫海攝半時也。故疏第九云。如初發心時。一切功德即與如來等。從此已後。經無量阿僧祇劫。於一念中。恒修勝進轉深轉廣。不可思議。名爲祕密藏中無作功德。文無失。又如王子乃作大歸依者。此釋經天人世間之所歸依文也。有人云。是歟。淨菩提心外用功德也。云云。私云。已上文明菩提實義。故經云。

無量功德皆悉成就。疏云。即是毘盧遮那具體法身。文依之疏第六云。次有二偈。明菩提實義。我覺本不生者。謂覺自心從本以來不生。即是成佛。而實無覺無成也。云云。云云。謂覺乃至不生者。如實知自心義也。即是成佛者。云云。究竟即身成佛也。此文有二意。謂本覺始覺成佛也。文點云。覺知自心是不生也。始覺義也。別本即身義云。如實知自心云。究竟即身成佛也。又取意又點云。覺者自心也。本來不生也。覺自心者。釋經我覺。即本有心月輪也。從本以來不生者。釋經本不生。即本有阿字也。即身義云。究竟即身成佛者。本有心月輪中觀。本有阿字。取意是本覺成佛義也。可思之。兆庶者。兆民歟。孝經云。呂刑云。一人有慶。兆民賴之。十億謂兆天子有兆民賴其福云云又如王子已下文明。成佛外迹也。故經云。天人世間之所歸依。乃至釋提桓因等親近敬禮。文疏云。天人世間作大歸依。若彼成佛我當奉吉祥草。若此成佛時我當請轉法輪。取意抄引智論云。佛至樹下時。釋提桓因奉上好草。乃至梵天王請轉法輪。文疏主引智度應化成道之說。成今成佛外迹也。例如上文釋成佛以智度以如實知等文。成自證成佛之義矣。又如以般若經證一生二生成佛耳。依之疏第六云。初有二偈。明成佛之外迹。謂我初坐道場。以此一體速疾力三昧降伏天魔軍衆。我將證菩提。汝之勢力何能留礙耶。爾時大梵天等八部衆生徒見伏魔之外迹。是故有名稱生號爲大勤勇者。取意私

云。文義既相順。理致豈違背乎。若常途諸論所明等者。光明山義云。付第三劫行言復次秘密主真言門修行菩薩。至天人世間之所歸依者。是總先讚歎真言行之功德也。此即歎初地已上功德也。淨菩提心初地者。處處釋分明耳。今真言行初地者。付實行門也。經言出過一切聲聞辟支佛地已下說。第三劫行。謂八地已上行也。七地已前讓第二劫故。八地已上斷極細妄執位云。第三劫行也。今疏若常途諸論所明以下。即釋經出過一切聲聞等文也。證此心者。淨菩提心之證位也。即第八地是也。初地所發觀空心至八地而證故。指此地云。淨菩提心證位。故疏第六釋八地云。入此地時得度空性彼岸。文然顯教心用此位爲佛果。所以知然者。法華經說佛智云。諸佛智慧甚深無量。其智慧門難解難入。一切聲聞辟支佛所不能知。文顯教至極不如法華。彼經讚佛智云。一切聲聞辟支佛所不能知。此即當今經所說出過一切聲聞之第八地故疏云。常途諸論以此爲佛也。又疏第六云。菩薩至第八地時。於心之實際而初證之故。顯教心指此時云。佛果也。云云。有人云。凡第三劫文地前初地間難。然約八九二心時地前也。約真言行者第三劫盡處第四妄斷位時初地也。歷文留意耳。又今釋行者得此心時乃至是故此事名爲秘密者。第三劫雖有一道等三人以真言行人爲面故。作是說云。秘密也。真言行者地前一道心時即見法華常

在本地身故。約密行者名秘密也。云云。私云。第八住心配位或過或不足。八地及地前義非理。八九極果寄同初地淨菩提心遮情義。故大師釋一道心云。云何菩提。謂如實知自心乃至秘密主。此菩薩淨菩提心門名初法明道。釋云。謂無相虛空相及非青非黃等言。并是明法身真如一道無爲之真理。佛說此名初法明道。智度名入佛道初門。言佛道者。指金剛界大日曼荼羅佛。於諸顯教是究竟理智法身。望真言門是則初門。文此釋意。第三劫中一道心無間。斷妄難地前解脫證理是初地也。何退偏云。地前或進云。第八地耶。又大師釋極無自性心云。是因是心望前顯教極果於後祕心初心初發心時便成正覺。宜其然也。疏云。心實際亦復不可得。故曰極無自性心生也。此心望前二劫猶連華盛敷。若望後二心即是果復成種。故曰如是初心佛說成佛因等云。此又第九心無間道地前解脫道初地也。又疏第三釋一切法自性平等無畏云。即是真言行者虛空無垢菩提心也。又云第六無畏於平等心中修曼荼羅行離垢地以去各於自地觀心中修曼荼羅行。文此又八九二心俱在初地證也。第六無畏二心合說故。且料簡今文者。又如王子以下文明。成佛外迹中有八九十三心也。又如至歸依者正明真言菩提心外迹也。若常途至佛地也者。釋出過等二句。兼明一道極無佛即真言外迹成佛義也。諸論地論法華論中論智

度等也。法華中明佛智非二乘所知。華嚴云二乘如響如盲。故云出過二乘地也。今文總明八九也。以行者至名為秘密者。別明第八心。壽量長遠法華說。故前遮三乘今一乘中簡述門也。又此至後名秘密者。別明第九心。供養知識是善財訪知識。義即華嚴說。故此中行及菩薩者。顯行人也。例如初劫中學大乘人云。然彼行者也。又如云。秘鍵云。行人是七。問。既云此菩薩。可具言行者。故疏第七云。此瑜伽者。能不起于座。悉至。如是諸佛會中。亦能次第詢求諸善知識。故云初地菩薩化滿百佛國也。此文同今釋。既云此瑜伽者。顯行人耶。答。約顯行同義。指前行者云。此菩薩也。又瑜伽者。未必密人。順理外人云。修瑜伽行者矣。若爾指華嚴人何失。況上文云。餘如華嚴經說。分明者歟。或真言行人也。今文悉密為本。顯為未明之故。前二劫中至。詳支佛地也。者通結一道極無也。此中秘密一乘者。理秘密一乘也。非金剛一乘也。是事理俱密故。已上釋所謂出過聲聞辟支佛地文畢。時大威德下釋。經釋提桓因等句。猶歎淨菩提心外迹功德也。問。二心同初地八九淺深難辨。依之或義云。一道地前極無地上。義成如何。答。斷惑證理二位俱離。同位無間位一道勝。解脫道極無強。故約無間解脫次第為淺深歟。或同雖斷極細無勝劣。觀智有淺深故爾也。例如三昧分異。漏盡即同也。重意云。以實言之。二心同斷妄地前證理地上

故二心地前者約斷妄也。二心地上者約證理也。一道地前極無地上者。一心約斷妄。一心據證理也。斯乃三義相成。非相違矣。又問云。八九名秘密一乘。何云理秘密乎。依之天台釋中云。一念凡心已有理性三密相海。一塵報色同在。本理毘盧遮那。方乃名為三無差別。文又華嚴經三十九云。又入如來秘密處。所謂身秘密語秘密。心秘密時非時思量秘密。乃至得菩提行秘密。如是等皆如實知文同疏云。初三即總顯三密。此文等文豈非明三秘密義乎。答。天台釋僅雖云三密不。正明其行相。故慈覺釋云。雖粗明印契。真言事相而支分不具。未盡佛智。文華嚴文又准之知矣。或又華嚴文說諸法皆秘密。時三業又得此名。未必我教秘密之義矣。即知釋迦牟尼淨土不毀等者。抄第三云。以行者直以真言為乘。超入淨菩提心得見。心明道故。得此心時。即知釋迦牟尼淨土不毀等。此一段疏。全引法華經。欲顯此劫真實超過二乘之地。證不退地。兼彰經之秘密文疏第三云。復次衆生一念心中有如來壽量長遠之身。寂光海會。乃至不退諸菩薩。亦復不能知。當知此法復難信。故法華中補處三請如來四誠然後演說。今此經具有修入方便。乃至一生可成。文又云。今此中妙法蓮華曼荼羅。義毘盧遮那本地常心。即是華臺具體。四佛四菩薩。醍醐果德。如來實俱成。文私云。於今文有二意。准第三前文。者第八住心也。故大師引此文證一道心。

矣。准後文者。又第十心也。法華曼荼羅華臺具體故。故法華儀軌云。我今依於大教王。遍照如來成道法。若能依此勝義。修現世得成。無上覺。文大師即身義。以此文證。即身成佛義也。壽量長遠本地之身。可思之。又疏第七云。此經是法王祕寶。不妄示卑賤之人。如釋迦出世四十餘年。因舍利弗等殷勤三請。方為略說妙法蓮華義。今此本地之身。又是妙法蓮華最深祕處。故壽量品云。常在靈鷲山。及餘諸住處。乃至我淨土不毀。而衆見燒盡。即此宗。瑜伽之意耳。文私云。此釋又通淺深二意。唯前可知耳。重意云。天台意以久遠實成爲極。今宗以菩提實義爲要。不改九界迷情而本地常身也。又本地常心何指。久遠成覺耶。故疏第六釋菩提實義云。謂覺自心從本以來不生。即是成佛。而實無覺無成也。文於法華法有重重習。依事相更問。又於本地身三身分別者。天台釋云。此品詮量通名三身。若從別意。正在報身。文意顯矣。又大師釋此文云。證此理佛亦名常寂光土。毘盧遮那。又心境絕。泯常寂土。文此釋云。理智法身寂光土也。又云。於顯教是究竟理智法身。望真言門。是則初門。文法華本地身今教淨菩提心位也。爲言疏第七云。今此本地身。又是妙法蓮華深祕處。文又第三云。如來壽量長遠之身。寂光海會。文此意二經本地身全同歟。但法身寂光義。雖同。本地身意。雖是異矣。又天台釋云。常在靈鷲山。此謂實報土也。文妙樂釋云。據常在

之言即屬自受用土。若准頌文實莊嚴言即本時他也。此意今本地身云報身實報土也。上行等諸菩薩等者法華從地涌出品出。檢可見。修對治道等者補處彌勒等也。第三卷不退諸菩薩是也。法華經第五云。我於此衆中乃不誡一人。文准此文。法華中述門屬方便對治道。本門攝祕密神通乘。故大師開題云。又據大日經頌祕密。妙法蓮華義毘盧遮那本地常心。文疏第三文如先引是深祕意也。又依淺略本述二門同爲方便對治道。於餘教對治中既開對治祕密也。故法華壽量品云。如來祕密神通之力。文智證釋云。述門修生有對治道。本門本有無對治道。文若又准前總說後總結。但以三乘教可云對治道。於法華述門猶生疑。疑故前文云。或不至者指此類歟。未至實處故終。

大日經疏指心鈔卷第十三

疏卷第二之六

前二劫中雖云度二乘地等者。抄第三云。等者。舍利弗目連等。謂須菩提於般若會中猶能承佛威神說人法俱空。若離加持則不能爲。謂行者於前劫中雖過。愚法未能出。此廣惠人等。至此劫中須菩提等而於此祕密一乘不知所趣。故此行者乃名直過二乘地也。法華安樂行品云。此法華經諸佛如來祕密之藏。於諸經中最在

其上。文疏第三云。復次初劫智惠與二乘共行非深般若。二劫智惠尙與二乘共聞。亦非甚深般若。第三劫等虛空心無邊智惠一切二乘不能思議。乃名甚深般若。堪作祕密行阿闍梨也。文私云。疏第三尙與二乘共聞者廣惠承佛力說。二空故云共聞也。然今即上文至第二僧祇乃與二乘異也者。過*愚法故云爾。不謂與不愚法二乘異也。等虛空心者第八等空心也。無邊智惠者法華云諸佛智惠甚深無量。一切二乘不能思議者。法華云其智惠門難解難入。一切聲聞辟支佛所不能知。文准此。釋者。若常途諸論乃至辟支佛地也。一章是唯明第八住心歟。又此菩薩等文又第八也。唯獨自明了文順法華唯獨自明了餘人所不見文。故知三重祕密是前後一致指法華也。又菩提心論云。今真言行人如前觀已復發利益安樂無餘衆生界一切衆生心。以大悲決定永超外道二乘境界。此文會第三劫文。第三劫初云復次真言門。故論又云今真言行人也。經云出過二乘疏云真離二乘地。故論又永超二乘。文論文可通八九心歟。故釋提桓因等者。抄第三云。准此經文但言釋提桓因親近供養。何故疏言帝釋奉草四王獻鉢梵王請轉法輪。今經略故。故智度論云。佛至樹下時釋提桓因奉上好草執金剛菩薩常執金剛。衛護菩薩。梵天王請轉法輪。如是等各有常法。是以疏主引來釋此故云釋提桓因等。文私云。經意含四

王梵天故疏中舉二天歟。或經與釋影略互顯歟。問今段成佛者顯密中何佛耶。答凡案一段意初直約行者內證外用歟。其文可知。後出過下重對顯家法身生身讚德也。於中有二。初以顯法身極佛同內證初心。故大師云顯教理智法身。是則真言初門云云。常途諸論證此心時即名爲佛者即此意矣。後釋提下疏時天下以顯草座成佛擬密外用德也。故知今成佛是顯佛也。故疏十九云。又佛所以自藉此草者除世間憍慢心故。爲太子時種種放逸坐臥寶床寶几承足等。若出家猶習之即與本在家無異。此能捨如是事而坐草藉一切人天皆生。敬心。此釋迦菩薩事也。今文同彼故可云顯成佛乎。又義上文明初心現證位爲人天所歸又同顯佛極理而歟。內證德也。今文真言菩薩當成四種身之中亦約變化法身讚利他之德也。故菩提心論云。成大毘盧遮那佛自性身受用身變化身等法身。文前歸依今敬禮其言雖同其意是異。謂現當因果內外等異故。問草座成佛是天自三藏佛。何云密佛耶。答密成佛又四身別故變化法身用草座何失。或釋顯釋迦卽云變化法身歟。或又密意大日成佛用草座歟。況彼圓教佛雖虛空爲座。又用草座之義歟。何況灌頂阿闍梨用草座。可思之。問若爾灌頂阿闍梨授印可時是令弟子成佛之儀式也。何唯華座非草座乎。答私案初後夜位內證故坐華座。後朝歎德外用故座。

草座可悉之。今疏釋內證外用此意歟。阿闍梨住他化門故坐草座歟。故知今經中菩提實義時不用草座成佛外迹可依。彼座歟可尋決矣。又疏第八云又為弟子作法時阿闍梨此邊藉以生茅使踣踣而座。阿闍梨亦當座於茅座不得加以床褥之類也。然受用生茅略有二義。一者其性潔淨離處樂觸可以闕除行者昏怠恣慢之心。二者是吉祥草以為敷坐而證菩提是故能除一切諸障。三者以此吉祥茅表惠性也。又私云。今此文世尊者大目世尊歟。若爾成佛外迹可用此座歟。又第十九云。以如來成道時所坐故一切世間以為吉祥。故持誦者藉之障不生也。此又大目如來歟。然准下文云。為太子時者釋迦歟。若爾第八文又可同此歟。或云。奉草獻鉢等有深祕釋疏第九六種震動釋六。根煩惱。准知耳。經所謂空性等有云。使心論等中以所謂空性等文證第八九二心中以終極無自性心生句為第九簡別文。此空性者真如大空性隨緣作諸法故以同文證兩心也。其緣起無性中第九心即無性極故以終句為簡別矣。云云。抄云。有云。所謂空性乃至身意者第八心也。極無自性心生一句唯第九心也。故大師云。極無自性心一句悉攝華嚴教盡。文但第九引上文是為來由。非正證耳。有云。此文通二種心。然於一文上含淺深義。所以六無畏立一無畏三重幻。含一種幻。但以終句為簡別文。極言顯無上故云。私

云三義中初義於空性等一文淺深有無未分明矣。或云。空性等文無淺深而證第九。勝兼劣故。例如慈恩二諦章中云。又上兼下。聲聞行緣必獨覺法乃至上必兼取下。二乘境行必菩薩境行故云云。又般若疏抄中。以所謂空性乃至等虛空之文證第八。以離有為無為界乃至極無自性心生之文證第九也。准此釋者離有為至舌身意十七字通二心前後文句各局歟。但寶鑰中兩所引之下所引如疏抄上所引與第八所引者同。文故來歟。私檢引文論八九論八并第九上引皆除無邊至續生之三句。但論論俱第九增極無自性心生句。又論論各第八云等。下引除初所謂至戲論之四句。以等虛空以下三句退安極無自性心生下更加無邊一切等三句具引如是初心已下文矣。情案以極無自性句為第九簡句。論論是同。但論下引以無邊一切佛法依此相續生文似為別句矣。或又下引為驚覺的據。一切佛法生者五相成身等曼荼功德故。上重證時。論論俱不引此文歟。又義。等虛空一句兼八九通句歟。故今所引安極無下也。故上釋云。驚二道於彈指覺無為於未極等空之心於是始起云云。此釋極無云等空。但始起者約已極邊歟。非適第八也。故疏云。空性即是自心等虛空性文。又守護經開題云。空性等虛空融境智而知。一實文或又此文空性與等虛空歟。又或云。所謂空性至虛空通二心總句也。雖有為下二心別說也。離有

至身意第八也。終一句第九也。例如第二劫中覺心所度云。微細他緣所度云。智障故。故理實細與極細又各分極細。故大疏抄云。六劫可思之問。若爾第八所度何耶。答經顯文越諸戲論是無間第八心也。佛法續生即解脫第九心也。然理實各有斷證故。此中十喻者第三劫第八覺也。前十喻者第二劫覺與第三劫第八所度妄俱故云復成戲論也。今第八越彼故云越諸戲論也。越者指第八覺也。又等虛空三字顯微細斷也。又義第九證局終一句也。依之疏云。心實際亦復不可得。故曰極無自性心生也。又云。行者初觀空性時覺一切法皆入心實際乃至以蒙佛教授故轉生極無自性心。乃至心之實際亦復不可得。又云。意第八心。沈心實際萬行休息時諸佛驚覺而令轉生第九心。故云轉生。又云亦復也。轉及亦起盡非。是示二心勝劣乎。若空性等文通第九則於一重心有轉生義耶。但第九同引者。若無彼文則難知無自性心從何心轉生。故引為來由也。例如第五心引證。故彼心所引云。又云。聲聞所說真言。一句安布是中辟支佛復有少差別。謂三昧分異淨。除於業生。文此中聲聞所說。一句安布是第四心證也。今再引是來由義也。復有少差別。難知與何法差別故問。迂迴直往二機俱以空性為入門耶。答或云。然也。漸機今空性者住常寂滅光理性時蒙佛驚即轉生極無心然後入祕密也。頓機宿善機熟可

●彼二章● ●是十(世尊)● ●根十(本)● ●(觀)十抄● ●合二合● ●(論)十下● ●論證二論證● ●說二說● ●沈二沈● ●耶二平●

入密者即成空性心。空性者無始生死我執轉融性也。此心不生時難入故以機爲空性也。斯則引字三諦究竟入真字三諦也。宿善位以引字空性爲門而入。金剛寶藏中其引字三點開藏內見時三點發現前於藏外談內寶即有次第也。橫豎義可思之云云問。今此空性無境等義可通覺心乘耶。答。不通也。問。覺心乘畢竟皆空爲極不。三無得爲要。依之大師開題八不空性談義。寶鑑獨空慮絕不二無相文若爾空性無相等義不通第七乎。答。不通也。其故大師引證其文別故。所以二劫三劫隔。僧祇三乘一乘異。境行故疏云。前劫悟萬法唯心今觀此心即是如來自然智身。取。若此文通覺心三劫難亂十心難辨者歟。但至八不空性等釋者彼宗八不空理云八不空性非依今文歟。所以宗家第八心獨名空性無境心。故仍無失。問。大師立十住心專依大日經善提心論八不空性又非依今文乎。又雖有第七所依別文兼通此文何失。例如第九心。正雖依極無自性句亦通所謂空性等文矣。又空性無境心名雖名第八何。遮通餘心例如如實知自心矣。如何答住心淺深尤可。任別憑經論起盡。此文通第七住心。優降難辨者歟。但又住心淺深雖依真言經論兼取各宗文理也。故八不空性及一心無相等言依彼宗釋義歟。又云第九引證者如先會矣。或八九一劫故設雖通。此隔僧祇何同彼耶。又如實知自心名雖總

即別名。空性無境心稱可局第八。例如一道無爲心矣。上文無量等者。經云。無量如虛空不染汚。常住諸法不能動。本來寂無相。無量智成就正等覺顯現文疏第一云。次有一偈半。略答善提心相貌乃至爾時行人爲此寂光所照。無量知見自然開發如蓮華敷。故云無量智成就。此智成就即是毘盧遮那心佛現前故云。正等覺顯現文私云。疏云。寂光所照無量知見。同天台四佛智見。經云。無量智成就同法華諸佛智慧甚深無量文。又心佛顯現義如實知自心義故大師引今經文證第八心符疏意矣。前劫悟萬法唯心等者。唯心中有他緣覺心。法相唯識是事心也。三論唯心即真心也。相宗遣相證性唯識雖名真理。識實性故云唯識異三論云。真理即唯心耳。故知唯識言雖同事理義是別。具如先辨而已。今觀此心即是如來自然智等者。疏第六云。次云。離一切戲論法佛自然智。是廣歎不思議智而爲世間說滿足衆希願。是廣歎不思議方便。○是故權實二惠具不可思議也。文法華經第一云。諸佛智慧甚深無量。其智惠門難解難入。文同疏云。權實二經意同權實二智俱不思議故云自然智也。又一道心中談法報常住義。故云如來自然智等也。如來自然智者自受用身。毘盧遮那遍一切身者法身也。二身俱常住故云自然及遍一切也。故天台釋云。境既無量無邊常住不滅。智亦

如是函大蓋大文理智俱常住而冥合如函蓋相稱也。問。法報常住等義覺心乘亦談。故疏第二劫文釋。心。主自在文云。以不滯有無心無罣礙。所爲妙業隨意能成文意云。法報同常住故云不滯有無不云法身無爲報身有爲之故。理智俱冥會故。云心無罣礙。故第七叙覺心云。悟心性不生死知境智不異文又嘉祥法華義疏云。內應與法身相應。法身常住應身亦常文內應者自受用身也。既云俱常。是法報常住義也。又云相應。豈非理智冥合耶。彼他緣心猶成理智冥會義何況覺心乘乎。答。法身常住言雖同理智不二意全別。故彼義疏云。報佛壽量有始無終。○初證佛果。是故有始。一證已後湛然不滅故無有盡文雖二身俱常報身猶有始無終也。而今文中如來自然智顯報身無始無終故云自然智也。又唯識等論中雖明智與真如平等不報身唯有爲生滅體未及無終談也。故慈恩三身義云。佛受用身既墮法數。生者皆滅。是一向記。故不可說是本性常。許從因生說是常者達比量故文何爲難端乎。凡今住心理智俱無始無終冥會一際故。境智俱實相也。境智俱般若也。故疏云。以心實相智覺心之實相境智皆是般若被羅蜜文又宗家叙此心云。似澄水之能鑒如鑒金之影像。濕金即照影。照影即金水。即知境即般若。般若即境文此等義豈覺心乘乎。問。大師引善提心論心體自如不見身心之文證覺心乘。又

嘉祥二諦章云。不見有法出法性者。是

性然四曼法佛法爾三色文廣

所以觀此十喻者指沒心實際前二劫十

名與般若相應。云云。能照心體即真如。又云。不見法性外有能照智法。此等說豈非云。境智俱實相耶。如何。答。雖云。境智俱實相。未談心境同般若歟。例如智論文云。有為實相即是無為無為相者即非有為。云云。又云。理智不二。談二心雖同影像。遮取義兩宗是別。所以第七心遮心外影像。但於唯心位談。理智不二。故疏上文云。覺此心本不生。即是漸入阿字門。文然。今心中非但明。自心不生。心外影像亦不出。常寂滅光。故疏云。以心如。是故諸法亦如是。根塵皆入。阿字門。○影像不出。常寂滅光。文止觀第五云。無生教門。堅攝因果。其義已彰。橫攝之意。今當說。大品若開無生門。則解一切義。初阿字攝四十七字。四十七字攝阿字。中間亦然。橫堅備攝。其文如此。云云。橫堅備攝皆入。阿字意也。漸入皆入義。可思之。問。根塵皆入。阿字。即事理俱密之義。影像不出。常寂是即。事而真之談也。若爾。何異秘密心耶。答。境智俱般若之談。雖甚深。猶是一乘。一如理未及十無盡說。影像歸常寂之義。雖希有。猶是攝相歸性。未入性相歷然位也。觀夫祕宗意。現覺諸法本初不生也。何云入。阿字耶。直約諸法。令識其心也。豈云。歸常寂乎。所以皆入。不出言顯。示一心緣起末歸。一心無相本也。寧及性佛性。然六大四曼乎。故釋云。今所言色者。非諸識所變影像。三乘色。非一心緣起色。一乘色。性佛

性然四曼法佛法爾三色文廣。以此中十喻望前十喻等者。鈔第四云。疏以此中十喻等者。初劫第二劫十種譬喻乃成。戲論。今此中十喻復為對治前劫心沒實際。欲令離有為界。故。觀此十喻亦成。戲論。今時等虛空性俱不可得。故云。越諸戲論。文道範云。此釋意。以此十喻者。第三劫十喻。望前十喻者。前二劫十喻也。前二劫十喻沒實際。為對治之觀。此第三劫十喻。尙對前十喻。成能所。故成戲論。釋歟。謂即空即心。不思議三種幻龜細。極三妄如。次能所治也。若三劫十喻為戲論者。何心為能治。耶。即以等虛空性俱不可得。為能治也。云云。或云。以第三劫妄執云。戲論。故次下云。第三重百六十心煩惱。業種除文。是即越諸戲論意也。或云。第二劫十喻。覺望第三劫覺降。戲論。非妄執也。或云。前位覺即後位迷。故俱無相違耳。問。四義俱未審。先抄義不明。二三劫相望時。何忽第三劫十喻云。戲論乎。次義非理。十喻望十喻。成戲論。義何忽云。妄執耶。作釋合經其文別。何以下釋成。上義耶。次義非理。此中十喻者。第三劫。望前十喻者。第二劫。不順經文。若如成者。應云。以前十喻望此十喻。成戲論也。後義不然。真妄一體。則何分能越所越耶。諸義皆非理。如何。答。諸義皆非。無理。抄意得經文起盡。故意云。以此第三劫十喻。望前二劫十喻。成戲論。此復成戲論也。為言更述抄意云。初二劫十喻。望第三劫。成戲論。義也。

所以觀此十喻者指沒心實際前二劫十喻也。意云。今此第三十喻復觀此沒實際。前十喻亦成戲論也。為言。初二劫妄執既戲論。故望彼云亦也。若不爾者。違下今時等虛空性等文。故等虛空性。是第三劫十喻。故。又是能越心故。但會難者。前劫十喻。屬戲論。是不斷極細故。其戲論者。妄執也。又第三重微細等釋。雖文在下。意指上文也。合經屬後者。學前意。為來由耳。佛樹牙生偏當等虛空等文故。次義甚深。所說義理。相順何拘。經文。依之唯識論云。不可隨文而取其義。十地論。述隨聲取義。有五種過。云云。宗家判。如文取義。三世諸佛之怨。云云。所以此十喻所望也。前十喻能望也。以此十喻。望前十喻。於可讀也。又實範點云。以此中十喻。於望望前。前十喻復成戲論。云云。後義相望不定故。一時具二義也。故釋論云。復次覺與不覺。是一味故。云云。上諸義任意取捨。但案宗家意。第三劫中有二種心。故一道心十喻。猶屬戲論。故以第三劫十喻云。復成戲論也。故大師叙一道心云。前劫菩薩作戲論。此心正覺。亦非真。文此釋。依今文起盡。故意云。第二劫菩薩望第三劫。覺屬戲論。准知於第三劫中。第八望第九。非真是戲論也。為言。故文點云。以此中十喻。於望望前。前十喻復成戲論。云云。意云。於第三劫中。八九十喻。相望第八成戲論。故云。越諸戲論也。為言。越諸戲論。文雖通。八九今顯。第九勝第八矣。次下云。微細百六十心者。重

●不二可 ●遮二捨 ●[是]一 ●阿二其 ●影二影 ●為十(無為) ●[故]一 ●[前]一 ●業十(善) ●[望十] ●[所越]一 ●[此]一 ●[於]一 ●[連波]一 ●時二機 ●[既]十屬 ●[乃]一 ●[證波]一 ●

成第九所度邊也。所以極細中分龜細故立微細名歟。若不爾者所越戲論可非極細妄執。何故疏第三云。此空智生時極無自性心生也。但知心垢盡處戲論不行。即是第六無畏依。既極無位云戲論不行。即知一道心猶戲論也。理實言之極細妄執是障二心故。一道心雖斷一分極無障猶在故。一道十喻亦成戲論也。又義如下辨。問。第二劫唯六喻。何云十喻耶。答。十有增減十故。初二劫五六喻皆云十喻也。故疏第三云。然統論此品中十緣生句略有三種。摩訶般若中十喻亦具含三意。又法無畏釋云。法謂十緣生句也。初劫五喻非名十緣生句乎。第三重微細百六十心煩惱等者。或云。一道心所度也。其故所謂空性乃至舌身意文第八說文極無自性心生句偏在第九。即知第八說文中第九義未終前所舉妄執唯可第八所度歟。或云。所謂空性等文互二種心。八九有淺深。越諸戲論文又可通二心所度也。私一義云。但第九心所斷也。謂等虛空句對前望後含無間解脫二義。前越諸戲論者第八無間道斷極細龜分也。若對彼今等虛空成第八證理。有智契空理故云等虛空也。若望後佛法而生句。又為第九無間道。斷極細中細分故云微細。猶如第二劫中他緣所度云智障覺心所斷云微細也。佛法而生是第九證理故故知。種已上釋等虛空以虛空似煩惱滅無歟。復有下釋。無邊以下文也。但至云第八所引中間文者。

作釋引證依義理淺深不云文交雜。今經第十心在八九前。又菩提心論七八引證未必。文前後矣。又大師處處釋。第八第九同云等。虛空心八九同引此文通二心義。顯然者歟。問。下云於業煩惱解脫非第九所度耶。答。彼廣通三妄。煩惱即知佛事。故例如云。一心流轉作四相故云云。業壽種者。疏第一云。龜阿賴耶業壽種子。智證大師釋云。業壽種者。約第二識有三相。謂自相因相果相也。開。因相為二。謂業與種。所謂業者身口意不清淨業也。言種子者癡愛因緣也。言壽者酬因所生之果報識故約第八梨耶立種子及果報二名也。文私案。業者業種子。種者煩惱種子。壽是總報體。皆在賴耶識。故知今業果可通二種生死歟。問。第一卷釋緣業生云。癡愛因緣造不清淨業生六趣身云云。此但分段業果。何通變易。況彼華嚴猶云。若依圓教不說變易等。期即身成佛行者受變易乎。答。上緣業生者分段煩惱業現行並別報故在前六識。今業壽種是種子并總報故在第八識。然今宗三妄頓斷故極細斷時煩惱障等一時斷。故二種生死業種等又頓離也。但上學分段者。真言行者無始本具。雖有變易業果非三妄。漸故不云受變易。龜苦先盡細苦顯云。變易也。今既頓斷故。分段盡時即變易無故。成即身成佛義也。華嚴又一斷一切斷故云。但分段身窮於因位也。但初劫文拔業煩惱株根等者。雖同時斷寄如常且作。

次第說也。況第一釋云。二乘雖破三毒亦不了盡。文分段業煩惱種子實極細斷位可斷盡歟。若今教即身成佛故不存變易業果者。彼業果終不離。況極細法執故變易煩惱乎。若爾劣。如常斷。又雖有彼種不可云受變易。地前凡位無漏未起故。初地上無漏雖起非變易業歟。非有分別無漏故。又緣助煩惱已斷故。又雖有微細妄執非二死緣助惑歟。又義。但分段業果歟。智證釋云。六趣業。故又普觀釋云。其實二苦通依。一切本末不覺。文又。香象釋相續業用通五意故。或智證釋以現行顯種也。普記等約助發問歟。問。等虛空是初地菩提心平等種子。何云業壽種除義。佛樹牙生又二地以上大悲為根。何云極無自性心耶。故疏第一云。今修平等三業清淨惠門。一切龜阿賴耶業壽種子皆悉。焚滅得至虛空無垢大菩提心。一切如來平等種子從悲藏中生。法性牙。乃至華葉華果遍滿諸法界。成萬德開敷菩提樹王。此文文明鏡者歟。如何答。業壽種除釋等虛空文。非無依馮。疏第一云。即時人法戲論淨若虛空。成自然覺不由他悟。文以上二句。准等虛空以下二句。似無邊已下也。佛樹牙生者虛空無垢菩提心也。心因句中有短三心等故云芽也。虛空無垢又業壽種除義也。又義云。如能離長十心時種子為因牙等為根。故疏下文云。初地為種子。二地為牙。三地為根。但今釋中不舉平等種者。經疏影略。經舉苦

斷二度 種十除 文一 虛一 因二自 漸十斷 一切本末三本末一切 香二高 梵二梵

提心種子疏示所斷妄執也。或除字平等種子歟。若不爾者。如伊蘭種生栴檀牙。如何。又大師引證者。為證。驚覺義引此文矣。故蒙驚轉入秘密。故云牙生也。又義云。經文依此相續生文通種牙歟。疏家宗家互顯歟。難問答云。問。何故先住。此不生理。答。是虛空無垢大菩提心之地故。亦一切如來平等種子故。所以真言行人從初發心住金剛種性。時即法性之芽自。此而生萬德之果於此開發。開發故先住之文私云。此文證二義。萬德果者。心果德。故寶鑰釋第九心云。初心之佛其德不思議。萬德始顯一心稍現文是證初義也。又云。三密功德云。萬德果。故同釋叙顯密異云。心外跳垢於是悉盡。曼荼莊嚴。此時漸開文是證後義也。或云。准釋論中云。從無明種出覺知樹則業種生。佛牙歟。疏第一云。離因業生佛樹牙生文可思之。

既不壞因緣即入法界等者。因緣及生滅釋。經有為法界及不生滅釋。經無為也。不壞不動即入即是釋。經離字經中明。捨離前劫隔。歷三諦故云離有為等。疏中明。今心不思議三諦故云。即入即是也。故天台釋云。隔。歷三諦是義法也。圓融三諦是妙法也。云云。又云。始自華嚴終至般若。但為次第第三諦所攝。今經會實方曰。圓融文私云。以華嚴為隔。歷與今疏異耳。問。有為無為是事理真俗法也。何云三諦耶。答。二諦三諦開合不同。一法二義差別。故疏第三云。今此境界

○而形聲宛然即是法界。論幻即幻。論法界即法界。論遍一切處。即遍一切處。論幻故名思議幻也。文私云。幻法界。遍處如次假空中三諦也。謂幻是假有義。法界即空理異名。中道遍二諦故云。遍一切處也。前緣起法界如次俗諦真諦也。二諦門合假空為俗。以中為真諦也。問。不思議幻者。但約假諦。如何云三諦耶。答。一假一切假。故以空中即假諦故云。不思議。空及中相即又爾也。故疏第三云。若於一念心中明見十緣生句義。則上窮無盡法界下極無盡衆生界。其中一切心相皆能了了覺知。以皆從緣起。即空即假即中。故曰如實。遍知一切心相。又天台止觀第六云。無明一念因緣所生法。即空即假即中。不思議三諦一心三觀一切種智佛眼等法耳。故大師二教論中叙第八心云。此宗所觀不過三諦。一念心中即具三諦。以此為妙文問。經離有為無為界者。中道正觀離真俗二諦義故。故疏第三云。以此中道正觀離有為無為界。極無自性心生。若爾別教離邊中道。何云圓融三諦乎。答。疏下文以不思議中道遮隔。歷二諦也。所謂圓融隔歷同難明三諦且約中道二諦顯其義也。又圓融三諦雖俱體俱用中為經體。故釋教第一云。問雖云辭異意同。空假如何得為經體。答。既是不思議空假還指空假即中。中為經體。中即空假亦指於中。三諦無非。遍一切處。文何況中道正觀既云。極無自性心第八

心既圓融第九心還隔。歷。若如來出世若不出世等者。鈔第四云。一切諸法住阿字本不生中。若佛出世若不出世。其性常住。離於造作。故曰諸法法爾等。文大日經說真言相云。若諸如來出現若諸如來不出諸法法爾如是住。謂諸真言法爾故。文疏第七云。此意言如來自證法體非佛自作。非餘天人所作法爾常住。而以加持力出。興于世利益衆生。○如來無礙知見在一切衆生相續中。法爾成就無有缺減。以於此真言體相不。如實覺故名。生死中人。若能自知自見時。即名一切知者。一切見者。是故如是知見。非佛自所造作。亦非他所傳授也。文私云。宗家第十心引此文。今如實知自心義同故引合也。釋大衍論云。六者非作非造自然意。謂欲顯示一切諸法有佛無佛相熏相生無斷絕義。法爾道理性如是故。文此釋會今文歟。如般若中一切法趣眼等者。抄第四云。言一切法趣眼等者。一切法者。般若中從色等歷法是也。趣即歸趣。謂一切法皆歸趣於眼處。即法界也。是趣不過者。無有出過是處者也。大品云。云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提。時為衆生說色趣空。說受想行識趣空。乃至說一切種智趣空等。何以故。是色空相非趣非不趣。乃至云一切法趣空。是趣不過。何以故。空中趣非趣不可得。故。又論問曰。般若波羅蜜非趣非不趣。須菩提。何以故。問。行般若者。趣至何處。佛何

●(開發)一● ●此二是一● ●歷二層● ●即十(是)● ●遍二返● ●遍二了● ●二二三● ●(也)一● ●歷十(乎)●

以答言趣薩般若。答曰。外道言。說法從因趣。果從先世入。今世從今世趣。後世。破是常顛倒。故言無趣不趣。此中須菩提以著心問。佛以無著心答等文。私云。宗家以今經文證第八心。疏家以般若經意作釋。相違如何。答。經論文理隨宜。若爾般若何背第八心乎。疏第三云。如說極無自性心十緣生句。即攝華嚴般若種種不思議境界文。第九心猶攝般若。況第八心乎。或又此文證第九心。故依般若歟。下文分明故。止觀第四云。○若得此意。初心凡夫能於一念圓。棄諸蓋。故大品云。一切法趣欲事。是趣。不過欲事尚不可得。何況賞趣不趣。釋云。趣卽是有。有能趣所趣。故卽辨俗諦。欲事不可得卽是明空。空中無能趣所趣。卽辨眞諦。云何當有趣非趣卽是辨中道。當知三諦只在。一欲事耳。文私云。准此釋者。趣是有也。有能所趣。故卽俗諦也。經一切法乃至更無去處也。次是故乃至眼尚不可得者是卽明空。空中無能所趣。故卽眞諦也。何況趣非趣耶者。卽是辨中道也。此文有雙非雙照中道。謂趣不趣如次有空故。亦有亦空中道也。又互奪兩亡。故趣不趣如次非空。非有中道也。當知三諦只在。一眼中耳。耳鼻舌身意等應准知之。故云亦如是也。大師以此離眼耳鼻等文證第八住心。甚有深意矣。彼宗一心三。諸爲極故。問。大品文並止觀釋三諦義宜。然今經云離眼等。未聞三諦義。如何。答。謂以大品文合今經意。趣眼是

有義釋眼字。眼尚不可得。卽空義當離字。何況趣不趣並同。離眼二字。故知開爲二諦。合爲中道也。或又三諦俱在。眼一字中以眼耳等各三諦歸第一實際故云離也。故次爲釋。極無重示。此意云。一切諸法無不從緣生者。若假諦也。若從緣生卽無自性者。空諦也。若無自性卽本不生卽中道也。疏第七釋。阿字有空不生三義。中云。又不生者卽是中道。文本不生卽是心之實際者。天台雖明圓融三諦以中爲經體故云不生卽是心之實際也。玄義云。正指實相直爲正體。文釋籤云。既是不思議空假還指空假卽中。中爲經體。文又三諦是能依別義實際是所依一心也。故疏第一云。又復從緣生故卽空卽假卽中。遠離一切戲論。至於本不生際。本不生際者卽是自性清淨。心文弘決云。心性不動假立中名。亡泯三千假立空稱。雖亡而存。立假號。文此中心性者。今心實際所依惣體也。經中離字也。不動已下三諦別義故皆云假立也。經眼耳等文也。二義雖異。心實際爲極。故云離也。

行者得如是微細惠時等。乃至極無自性心生也者。住心論中以此文證第九心。此文有多意。如是者指前言也。微細惠者空性心卽第八心也。所以觀一切法乃至卽是心之實際者。重述前段意爲後心來由也。前引大品成天台一心三諦義。舉重舉其意爲極無起因也。心之實際者或中道或所依一心義如先成。今心實際亦復不可得者。前一道無

爲心。理無自性故起。事事無礙故云。亦復不可得云。極無自性也。依之金師子章釋第五圓教云。情盡體露繁興。大用。起必全真。萬像紛然略抄大師引引菩提心論。萬德斯具。妙用無窮。證極無良有以也。繁興大用。萬像紛然二句。逆次配論二句矣。心實際無自性而起。事事故云。起必全真等耳。故知心實際亦復不可得。文正釋極無自性。心生句也。是即第九心也。故下釋云。行者初觀空性時。覺一切法皆入心之實際。○爾時十方諸佛同時現前而勸喻之。以蒙佛教教授。故轉生極無自性心。文此釋意者。入心實際是第八心故。又云。如是。是牒已成義。指例未成法之義也。前已成第八心畢。欲今更成第九心故。微細惠者。極無自性心。於前空性等文有三一意。一有爲無爲相。即是天台圓融三諦也。二緣生無性義。即華嚴法界緣起也。云云抄第六云。又云。行者得如是乃至心生也。云云。是當當華嚴法界緣起義。文所謂觀一切染法等者。染淨諸法俱有緣生無性義。故大師引菩提心論。夫圓迷之法。從妄想生。緣生妄想止除。種種法滅。同無性從真起。用施諸法。淨法緣生。達於彼岸。法已應捨。同無性之明文。證第九心同今文耳。故知一段文皆正證第九也。次下釋此心云。若住不思議地時。不著於有爲無爲云云。又義一章。女皆悉釋。極無自性一句。故證第九而已。故寶鑰下云。善無畏三藏說。此極無自性一句。悉攝華嚴教盡。所以者何。華嚴大意思。原始要終。明真

①一貼②藥一奇③能十(越)④真二空⑤只二且⑥諸一觀⑦在二有⑧經一正⑨諸二德⑩(假)十立
⑪(者)一*⑫(故)一⑬(理)一⑭(著提)一⑮動二觀⑯是十(者)⑰迷十(途)⑱文二法

如法界不守自性隨緣之義文問。雅華嚴釋義真如隨緣義是三乘真如緣起而非一乘稱性具德故探玄記中立十重唯識云○六轉真成事唯識。謂如來藏不守自性隨緣顯現八識王數相見種種。七理事俱融唯識。謂如來藏舉隨緣成辨諸事。其自性本不生。業。即此理事混融無礙。是故一心二諦皆無礙。故起信云。依一心法有二種門。皆各總攝一切法。已上約緣。八融事相入唯識。謂由理性圓融無礙以理成事。事亦銷融互不相礙。或一入一切一切入一無所障礙。九全事相即唯識。謂依理之事事無別事。理既無彼此之異合事一即一切。十帝網無礙唯識謂一中有一切彼一切中復有一切。既一門中如是重重不可窮盡。餘一皆各如是。法性圓融故令事相無礙。別教取意。此文中以真如法界隨緣義為終教。以三乘事圓融為圓教。大師何違本宗義以三乘教義成一乘義理。誰信用耶。答。有二意。一云真如法界隨緣義者。是一乘無盡法界緣起非三乘一相真如緣起也。故復古記下云。太一云。一乘緣起自體法界不同。大乘緣起但能離執斷常諸過。示此宗不爾一即一切無過不離無法不同也。文華嚴玄門云。若二乘教辨即異事。顯異理。若此宗即事是理等。抄華嚴問答云。三乘緣起者緣集有緣散即無。一乘緣起即不爾。緣合不有緣散不無。壽靈云。三乘一相緣起。一乘無盡緣起云云。准此文。今法界隨緣者一乘無

盡緣起也。二云。彼宗雖云無盡緣起是一心緣起未及三密無盡緣起。故云真如緣起也。又難以理成事故談事融未明性相歷然事故故。故先德云。顯一乘一心緣起談非性佛性然四曼。取證般若正疏抄云。一道無為與極無自性。住心文相交難見。別意。一道者佛知見即佛性。此佛性自性清淨故云極無自性也。譬如。金真每值阿練其形萬差而其性不改也。問。爾者可云。極有自性住心。何云極無自性也。答。其攝相歸性爾云可也。支寶生御房云。又直因淨菩提心照明諸法故少用功力便得除蓋。除三昧見八萬四千煩惱實相成。八萬四千寶聚門。初發心時便成正覺得如來一身無量身。初位得後位功德猶論明味是法華等顯一乘教相也。或已開淨知見照法性圓融解脫一切業煩惱時即知一切業煩惱。時即知一切業煩惱無非佛事本自無有縛令誰解脫耶。一斷一切斷一成一切成在於一地。普攝一切諸地功德因果無二始終無礙。猶明從微至著階位漸次有次第行布等是真言淺略。華嚴等顯一乘表德教門斷惑證理行相也。今真言祕教金剛一乘表德教門曰能治道品是一行者本有內證祕密金剛智印。論所治惑障即一法佛法然自性三摩地密印標幟也。何捨何取哉。文

第三劫極無自性心生時如蓮華盛敷故云。望前二劫等。言若望後二心等者。此心喻八心中第五華種子第六成果心。後二心者第七受用種子第八嬰童心也。望此二心名果複成種。復能與彼後心而為種故。於業煩惱解脫即是如蓮華開敷。而業煩惱具依即是果複成種也。又解。此心是三心中菩提心。望前來二劫論時。當第三劫如蓮華盛敷。望後二心即根與究竟。此菩提心却為因故云。如是初心佛說成佛因也。又朝譽述抄意云。前二劫者指初二劫也。根與究竟者以極無自性心為因。因句時。次以發佛警更增進心為根。句此即金剛心一念也。後以成正覺位心為究竟句也。然顯教意見今之第八地心為果位。前二劫顯行滿昇此地故。今教以八地已上乃至十地心為成佛因初心佛矣。密教行始成八地故此約說三祇漸行而論。若據實尋其行者初地已上可云成佛因。故疏第十一釋初地德云。平等清淨離諸分別。判此名見菩提之心為初成佛種子也。皆是密教行。大空三昧故。故疏第六云。如上所說一生補處及八地三昧是約教道法門。作如此說耳。然祕密乘人於世諦中即能通達第一義諦者從初發心時即具行。大空三昧。其謂不然則於一生之中不能頓滿諸地也。取意。私云。抄約十心或約三心。二釋中述後釋意也。今謂不爾。抄師於出世間心生疏釋存三劫地前地上二意。今釋何必

●業一滅● ●[云]一●* ●示二等● ●二二三● ●[顯]一● ●[住]一● ●金真二真金● ●除二障● ●[時即一備]八字一● ●無十(明)● ●惑二或●* ●[祕密]一● ●[前]一● ●[能]一● ●劫十(極無自性是第三劫心謂八地乃至十地也今以第三劫望初二劫也)二十六字● ●[大]一● ●[出]一●

云八地已上菩提心句耶。又大師住心論第九引行者得如是乃至佛說成佛因疏文注釋云前二劫者指他緣一道二種住心。後二心者示真言門根究竟二心。文寶鑰中引經如是初心乃至而業煩惱具依文。與住心論少異。彼不引於業煩惱等二句也。於此釋異義。或云。第二第三劫中各舉初攝後云二劫也。意於前二劫中極無自性心如蓮華盛敷也。爲言故以論上。文云。是因是心望前顯教極果。於後祕心初心。既顯教中有極無故。或云。以他緣一道二心云。二劫顯中間覺心非三劫義歟。釋二劫者二種住心之故。或云。第二劫舉他緣攝覺心第三劫唯取一道能所相望異故以一劫半云。二劫也。半劫又一劫攝故。問。在第三劫指前二劫應是初二劫。例如上文云前二劫中雖云度二乘地等。又望初劫未敷蓮第三劫總應云開蓮。若爾相對初劫。尤可入前劫。故知抄義合疏意。如何。答。宗家釋義深冥。疏意總持字義依處隨義可取。文義前三劫相對今十住心相望也。又初劫中寂寂證寂相望而分。水中水上之未敷蓮。准知今第三劫中一道極無相望而別。未盛已盛之開蓮華故疏第一釋無量智成就文云。爾時行人爲此寂光所照無量知見自然開發如蓮華敷。此文說第八心。故今卷中引此文合所謂空性文。無量智者同法華佛智無量義。無量知見當彼經四佛知見理。然但云蓮華敷不云盛敷。故知於第三劫內開敷與

盛敷相望也。重意云。前三義中初義望字達上此心言。不順下猶如等文。大師釋又望前顯教者。對極無指一道等云。前顯教歟。若爾何爲證矣。次義又非理。何唯舉他緣一道不舉覺心乎。若又攝覺心者非二劫歟。故第三義爲勝。上下文符順故隨又前諸難無故。

事則凡情謂之塵勞。聖智達爲功德。約理則本離塵染。然與一切煩惱爲依。故以變毒虛空二喻而相況。爾文實範注云。私案變毒喻。事虛空喻。理云云。阿字義第四實範云。又云。雖解脫一切業煩惱者。行者得此心時即名之爲明。明來暗謝故。即是無明滅則行滅。乃至生滅則老死滅等名爲業煩惱解脫。又云。而業煩惱具。存者淨名經云。不斷無明而具明達之智。又云。衆生未成佛以菩提爲煩惱。菩薩成佛時以煩惱爲菩提。故華嚴疏顯三毒相普有正法。彼有五義。一當相即空。空故是道。非謂此三即是佛法。○般若二約。幻用攝生。亦非即是。○淨名三在或用心。○觀心爲道。亦非即道。俗流四留惑潤生長。菩薩道。亦非即是。○淨名五當相即道。不同前四。不思議故。今第五義正與此同。故無行經云。婬欲即是道。患癡亦復然。如是三法中具一切佛法。即斯義。又如虛空出過衆相而萬像具依。故下經云。虛空無垢無自性。○云云。具可見之云云。私云。覺苑并實範其意大同矣。菩提心義第三云。私云。欲入第三劫時先觀性空無相菩提。超第三重無明極細妄執。證得極無自性。瑜伽之心名超第三劫行。約所度惑名第三劫行。約所證法名淨菩提心。○真言初住於一分無明不斷而斷名超第三而極細妄執。然猶有四十一品無明。故云解脫業煩惱而業煩惱具依變毒爲藥。即是初住以上法性同體之無明也。不斷而斷斷而不斷故云解脫

世尊以十方三世佛爲證等者。釋心云。極無自性心望顯極果。於密初心之義以十方佛說而證之義也。故住心論九云。是因是心望前顯教極果。於後祕心初心。初發心時便成正覺宜其然也。又此意十方佛說中且以報身所說華嚴文證顯果密因之義也。即以此義開示衆生云。一大事因緣。又云淨知見也。故知以華嚴文而證顯果爲密因之義源出大日經說。非大師私義耳。問。今釋同法華中以大事因緣說四佛知見。何云顯果密因之義。耶。答。隨義轉用矣。行者解脫一切業煩惱時等者。自此下重釋經於業煩惱等文。已上再釋經上二句也。此中有法譬法說中初釋初句即知下釋。而業下句。本自下二句如次釋成上二義。連前文兩次讀之。如良下譬說有二種。初譬中變毒爲藥如次喻脫煩惱時即知佛事。用除衆病一句通應譬本自下二句。又義以譬二句對法說二二句各道次配矣。又如下以譬二句對法說四句而兩次配之。又或此譬却顯前開華成種之義。而萬像具依同果復成種之意。故若依後意可云萬像即空耳。演密抄第四云。知一切業煩惱等者。據

○文二釋 ○(日)一 ○若二前 ○存二依 ○(幻)一 ○義十(矣)○

○文二釋 ○(日)一 ○若二前 ○存二依 ○(幻)一 ○義十(矣)○

而具依也。略抄大師守護經釋下云：一切義宗經云：大聖說空法遠離於斷常。案：上來文顯家之佛滯斷常二行未出業煩惱之苦。故大日經中說：如是初成佛說成佛因故於業煩惱解脫而業煩惱具依等。華嚴實雲等說應機之假佛未計究竟圓極之真佛。私云：而業煩惱具依義疏釋與大師釋是異。各據一義影略互顯歟。自宗十地有本有性德修生顯德二義。疏家約本有無垢十地故無間道地前諸惑斷盡故。疏第三云：但知心垢盡處戲論不行即是第六無畏依。更欲如何表示耶。文解脫道初地開寶聚門悟。故今云云。即知一切業煩惱無非佛事。文不同。天台法性同體惑也。又寶鑰云：心外礦垢悉盡曼荼莊嚴漸開云云。大師據修生斷惑十地故云滯斷常二行也。所以菩提心論十六分明昧大日經疏第四微細妄執等是也。西谷疏也。或云：修生十地有有惑無惑義矣。寶生御房義云：夫真言地前者是堅義也。地上橫義也。依十住心論前九種住心皆是因也。是地前也。第十即果也。即地上也。堅論次第淺深皆是真言地前行相也。橫觀智智平等即地上上行相也。又義疏中釋今經文有二意：一者此心乃成種文似釋如是初成佛說成佛因故文也。上二句反顯下兩句順成。以此心兩字應流下二句矣。或讀文點皆爲順釋。謂如是初成佛成佛因說。上二句釋成佛義。下二句釋因義也。故住心論中引疏今文合經局成佛因文矣。於業下

文。下別釋。行者已下文是也。故疏第三引今文云：如前所說解脫一切業煩惱等除。初二句矣。但佛說兩字廣貫下文故再釋歟。二者於業已下文又爲所釋也。置故字以反順義成上佛因之義故。所謂上先作盛敷成種釋合解脫具依等經。故抄上釋云：於業煩惱解脫即是如蓮開敷。而業煩惱具依即是果復成種文。大師守護經釋同此意矣。意離地前三妄故云盛敷。地上微細未斷故云成種。寶鑰云：望前顯教極果於後秘心初心者即此意矣。次行者以下釋更述別義也。若依顯證人微細亦初地盡故云爾歟。前義約漸證人兼顯顯密差別歟。大師顯密分別爲要但依前義也。若爾依後義不成佛因義乎。謂知無非佛事即顯證之因故云成佛因耳。但疏下釋不思議幻義下句顯故爾也。意異矣。大師釋不引釋不引盡歟。或又約顯果後惑不存故云無非佛事依密因後惑未盡故云果復成種前後相成而成一義矣。或又釋論中熏離熏俱作二釋。今釋當第二是一味故釋歟。問：無非佛事悟唯在諸惑斷盡位耶。答：准釋論染淨始覺悟可爾歟。故仁王經云：菩薩未成佛時以菩提爲煩惱。菩薩成佛時以煩惱爲菩提。文又准同論五重問答明無明義者分分可開此悟歟。問：經如是初心等者寶鑰云：初發心時便成正覺宜其然也。文以真言深位初地同華嚴淺位初住。豈夫可然乎。答有人云：祕宗又立四十二位。

故彼宗初住入此宗初住也云云。私云：不爾。以同位寄同者淺深猶難辨。所以彼顯極果同密初心。故彼具文云：因是心望前顯教極果。於後秘心初心。初發心時便成正覺宜其然也。文既云極果顯初住乎。又釋第八心云：於諸顯教是究竟理智法身。望真言門是則初門文。但初發心時便成正覺者。指今經如是初心佛說成佛因文也。何云華嚴文成祕宗義。例如智論是助佛道初開之文矣。問：龍樹付法互顯密報佛唯說顯故相例不齊。故大師雖智論爲顯密差別之證。華嚴不爾。如何。答：傳持龍樹既知密能說如來不思議。故大師釋云：應化如來祕而不談。傳法菩薩置而不論。楞伽我乘內證智可引作證。況大師處處釋中以釋論所引大本華嚴成顯密義畢。但初發心者如云初心未必發心住歟。或隨義轉用矣。若住此不思議解脫時等者。極無自性心在初地故云住不思議等也。故下文云：轉生極無自性心至不思議地。文問：不思議解脫何必地上耶。第六無畏云：不思議幻。故設雖地前何不云不思議乎。答：既下文云：不思議地豈非初地以上乎。今文意迴向滿心垢悉盡入初地時。開一切業煩惱無非佛事。故云不思議地也。故疏第七云：若到修行地。授不思議果。此修行地即是淨菩提心初法門。例如聲聞見諦已後復入修道位也。此文分明矣。但至不思議幻者何

①[文]一②③垢十(於此)④⑤顯十(是時)⑥⑦[即]一⑧⑨二一⑩⑪[下]一⑫⑬盛二成⑭⑮[更]一⑯⑰[釋不引]一⑱⑲[時]一⑳㉑住二位㉒[顯]一㉓云十(花嚴經文乎或以)㉔門二心㉕華二耳㉖心十(時)㉗矣二文㉘授十(與)㉙

云地前耶。故疏第三釋極無自性心云。卽是眞言行者虛空無垢薩提心也。又云。如前所說解脫一切業煩惱而業煩惱具依卽不思議之幻也。文非指今文乎。

文永三年七月四日於高野山文六堂僧坊。草了。是偏爲紹隆佛法同向菩提而已。

金剛資賴瑜生年四十。

大日經疏指心鈔卷第十四

疏卷第二之七

統論三劫始終等者。且約大師十住心者有多意。或唯蘊無我爲始。極無自性爲終。上三劫文各存二意故疏云。越世間三妄執出世間心生。約出世間心論三劫故。又云。持齊爲始。極無爲終。故上文一中毫善爲始。下文世間八心爲一毫善。故持齊爲始。又上文云。若住此不思議解脫時是真阿羅漢乃至應受廣大供養。故極無爲終也。又云。正唯蘊爲始。兼攝入天。第十心爲終也。觀抄私云。始兼正如觀義。終又有兼正。極無爲正秘密爲兼。上三劫中第三劫攝秘心初劫除世間心。下六無畏學世間心無秘密心。故前後合論始終各有兼正耳。或始可通第一心。彼又有知過義。故實論云。九種心業文。

在石礦之中者。礦辭喻云。侯猛反。銅鐵石。祝尙丘云。金玉未成器。礦古猛反。金璞金玉。

未成器云云私云。礦字相通也。金玉中今取玉邊爲喻矣。

譬如收彼頑石置在家中者。問。譬說中既無此意。何合說中示此義耶。答。今文中譬合互顯圓世間三心也。故有此句。所謂合中。是故諸善知識總見衆生世間八心乃至過便識之者第二持齊也。諸佛菩薩亦爾。私云。對前譬說中雖無文。久已證知乃至方便誘進令受三歸如前已分別說。譬如收彼頑石置在家中者。第三墾童心也。受三歸戒是護戒故。前譬中此心無文。又譬說中。猶有如意寶在石礦之中。乃至與瓦石無異者第一瓶羊心也。此文無合法故互顯圓三心耳。

次以三種三心等者。有人云。見修無學三道云三種。此三道各有越三妄之心。故云三種三心。但云拔業煩惱者學無學三心顯除三三心也。云信證僧正義云。第一僧祇內三種三妄執如次見修無學所斷也。聲聞緣覺證寂然界三乘人各經同三道斷彼三妄。然聲聞空我故攝唯蘊無我。緣覺與寂然界空。法故攝拔業因種云云私云。此意三乘云三種三道云三心歟。觀抄云。三乘心云三種三心。三種卽三心也。又有義同第二義也。私云。第二義遠在淺深。見道三果是唯蘊心。無學拔業心故。第三義唯三乘心可云三種心後三字無用乎。初義無難歟。

爾時生於佛家等者。此文有二意。或攝秘密或屬極無自性心。合灰水使淨。生於佛家。合在憶雨寶之故。卽知極無唯在地前也。地前地上是顯密界畔故。故實論釋顯密異云。心外礦垢悉盡。曼茶莊嚴漸開云云。又云。顯藥拂塵眞言開庫文私云。悉盡者依疏極淨文歟。漸開又雨寶義也。疏云。從初地入金剛寶藏。若不開何入矣。重意云。入秘心迂迴直往二機異。今文明漸機入密。若行者已下述頓機入秘也。直從眞言門直字此意矣。所謂迂迴直往雖巧度拙度不同俱入初地金剛寶藏故云獲寶無異路也。意漸頓修行雖是顯密異路入初地時同得三密寶故無異路也。爲後義意若行者已前文皆明顯密行也。巧度拙度相對分明故。況復三劫各置次言簡澀。若生於佛家文更明直言初地。何不置次言乎。又結文以此因緣故堪受世間廣大供養也者。又非釋經世間宗奉常應供養文乎。上疏文見歎極無德。故卽知今文成極無義理也。但至合譬二重者於極無有斷惑證理二重。無間解脫如大地前地上故。然次生極無自性句雖通斷證總句且約斷惑邊合別譬也。又大師釋者。大顯密對辨時雖云拂外座於顯中斷證異故非無得實。故實論叙第九心云。初心之佛其德不思議。萬德始顯一心稍現文。又第九心引菩提心論萬德斯具妙用無窮文爲證矣。此等豈隨分非開寶乎。然猶望三密寶時彼非眞寶故云未開藏也。又於初地位有遮表。顯乘極位寄同秘密遮情故云雨藏。一心三密雖異同初地。

位故。上文云至到一處。非所得實是一也。又舟車神通順漸異故云。巧拙難易。然俱度五百由旬同路。故云無異路。非全得一寶也。又還僧都云。獲寶無異路者。謂是菩提心本末因緣故云爾。如云汝等所行是菩薩道。若依常途。不得云此淺略大秘密。文是以開會意云。無異路海云。彼諸乘各有所至果殊故云。無異。非言一處也。大師言所乘各異所謂亦異。文以為證云云。

此經從淺至深。乃我今悉開演也者。住心論第十云。心續生之相。諸佛大秘密。我今悉開示者。即是堅說。謂從初抵羊暗心。漸次背暗向明。求上之次第。如是次第略有十種。如上已說。文私云。疏家以心續生之相。文成三劫從淺至深之義。宗家以彼文證十住心續生次第。故知影略互顯歟。又疏上文云。此文成八心等續生。宗家以八心三劫文。成十住心續生次第。疏家宗家成一致。非相違也。故疏第一云。已下答心相續義也。文大師住心論第一云。善無畏三藏釋云。從此已下十種住心。佛答心相續之義也。文疏十心文釋。十住心給。可思之。疏家意八心三劫中存十住心。故俱以心續生經文成義也。或又疏中十心云。續生。論中十住心云。心續生。各據一義耳。

經信解行地觀察三心等者。朝譽義云。經心信解行地觀察三心等者。正指八地已上云。信解地。經出過一切聲聞等已下文說。八地上。故但疏云。此經宗理實淨菩提心已上十

住地皆是信解行地也。為證。初地已上皆信解地。引華嚴經文。經觀察三心者。若通論則初地為因。二地上云。根八地上為究竟。又一地皆有二心。經依此義於八地上云。觀察三心也。經建立十心等者。若通論則十地相望論。十心而一一地無邊智生。又付一一地各有十心也。經心正說。八地上。疏主以實義云。初地上信解地也。引華嚴佛性等顯教成。真言十地顯密雖別。十地功德是同。故云云。教相抄私云。此義心經信解地者說。八地上。故三心十心又約短八地上心也。疏言。初地上者。以實義約長短三義作釋也。言覺心義同之。證信正義云。今十住心者從龜至細。從淺至深。本末合有十心。前九種合為六無畏位。第十中門十地總為真言門。十六重玄義橫堅統攝。十二部經。則旋轉無盡。是名諸如來次第證入大悲發生三摩地。善提心論立三種。行願者大悲。勝義者深般若。於中有二義。依教相遮著處。約空性旨直悟心性也。三摩地者。自心本有實德。九種住心在勝義門。次第遮情義。秘密莊嚴是三摩地門實義。又釋論五番問答次第淺深道理炳然。疏第二云。如前所說種子根垢等及歸依三寶為入天乘。乃至云。空性即是自心等虛空性。乃五影像不出。常寂滅光。故曰無相云云。是天台常寂光境界是也。又云。行者得此心時。乃至同會一處者。亦彼宗意耳。又云。行者得如是微細惠時。乃至故曰極無自性心生也云云。是當華嚴法界緣

起義。又云。真言門行菩薩等云云。又云。信解行地觀察三心等者。真言也。以續生分位配立諸宗。疏家意趣顯然。取證私云。此意三劫十地是地前地上不同。顯教密教差別耳。寶生御房義云。真言地前地上是異顯教也。夫真言地前是堅義也。地上是橫義也。依十住心論者。前九種住心皆是因。皆是地前也。第十即果。即地上也。堅論次第淺深皆是真言地前行相也。橫觀智智平等。即地上上行相也。文般若僧正釋云。問。論文然。今如上九種住心各第十住心亦有耶。答。第九極無自性心文之次云。復次秘密主信解行地觀察三心。乃至此四分之一度於信解等云云。文以下皆秘密莊嚴住心爾也云云。私云。三劫六無畏三劫九種心地前地上古來二義。從顯入密人立地上義。唯密學者成。地前義經軌文二途大師釋左右也。然以地前義為勝。疏家宗家等釋多分冥此義。故仁和醜高野賢哲皆以立地前義耳。又大日經宗顯密中委辨顯乘心。故三劫六無畏九種心文分明也。金剛頂宗曲明。秘密心。故五相十六生說炳焉者歟。二經影略互顯成一揆矣。

此經宗從淨菩提心已上等者。抄第四云。此經宗從淨菩提等者。即下文虛空無垢菩提心也。言十住地者。住謂依持。地謂住生。依持住生名為住地。仁王經云。入理般若名為住。住生德行名為地。言信解中行。信謂忍可樂欲。解謂了悟證達。各有淺深淺即地前深即地上。此是地上行。即地上行即

進修故曰信解中行也。略抄疏第三云。此解行梵音阿毘目底。謂明見此理。心無疑慮。如鑿井已漸至泥雖未見水必知在近。故名信解也。第十五云。初信者謂隨分能淨諸根深信。如來祕藏。決定不疑慮心。信佛有如是如是方便。若依行者必成菩提。此是地前信行也。入地者謂初歡喜地也。唯望聲聞法中猶如見歸人也。或云。信解行地者信十信。解行三賢。謂地前信解行攝。地上唯立十地。故云信解行地也。亦名到修行地者。疏第七云。若到修行地。授不思議果。此修行地即是淨菩提心初法明門。例如聲聞見諦已後復入修道位也。此菩薩於百字明門中各見蓮華胎藏曼荼羅世界海文。

唯如來各究竟一切智地者。問。疏第一云。如來信解遊戲神變等文。又第四云。諸如來印從。如來信解生文。若爾何果位簡信解名云。究竟地耶。答。依因信解願力得果德。故果從因云。如來信解也。故知今文中約正信解體。局十地。上下文約相從門名果。故無過。又十六玄門義云。疏第二云。十一地名信解地。亦名到修行地。此釋信解有佛果也。

自然於十無盡界者。六十華嚴第二十四地品云。以十不可盡法而生是願。爲滿此願。勤行精進。何等爲十。一。衆生界不可盡。二。世界不可盡。三。虛空不可盡。四。法界不可盡。五。涅槃不可盡。六。佛出世不可盡。七。諸佛智惠不可盡。八。心所緣不可盡。九。起智不可盡。十。

世間轉法轉智轉不可盡。若衆生界盡我願乃盡。而衆生界實不可盡。○我諸願亦不可盡文。

生十大願等者。抄第四云。佛此菩薩住歡喜地。發如是大誓願。如是大勇猛。如是大作用。以此十願門爲首。滿足百萬阿僧祇大願。佛子。此大願以十盡句而得成就。乃至故我此大願善根無有窮盡。文。私云。華嚴經云。不可盡。今疏云。十無盡界。何抄云。十盡句。可尋決矣。十願者。華嚴探玄記第十一云。願是希求義。○今依。梁攝論具列十名。一。供養願。願供養勝緣福田師法主。二。受持願。願受持妙勝正法。三。轉法輪願。願於大集中轉未曾有法輪。四。修行願。願如說修行一切菩薩正行。五。成就願。願成就此器世界衆生三乘善根。六。承事願。願往諸佛土常見諸佛。恒得敬事。聽受正法。七。淨土願。願清淨國土安立正法及能修行衆生。八。不離願。願於一切生處恒不離諸菩薩。得同意行。九。利益願。願於一切時恒作利益衆生事。無有空過。十。正覺願。文。私云。經文廣博。故不引之。抄具載。可披見。問。今此十大願因。根句中何攝耶。答。有多義。範云。因句攝也。初云。得此虛空無垢菩提心時終結。即是菩提心爲因。故知十願百萬等大願皆因句攝也。觀義云。根句攝也。故次下文云。從二地已去大悲萬行。即是大願。取意但上文無垢菩提心爲因。二地以上所修大願云。大悲萬行也。所以得菩提心時於十法界生大願。

故能所生義異。何願爲因乎。今文中爲願因。舉二地上願也。結文此願即菩提心爲因也。爲言此行增長至八地名方便也。私云。依前義會下文者。大悲萬行者大願爲緣。於十界生根。彼根云。大悲行也。爲言故知非大悲萬行即大願也。故華嚴經云。菩薩住此歡喜地。能成就如是大誓願。文。更立義云。長短三句中。約長則初地攝。故因句攝。據短是根句攝也。所以者何。初地大願雖因攝二地上增修即成根也。即大悲萬行也。此根八地上增長云。方便也。既云增修。非簡初地乎。雖然於初地中發心誓願異。故短中根也。又下文引經云。發十大願已。則得利益心。○等文。彼經疏云。由先大願熏心。故則得利益等十心。爲起行依。文。依此文。十心既初地果相也。十願初地根攝也。故知約短三心根句也。若據長三心因句也。彼疏起行者當今疏二地上萬行矣。

於十法界生根者。抄第四云。謂於前十無盡界中所修悲願能引起後地方便名之。爲根。文意云。於前十無盡界中所修大悲大願起八地上方便。二地上悲願爲根也。爲言此釋前十大願爲根句也。問。華嚴經云。菩薩住此歡喜地。能成就如是大誓願。文。若爾何云。二地上行耶。答。經中云。成就。可初地位。成就現在故。疏中云。生十願。可二地行。生在未來故。又於十法界生根與前於十無盡界生大願。文言既同。義理豈異。故知大願即根也。又云。依願起行。何願即行乎。所以

於十法界或生願或生行故今云根也

八地以上境界皆同等者。抄第四云。八地已上者。謂後三地境界皆同。以無相為境故。言但約方便等者。對治惑障有階差故。佛性論云。無相無功用道者。即八地已上。無相者。即真如境。乃至云。言究竟者。八地已上見境皆同。更無別境所未見者。故名究竟。但約方便。猶有淺深耳。此釋心云。於八地上無相無功用道有二意。約所證理。無差別故云。境界皆同。是釋究竟義也。又據能證智有斷障階差。故云。方便階降。即釋方便義也。例如清涼略策云。理無淺深。證有階降。以無為法實聖不同云云。故知八地上理智云。方便究竟也。問。若爾初地乃至七地有智證理。何不云。方便究竟乎。答。細論有其義。故云。各有三心也。然大分八地上無功用位。故殊立此名。七地前有功用位。故又大師祕藏記云。三句義。○即是真言行者用心也。從凡位修行六度。圓滿成佛。故曰。以方便究竟成佛以後。以大悲濟度眾生。故曰。方便為究竟。向上向下讀。文有異。文密嚴院云。隨順菩薩方便。隨順眾生方便云云。私云。心向上方便。以因行方便。成果位究竟。故若約長三句。則七地前大悲行云。方便。八地上可云。究竟。但今文八地上名。方便地。者。方便所成地。故從因云爾也。又云。成佛云。究竟。八九十三地方便。方便之究竟。向下方便者。濟生方便。即為究竟。故方便即究竟。尊勝儀軌云。遮那大日即是法身。

火天智火即是應身。已身住。方便即是化身。故經云。方便為究竟。能作一切佛事。是故自身為化身。文諸佛利生方便。能現化身。濟物為究竟也。又准隨順眾生方便者。又方便之究竟。依主持業隨宜矣。又疏第三云。復次初入淨善提心門。見法明道。如識種子歌羅羅時。前七地以來。為大悲萬行之所。含養如在胎藏。無功用。以去漸學。如來方便。如嬰童已生。習諸伎藝。至如來一切智地。如伎藝已成。施干從政。故名大悲胎藏生。文私云。八地已上。無功用位。學如來方便。如習伎藝云。方便。至一切智地。如伎藝已成云。究竟。若爾八地上方便究竟。雙明故云。方便究竟。問。若爾何下釋佛果云。上上方便耶。答。疏第一云。即萬行所成一切智智之果。說名方便。由內具方便。故方便之業。即是利他。果位由內具。故云。爾也。問。向上向下義。依何文耶。答。疏第一云。方便究竟者。謂萬行圓極。無可復增。應物之權。究竟能事。即醍醐之妙果。三密之原也。文私云。應物已下。向下方便。已上文向上方便也。此文方便究竟。似局果。云。萬行圓極。無可復增。故疏第三說。見支分生。曼荼羅境界云。謂初發淨菩提心時。見此曼荼羅。已遍法界。昇第二住。又逾廣逾深。作十轉開明。乃至第十一地。而後所見圓極。文既云。第十一地。所見圓極。今萬行圓極。義可局。果位。歟。或又准今疏八地上文。者。無功用位。見曼荼羅境界。有優劣。故云。萬行圓極。歟。

若觀一地。亦自有三心等者。釋經觀察三心句。初列名。即是因根。究竟心是也。後若通論下配位。於中有二。初通門。謂長三心配十地。後別門。短地分三。今文是也。此中有二。初釋總標句。後此經無量下釋別句。文中。初中二。略示廣釋也。廣釋中。因緣者。因句也。因即緣。例如親因名。因緣矣。方便中。淨治果相者。向上方便也。治地是大悲萬行。此萬行所成。果相即究竟。謂以方便萬行。成究竟果相。故云。向上也。故疏第一云。即彼萬行所成一切智智果。說名方便。文方便業者。向下方便也。故又第一云。由內具方便。故方便之業。即是利他。餘皆准此。者。以初地三心。准徵二地以上耳。次釋別句中。初釋根句。有十心下釋究竟句。中。初釋於中二。初釋建立十心。後釋無邊智生。初中有作釋引證結成也。此別釋中。但有根究竟。闕因句也。又但約短三心。作釋顯長三心義也。總句既兼通例。別句又可通。長短故。

華嚴經云。發十大願等者。注華嚴經第五十六經疏。注經云。佛子。菩薩發如是。大願已。由先大故。則得利益等。十心為起行。依於後十行。作自在。然有二意。一以十心。通為十行之依。隨釋易了。以十心。別對十行。以治十障。文皆次第。唯信行最初。以利心。別對十行。而不滿於末者。以與釋文相接故也。則得利益心。利。拔。苦。即是盡心所依。治。柔。軟。心。與。樂。柔。軟。即是慈。隨順心。隨順所求。即是施心。寂靜心。寂靜無求。方能求而無礙。治於身命財生。願。寂。靜。心。故。是。無。礙。心。治。希。求。美。不。寂。靜。利。調。伏。心。三。學。調。伏。是。知。經。論。心。以。經。論。於。定。善。巧。求。加。行。障。寂。滅。心。離。行。世。間。愛。惑。不。生。故。云。寂。滅。是。有。則。調。伏。故。寂。滅。心。離。世。法。心。以。治。性。不。柔。和。不。於。體。

且如住初地時乃至推之可知者。覺心云。初一地時成就一切淨治法。并知一切地果相。是以悟初地智力。悟後後地位也。如此今地地具十心事例彼可知之也。云云。私云。於此文有二點。一云初如字。彼知諸地相句讀之。是釋初地十心義也。藉此下二地上具十心之義。例准也。一云如字及更解二地讀之。以上舉前短三心義也。以十心下今十心義例准也。

然此經宗從初地乃至自當證知也者。朝譽義云。顯教十地如說華嚴。今宗於十地功德。有淺略深祕二法。淺略者謂華嚴所說十地法門也。深祕者謂金剛頂所說十六菩薩功德也。菩薩若證入初地莫問顯密行必悟淺深二法。入證之後如實見佛界。故華嚴說淺略為十地法。是教門說故也。若不達如是密號等者。若淺略者即因緣事相之十地次第可涉其品位。若深祕者事相十地之上即證顯十六菩薩功德也。云云。信證僧正云。今釋位義有兩種義。一顯教中有兩種義。一從初地入證及從初住入證。此兩行人隨其心解或離或即故有兩處分證不同。二彼此相望十地為深十住為淺。何以故。十住去佛尚遠。須到十地方乃近故。依實說從初地入名真分證。華嚴十地含此兩意。又今經中多導十二地。此取進果之位故不涉於十住。而又一地皆具十心。都有百心。百心滿時得成佛果。例如金剛頂十六大生各具十六至第十六生得最正覺。

第二正顯今宗正義。上來住地分證之義皆約顯教行人說。或從初地或初住入此祕密。所以處處文中所說位義多約教道淺略門。今此教中初發心乃至十地此生滿足之。如實知自心名一切種智。何用次第修行。諸文中分別地位者。對比顯教令行人知法相而實無時方。一切本不生虛空。何論長短而論因果。令除上慢。義分別淺深兩釋。若總論之攝於淺略。其深祕門在師。只不可執文。若偏執文。因緣事相未。是此宗深祕之趣。此中有擬儀外迹之說。應實生御房義云。於真言十地作淺深二釋。淺略十地行相如華嚴十地說。深祕釋如金剛頂十六大菩薩生也。若淺略十地依華嚴意釋有二。一。次第。位位次第還登位時分經歷位也。二。圓融。十地功德皆法性緣起故諸位功德一皆悉平等相入相。即主伴無盡也。如此雖云甚深望真言此淺略行相。當知真言深祕十地是一位皆當體法然輪圓三密四身六大四曼涉入無礙過剎摩。謂之密十地也。若不達深祕釋不知密號。但依文說則因緣事相往涉顯教義門。有疾菩薩不可不憤懣。又十六玄義云。疏第二。十一地名信解地。廣引華嚴經釋信解相作淺略深祕二釋。淺略深祕如華嚴經。深祕如金剛頂十六大菩薩生云云。但以深祕地位行相正為真言地位行相也。云云。覺心義云。依華嚴十地名言作淺略深祕釋之次。引合自宗金剛頂十六大菩薩生淺略深祕意令

准知也。云云。私云。古德異義不同。或今經真言十地有淺深二釋。淺如華嚴十地深如金剛十六也。或顯中淺深釋也。約住地淺深位故。又密中淺深也。約迂迴直往二機故。或今經信解地淺深二釋如華嚴經深祕如金剛頂也。或先舉華嚴淺深二釋合金剛頂淺深兩釋也。云云。私更解云。今此文通伏難也。上來引華嚴十地衆多十心釋今經十地。恐顯密雜亂歟。仍為遮彼難云。然此經宗從初地入金剛寶藏等。依無畏口傳華嚴名言須作淺深二釋。其中以彼經深祕義同今經而作釋也。若不達如是密義但依彼經淺略文說。今經深祕義則今經菩提心本末因緣事相往涉於華嚴十住品矣。若解金剛頂大生今經深祕義自當證知也。為言問金剛寶藏者菩提心實相歟如何答。覺心云。以根究竟可云金剛寶藏也。謂此經宗言簡餘經也。然自心實相法門顯密大同也。初地證不生理亦顯說故密自心實相非青非黃等遮情義非表德道理。故云實生房云。金剛寶藏者本有無垢金剛一乘祕密曼荼羅也。云云。私云。菩提心實相云金剛寶藏也。故疏第一云。經云。祕密主。云何菩提。謂如實知自心。即是開示如來功德實所也。又云。云何即知菩提心生越百六十相續心。即是淨菩提心。行者最初開發金剛寶藏時見此心性。取意此文分明。不可異求矣。但至初地同類者於初地菩提心有遮情表德。此中遮情義似同顯乘寂滅絕離極果。

故云爾。理實彼異。顯極理四種言語不及故云絕離。密通情以如義遮遣破執說故文。言雖同義理全別。何況菩提心表德實義乎。故云初地入寶藏也。問。以十六大生攝十地盡。如何。答。或云。十地攝十六生也。故儀軌云。現世證得歡喜地後十六生成正覺。或云。金薩地前也。故不空心要云雖證薩埵正位而見惑未除。既云見惑未除。定知地前也。又菩提心論云。若纔見者即名見真勝義諦。若常見者即入菩薩初地。文既異。初地常見云。纔見者地前金薩智分也。私云。金薩通地前初地二位也。真言行者菩提心相似真證皆金薩故。但儀軌文約真證也。心要約加行等觀心也。證者得義也。正位者正定也。金薩通地前地上。故三賢正定位金薩見惑未斷也。為言禪要云。乃至滿三千大千世界。乃至即便證得解脫一切三昧。得此三昧者名為地前三賢。文若金薩局地上者。此等地前智分攝何菩薩乎。又非本有修生智惠故唯云地前。初地金薩經軌文分明故。菩提心論文今義潤色也。金薩通二位故有纔常見異也。問。以十六生相配十地方如何。答。依金剛三昧經說十六長配十地。具如即身義抄又仁王經陀羅尼祕釋不空云。於瑜伽教中成普賢行十六行如聲聞見道中十六行也。此釋意於初地位具存十六菩薩。准見道十六心故。准知二地已上各具十六德也。廣密抄第四云。又此十六大菩薩生。若一一從菩薩說時有其

十六行者。未度此時未得成佛。若能一生度此。即是一生成佛。都名一生則無十六之異。故云十六大菩薩生也。又此十六大菩薩皆從普賢薩埵心生故。○下十五菩薩出生大意同此。已上義當深祕之釋。○文或云。初釋十六大生一生中漸次證也。後釋一十地中各各證十六功德也云云。經云。我一切諸有所說等者。或云。我一切經中所說行果悉依十地三心修行得之云意也。或云。我一切者釋家云。如上一切智地無盡莊嚴境界是也。諸有所說者釋家及餘修多羅佛所稱數等文是也云云。如上一切智地無盡莊嚴境界者。觀抄云。有云。上明菩提心為因示一切智地。是云。如上也。或云。如上一切智地無盡莊嚴境界者。佛瑞相所現種種未曾有事是也。金剛手見此一切智地外迹問其宗本一切智智指彼云。我一切也。餘經者摩訶般若等所明六度等也。是故餘經如是廣歎等者。覺義云。顯經及金剛頂經等也。雖真言經具不說三句者可攝枝末餘經。大日經根本經王。又釋今此經中唯明此樹王種子等故。故又顯經等中得王名是相形不定故密經復如此互為。主伴故云。範義云。今餘經又但是顯經。疏前後文皆指顯云。餘教故。今種子生育因緣者因根究竟三句也。然金剛頂中亦說三句。故又義顯密相待時顯云。莖葉兩部相對時金果故云。華果胎因故云。種子故金剛頂

部攝餘經中何失云。私一義云。唯於密經相對金剛頂部云餘經也。其故經我一切諸有所說文此經餘經皆見。大日說故。疏釋意。今經一切智地果并金剛頂所歎行果無不依今經菩提心也。為言若餘經是顯經何與彼俱舉。今經一切智地乎。若此行果唯云顯行果者。從密因生顯果乎。猶如栴檀種子生伊蘭果矣。又違果復成種之釋故。故知今經及金剛頂行果皆依今因也。為言理實二經皆雖說因行果。今密中專菩提為因為宗故顯彼德也。故住心品結文云。已說淨菩提心諸心相竟文可思之。是故智者當思惟一切智信解地者。朝要云。從此已下說八地已上之益也。故疏云。經復舉益勸修。此中一切智信解地者一切智與信解地二地也。故疏上云。十住地皆是信解中行。唯如來名究竟一切智地。文謂一切智者是佛地。信解地者是八九十地也云云。私云。今此文雖有依主相違二義俱信解通十地也。復越一劫昇住此地者。抄第四云。地者即指一切智地也。下疏云。就前三句中更開佛地為上方便心。至此心時名度信解。由前劫信解行地復越一劫昇住佛地。此言一劫。非更一阿僧祇劫時分。但越佛地一障便名一劫。為此宗以妄執為一阿僧祇劫故前疏云。若一生度此三妄執則一生成佛。何論時分。前言三劫不說四者合佛地一障在十地故。又解言。復越一劫者。即是

越此第三一劫昇佛地故曰復越一劫文私云初釋意一劫者佛地一障也此地者佛地也意依初入此八地上信解地之功力復度微細妄執而昇住一切智地也理實四妄也後解意一劫者第三極細妄執也此地如前意入八九十信解地度第三極細妄執昇住佛地也爲言三四妄義雖異俱佛地云此地而二劫置地上也二義俱不明三劫地前所度也云八地上乎又信解名通十地八地上何云初入耶況復初義四妄義經疏起盡安在乎故今文云名度三大阿僧祇劫也如何答三劫地前地上如先成矣所以祕藏記文分明上慈氏儀軌云若一生從初念誦至於越三無數劫行即證一生補處三菩提越一百太十心三度即是度三退僧祇行文又四妄文是經中此四分之一度於信解文大師祕藏記分明也又疏第三云乃至爲一生補處菩薩擇去心中無明父母極細之垢亦名治地文等覺因滿菩薩所斷無明父母惑豈非第四妄乎又同卷云如來已度此微細戲論進趣都息故名超越心地也文佛地所斷微細戲論非果位所斷微細妄執乎又初入者極細妄執入八地上信解地初斷故云初入也又度三祇者抄云前言三劫不說四者合佛地一障在十地故文准知今文又爾也私云有二意此地者初地一劫者第三極細妄執也迴向滿心無間道斷極細故云復越一劫初地入心解脫道入信解地故云昇住此地也經

文一切智信解地者一切智之信解地依主立名指此云此地也故次下舉一道極無第三劫意云解脫一切業煩惱等至同前第三劫說文故此意今文在十地後故恐有入蓋佛地障故重作此釋成極細旨也又義一劫者微細妄執此地者總通十地也意於第三劫開第四妄執爲眞言十地所斷障至第十一地時斷彼妄執盡名一切智地也是約小機漸證也若據大機頓證者初地菩提心位頓證十六大生故發心位一念頓斷四妄速得十一地功德故先釋第三劫云越諸戲論○依此相續生云云疏釋云業壽種除復有佛樹芽生文其次約三心等釋十地行畢云復越一劫等復字起盡說文鈎鎖今文說佛地斷證也但初入信解者上此一切智信解地者顯一切智即信解地故約佛果信解云初入歟度三僧祇者微細是雖第四合門時第三攝故今第四云第三也但行者已下文明十地菩薩佛果功德修治薩摩益佛果功德修治勤修義時因便又明地前三劫舉益生極勤修諸佛無也勤修勸修也又義第三劫八地上故爲顯從極無因滿至佛果故作此釋歟此義達上方便文歟若一道極無爲相生起因可云上方便如何然大師祕記中地上三劫義又云上方便故無違歟又義是故乃至信解地者總標復越乃至信解者別釋也此中復越一劫昇住此地者釋上信解地故疏云即是初入信解地文所謂一劫者第三妄執也此地者信解地初入初地

時正斷極細故經云一劫入此地則三妄皆已盡故疏云度三祇劫也次此四分之一度於信解者釋上一切智也故疏云名究竟一切智地文此意可讀一切智與信解地也若唯立三妄意十地無惑故疏云更開佛地爲上方便心不云斷惑故或開第四妄執十地及佛地斷故祕記中立四妄執也但祕記云越三妄執十地究竟故復越一劫應是因滿微細唯佛果斷云斷微細妄執至佛果故之故或又越一劫入初地斷微細得佛果舉初後顯中間諸位斷證也若斷第四妄執云復越一劫者行者初觀空性乃至二乘地也又何次耶故知彼欲斷極細智品令知有一道極無二心故疏家作此釋也前諸義中此義其經疏文歟永文一年七月十二日始安立之行者初觀空性時等者疏第六云經云八地菩薩三昧道不得一切諸法離於有生知一切如幻是故稱觀自在者如已說十地道若次第而進當說佛地若漸下者當說第九地何故說八地耶以一切菩薩初度第七地時上不見諸佛可求下不見衆生可度謂住大涅槃於萬行休息爾時十方佛以此三昧道發起其心得度菩提心難地是故別說從此進入九地中無別說從此過患難故不須別說行處印也從初發意以來深觀十緣生句入此地時得度性空彼岸故云不得一切諸法離於有生復以善巧方便於如如不動中起十緣生無

邊大用以如幻三昧遍至十方佛刹親近種種善知識普學無量度人門。隨諸衆生應以何等像類言音而得度者。即皆現之而爲說法。是故世間見如是事迹。故號爲觀世自在者。是初入蓮華三昧之異名也。文鈔第六云。至第八地住於法愛貪著寂滅。爾時十方諸佛以七事勸從此發起離著之心。得度菩提心難處。○故瓔珞經云。一切菩薩初度第七地時。上不見諸佛可求。下不見衆生可度。爲是住大涅槃於萬行休息。爾時十方諸佛以觀自在三昧道發起其心。得度菩提心難處。文或云。下八地驚覺說。與今第三劫文是文義全同。故知第三劫八地已上也云云。又瓔珞攝論等顯經論中。皆三賢爲初劫。初地乃至七地爲第二劫。八地已上爲第三劫起信釋論等亦爾。准知今經疏又可爾乎。私云。疏家前後釋皆以第三劫爲初地。宗家以一道極無寄齊初地先成畢。但至下文者約教道門。以地前三劫寄同八地上也。例如彼顯乘云。初二三地相同世間四五六地寄同羅漢等。若據實證門。第三劫二心迴入真言初地。故三劫地前也。故疏第六次下云。又如上所說一生補處及八地三昧。是約教道法門作此說耳。然祕密乘人於世諦中。即能通達第一義諦者。從初發心時即具行。大空三昧。其謂不然者。則於一生中不能頓滿諸地也。文況復今釋雖似同第六卷釋進退義實異。若住此位在八地。何云退不墮二乘地。若退第

八地則應七地等之故。又不可云不進得上菩薩地。當位既善薩地故。故知一道心在地前。出過二乘地故。極無心即初地故云。不進上菩薩地也。第三云。上菩薩地即此意也。住心論望前二劫。他緣一道望後二心。究竟之注釋深契此旨耳。但顯乘中八地上爲第三劫者。顯密意異也。何一同乎。故真言問答云。八地沈空一道心蒙佛驚。而轉生地上極無心。然後入真言初地也。又義云。八地三昧道者。顯教八地已上也。意八地已上境界皆同故。是即以顯教極位同真言初門也。大師處處釋此意歟。故稽尾口決云。不見於身心者。梵云阿莎波那伽三昧也。住此三昧言住寂滅平等究竟真實智也。是准顯教當八地已上。何故者。住如幻三昧。是第八地也。亦文言想身證十地故。是第十地也。然今八地已上行相同故。今言八地已上耳。文又宗叙私記云。阿莎顯耶伽者是顯教八地以上。住如幻三昧。文兩口決既以八地如幻三昧云。顯教顯八地已上彼宗皆爲第三劫。爲八地上也。非密八地已上也。彼即真言初門故。疏第六次下文云。復次此中應說初法明門三昧道。於上品中已說故不重言。文初法明門者。初地淨菩提心也。上品已說者。住心品也。上說顯八地三昧乎。下指密初法明門。以顯極位同密初門也。又五相觀意前住。無相觀思惟諸法空。是故得觀空一邊未見自心相。今依徹心明力。故知心如月輪也。故大師叙第九心云。雖入此

宮初發佛五相成身可追尋。文問。今文配二心方如何。答。行者初觀空性乃至亦名無記心者。第八住心也。然以菩提心乃至真離二乘地也者。第九住心也。問。今此沈空位第二劫終覺心不生心也。彼宗專談空理。故依之疏第三明三種幻中。三者以心深著心實際中欲離有爲無爲界。故觀十緣生句。○即不思議之幻也。文既沈實際位爲第三劫不思議幻所治。豈非第二劫耶。又口決中。儀軌不見於身心。住寂滅平等究竟真實智。名住八地上如幻三昧。是指三乘第十地究竟佛所證也。取意又寶鑰中引菩提心論心體自如不見身心住於寂滅平等究竟真實智。而證覺心乘。既論軌二文全同。口決既指彼云。八地如幻三昧。非同大經說耶。疏下沒心實際爲第三劫所治。宗家論軌文爲第七心。或云三乘。是知第二劫終第七住心也。爾者如何。答。住心實際位第三劫一道心也。所以所謂空性無相無境界是第三劫文。故經疏施設炳焉。大師又以此文證第八心。故今文又爲顯度極細妄執有二心。作此釋。故但至下卷文。者不思議幻是於第三劫內。八九相望爲能所治。而作此釋歟。例如於初劫內即蘊即空相對爲能所治耳。故知第三重幻爲令知第三劫中二心異。以沒心實際一道心爲不思議幻極無所治也。故疏第三云。如說極無自性心攝華嚴種種不思議事。文又口決釋彼下釋云。今是定志三乘究竟位佛。未知自心開

一乘極究竟位成佛。故教汝所證一道清淨。更知自心理佛果極位也。文云。三乘究竟。佛不知實已開天台一道清淨理。故驚覺也。又云。三乘者小乘三乘。一乘云三乘。顯一乘極位故云爾。一乘者金剛一乘也。意云。三乘極位一道清淨。未知自心實開秘密一乘成佛故。言菩提心論文於一文含多義。故且證第七歎。又第九所引乃至言含彼文。故通第九心歎。遍滿記中以彼文證通達心矣。況復大師秘密釋云。覺心不生人無自性故起。一道如實心。一道如實人蒙諸佛驚覺故發極無自性心。此文但驚覺第八而不云驚覺第七故。問抄第四釋轉生極無自性心云。前劫發無緣乘心。以六種譬喻作唯識觀。了知三性雜染等法皆無自性。雖作此觀未得稱極。今以十緣生句觀自心畢竟空性。我之與法及無緣皆同一性。所謂無性名極無自性。此空智生名極無自性心也。此釋又住心實際位指第二劫見。冥疏第三文。又如成者第二即心幻既初劫心沒法中爲所治。不思議幻豈連彼乎。答。覺苑師不知十住心續生故第三劫爲極無一心。第二劫唯他緣一重故作此釋也。恐不合疏意。二三劫各存一心。經疏起盡分明故。第三劫中所謂空性下成。心之實際義。合今文初觀空性時皆入心之實際云云。又皆入實際說同皆入阿字義。却云漸入阿字義耶。又即心幻二劫相望。即空不思議於二劫內二心相望顯義門多端矣。故知

第三劫內一道極無淺深經疏起盡明鏡者歟。問。設許二心一道極無淺深又不共許歟。依之疏第三云。又此經宗橫統一切佛教。如說唯蘊無我出世間心住於蘊中。即攝諸部中小乘三藏。如說觀蘊阿賴耶覺自心本不生。即攝諸經八識三性三無性義。如說極無自性心十緣生句。即攝華嚴般若種種不思議境界皆入其中。如說如實知自心名一切種智則佛性一乘如來祕藏皆入其中。此文既極無後置如實知自心。佛華法華次第何云天台華嚴淺深乎。故智證今經指歸出此文畢云。或立十住心判一代教未合此文。不足爲論耳。又安然教時義云。如實知自心之文。釋以爲從此復有十重深行阿闍梨。亦攝佛性一乘如來祕藏。此中佛性即涅槃經。一乘即法華經。祕藏即真言教。而海和尚以上如實知自心等文下所謂空性等文爲天台宗。於顯教是究竟於真言此初門。而安華嚴教之下云云。此難意如實知自心文攝天台真言二宗既同教何以天台安華嚴下耶。教時義又云。經中所謂空性乃至極無自性之文及十緣生句義釋以爲。生極無自性心入曼荼羅海會一種阿闍梨。亦攝華嚴般若種種不思議境界。此中華嚴是華嚴宗。般若若三論宗。而海和尚以上所謂空性等文爲天台宗。以極無自性一句爲華嚴宗云云。此難意覺心不生阿闍梨後但立極無自性阿闍梨。此中更不云有一道無爲阿闍梨。又極無自性句攝三論華

嚴。何大師偏爲華嚴乎。爾者如何答。翻譽云。極無自性者。談圓融相即而未見法自性立其名也。若爾偏可華嚴。何亦三論乎。但華嚴般若等者。指彼二經所說圓融義云不思議也。謂華嚴一部皆圓融爲宗。離世間品等所說是也。般若又仁王經中現五不思議神變等云是皆華嚴一宗所明故。又如實知自心中攝法華涅槃文。此中佛性言何非法華乎。故智證指歸云。或曰佛性指大涅槃。一乘指法華經。如來祕藏即持明藏真言教者。此亦一見矣。今以爲佛性一乘不合破爲兩句。下句亦不然。并乖文意也。法華明佛性一乘旨故合爲一句。如來祕藏爲涅槃經。最佛性一乘之一句。只指法華家宗旨也。今佛性開爲涅槃。強云非法華勞分一句成義。有何由緒乎。次如來祕藏文非真言教。其所以今明此經中攝入餘諸教豈更顯以真言攝此經乎。故知祕藏是涅槃經也。今攝法華涅槃者即顯天台宗義耳云云實範云。然義釋意隨義理宜前後而說。非淺深之次第也。彼佛性爲涅槃如來祕藏爲真言。此義不然。佛性一乘是法華故。如來祕藏非真言故。故智證云。法華涅槃同明佛性一乘旨。故總爲一句。如來祕藏爲涅槃教云云。此經橫統諸佛教者。是明此經攝餘顯教。非此密教攝真言故云云。進上人云。智證大師言。或云。法華涅槃大日經等攝如實句。佛性指涅槃。一乘指法華。如來祕藏即持明藏真言教者。此亦一

見矣。今以爲佛性一乘不可讀爲兩句。說教次第可亂故也。法華與涅槃同明佛性一乘。故合一句。如來祕藏爲眞言。或立十住心判一代教。未合此疏。不足爲論耳。云此或云。言當安公所立。佛性一乘不可爲兩句。說教次第可亂故。云而此一段義釋文非。必說教次第。諸部小乘在前華嚴般若。在後故。如來祕藏爲眞言者。如實句攝大日經等。能攝所攝是一也。此說又難指南。又云。或立十住心判一代教。未合此疏。不足爲論耳者。以不次之文。以爲定判。云又破安然釋云。祕藏卽眞言教者。今此經橫統一切佛教之中。如實句攝佛性一乘。如來祕藏。而佛性一乘如來祕藏皆法華涅槃所說法門。涅槃說祕藏之藏所謂法華涅槃法華說一切如來祕要之藏等也。祕藏卽眞言教者。如實一句卽初心。何攝眞言因果。云云私案。三人釋義未詳。範并譽依憑智證釋佛性一乘爲法華。如來祕藏爲實。云云進引智證如來祕藏爲眞言而破之。取智證釋大相違矣。又進述自義。以法華異二文。如來祕藏亦存兩經矣。諸釋義雖異。以能攝四句爲眞言是同也。今謂佛性一乘是涅槃經。彼經說常住佛性之理。故法華亦雖不遮彼旨正順涅槃經也。如來祕藏卽法華也。彼經說此法華經諸佛如來祕密之藏。乘行之故。涅槃經亦雖同有祕密之藏言廣通方等經。獨非指涅槃。寧如此法華經如來祕藏之明文指掌乎。應知法華涅槃同味

教故同爲。如實句攝而爲天台宗耳。但以能攝句爲今經。其理可然矣。四句俱能攝爲眞言教。以眞言攝諸經。故今橫攝諸教。故顯爲所攝密爲能攝。三教對辨義故未必其次第列淺深。例如二教論顯密相對時四箇大乘非淺深次第矣。若堅論十住心時有淺深。故八心三劫文卽存其旨。故大師釋云。心續生之相者卽是堅說云實鑰住心論依此義橫堅是一雙法門故。疏中既存心相續之堅義。然智證大師但守橫攝之文而破住心之義。恐可謂不合疏意。不足爲論歟。又實範上人云。今遮云一阿闍梨開爲二心。准第二劫其理應知。第二劫經云。觀衆覺自心不生等者覺心。故疏云。初解經八三性三無性皆是此意云云。此引他經說法相義證他緣卽法相也。又云。此中無爲生死因緣生壞義如勝義實性佛性論中廣明云云。此引他經說三論義成覺心卽三論也。故二宗自既一劫一阿闍梨開爲二宗。何嫌開二心乎。疏第二劫爲三論。故此引般若非顯性宗。但欲明法界緣起道理也。故義釋云。如說極無自性心十緣生句。卽攝華嚴般若種種不思議境界。皆入其中。云云釋意緣生故無自性。無自性卽空性。空無性而緣起。此妙道理非凡小境。名不思議。華嚴經說法界緣起極無自性。般若經說諸法界空而能緣起。故二經說攝於此經妙道理。歟。能攝所攝其理同故。故智證云華嚴般若種種諸部皆攝自性緣生句中說第一義空故。○今案。疏意不論說時先後只取義理之淺深。以類集之。與般若同云云注此意。又疏般若之言非三論也。彼難之非見者知

耳云云。又進聖人遮云。極無自性及十緣生句攝二經者。非爲成華嚴三論二宗華嚴有十不思議。所謂諸佛刹土不思議諸佛淨願不思議諸佛種性不思議諸佛出世不思議。法身不思議。謂佛音聲不可思議諸佛智慧不可思議諸佛神力自在不可思議諸佛無礙不可思議諸佛解脫不可思議。般若有五不可思議所謂時佛爲王現五不思議神變。○云云二經同說不思議之境界。故是圓融無礙法門也。三論非圓融之談。何極無自性句攝之。依之極無自性句唯攝華嚴一宗也。云云私云。此十及五不思議經說雖似順種種不思議文。情案非疏本意歟。所以者何。今十種不思議未必明一多卽入之義。此外又後經事學一切善根不思議一切願不可思議等十種不思議。此又同之也。況彼經中說一多卽入之文未必云不思議。仁王中雖說一多無礙。但云神變不思議。未顯卽入之因。何爲彼宗圓融之義矣。故法藏五教章中引華嚴經一多無礙之文。畢釋云。此等並是實義非變化成。此是如理智中如量境也。其餘變化等皆不入此例。何以故。此並是法性實德法爾如是也。非諸分別情謂境界但可去情思之云云。今此釋云其餘變化等非遮仁王等神變不思議乎。況疏前後云般若皆大品經也。今何別指仁王乎。故知華嚴者指上極無自性句。般若者指上十緣生句也。上既標二義。下出二經。非顯兩經所明矣。若如成者。下二經但局極無自

性句不攝十緣生句乎。應知種種不思議言通上二句二經也。謂諸法無性故一多即入事理相通。此等皆正體智中俗緣境界而非分別情謂境界。故今云「不思議」本宗遮三乘教神變不思議故未云「必不思議」。故疏第三云。空則畢竟不生。所則盡其性相。中則舉體皆常。以三法無定等。故亦爲不思議幻文此華嚴經不思議也。般若不思議者十緣生句也。故疏第三云。摩訶般若中十喻亦含二意。此中深修觀察者即是意明。第三重文又釋第三重云。即不思議之幻也。文故知指大品所說十喻云。般若不思議境也。三論十喻等不思議非一故云。種種不思議也。委論極無自性又第三重十緣生句攝也。所謂於初地淨菩提心位有八九十三箇住心俱作十緣生觀。其中今經所說眞言行者所用也。故疏下云。毘盧遮那以此十緣生句不思議法界作無盡莊嚴藏文般若所說十喻是一道極無所用也。其中今記極無邊故云攝般若不思議境界也。又範上人依智證釋雖依大品但總云諸法皆空。未云十喻。恐諸師意似不合疏意。十緣生句不思議法界之明文不可異求耳。又義華嚴般若者。華嚴即般若。非指別經也。故天台釋籤第十云。言二經者。謂般若法華。以般若亦得名華嚴。故法華佛慧不異彼故文既云。般若名華嚴今又華嚴名般若。故無違。何煩穿鑿矣。問。演密抄第四云。言佛性一乘等者。異勝量如來藏等經也。問。今第三義

已該圓宗。第四云。如實知自心。別收祕藏。是華嚴般若劣於如來祕藏耶。答。此乃宗是同但顯密爲異。前約教相圓極攝諸了義。後約威靈呪驗屬以祕宗。復何疑哉。文此釋如何。答。此師未知住心淺深又不合疏意。欺證僧正云。經文第三劫內分別始終二文。其二心淺深與眞言佛懸。成佛因初心今秋果先還如成來秋種子。然信解初心從第三劫終極無自性中生。祕密莊嚴初因猶如當春種子成當秋菓實。三心同攝菩提心句。而不壞次第淺深之義。高祖獨達。餘師皆迷惑文。

執義也。度於信解者。或如來信解果位斷彼故云。度於信解也。或信解局因故。屬妄執故。云。度於信解也。故知疏記影略互顯二義同備矣。或又四分之一者。疏記同約淨心也。故記云。過此修上方便。斷微細妄執者。顯佛地斷障義。未必釋四分之一文也。或云。但於方便心開四品也。謂八地爲下。九地爲中。十地爲上。開佛地爲上品也。

文永三年七月十四日於高野山太六堂傳法院設講
之次記之舉金剛佛子願生年四十一

大日經疏指心鈔卷第十五

疏卷第三之一

疏猶是答前心相句者。前九句問中答第四諸心相句。故云答前心相句也。第二卷中以六十心及三劫文答畢。今更又答故云猶是也。問。前六十心所度妄心。今六無畏能度淨心。何染淨異耶。又三劫文通答心相及殊異。故疏第二云。亦是答諸心相及心殊異也。今何但答心相耶。答。心相句意廣通染淨及顯密心相。故隨宜可得文義也。又今但答心相。含多意。或云。舉心相顯殊異歟。或云。今心相通二句。前心相局一句。歟。問。同云。心相。何有寬狹乎。答。總別異故。故釋。今品畢結云。已說淨菩提心諸心相竟。此釋意住心品所說文皆諸心相攝。可通修行

句心續生等句故又云心相通顯密心殊異局。喻伽行者心今六無畏文但說所寄齊如常心故不答殊異心歟。問若爾三劫又加常何答殊異耶。答第三劫明真言行者故。故經云復次真言門等文問若爾今又釋第六無畏云即是真言行者等文如何答彼經文此疏釋歟或彼約第三劫此約前五無畏互顯歟又問今經中金剛手更發問何答前心相句耶。答觀義云今重驚前問故約本云前矣若但言答今問者恐有人執九句外故云云疏第一云或轉生疑問以盡支流文准例可知矣

既聞此教等者金剛手所聞說文異義不問云云觀義云通指三劫十地文也題入真言門住心品故又大師以三劫文證真言行者心相續義故又答諸問說六無畏故實義云復次真言門修行菩薩行等第三劫文也故疏釋云此教諸菩薩則不如是直以真言爲乘超入淨菩提心門文淨菩提心者初地也即上菩薩地義也故云超入又云十地說文復越一劫昇住此地文指此文也私云通二文也此教諸菩薩直乘真言門者指真言門修行菩薩行文也上菩薩地者指昇住此地文也且依本經文上闕上地文下無直乘真言行文故二文合義理圓備耳又義諸義皆非理九句問皆三劫未說前問也何云聞彼乎故知九句問前此菩薩淨菩提心門等文也或又金剛手兼知佛答而致問歟或又六十心三劫雖答此

問猶未盡故以前答說爲重問因歟

此菩薩行道時等者今此菩薩是一生二生二類中二生成佛小機歟故上文直乘真言門上菩薩地文疏第一引大品云或有菩薩初發心時即上菩薩位得不退轉或有初發心時即得無上菩提便轉法輪文大師問答中以即上菩薩位文證二生成佛以即得菩提文成二生成佛故云二生成佛機耳問三劫六無畏是義門雖異法體是一然疏三劫釋云若一生度此三妄執即一生成佛文若爾三劫既約大機一生成佛人六無畏何取二生類耶是以還僧都記云此教菩薩直乘真言門上菩薩地者是指入真言門頓入者也上疏文云唯一行一道而成正覺者即此人也又菩提心論云從凡入佛位者即是三摩地者是人也謂此直往菩薩初入真言教修學此教門終極佛果以前中間有幾許無畏安穩利益處問也云云如何答凡於真言機利鈍二機分或云頓漸二機或云大機小機或云一生成佛二生成佛或云即身成佛即身成菩薩或云聞時證漸次證也然今經中專明鈍機得無畏兼顯利根解深密故疏釋明鈍所寄齊成淺深二義耳故當卷下釋具緣品云然以解二種義得阿闍梨名所謂淺略深奧分二若觀前人未有深解之機則順常途隨文爲釋若已成就利根智惠則當演暢深密而教授授之文准此文今經文爲鈍機順常途作說釋家爲利根兼示深密也斯則利鈍雖異

俱以真言菩薩二類也且出其證疏第六云而諸衆生有漸入者有頓入者然其所趣畢竟同歸文是一又第八云若人於秘密藏中受灌頂位乃至一生成正覺此文乃至者顯漸機十六生成佛也是三又大師金剛頂經略釋云若能受持思修不經三大劫十六生乃至現生證如來大覺位此文又十六大生者二生成佛現生者一生成佛也是三又理趣經開題云若能受持思修不經三大劫十六生乃至現生證如來執金剛位此文義同前是四別本即身義云問大機小機共修此教者二共即身成佛後十六生成佛乃至經云修此三昧者現證佛菩提此即大機即身成佛之證文若有衆生遇此教晝夜四時精進修現世證得歡喜地後十六生成正覺此即小機成佛之證文也是五秘藏記云真言菩薩或十六三昧一六次證或與得一三昧共十六同時證乃至十六頓證之義也文是六雜問答云大品般若云或有菩薩初發心時即上菩薩位得不退轉又金剛頂經云乃至現世證得歡喜地後十六生成正覺是云此生即上菩薩位之證文也又大品云或有菩薩初發心時即得無上菩提便轉法輪乃至又菩提心論云真言法中即身成佛故乃至此云即身成佛之義證文也文是七又云今何云一生二生成道對三密相應如說修行或即身超十地至一生補處位或一生入佛位是秘密乘力

●[疑問]一●●[行]一●●入十(耳)●●文十(云)●●[門]一●●此二是一●●[位]一●●(何)十幾●●超二超●●六十(大)●●[乃至]一●●

耳。其誠證何對。金剛頂經說。修此三昧者。現證佛菩提。乃至論云。能從凡入佛位者。乃是即身成佛證也。乃至千辟經云。如法行者。即得初地。速成佛果。阿彌善提論云。復修瑜伽勝上法。超十地菩薩境界。依如是等文立。即身一生補處。而己。入私云。依諸文。真言機既分。大小利鈍。若爾何以。即上菩薩位人。為從凡入佛人耶。但至上文者。一生二生。同望顯乘人。不捨肉身。故同云。即身成佛。又云。一生成佛也。故上具文云。即一生成佛。何論時分耶。文對顯乘經。三祇十六生。一生俱以不經三祇。故云。一生耳。或三劫舉大機。無畏明。小機影略互顯歟。

佛還復約前三劫等者。鈔第四云。謂佛說此六無畏。意明從淺至深。從凡向聖。階降位次。悟證不同也。文意云。付三劫作差降位。所以互三賢十地判六無畏也。為問。三劫六無畏法體無寬狹歟。如何。答。三六分開合不同。法體無寬狹歟。故疏第二云。統論三劫始終作寶珠譬喻。乃至諸佛菩薩久已證知。親從一毫之善。自致大菩提道。乃至方便誘進。令受三歸。文既統論三劫始終時。順世八心一毫善為始。寧非善無畏乎。況今受三歸文全同。漸受三歸說故。故大疏抄第一云。即此於前三劫中。亦更出六無畏也。又云。有寬狹也。彼但出世心。此通順世。故所謂作差降者。辨法體寬狹也。且約今所舉。則世出世異。故云。差降。順世劣

心。故云降也。但約三劫者。舉勝三劫顯劣八心也。具可云。約前八心三劫作差降耳。又第二文者。欲明三劫始終出世心。先示淨心最初順世心也。例如欲明順世心。先明遠理心矣。況復准抄善無畏釋。十信已前。十信猶有劫內外論。況信前乎。又約抄釋差降云。階降位次。悟證不同。不遮有寬狹而已。對明者。對是答也。又大疏抄第一云。問。然以此六無畏。相配三劫。何。答。各每三劫有二無畏。如次相配耳。文此釋未詳。上文中配十住心。時以三四配唯識拔業也。又上文中十住心配三劫時云。出世心中。此唯識無我與拔業。因種二住心為初。僧祇也。又舉六七住心。畢釋云。以上二住心為越二劫。喻祇行。論文爾云也。文前後悉相達顯。義門多端歟。私云。六無畏中。前四初劫攝第五六如次。第二三劫也。

至此六處。如得再生者。大疏抄云。言諸衆生至六處。再生解脫。故云。蘇息無畏也。文此六無畏。處行者。蘇生處。故云。至六處得再生也。問。既云再生。許還作衆生義耶。答。望本有無垢生。始覺修生。後顯故云。再生。非許還作衆生義耳。

疏善義通於淺深者。有二意。一者善是淨通名。六無畏皆善心。淺深階位。故云。通於淺深也。今總即別名。十善。故云。今此中意。明十善業道也。二者善者。初無畏別稱。此中有淺略深祕。能所寄齊。故云。義通淺深也。二義中。前義為勝。五無畏此釋無故。或後義為

善。舉初顯後故。又順下釋。故疏云。得阿開梨名。淺略深奧。分二云云。六無畏即六重阿開梨故。

後得順世八心也等者。謂有二義。一者順世八心者。外八心。漸受三歸者。內三歸也。上句終置也。送句顯內外別矣。疏第二云。諸善知識。纔見世間八心萌動。即如彼相者。遇便識寶。諸佛菩薩久已證知。方便誘進。令受三歸。譬如收彼頑石。置在家中。略抄私云。善知識者。上代五通仙人也。世間八心者。外八心也。佛菩薩者。如名三歸者。內三歸也。斯則從外八心入。內八心義也。又八心三歸。皆通持齊。無畏二心也。但准第二卷。譬似八心三歸。如次當二三心矣。此中言三歸戒者。十善受三歸時。發戒故云。爾也。凡於發戒有三歸得羯磨得也。謂聲聞七衆戒中。比丘比丘尼具戒作羯磨時。發戒也。式又摩那等五種戒三歸得也。但今十善戒非彼七衆戒攝也。若爾誰人所受耶。謂灌頂文云。十善戒通五種。隨其廣狹。有淺深耳。文此五種者。人天二乘菩薩也。學處品疏釋。住心論二等可。見之矣。前七衆者。比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷也。二者八心三歸。同於內明之上。標下釋故。但也字顯標釋不雜歟。或本無此字矣。疏第二云。時善知識告言。乃至如佛所說。衆生以慳貪故。現世有種種憂苦。命終以此因緣。墮惡趣中。以心離慳貪。故現世安樂。有大名稱。命終生天。後得涅槃。是故汝今更應以

●[阿]一● ●次二● ●抄二● ●[合]一● ●[比丘]一● ●[衆]一● ●見二●

勝上心受八齊法。乃至文又准此文者。前善知識者又內知誠歟。又舉外八心得益。但云。命終生天不云。後至涅槃。故問。一受三歸力可感無量生耶。若許爾者。一因多果理可然耶。若不許者。遠得涅槃解脫果。世間人天果報何有所局乎。答。一業引一生是薩婆多一義也。大乘實談何同彼義乎。小乘猶有一與供養千變生天後證涅槃之說。況大乘談乎。若又約有部義會文者。俱舍論并光記作二釋。光第十七云。由一業但感一生。餘六因。故展轉別造。顯由初力故言一施文。又云。由一施食起多思願。感入天別。剎那不同。就有前後。約所施食。故說一言。據能施思。實多。故非一業能引多生文。

經若如實知我當得身無畏者。問。我是四顛倒第四身。即四念住第一。若知我者應離法。若得身無畏者。觀不淨也。故光記第二十二云。觀身不淨。治彼淨倒。觀受是苦。治彼樂倒。觀心無常。治彼常倒。觀法無我。治彼我倒。文如何。答。四念住觀有總別。難不難觀。謂總相念住時。唯總觀所緣身等四境。修四行相。中。非我行相通四境。故云。知我得身無畏也。光記云。彼觀行者。居緣總雜法念住中。唯總觀身等四境。修四行相。觀諸有為皆非常性。觀諸有漏皆是苦性。觀一切法空。非我性。又別相念住中。雜緣法念住中。或無我觀通身也。故光云。四中前三一別觀。唯不離緣。第四所緣通離不離。若觀唯法名不離緣。於身等四或二合觀。或三合觀。或四總觀。二合觀有六。三合觀有四。四合觀有一。總有十一名。雜緣法。通名法。故文但總別念住異者。光云。唯總緣四名。此所修。前雖非唯故。與差別文私云。別相通離不離。總相唯難也。雖四總緣通總別。總相唯緣緣四故。異別相兼二三總緣耳。又義云。身無畏者。通四境總稱。非隨一歟。我又包四倒通號。四倒同妄計故云。我故疏釋云。得離不觀。我性四種顛倒。於身諸扼縛得蘇息處。文問。四念住中餘三心法。何云身乎。答。疏十二云。六識身。身有體。依聚之義。故通心也。如俱舍云。六識身也。且第一二無畏配住心者。般若寺抄意。第一二如次第二三住心也。云云。私云。善無畏。攝十善攝五戒。云生人天中。故可通二三住心也。身無畏是四念住觀門。聲聞七方便攝。故第四住心攝也。又身無畏攝世間心。非無其證。疏第七云。如行者住有相。瑜伽則名是世間三昧。此文外道謹戒生天云。世間三昧。然疏第三釋身無畏云。第二無畏。於有相觀中修曼茶羅行。文。既云有相觀。即非有相。瑜伽乎。故知第三住心也。身無畏者。今此無畏。異前後約所害立名歟。謂於身諸扼縛。文同。於我之扼縛。文故。或又身言通。能所害歟。謂觀身不淨等。治身常等倒故。

見此身三十六物者。抄第四云。涅槃經聖行品云。善男子。菩薩摩訶薩聖行者。觀察是緣通離不離。若觀唯法名不離緣。於身等四或二合觀。或三合觀。或四總觀。二合觀有六。三合觀有四。四合觀有一。總有十一名。雜緣法。通名法。故文但總別念住異者。光云。唯總緣四名。此所修。前雖非唯故。與差別文私云。別相通離不離。總相唯難也。雖四總緣通總別。總相唯緣緣四故。異別相兼二三總緣耳。又義云。身無畏者。通四境總稱。非隨一歟。我又包四倒通號。四倒同妄計故云。我故疏釋云。得離不觀。我性四種顛倒。於身諸扼縛得蘇息處。文問。四念住中餘三心法。何云身乎。答。疏十二云。六識身。身有體。依聚之義。故通心也。如俱舍云。六識身也。且第一二無畏配住心者。般若寺抄意。第一二如次第二三住心也。云云。私云。善無畏。攝十善攝五戒。云生人天中。故可通二三住心也。身無畏是四念住觀門。聲聞七方便攝。故第四住心攝也。又身無畏攝世間心。非無其證。疏第七云。如行者住有相。瑜伽則名是世間三昧。此文外道謹戒生天云。世間三昧。然疏第三釋身無畏云。第二無畏。於有相觀中修曼茶羅行。文。既云有相觀。即非有相。瑜伽乎。故知第三住心也。身無畏者。今此無畏。異前後約所害立名歟。謂於身諸扼縛。文同。於我之扼縛。文故。或又身言通。能所害歟。謂觀身不淨等。治身常等倒故。

身從頭至足。其中唯有髮毛爪齒不淨。垢穢皮肉筋骨脾腎心肺膽腸胃生熟二臟。大小便利涕唾自淚。肪膏腦膜骨髓。膿血腦脈諸脈。是故頌云。髮毛爪齒及塵垢皮肉筋骨肪膏腦膜骨髓膿血腦脈諸脈。是名三十六物。行者應當速求厭離。文私記第十二云。三十六物。一髮二毛三爪四齒五皮六肉七骨八髓九筋十脈十一脾十二腎十三心十四肝十五肺十六大腸十七小腸十八胃十九胞二十尿二十一屎二十二垢二十三汗二十四淚二十五結。二十六涕二十七唾二十八膿二十九血三十黃痰三十一白痰三十二肪三十三腦三十四腦三十五腦三十六精也。文五種不淨者。抄云。言五種不淨者。一種子不淨。謂攪父母精血業因。識以成身分。故二住處不淨。於父母胎中。生藏之下。熟藏之上。故三自體不淨。三十六以成身故。四自相不淨。亦名外相不淨。九孔常流。眼出眵淚。耳出結。鼻中流涕。口出涎唾。大小便道常出不淨。五究竟不淨。氣絕已後。隨服爛臭。如是不淨。其成可惡。此上是身念處觀文。

●實多二理實來多● ●者十(座)● ●離二緣? ●觀唯二唯觀? ●或三合觀一一緣有十一● ●修二緣● ●(異)一● ●(苦)十● ●身二心● ●一十(者)● ●延二延● ●(不淨)一● ●(淨)一●

云離我性，皆是遮情義。然相現即表德謂，既遮表大異，何令相同乎？恐以第三能寄齊於瑜伽境，不生愛慢義可同此。如何謂遮表雖異義理終同。三昧現前是妄執制伏故歟。又下文以顯深位配密淺位歟，故伏寄斷也。私案，今疏多存亂達，謂以下不生愛慢一句安。今案相現前時下讀之，所謂於瑜伽境界乃至心不可得文，全同於陰界中乃至我不可得之言，又不生愛慢齊前不生貪愛故。若不爾者，違文理，故先達文者疏第一云，復次如聲聞人，初觀陰界入時求我皆不可得，真言菩薩亦如是，初觀陰界入時求心皆不可得，略抄准此文，第二無畏以身不可得可齊，我不可得也。又第四以鏡像水月同十緣生句，第五以心得自在之用，齊心王自在等也。又達理者我不可得斷位，不生貪愛是伏位也。能寄齊又可同耳。若迴文者，文義相順能所無違矣。經若於取蘊所集我身者，鈔云，蘊者積聚而為體故。取謂執取，凡夫執取以為我故。身者依止，我所依故。文意云，身者指取蘊，此五蘊是我所依故。唯識論云，體依聚義總說名身。文三義中今取依義云，身也。或云身者體義，體云身故我即身也。何還指蘊耶。私云，身者聚集義，即指上取蘊所集，故次下釋云，何況此積集中而有我耶。又云，於陰界入中種種分拆推求我不可得。既兩處俱但云我，不云我身，故知身名所依五蘊聚集也。問，上舉取蘊我身下云捨

自色像，色像如次指上取蘊我身也。若爾我即身也。何答。我是積集上計故取蘊所集我及身。此中分拆身斷，我故云捨自色像也。捨未，必斷故云斷捨義別文。取蘊者，光記第一云，此取蘊亦名為蘊，蘊從取生故名。取蘊從因為名，煩惱名取能執取故。蘊於取蘊蘊能生，取故名取蘊。略抄捨自色像觀者，鈔云，言捨自色像觀者，自色蘊也。像即我也。雙離稱捨文。種種分拆推求等者，問，分拆三科觀蘊無性，亦是拆法空。何但云唯蘊無我耶。答，雖分拆推求非空極微色法利那心法體，故俱舍云，三世實有法體恒有文。故知今此分拆為遣我故云分拆推求我不可得也。若爾何同法無畏空極微利那體，拆法空乎。疏第二釋寂然界云，乃至分分破，拆之至於勝虛亦不可得文。又或釋云，數存勝虛，論破勝虛云，數論如大毘曇成實也。疏中寂然同成實故引證耳。又觀蘊無性亦為遮我，非無性空義歟。故疏第二云，聲聞經中雖說此五喻而意明無我，今此中五喻意明諸蘊性空。此中以聲聞經成，今無畏意也。又今蘊無性者，菩提心論云，知四大五陰畢竟磨滅深起厭離破衆生執文衆生執者即人執也。問，譬說若無樹者影由何生文。若言蘊不空我滅者法譬不齊乎。若言樹有影滅者有世間相違過耶。答，以積集離散且類樹無歟。又譬取少分故無過。又寂然界雖大乘樹空觀屬小乘

歟。嘉祥二諦章下云，小乘人拆色空觀，大乘人即色空觀，小乘人拆色空。大乘人色本性空。私案，大小合有四重，謂小乘有二，毘曇拆法空我，成實破極微空法，大乘又二，相宗見諸法如幻空法，性宗觀諸法不生空法。起信論云，以五陰法自性不生本來涅槃故。文前一拆法空後二體法空也。如上所說乃至證湛寂等者，經云，謂如是解唯蘊無我，根境界淹留修行，拔業煩惱株杌無明種子生十二因緣，離建立宗等，如是湛寂一切外道所不能知，先佛宣說離一切過。疏第二一切分段中等者，鈔云，一分一段名為分段，所謂從緣生法待因緣成，必有分段差別之相。上疏云，即是摩訶般若中歷法廣明者是也。如於陰界入分拆求心不可得當知六度萬行乃至一切總持三昧門中種種求心亦不可得等。由此觀故所有一切我愛慢等皆永不生，故云一切分段中等也。文經若害蘊住法樂緣者，此中蘊者指前無畏云唯蘊，故又今釋云心住蘊中是也。害者舉今無畏用住法樂緣者顯今無畏體所謂法者法空觀解即十緣生句觀也。故釋云諸蘊即空又云法謂十緣生句也。大疏抄云離違順八心終無畏門，蘊息處也。此法空觀解猶約偏真理故云樂緣也。故疏第一釋此心云，由約偏真理作此平等觀耳

●(實)一● ●二二三● ●(說)一● ●(我)十● ●拆二折● ●(亦是)一● ●(論破勝虛)一● ●(二折)一● ●心住二住心●

於法得無息處者。今此於法者釋。經住法也。是能害十緣生句法也。問。上文云。於所害我得無息。今何云能害耶。答。得無息。隨宜。今文同第五無畏釋。二句如次配。下文上法所害下法無我能治也。前文同第六無畏釋。未。必一同歟。

爾時。約幻炎等者。初劫經文云。秘密主。彼出世間心住蘊中。有如是惠隨生。若於蘊等發起離著。當觀察聚沫浮泡芭蕉陽炎幻等。而得解脫。謂蘊處界。諸執。能執皆離法性。如是證寂然界。是名出世間心。秘密主。彼離遠順八心相續業煩惱網。是起越一劫。喻祇行文。疏第二云。如前所說種子根。瓠等及歸依三寶爲人天乘。行齊。絕善法皆名順世八心。若三乘初發道意。迄至拔業煩惱根本無明種子生。十二因緣名。違世八心。乃至大乘行者了達諸蘊性空。故於一切法都無所取亦無所捨。雙離違順八心我蘊兩側二種業煩惱網。是名超越一劫。喻祇行文。私云。准上經文。今幻炎等者逆次舉二喻等。上三喻歟。又准釋法謂十緣生句。十喻中順次舉初二等餘八歟。二義中前說爲勝。今釋文全同。初劫文故。又十喻但局第三劫。云深修故。又初劫中應無乾闥婆城喻故。又聚沫芭蕉十喻中無故。但十喻者言總故。例如指第二劫六喻云。前十喻耳。問。疏第二。以寂然界同。成實。然彼論中說乾城喻。又疏第七云。若以十緣。三句觀諸蘊無性無生。即是菩薩

三昧文同今能寄齊云。無性無生。似釋寂然界菩薩。如何。答。乾城顯體法空。故初劫拆法空不可用之。但至成實論者。嘉祥法華義疏云。三藏中所以不說建城者爲三藏不說一切法平等本性。寂。乃至而成實論亦有此喻者。引菩薩藏中贊就小乘法中釋文今寂然雖但大乘猶是拆法空故同小乘義歟。又第七釋者對佛地三昧云。菩薩三昧。可通第二三劫菩薩也。問。智論第六云。復一切聲聞法中無建闍婆城喻。有種種無常譬喻。色如聚沫受如泡。想如野馬。行如芭蕉。識如幻文。第三喻與今經相違。如何。答。舉能迷顯所迷歟。或野馬者遊絲也。陽炎遊絲相似故經論互舉歟。委至下可辨耳。問。今此無畏十住心中當何心耶。答。先哲異義不同云云。般若正正義云。第三四無畏如次四五住心云云。信證僧正義同之。濟還僧都義第六住心攝也。朝養上人義云。第五住心攝云云。私云。兩僧正說雖可。依用聊達疏家及宗家釋。大師以滿寂經疏文證唯蘊拔業。何以證寂然界云。第五住心耶。又大師舉十綱攝衆毛云云。何以。毛目爲綱領乎。又濟還義亦非理。初二劫大別故。又朝養義遠漸過二乘境界文。大小異以劣攝勝乎。然終義爲勝歟。疏云。行者未過此劫與時支佛位齊文又云。合論一僧祇劫文。但至過二乘文者今菩薩同。極上利根人過中下類故云爾。故義釋云。證寂然界深位緣覺云。又大小雖異偏真理

同故相攝矣。又疏第七云。若了知唯蘊無我乃至證寂然界時。當約我人衆生壽者本不生故。明種種法門。以五喻觀察性空時。當約諸蘊本不生故。明種種法門文。准此文。似緣覺云。寂然界歟。然此人無我攝故異法無畏耳。又義釋第五十卷本末釋緣覺真言云。轉是語言道斷義。以時支佛智惠深利見一切集法皆是滅法。故名爲證寂然界。住此三昧時觀諸法如炎相無宜說。名曰極滅語言三昧文。准此文疏第七卷文亦寂然界名緣覺歟。或又義釋指湛寂云。寂然界歟。十四密抄云。若拔業乃至三障盡時名證寂然界文。又准一切集法皆是滅法并諸法如涅槃相文。緣覺亦斷一分法執歟。此觀門是法執能治故。故起信論云。以五陰法自性不生本來涅槃文。故知緣覺智惠深利故亦斷法執。同寂然菩薩悟。故云證寂然界也。疏第二釋寂然界菩薩云。行者未過此劫與時支佛位齊時名爲極無言說處文。但第七卷釋者。我人不生約唯蘊。諸蘊不生釋寂然故無違。故知兩僧正俱以第四無畏爲拔業心合義釋等意矣。問。緣覺斷法執。於今宗依憑安在乎。答。疏第二釋寂然菩薩云。然所觀人法俱空與成實諸宗未甚懸絕文。嘉祥釋云。又第七云。時支佛智惠深利故能以總別之相深觀察之。見一切集法皆是滅法。此與聲聞異也。又此中能觀行相總別相者。總觀是通。聲聞達入我行相故。別觀局緣覺。

斷法執顯門故。觀集法是滅法即是也。應知於諸法執總相云。人我執別相云。法執。故從彼能觀行相又云。總別之相也。又住心論五引今疏文畢合同性經。習氣者不染無知。當大乘所知障。當知依此等文利根緣覺斷法執同寂然菩薩也。又嘉祥三論玄云。於小乘內自分三品。一者俱不得二空。如積子部。乃至下根人也。二者薩衛之流。俱得人空。不得法空。為次根人也。三譬喻阿梨之流。具得二空。為上根人也。又准此釋。漸過二乘境界者。同寂然上根人過中下二類故云也。又密抄釋又緣覺法執斷位云。體寂然界也。故次下釋云。即初劫滿也。又若人執斷位何云。滿矣。又義寂然菩薩是偏真理故小乘攝也。法執斷大乘行故大乘攝別住心不立。又偏真故非大乘。大乘行故非小乘偏難指屬。故立一種無畏也。宗家疏家皆有由耳。又義十住心專依大日經菩提心論立之。然經中因別意趣雖立寂然論中判性相故無寂然心。故依論法相舉十綱攝經衆毛也。小乘釋云率多寬言因別意趣阿毘達摩依法相說。可引作證耳。

都無所得。不取種種戲論相故。爾時乃名實住唯識真勝義性。乃至有義。此智二分俱無。乃至有義。此智相見俱有。乃至有義。此智見有相無。乃至云云。私云。准此文。依第二師義云。心外有影像。依第三師義云。心外無影像。此中心者見分。影像者相分也。四分中約相分云。外後三分云。內之義故云。心外影像也。又義疏第二釋第二劫云。行者解諸蘊唯心。乃至非但見有不明亦復見空未盡。今以如幻等門照有空不二。而人法二空之相亦不當心。文准此釋者初劫觀解有無未明故。有無影像似有所得。第二劫二空相不當心故。云智都無所得也。心王自在覺本不生者。私云。前文依經顯相釋他緣心義。今三句依經密意成覺心乘旨也。故大師引第二劫終心王自在覺自心本不生文證第七住心也。問。前發無緣乘心法無我性文但明第六心。今住無緣法無我句何兼第七心耶。答。前文中經中自有覺心乘別文。故無緣乘心等句局他緣心。今經文無第七別文。故意含第七也。又義云。前總即別名局第六。例如色處等。今文通二種住心。無緣法無我大乘通相故。或云。今文但說第六顯第七疏釋示此意也。或云。前文今文俱通二種心也。前文通二心總句故。或云。今文經疏俱局第六也。般若寺抄云。第五無畏他緣心。第六無畏攝覺心。一道極無三心也。取重私云。經中無第七則能寄齊心得自在待何寄齊。何得言擬外

述顯修證耶。次前文云。通二心者達經疏及大師釋經中二段標釋別故。又疏中釋無緣乘義用深密經意故云。阿陀那深細識故。又大師但第六心引此文。故後義非理。又達疏及大師釋五六無畏如次當第三三劫。疏上文云。第二三劫各存二心故。何達彼五存一六含三耶。又大師以覺心不生但為第七不證第六。故最初義為勝而已。又第三義祖師釋義也。非無起盡疏下釋中。觀蘊阿賴耶覺心不生攝深密八識三無性極無自性心攝華嚴般若。又菩提心論相說置第六旨陳攝三心。同法性緣起宗教也。

我之與蘊法及無緣等者。我者。初二無畏。人我未斷故。此釋經一切蘊處界能執所執我壽命文蘊者。第三無畏。唯蘊無我。義故。此釋經等一字。或却釋一切蘊處界句也。等字屬前我。衆生作者等我非一故。法者第四無畏。拆法空故。即釋經法字也。無緣者第五無畏。發無緣乘心故。即釋經無緣二字也。皆同一性者釋經自性無性句。故疏釋云。所謂自性無性文。初言謂觀自心畢竟空性者釋。經空一字也。當知觀自心空性時。悟我蘊等諸法同一性故。云此空智生當得一切法等也。疏此空智生者釋經此空智生。即是時極無自性心生也者釋。當得法一切平等文也。於業下重釋平等性義。爾時下成空智生義也。故知空智同性似斷證異。即如次第八九二心也。故大師以於

業煩惱等文證第九以離有爲無爲界證第八可悉之。然此空智同性實同時故。釋文前後隨宜歟。又義皆同一性者釋。經自性無性句。故云所謂自性無性。是第八心也。故疏第二云。若無自性即是本不生文。此空智生者指經文。即是時極無自性心生也者釋也第九心也。故住心論云。等空心初起文。般若寺疏抄一云。經若復一切至得一切法自性平等無畏者。觀心畢竟空性時。我之蘊法及無緣皆同一性。如是解自心本不生。即亦解一道又解無自性。

此覺心不生。一道。無自性三種住心也。
此釋今無畏中明三心也。或云五智房經文。此空智生者但說第八心也。今經略本故但說一心然疏中。以其本意釋。是時極無自性心生兼第九也。或云智月房此空智生一句並明二心。約空智初後故。且約滿云。是時極無自性心生也。

爾時於有爲無爲界等者。於今此所離有爲無爲界可有二意。若約住心次第亦有一。一者今極無所離故。第八猶有爲無爲界攝歟。故經一文含即離二義。例如一法二義文含門法矣。二者上兼下故。第九亦離第八所離故。爲極無所離。故有爲無爲界唯隔歷義也。二者疏意未必分二心。故但極無所離也。故下不思議幻文云。欲離有爲無爲界故乃至而業煩惱具依文。

都無所縛亦無所脫者。經云。於業煩惱解脫而業煩惱具依文。疏第二云。行者解脫一切業煩惱時即知一切業煩惱無非佛事本

自無有縛令誰解脫。耶文私云。案經疏意於業煩惱解脫故云。都無所縛。而業煩惱具依故云。亦無解脫也。無縛無脫故一切法自性平等也。

即是真言行者等者。且有二意。一者准前五無畏。以一切法平等寄齊虛空無垢善提心故云。即是等也。顯密雖異悟分齊同故云。爾也。大師釋中。第三劫又有淺略深祕故。般若寺釋如下引。二者第六無畏無能所寄齊。第六無畏即真言行者淨菩提心故云。即是也。是以第三劫中云。真言門修行菩薩行等也。或又初地證理位故。顯行人入此位迴心成密人。故猶如天台云。初地初住證道同圓耳。大疏抄云。經乃至謂觀自心畢竟空寂時。我之蘊法及無緣皆同一性。如是解心本不生。即亦解一道。又解極無自性。

乃至爾時於有爲無爲界離扼縛得蘇息
處即真言行人得無垢善提心時位與此齊也。又云。六無畏者。一善無畏。乃至六一切法自性平等無畏也。可悉約修真言密教時。有此六位。一依止三昧三密修行位。二本尊色相現前位。三於法不生愛慢位。四覺法性無生位。五得心自在勝用位。六淨菩提心法用位也。第六無畏出能寄齊心。又分疏文爲能所寄齊矣。

然此心。在經出經皆畢竟無相者。真言行者初此淨菩提心也。謂於此菩提心有遮表二義。遮情無相似。同一道極無相空理故云。即是乃至無相也。上言謂觀自心畢竟空性

者一道極無玄底一心無相極理也。以彼畢竟空性同。此畢竟無相故云。即是也。故寶鑰下云。謂無相虛空相及非青非黃等言並是明。法身真如一道無爲之真理。佛說此名初。法明道。智度名。入佛道初門。言佛道者指金剛界宮大曼荼羅佛對諸顯教是究竟理智法身。望真言門。是則初門。又云。等空之心於是始起寂滅之果。果還爲因。是因是心望前顯教極果於後祕心初心。初發心時便成正覺。宜其然也。文第九。然無相言雖同。空性意是異。顯乘應化言語不及故云。

無相也。密宗法身如義破執故云。無相也。此無相者顯教如來不能觀見故云。以如來五眼等也。又約表德義者。無相不具故云。無相。故疏第十九云。佛法離諸相而以方便具足一切善功德神力不思議種種境界。即相無相而具一切相。即緣無緣具一切緣。非謂但空直無所有而已也。文私云。遠離九種迷情妄假相。故云離諸相也。以三密方便具足四曼本有功德故云。而以方便等也。故大師住心論第三云。若入阿字門。悉離一切相。離相之相無相不具文顯乘如來不知無相不具義故。今此無相是不得九種妄假像貌故。云尚不能得其像貌也。故密嚴院古德云。色有二。謂妄假真實。其實者非諸識所變影像。三乘非一心緣起色。一乘法佛法爾三色性佛性然四曼也。取或云。真言如來。遮情門時密佛。又不得像貌。故此義非理。雖知菩提心體破執故云。不

故此義非理。雖知菩提心體破執故云。不

得像貌者。況餘生滅中人句又可然乎。若實不知破執則自宗佛知自證三菩提豈不知初地菩提心乎。故知顯如來耳。

皆是擬儀外迹等者。鈔云。今所以明三劫六無畏者。若不作如是對辨恐常情各執先習不能覺其微妙。但擬度外事之形迹以顯修證之淺深也。文大疏抄第一云。意珠有三時。況內心三妄執。此以外相與內心故爾云也。又上釋云。凡有三時。一珠在衢路時。二見相雋生時。三洗垢磨瑩時。以此三時相配三妄執。文私云。此釋未必顯云外迹歟。或云。今心相者真言行者心相故。謂以行者心相外相知。內性修證也。故云。次下釋云。見烟之相可以比知火性。文或云。擬顯乘外迹之心相顯密乘修證之心相也。故疏第二云。此經從淺至深廣明心相。皆為開示菩提心本末因緣。文本末如次密顯二種故。私云。如上義是以六無畏淺祕兩釋。或如次為真言心相外內或為顯密二宗也。經文說淺略疏釋加深祕。然今釋偏釋經文。何所加自釋云。以明修證之深淺乎。故知經中文順顯外迹而意顯密修證也。故當卷下文云。具緣品。然以解二種義。故得阿闍梨名。所謂淺略深奧分二。若觀前人未有深解之機。則順常途隨文為釋。若已成就利根智惠則當演暢深密而教授之。今還以此二分釋阿闍梨義。若於此曼荼羅種種支分乃至一切諸尊真言手印觀行悉地皆悉通達得傳教灌頂

是名阿闍梨。若度達順八心證寂然界。是名阿闍梨。若已心王自在覺自心本不生名阿闍梨。若生極無自性心得入。如上曼荼羅海會名阿闍梨。文私云。此中傳教阿闍梨存善身二種阿闍梨歟。故當卷上文云。如初無畏時以聲字觀修曼荼羅行第二。無畏於有相觀中修曼荼羅行。文此六無畏阿闍梨隨常途作釋。鈍機漸入次第也。既云修曼荼羅行。又云傳教灌頂阿闍梨。此即五種三昧中第四三昧耶歟。若爾經所說六無畏誰云顯乎。又云寂然界阿闍梨等不可云。深祕利根行也。況經中既問真言行者心相。答說舉但顯心乎。故知經中但舉淺略鈍機密行。疏釋加深祕利根深行也。斯則以真言利鈍行為能所寄齊也。但鈍機所行無畏中順顯作釋故。顯密差別自顯故。又云。言顯為所寄齊無違。故大師釋云。今依此經顯真言行者住心次第。顯密二教差別亦在此中。文以三劫淺略文證住心作此釋。良有以也。意云。已明見顯烟之相。可以比知密之火性。竟為言。又云此淺祕二義下所舉劣惠深惠二機所行也。故具緣品云。於當來世時劣惠諸衆生以癡愛自蔽唯依於有相。文疏第四云。傳法之人當善識根緣。若著相之人而輒爾為說甚深空義增其不信。若利根深智而輒授以淺略法門則以為不順。無為正道而生輕慢。略又經第七卷說有相行儀畢云。次說無相最殊勝。具信解者所觀察。若真言乘深惠人此生悉求無

上果。乃至甚深無相法劣惠所不堪為應彼等故兼存。有相說。文此文明有相無相如次劣深二機所行也。故知今文順常途作釋。擬儀擇地造壇等有為事迹而顯修證深淺也。故疏第四釋有相曼荼羅云。如來以世間因緣事相擬儀況喻不思議法界以俯逮群機。勇進修行自見心明道。略抄今擬儀外迹等釋同此釋矣。上已明見烟之相等者。此文有二意。一者結成前無畏就中亦有三。一者顯云烟。密云火。二者密行中有淺深二行故如次類烟火也。三者真言淺略行隨如常烟相顯。真宗火性故云爾也。二者十緣生句來由也。所謂地前六無畏位分寄齊如常故未離待對。地上十緣生觀門離待對故今釋云更欲如何表示耶。上釋中第二釋初地治地行云從此無有待對出過心量不思議地云故知上已明見六無畏烟之相。更可比知十緣生句火性也。為言。例如道火前相故亦名燄云云。又通僧都義云。謂以極無自性心菩提心因海烟相而可比知法佛境界性海火性也云云。又私云。以初地淨菩提心之烟相而可比知妙覺自證三菩提之火性也。為言。但知心垢盡處等者。謂初地淨菩提心位三妄盡處故云爾。非謂盡微細妄執也。故下釋云。菩薩亦如是。依心進行故名此心為地。以心向有所依故未名正遍知。如來已度微細戲論進修都息故名超越心地也。

●〔威云〕經二十八字一●●以明二明以●●〔演〕一●●昧十〔耶〕●●〔等〕一●●●利十〔級〕●●〔云〕一●●●可二不●●●竟二●●●故十〔云〕●●〔之〕一●●●〔真宗火性〕一●●

文又菩提心論云。既破人法上執。雖能正見真實之智。或爲無始間隔未能證於如來一切智智。人法上執者三妄也。故疏第一云。初發心時直觀自心。人法戲論淨若虛空。抄無始間隔者微細妄執也。又大師釋第九心云。心外礦垢於是悉盡。文又釋第十心云。可惠眼破無明昏夜。無明又微細妄執也。又義云。十地因滿位三妄。斷故云爾。故秘藏記云。越三妄是十地究竟。過此修上上方便斷微細妄執至佛果。故文又義云。等覺因滿四妄斷盡故云。爾故疏第三云。乃至爲一生補處菩薩。擇去心中無明父母極細之垢亦名治地。無明父母者微細妄執也。問。以六無畏配地位如何。答。鈔云。第一無畏即當十信已前。第二無畏即當十信位也。第三無畏即當十住十行位也。第四法無畏即當十迴向四加行位。第五法無畏即當初地至八地已前位也。第六一切法自性平等無畏即當八地已去位也。略抄第二釋意開行配第二無畏。都信當善無畏耳。今謂不爾。今此無畏約三劫對明。三劫既滿但至初地。六無畏何通十地耶。況下文云。經第一具緣品云。漸次證入大悲發生三摩地。文疏第三云。漸次證入者如初無畏時以聲字觀修曼茶羅行。第二無畏於有相觀中修曼茶羅行。第三無畏於離塵無我心中修曼茶羅行。第四無畏於法緣心中修曼茶羅行。第五無畏於無緣心中修曼茶羅行。第六無畏於平等心

中修曼茶羅行。離垢地已去各於自地觀心中修曼茶羅行。略以行位分之已。作十六重深淺不同。此文意第六無畏於初地論之也。釋六無畏修行相畢云。離垢地已去各於自地觀心中修行。故上釋第六無畏云。即是真言行者虛空無垢菩提心也。文虛空無垢菩提心是初地德故。故疏第二云。初地菩薩得此虛空無垢菩提心。此等釋明鏡。何通二地已上乎。問。抄釋非無起盡疏第六釋八地三昧道云。以一切菩薩初度第七地時上不見諸佛。可求下不見衆生可度。謂是住大涅槃。於萬行休息。爾時十方諸佛以此三昧道發起其心得度。菩提心難地。文又疏第二釋第三劫行云。行者初觀空性時覺一切法皆入心之實際。下不見衆生可度上不見諸佛可求。爾時萬行休息。謂爲究竟。乃至爾時十方諸佛同時現前而勸喻之。以蒙佛教教授故轉生極無自性心。文兩釋文義既同。明知第三劫在八地上也。然第六無畏亦第三劫行也。故知抄釋依此等意云。第五無畏從初地至七地。第六無畏在八地以上耳。但至十六重玄者抄釋此事云。又解謂漸次證入而有二種。初約六無畏從因至果以爲漸次。後約十地從因至果以爲漸次。二門併影總有十六。非次第修行經十六位也。文爾者如何。答。十六重玄從淺至深一門漸次昇進義也。何須云二門別舉耶。故疏次下釋云。略以行位分之已作十六重深淺不同。乃

至其中從因向果則三審方便展轉不同。容極至心王大海方一味無別耳。文既云十六重深淺。何云二門別舉耶。若二門別舉者應六重極在佛果十重初在初地。然第六終初地十重始第二地。豈非一相續位分乎。故知六無畏爲六重從地前至初地自二地至佛果爲十重也。故疏下釋云。乃至若生極無自性心得入。如上曼茶羅海會名阿闍梨從此復有十重深行。乃至復次毘盧遮那名阿闍梨。文又抄第四云。疏離垢地已去各於自地觀心中曼茶羅者。以初地菩薩入三世平等與第六平等無畏無異。故取二地已上乃至佛地足前六種無畏故成十六重玄義也。文但至第二文者隣彼釋而釋云。即是初入此信解地。下釋至此不思議地乃名真離二乘地也。文第三劫解脫在初地明鏡者歟。又至第六釋者。又彼釋下云。如上所說一生補處及八地三昧是約教道法門作如此說耳。然秘密乘人乃至從初發心時即具行大空三昧。其謂不然則於一生之中不能頓滿諸地也。文故知第三劫在八地者教道寄顯之假說。非證道修得之實談也。仍無失。或云爾者今私解云。疏云。第六無畏於平等心中修曼茶羅行。離垢地已去各於自地觀心中修曼茶羅行。此文無爭指初地。言第六無畏而二地已去乃至佛地立十重玄也。但疏釋六無畏中佛還約前三劫作差降。對明者理實約初劫及第二劫之初論六無畏。今約

●第十(卷)● ●第二劫● ●於一● ●此一● ●動二觀● ●(者)一● ●舉二本● ●十(六)● ●(觀)一● ●茶二陀● ●[之初]一●

前二劫者付三。瑜祇行門。於前二劫中。

說此無畏故言總意別以爲此釋耳。若成此意者經漸次證入之文疏作十六重深淺不同之釋。巧相叶乎。云云。私云。此義非理。

第六第三劫俱云極無自性心。豈第六無畏降第二劫乎。問。以六無畏配十住心。方如何。答。般若寺抄云。第一二三四五無畏如次第二三四五六住心也。第六無畏中含第七八九三種住心也。取意問。第二四念住觀何當天乘。第四證寂然界超緣覺位。第七住心第二劫攝。何安第六無畏耶。攝答。

祖師判文非無起盡。故下文云。第二無畏於有相觀中修曼荼羅行。文然疏第七釋世間三昧云。如行者初住有相瑜伽則世間三昧文有相觀文同有相瑜伽。然大師以世間三昧道文證第三住心矣。故知以第二無畏配第三住心也。又疏第七云。若了知唯

蘊無我乃至證寂然界時。當約我人衆生壽者本不生故明種種法門。文既以寂然界屬入空分。非爲緣覺。上唯蘊無我即聲聞故。又極上利根緣覺度。一重法倒。故相配矣。義釋云。寂然界是深位緣覺云云。可見又疏第三云。如說觀蘊阿賴耶覺自心本不生。即攝諸經八識三無性義。文八識三無性他緣乘法門。故疏第二云。即楞伽解深密等經八識三性三無性皆是此意。故以第五無畏

唯配第六住心也。又疏第三云。如說極無自性心十緣生句。即攝花嚴般若種種不思議境界皆入其中。文既以般若攝極無

自性句。故第六無畏中攝他緣心也。故菩提心論旨陳段舍七八九三種住心。引可爲證矣。故知祖師釋義深相叶。疏家宗家等釋耳。凡酌東寺之末流之人。拾小野之遺塵之輩。誰不仰信。誰不依憑。雖然私立義云。善無畏第二三住心也。故釋云。今此中意明十善業道。乃至漸受三歸戒於無量世生入天中文。大師第二第三心判入天乘教故。身及無我二無畏各通唯蘊拔業四念住觀亦通二乘觀門。故第四無畏或攝第五或攝第六也。又義云。第二聲聞七方便。第三聲聞四果。又第三第四緣覺攝也。第五他緣覺心。疏文分明也。第六一道極無是約第二第三劫義故。但第二無畏有相觀者。抄第四云。第二無畏有相觀者。謂四念處觀。即真言行者本尊三昧乘相現前故。文然有相瑜伽者世間三昧故云有相。又繫屬他主故云有相歟。名言雖同。義意是異也。又第七釋者證寂然名雖屬入空。彼行相下別釋。故疏云。以五喻觀察性空時。當約諸蘊本不生故明種種法門。文又第三卷四心義釋者。上舉他緣覺心二心畢。且付他緣心作釋歟。或云。八識他緣三無性覺心云云。又至次下句者。以般若大小無礙義且同華嚴。非取三論義也。菩提心論且約性相二宗義屬相說旨陳別意歟。

是略答前問中修行句也者。問。經文云。一切心相何云修行句耶。答。且有二義。一者既云遍知心相。是以十緣生義觀法界

衆生界一切心相皆能了知故。所觀境界心相而非行者心相故。今見一切心相觀十緣生義故云修行句也。故下釋云。若於一念心中乃至以皆從緣故。即空即假即中故。文一者心相句有總別二義。今約總義修行等句皆云心相歟。故此品結云。已說淨菩提心諸心相竟。文

如下文萬行方便等者。謂指具緣品等所說也。故下釋云。從此已下明進修方便及悉地果生也。文又云。上品已約種種心相對辨一切智心竟。然此妙果以何方便而能得至耶。故此品次明入曼荼羅行法。具衆緣支分及所要真言皆於此中廣明。譬如已知乳酪有醍醐性。即教令具諸器物方便攪搖。以從緣起。故當知不異十緣生句也。文依此文萬行即方便也。進修方便故。是故當知最爲旨要等者。此文意十緣生句爲真言行者最要觀矣。問。若爾如何祕藏記云。如境界中見界會聖衆及餘一切事皆當入十緣生句觀察。不信而信之。唯當每係心於本不生際。無留所現境云云。又云。於十喻觀密嚴海會眼前時。觀如陽炎。其心如何。若思是至極。其意留著。又作慢心。譬如磨鏡時。見現小影像。停留時遂不成。實鏡云云。若此觀至要一向可信。何云不信而信。又若思至極有過。何云留意思之耶。答。中川上人義云。既萬行方便淨除心垢。必藉此觀。豈非旨要。而因緣生法即是假相。即是法界。若纔見假相不知法界思假

者既云遍知心相。是以十緣生義觀法界

衆生界一切心相皆能了知故。所觀境界心相而非行者心相故。今見一切心相觀十緣生義故云修行句也。故下釋云。若於一念心中乃至以皆從緣故。即空即假即中故。文一者心相句有總別二義。今約總義修行等句皆云心相歟。故此品結云。已說淨菩提心諸心相竟。文

如下文萬行方便等者。謂指具緣品等所說也。故下釋云。從此已下明進修方便及悉地果生也。文又云。上品已約種種心相對辨一切智心竟。然此妙果以何方便而能得至耶。故此品次明入曼荼羅行法。具衆緣支分及所要真言皆於此中廣明。譬如已知乳酪有醍醐性。即教令具諸器物方便攪搖。以從緣起。故當知不異十緣生句也。文依此文萬行即方便也。進修方便故。是故當知最爲旨要等者。此文意十緣生句爲真言行者最要觀矣。問。若爾如何祕藏記云。如境界中見界會聖衆及餘一切事皆當入十緣生句觀察。不信而信之。唯當每係心於本不生際。無留所現境云云。又云。於十喻觀密嚴海會眼前時。觀如陽炎。其心如何。若思是至極。其意留著。又作慢心。譬如磨鏡時。見現小影像。停留時遂不成。實鏡云云。若此觀至要一向可信。何云不信而信。又若思至極有過。何云留意思之耶。答。中川上人義云。既萬行方便淨除心垢。必藉此觀。豈非旨要。而因緣生法即是假相。即是法界。若纔見假相不知法界思假

相爲至極之時。則有留著慢心過失。故言見所現境不可信。是法界至極。但可信。是至極之假勿留。假相實係心至極也。本不生際即是法界至極故云。

然統論此品中十緣生句略有三種者。或云今所說十緣生句有三重也。三重同云十喻故。云次下文云。摩訶般若中十喻亦具含三意。此文意見於一種十喻含三意矣。今謂不爾。既云統論此品中應盡一品所說諸喻。既云深修觀察。非待初二劫五六喻乎。故釋云。今此中十喻云深修觀察者即是意明第三重。文又云真言門修。行菩薩行可局第三劫。第三劫中目真言門修。行菩薩行故。又於今十喻作二釋中。無通初二劫之釋故。但至云十喻者或言總也。或帶數義也。或順華嚴宗立增減十故。又般若所說廣何無五六喻。今十喻言總含闕五六喻耶。故疏第二明五喻畢如大般若中說文又智論第六云。復一切聲聞法中無。毘闍婆城喻。有種種餘無常譬喻。色如聚沫。受如泡。想如野馬。行如芭蕉。識如幻。文能釋論有五喻。所釋經豈廢其義乎。況既云聲聞法中無。毘闍婆城喻。定知今十喻不通初劫也。五喻義既成則六喻義何無乎。或云。今十喻有三重也。今十喻真言行者所用故。若初劫若第二劫皆真言行者用此十喻也。但五喻六喻皆所寄齊觀故非真言行者所用也。但統論此品等者寄五六喻顯密觀十喻故云爾。意明第三重者示深修義也。

以心沒蘊中等者。運和尚云。且約初幻有即心幻。即蘊幻。即不思議幻。即心幻者以心沒蘊中者。三劫中初劫初心湛寂心也。六無畏中第三無畏也。十住心中四五住心也。欲對治實法故等者。初劫後心寂然心也。無畏中第四無畏也。住心中第五攝。或第六初心歟。此心度一重法倒故云對治實法故。觀五喻故云觀此十緣生句。達諸法即空故云。即空之幻也。故疏第二云。行者如是觀察時。從無性門達諸法即空得離一重法倒了知心性。乃至名證寂然界。文經云。彼出世間心住蘊中。乃至若於蘊等發起離著當觀察聚沫。泡。芭蕉。陽炎。幻等。皆離法性文。

以心沒心實際中等者。諸本不同。或本云以心深著心實際中云云。或本著字下有沒字。或但云著沒無深字矣。有二意。一者心實際者三劫中第二劫未無畏中第五無畏終十住心中第七住心也。所謂即心幻既以初劫即空爲所離。第三劫又以第二劫心可爲所離也。又能治文云。欲離有爲無爲界。故文大師以此文證第八心。故又不思議幻但爲第九者今第八心何所攝乎。問心實際言名第二劫經疏何文乎。答設離無文。其理極成何責之耶。況復覺苑師釋云。今此中十喻復爲對治前劫心沒實際欲令離有爲無爲界故。觀十喻亦成戲論。文是一今金剛頂經云。住於如實際。文實惠宗叡兩口決云。三乘家極究竟位佛云云。既云三乘究竟豈非覺心乘乎。是二又菩提心論云。當知一切法空。已悟法本不生。心體自如不見身心。住於寂滅平等究竟真實之智令無退失。文大師以此文證第七住心。即云心體自如不見身心。非沒心實際義乎。是三又金剛頂經中住如實際位云。不見於身心住寂滅平等究竟真實智文。准菩提心論文又第七住心也。是四依此等文理定知第七心也。二者第三劫初心第六無畏攝。十住心中第八住心也。且又示文理成義。謂舉能治文云。解脫一切業煩惱而業具依文大師以此文證第九心。故所治實際可第八心也。是一又疏第二云。若無自性即是本不生。本不生即是心之實際。心實際亦復不可得。故曰。

①云二故 ②意一又 ③(行)一 ④(既)十有 ⑤(又)十意 ⑥比二喻 ⑦皆之上甲本有省略符號○ ⑧住心即二心既 ⑨(者)一 ⑩衆十(煩惱)

極無自心生也。此文意。心實際者第八心也。心實際不可得是極無故。是二。又云。行者初觀空性時。覺一切法皆入心之實際。乃至爾時萬行休息。乃以蒙諸佛教教授故。轉生極無自性心。此文既驚第八生極無。故是三金剛界儀軌云。想身證十地住於如實際。乃至汝之所證處。是一道清淨云云。住如實際云。一道清淨。故是四住心論第九云。驚一道於彈指覺無爲於未極。文准疏釋。以第八爲所驚。故是五戒序云。覺心不生人無自性。故起一道如實心。一道如實人蒙諸佛教覺故。發極無自性心。文第七無驚第八有驚。故是六依如是等文理。故成心實際第八義也。二義中後義爲勝。心實際文名第八。疏文分明故。但會前文理者。能所治義不定。或兩劫相望如卽心。幻。或於一劫內成。能所治。初後幻是也。初劫既然也。第三劫何不然乎。又三重幻不盡。三劫心舉一顯一。謂初劫學寂然顯湛寂。第二劫學他緣顯不生。三界唯心他緣不及。心王自在故。第三劫學極無顯一道也。又大師以離有爲無爲界。亦證第九。故知望第九時第八還屬無爲等歟。故覺無爲於未極。文又覺施釋第二三劫中各不存二心。不知住心故。故指前劫也。口決釋三乘家者小乘大乘一乘云三乘。故疏釋通達三乘云。大小乘等文。又香象釋大小一爲三乘。故儀軌文云。一道清淨故。菩提心論文文同義異歟。或彼文不遮通第八歟。例如第

九又雖云自如未云。心實際故無失。問三種幻配位方如何。答。到字義第四實義云。問三種幻何位之所觀耶。答。卽空幻初劫。卽心第二劫。卽不思議第三劫。乃至如來地之所觀也。問初二幻如次初二劫所觀經文分明。何以得知第三幻。第三劫乃至如來之所觀耶。答。疏云。今此中云深修觀察者。卽是意明第三重。乃至復次言深修者。謂得淨心已去。從大悲生。根乃至方便究竟其間。一一緣起皆當以十喻觀之。由所證轉深。故言深觀察也。乃至是故唯有如來乃能窮此十喻達其源底。此經所以次無垢菩提心卽明十喻者。包括始終綜該諸地云云。故知第三重幻第三劫得淨心已去。乃至佛地之所觀也。問經文云修菩薩行諸菩薩。是學因行人也。釋云。佛答修行句非示因行乎。況於果位無妄執。何用十喻觀乎。答。或云。實示修行相。是雖因位軌則所授法豈果位無乎。況修上方便斷微細妄執時寧不用此觀乎。又釋論對治行相可引證矣。云唯有如來乃能窮此。又下云毘盧遮那以上上智觀盡其源底。又云以十緣生句作無盡莊嚴。則此意也。私云。可局因歟。云菩薩行云修行句。故但祕記釋者上上方便可存因滿也。上云十地究竟故。八九十三地如次下中上三品也。因滿果滿爲上方便也。例如菩薩地盡句。故知因滿斷微細得佛果。故云至佛果故也。又當卷下云補處位斷無明父母之垢。故釋論又理無

斷故不可依無性觀也。但窮此十喻者。因行轉齊至佛果。故云爾。又下釋者。依因十緣觀生上上智觀也。又以因十句作果德莊嚴也。然疏文次第十喻觀通因果。故此文難消矣。卽是意明第三重等者。鈔云。經深修觀察者。對前二劫故名爲深。謂第一劫中卽空之幻。是名爲淺。第二劫中卽心幻亦名爲淺。今第三劫中不思議幻故名深觀也。略抄到字義第四中川云。第三卽不思議幻等云。深修觀察。有二深義。一。望初二幻等云。深。二。淨心已去。所證轉深。故云深。卽是意明第三重者初義也。謂得淨心已去等者後義也。文以自心爲感佛心爲應者。大疏抄云。私若自心著。實際時自心爲機。是故感小。自心穢故。佛心應小。故悉地不成。乃至自心佛心俱畢竟淨。是時有感有應。乃至我心地淨。本尊月自顯言也。文謂行者信水淨則本尊影現云。感應也。又本尊影現云。加行者信水能持故云持。以加持逆次配感應耳。故卽身義云。加持者表如來大悲與衆生信心。佛日之影現衆生心水曰加。行者心水能感佛日名持文。

所喜見身者。若約四種身義者。受用變化等流三身云。所喜見身也。能現毘盧遮那是自性身故。若約五種法身義者。自性受用等四身皆所現也。法界身爲能現故。故菩提心論云。成大毘盧遮那佛自性身受用身變化身等流身。此文既毘盧遮那外舉四身。

●幻二劫● ●(第三劫)一● ●(是)一●

故又實論下云。是法身大毘盧遮那如來與。自眷屬四種法身。住金剛法界宮。^{乃至云云}既毘盧遮那外云眷屬四法身。故密嚴院先哲引正位經禮懺文成五種法身義。可見九字釋矣。又義云。能現所現俱通四種身。且約自他利義作。能所現假說歟。故二教論云。此四種身具堅橫二義。橫即自利堅則利他文。

即是法界等者。鈔云。疏即幻論遍一切等者。如來金剛三乘之幻即是遍一切法界圓壇。謂彼法界大曼荼中。一本尊皆是法界標幟。一遍一切名遍一切處。遍一切處論幻者。謂遍一切處法界曼荼羅即是如來三密之幻。皆本不生。四句求之俱不可得。即不思議之幻也。又字義第四云。疏云。今此境界為從自生耶。他生耶。共生。無因生耶。以中論種種門觀之。生不可得而形聲宛然。即是法界。論幻即幻。論法界。即法界。論遍一切處。即遍一切處。論幻故名。不可思議幻也。今行者於一念淨心中通達如此塵沙四諦。空則畢竟不生。有則盡其性相。中則舉體皆常。以三法無。宗相故名。不思議幻。如四諦者餘一切法門例耳。云云。十卷本云。即是即。即字十。法界論幻即。幻論法界。即。幻論遍一切處。即。遍一切處論幻。故名。不可思議幻也。云云。抄第四云。疏即幻論遍一切處等者。乃至云云。當知即不思議幻有二義。初義兩本義釋其意全同。謂法界與幻互相即論。亦幻與遍一切處互相即論。抄釋後。故名不

思議幻。疏文雖異其意返同。如來身語名為幻。空有性即是法界。圓壇為遍一切處。三法一體隨論異名。今即法界遍一切處而論。幻故名。不思議幻。後義三本皆同。空即畢竟不生者。八不舉初一。有則盡其性相者。十如出初二。中則舉體皆常者。是法界不動也。幻有假諦即餘二諦而無。宗相故云。即不思議幻也。云云。觀義云。古文點如常。若私訓者。即法界論幻。乃至即遍一切處論幻。故名。不思議幻也。云云。意顯三諦相即義也。謂法界者。真如法界。即空諦也。幻者。幻有。即假諦也。遍一切有。空不二。即中諦也。云云。私云。相即義宜其然也。但疏文初句云。即是若爾訓釋。不順文歟。不思議幻名專三諦中依幻有故。可云論幻故名。不思議幻。故知形聲宛然。即是法界者。總先釋有空不二義也。論幻即幻者。一假一切假義也。論法界即法界者。一空一切空義也。論遍一切處即遍一切處者。一中一切中義也。論幻故等者。不思議三諦中今約不思議假諦故名。不思議幻也。為言故天台釋云。約如明。空一空一切空。點如明。相一假一切假。就是論中一中一切中。非一二三而一二三。不縱不橫。名為實相。文又若無是字而有。即法界本則何無其義乎。三諦相即雖無偏頗。今觀門假為。宗故從彼云。不思議也。故下釋云。以皆從緣起。即空即假即中。既以緣起為三諦相。即所由故抄釋。騰文不順。疏文未審。

謂得淨心已去等者。深修觀察第二釋也。淨心者。初地也。起信論中名淨心地是也。大乘義章十云。歡喜地者。經中亦名淨心地也。乃至住此地時。於真如中。證心清淨名淨心地。又於三寶得清淨信。亦名淨心。文今謂初地是淨菩提心位。故云淨心也。三句中菩提心為因句也。二地至七地為大悲句。八地已上為方便句也。故當卷下云。初入淨菩提心門。見法明道。前七地以來。為大悲萬行。無功用。以去至如來。一切智地名大悲胎藏生。略抄疏第二云。初地菩薩得此虛空無垢菩提心。從二地以去。增修大悲萬行。至第八地以去。皆名方便地。略抄今釋與正釋異者。或云。前釋局第三劫。即八九十地也。今解意通第二劫。從初地至七地是第二劫。今謂不爾。初釋初地淨菩提心。三句中。因句也。後釋通三句。廣亘十地。故若初釋八地以上。何不云轉深耶。又不思議幻是第六無畏也。上文云。即是真言行者。虛空無垢菩提心也。豈有八地耶。達初地菩薩得此虛空無垢菩提心。故菩提心進在究竟位乎。故知三劫地前論之耳。問。若爾實範義云。即不思議第三劫。乃至如來地之所觀云云。如何答。彼正釋復次通論故云爾。今兩釋別說。故無違矣。且如四諦等者。鈔云。且者不盡之辭。如即指斥之語。法數誠多。但舉四諦。世界無量。直示娑婆。蓋取一隅耳。故華嚴四諦品云。乃至諸佛子。苦聖諦此娑婆世界中。或名罪或

名逼迫或名變異或名變緣等。乃至諸佛子。若滅道聖諦此娑婆世界中或名一乘或名趣寂等。諸佛子。此娑婆世界說四聖諦有如是等四百億十千名。乃至彼密訓世界中或名榮求根或名不出離。乃至十方無量世界各有無量名。不可備舉。如彼廣說。故云且如等文。

次三法無定相者。大疏抄第一云。此不思議幻得成就時三心究竟。即是祕密行者所求果耳。意者心中空有中道皆悉不生。以不生故無有定相。故名不思議幻言也。又私云。三心者心中具三諦。故約三諦云三心也。凡今一句出三諦相即因成。不思議義也。不思議三諦有空中無定相不隔歷故云爾也。天台止觀云。此三諦理不思議。無決定性。文或云。至名為不思議幻。為復次釋終矣。或云。至達其源底。為終矣。或云。不可縷說為終耳。私云。諸義皆非理。且如四諦至達其源底者釋經當於真言行通達作證文也。故云通達如是塵沙四諦。又云乃能窮此達其源底也。次無垢菩提心至。明其大歸耳者天下所釋十喻來由也。故云且依釋論等耳。故知故言深觀察也。句為復次釋終也。

次無垢菩提心等者。真字義云。言無垢菩提心者。上云得淨心已去之淨心也。言十喻者第三重也。謂所以次第六無畏即第三劫淨心即明第三重十喻者。以淨心包始以十喻括終。舉所觀顯其他故。始終即諸地

故也。云云覺心云有云。無垢菩提心者十喻以前所說淨菩提心也。其菩提心已經三劫十地無不通。今其次說十喻者如彼菩提心通始終該諸位。每事緣成此觀。云云行實多不可說之云意也。云云私云。今此十緣生句包括三劫始終該信解諸地也。為凡通三劫十地位。一切境成十緣生句觀。故云觸緣成觀也。問。今十喻歷事觀時所喻各別耶。答。今經說所喻別也。然於一事用多喻何遮之乎。依之第二劫六喻通觀。賴耶自性。初劫五喻各別如次觀五蘊無性等。依之千手儀軌觀諸法虛假通用十喻故。又金剛界儀軌觀煩惱等通用五喻。故知通別隨宜耳。包括始終該諸地者。謂今此十緣生句包括三劫始終該信解諸地也。為凡通三劫十地位。一切境成十緣生句觀故云觸緣成觀也。

文永四年六月二十七日於高野山丈六堂以傳法大會之談義之次草之畢文永九年十二月。中。句於醍醐寺中性院誦理性院上野公令清書。畢自試老眼加點畢。

金剛佛子賴瓊生年四十。七

大日經疏指心鈔卷第十六

疏卷第三之二

經謂如幻陽焰等者。智度論第六譬喻品云。解了諸法如幻如焰如水中月如虛空如響如鍵闥婆城如夢如影如鏡中像如化。是十喻為解空法。故文智論疏第二惠影云。名喻雖十相對即五。如幻焰者內外相對也。水月虛空有無相對。如響如城見聞相對。如夢如影寢覺相對。如像如化合散相對。又。如大品第一序品十喻。又。同譬喻品文。私云。此十喻與今經十喻大同少異。經影喻當論鏡像。以浮泡同。如化。以影喻替。火輪餘七全同。故云大同少異也。嘉祥二諦章下云。什師云。十喻以悟空。空必待此喻文。又不空千手儀軌舉十度印言中明智度印言功能云。斷二四種。○證得一切法如幻如陽炎如夢如影像如谷響如光影如水月如變化如因陀羅網如虛空。不久滿足十地住。法雲地。為大法師文。私云。此中十喻九喻全同論說帝網一種當經中乾城欽。又金剛薩埵儀軌有九喻。幻陽焰夢影像聲響光影水月變化虛空。法華儀軌有八喻。幻陽炎夢影像響光影水月佛變化。略出經有七喻。八炎幻化鍵闥婆城空中響旋火輪夢妄。別本大經與金剛界儀軌有五喻。幻焰乾闥婆城旋火輪空谷響也。又唯識中有八喻。已上經論異說多少隨宜歟。

●榮二集● ●其源二甚深● ●源二深● ●明二時● ●如十(比)● ●畢二而● ●七十(德治二年丁未八月十六日於根來寺五坊草庵令書寫之畢同二十日移點交合畢良殿。明應五年十二月二十八日於根來寺智廣院午刻書寫畢是圖為七世四恩自他平等萬在也。助筆廣州波昌玄空二十六歲)八十三字● ●(云)一● ●(又大...文)十五字● ●(經十(障)● ●(實二空● ●(八二陽● ●(吳二略● ●(有)一●

云何爲幻者。抄云。幻者化也。無而忽有之謂也。先無形質。假因緣有。名爲幻化。又幻者詐惑。以不實事。惑人眼目。故曰幻也。文

疏雖於衆緣中乃至生處者。釋經中何以故本性淨故文歟。故合說中。雖一一緣中乃至不

異淨心文初釋中闕此釋矣。而亦五情所對。明了現前者。釋經惑自眼故見希有事也。

望幻事見聞人云自抄云。惑人眼目故曰幻也。文幻師是執持行用證心人也。何云

惑耶。初釋并合說又闕此句矣。又以諸大論師可釋惑自眼故句。歟。諸大論師不出

其所由。故當迷惑義。故今釋中上標。五情所對等。下結。是事亦非籌度思量之境耳。大疏

抄第一云問。既玄師誦解。心玄是不實物。故不更成疑。若爾何經惑自眼。故云云。此文

極難也引智論十六。顯玄法義也。問。爾者能喻幻法不實。所喻真言若實歟。

答文偏如是眞言相唯

以昇空隱形履水蹈火釋此句及能造所造種種色象句也。合說中以成一切奇特不思

議事合能造所造種種色像以自在神變宛然不鑿合展轉往來等也。又以藥術因緣

釋經呪術藥力。初釋中學藥力。顯呪術。今中合三密行也。又初釋中學。執持行用人。

卽是幻師也。合中持誦者是也。故合說云。獨有方便具足得成悉地者自證_{心耳}。文

二釋及經譬說闕此句。經合說中持誦成終。

者是也。故知第二釋約譬說初釋就合說意也。又經合說中闕畢竟淨故展轉往來等義以譬說而顯故。又一切言合說歟。

無明亦如是。雖非內有等者。智論第六云。無明亦如是。雖不_レ內有_レ不外有_レ不內外

有不_レ先世_ニ至_ル今世_ニ至_ル後世_ニ亦無_レ實性_ヲ
無_レ有生_ル者滅_ス者。而無明因緣諸行生乃至衆

苦集如妄息。妄所作亦息。無明亦爾。無明盡
行亦盡。乃至衆苦皆盡。文私云。無明亦如是
下云。惟下內有字。惟覺文以無明合。下

所作歟。又依無明因緣諸行生句。以無明

論云。如幻息。幻所作息。無明盡行亦盡。文智
論疏第二意影云。幻息所作亦息者。顛倒分別

心若盡虛妄分別法亦自無。非是際蕩萬物已方乃致無。如無明盡業報則盡。故言知

諸法如幻也。文旣還滅時以無明行如次譬
幻師幻所作。生起時何以無明合幻所作。

耶。二義中前義爲勝。順智論法說文故。故智論云。德如白佛言。世尊。是無明內有不

佛言。不。外有不。佛言。不。內外有不。佛言。不。世尊。此無明從先世來不。佛言。不。從此世

至後世不。佛言。不。是無明有生有滅不。佛言。不。有一法定實性是名無明不。佛言。

不文法譬合三說中。內外多重問答相符。何異求之。但類無明幻者是幻術歟。應有幻

師幻術幻事三種。故知此中幻術望幻師所作也。故云是幻所作內有不等。對幻事是能

作也。故云從幻能作伎樂也。以行等所生。

サビ

合唯所作幻事也。以幻師可合不正思惟。或可合無明能具心歟。或合一心歟。論中無法合者。以譬說顯歟。例如今經中但舉幻術幻事疏中加人矣。又大師詠如幻喻詩云。吾觀諸法譬如幻。總是衆緣所合成。一箇無明諸行業。不中不外惑。凡情三種世間能所造。十方法界水蓮城。此意無明行俱似云。不內有不外有。若爾二義並存歟。三種世間能所造者幻事中能所造歟。或云。以幻事中能所造如次可合無明行歟。今謂不爾。彼同幻事故。藥則當三密行。故大疏抄云。問約幻有幾種耶。答。幻有二種。問。即何答。假事幻實事幻也。問。今此中取何幻爲論耶。答。通二種幻也。又有三種幻。即空幻即心幻。不思議幻也。可有悉之也。智論復次釋云。復次是幻譬喻。示衆生一切有爲法空不堅固。因如說一切諸行如幻欺誑。小兒屬因緣不得自在。不久住。是故說諸菩薩知諸法如幻。依三密作行得成一切奇特等者。疏第十五云。如如意珠滿一切願。隨心所欲。今觀是彼從珠得生耶。從入心心生耶。當知不從珠出。不從人心出。不共。不無因緣。但和合有耳。今悉地不思議神變亦如是。但猶真言觀本尊及身印等緣而成悉地。由真言故口業淨。觀本尊故意業淨。印故身業淨。三事平等故自他而有不思議業。然亦不可分別。無思無爲也。略抄。

不異淨心者。大疏抄第一云。意真言神變不

①心=知②* ③更=受④ ⑤顯=影⑥ ⑦之=也⑧ ⑨異=去⑩ ⑪丙=中⑫ ⑬〔不外…有〕二十四字一⑭ ⑮苦+(集)⑯ ⑰〔如〕一⑱ ⑲如=女⑳ ㉑官十(不從此世至後世不傳言)十字㉒ ㉓喊=也㉔ ㉕總=想㉖ ㉗〔幾〕一㉘ ㉙即十(是即)㉚ ㉛〔之〕一* ㉜囚=罰㉝ ㉞〔心〕一㉟ ㊱我=然㊲ ㊳〔不異…文〕三十字一㊴

思議極無垢淨菩提心言也文

獨有方便具足得成悉地者疏第十一悉地出現品

云所謂真言悉地本來成就何以故如來現證如是不思議法所謂阿字自體從本已來具足無量自在力不思議力此悉地體常住不變但由行人不自了知故不得如是之果今以此行淨其身心口意業若能與法相應即自成就諸法自爾終不虛也不思議果衆緣會時自當生起如大海潮終不失時文如是真言相唯是假名者大疏抄第一云問爾者能喻幻法不實所喻真言若實歟答文偏如是真言相唯是假名云云答對偏執實人如是說耳文

以日光風動塵故者疏第二云次句陽炎者如春月地氣日光望之如水文私云地氣攝風塵歟或外書云風者天地怨也云云風是天地氣故今取地氣歟塵其義顯矣

如野馬無智人者且有二意一者野馬者遊絲也如者譬類義斯則以野馬類陽炎也依之智論第六下臂中云聲聞法中色如聚沫受如泡想如野馬行如芭蕉識如幻文今經中以想譬陽炎故知陽炎與野馬形相相似故俱譬想今又相譬歟故大疏抄第一云風光相映野馬生形故智論十六云以日光風動塵故廣野中動如野馬等云云無智人者能迷人也二者野馬者渴馬也亦能迷者如字指示義也被下無智人讀之故下引智論云飢渴悶極觀熱氣如野馬謂之爲水文此文渴馬義分明也又大

師釋云渴鹿野馬馳鹿鄉云云又大師陽炎詩云舉體空空無所有狂見迷渴遂忘歸遠而似有近無物走馬流川何處依文此中狂見者能迷無智人也走馬者野馬也指炎水云走馬流川歟故惠影疏第二云陽春之月有日光動塵西國名爲陽炎此間名爲野馬無智見之執言是水而實非水文衆生亦爾者智論正文云男女相亦如是文私云本論文指所迷境合譬中水相也今文似指能迷無智愚者合上無智人歟又男女相即是人相故云衆生也故菩提心論中指人執云衆生執也

結使煩惱日光等者問煩惱爲光菩提行爲塵邪念爲風有何因耶答智論釋可見不知無我及諸法空等者正文云不知無我不知諸法空於衆界入性空法中生人想男女想文私云無我者人空也諸法空者法空也人想等者我相也等等等取男想女想也總別異故問不知人空法空故可云生人想法想何唯舉人想耶答舉人顯法歟或下能治水文則知諸法實相文正顯法空歟能所治互顯也或諸法實相通二空也

炎之相強立假名者問陽炎應體名何云假名耶依之智論中見之爲水文以水可云假名如何答水從日立炎名故云爾歟又炎者因即光也相者果即水也之言隔法詞故意炎之果立水名假名也蓋此水有名無實體故云妄想成立有所談議

也慈行釋云炎水枯乾如似實濕云云唯是假名離於慢著者祕藏記云於十喻觀密嚴海會現前時觀如陽炎其心如何若思是至極其意留著又作慢心譬如磨鏡時見現小影像停留時遂不成實鏡文准此釋今慢著者留著與慢心也或云今觀海會是執空也故疏上云如下文萬行方便中無不藉此十緣生句淨除心垢文或云體空也故經云唯是假名釋云但是法界炎耳又祕藏記云如境界中見海會衆○皆當入十緣生句觀察不信而信之唯當每係心於本不生際無留所現境文此意信本不生不信所現境又前引文云不留小影成實鏡此等釋似空其體耳私云今宗神變不改自性如來金剛幻即事而真何空其體矣但經假名者破執言也記釋者見所現境成至極執道執也無執而信云淨信也故云不信而信也

但是法界炎者瑜伽中所現奇特境界合水相法界加持因緣類光炎也又神變種種因緣者即指所現境界歟大師論云瑜伽境界特奇異法界炎光自相障莫慢莫欺是假物大空三昧是吾理文

又如以眠力故等者智論第六云復次夢者眠力故無法而見人亦如是無明眠力故種種無而見有所謂我我所男女等復次如夢中無喜事而喜無瞋事而瞋無怖事而怖三界衆生亦如是無明眠力故不應喜而喜不應瞋而瞋無應怖而怖文見此文今文

●映二美●●智十(度)●●[十]一●●[馬]一●●菩提二樂●●來二法●●男十(想)●●[也]一●●想二相●●[故]一●●*●●耶二子●●日二因●●云十(不以淨心者大疏抄第一云真言神變不思議無垢淨菩提心言也文)三十字本文●●[唯]一●●●論二時●●無二不●●

略抄也。惠影疏第二云。凡論夢法。睡眠時始夢。不眠不夢。如人睡眠夢中見虎。畏號叫。覺者見之。知其夢爾。○夢虎自無。衆生亦爾。臥生死。床覆無明。被昏睡眠。隨眠生五塵夢。起五欲想。取著諸法。生我我所見。生死中男女等相相愛。經著。或時怖畏。或作歡喜。迷實法相。聖人覺悟知其如夢。故以諸法實相方便。示說而覺悟之。若知實相則五塵自無不生。分別文論云。復次夢有五種。若身中不調。若熱氣多則多夢見火見黃見赤。若冷氣多則多見水見白。若風氣多則多見飛見黑。○五復所聞見事多。若思惟念故夢見。或天與。夢欲令知未來事故。五種夢皆無事而妄見。人亦如是。五道中衆生身。力因緣故見四種我。色衆是我。色是我所。我中色。之中我。如色受。想行識亦如是。四五十得道實智惠覺已知。無實文問。夢見是何識作能耶。答。第六識與睡眠心所相應而作夢事也。○故瑜伽論中學十五不共業中。以夢爲第六識不共業矣。但大小乘意少異。小乘意雖睡眠位無善惡意識起。無記意識起與睡眠心所相應故夢見也。大乘意無心睡眠位六識皆滅。故不能夢事。有心睡眠位意識猶存故夢見也。或云。淨影釋中智相相續夢見云云。此意第七識作能歟。

今復明此夢事等者。疏家釋經文也。此中有二。初就文釋。後行者得如是下依義結也。初中有二。初釋譬說後今此真言下釋如。是夢等合說也。二段各有夢事覺時二節。如文易知矣。疏第十五云。復次如夢中夢上三十三天受天種種妙樂。猶人於夢中而遊諸天宮不捨於此身亦不捨於彼者。過千萬劫及其夢覺乃少時頃耳。彼人不捨此身不往彼天。但猶眠法之心有此不思議事也。不可以心識而能測其所以。今成就悉地者。遊諸世界亦如是。但以瑜伽夢因緣得有此事。成種種事。宛然不無然知。彼皆如十喻不生。取著文私云。夢喻中下文云。皆如十喻。今文云。深修十句。有何故耶。謂夢事不思議全同。瑜伽境界奇特。故殊此喻中學總句歟。

如鏡中像非鏡作等者。論疏第二云。此文破外道四種邪因。非鏡作者。破自因義。外道執言。自有一我。能作得果。是神我自作神我自受。故名自因也。非面者。破他因義。外道執言。梵天喜時衆生受樂。梵天瞋時衆生受苦。今日。衆生所以受苦樂等者。皆是梵天所作。非是衆生也。非持鏡人作者。破其因義。若言我與梵天共作者。本有我云何得有神我。共作衆生。所以受於苦樂。皆由往業因緣造惡得苦。造善感樂。云何說言由共。是故破其因也。非面無因緣者。要須有鏡。有面持鏡人等。和合有像現。故言非無因緣也。明諸法因緣故有非是自然。論中五句義以自我爲一無因緣爲二。此二同破無因義。文私云。論疏中鏡爲自面爲他執鏡者爲共。何故今疏下云。本尊身爲鏡等耶。今案云。以本尊之應現行者之心可同。而像現鏡中。故論疏冥理今疏釋是迴文未盡歟。亦可讀。又論疏中二同破無因義者。論譬中會。有五句。無因外開自然故。故合中但有四句。問何故自然。無因耶。答。三論玄義云。問。無因自然此有何異。答。無因據其因無。自然明乎果有。約義不同。猶是一執。文准知今文未。有鏡面像自然有。故果有義也。無因句因無義顯矣。又疏第二破自然云。即是從緣非自然有。今破無因云。若無因緣。應常有。文能破意同也。故一執也。

●(佛)+長● ●床二底● ●隨二● ●二二● ●示二樂● ●五二又● ●(見)+力● ●之二色● ●故二以● ●(慈)一●
●於彼者二捨彼去● ●(鏡作)一● ●面十(作)● ●(無)一● ●持二存● ●與二公● ●二二● ●會二合● ●(云)一●
一●* ●(他)一●

如入從木求火從地求水從風求風如是等種種各有因緣是苦樂和合因緣生。先世業因今世若怒行若邪行緣從是得苦樂。種種因緣以實求之。無人作無人受空。五衆作空。五衆受。無智人得樂。姪心愛著得苦生。瞋恚是樂滅時更欲求得。如小兒見鏡中像心樂愛著失已破鏡求索智人笑之。失樂更求亦復如是。亦爲得道聖人所笑。私云。以有二過者共作付二過也。其二過者上自作過他作過也。共作有自過他過二過也。爲言故論正文云。共有二過故自過他過文。

如先世業因等者。或云。今生新業助過去古業而招當來果。故云從是得苦樂也。善惡如次感樂果苦報也。論正文云。是苦樂和合因緣生。先世業因今世若怒行若邪行從是得苦樂文。

如小兒見鏡中像者。准智論正文今文中闕法說歟。故智論正文云。無智人得樂。姪心愛著得苦生。瞋恚是樂滅時更欲求得。文具如上引。但得苦生瞋恚句。譬說無文。智人笑之說法。說闕文。影略互顯歟。

以如來三密淨身爲鏡等者。意云。本尊三密身爲鏡。即緣也。行者三密行爲面。即因也。依此面鏡因緣有悉地影像生也。爲言今疏文迴文未盡。以下面一字迴爲字下。應云。如來三密淨身爲鏡。自身三密行爲面。鏡中像因緣有悉地生。猶如像云云。或又以綠字屬初句三密淨身。意云。如來淨身鏡

與自身行爲鏡中像。因緣有悉地生。猶如面之像也。爲言或面與像意面屬三密行也。問。下水月喻云。由三密方便。自心澄淨故。諸佛密嚴海會悉於中現。此文本尊月現行者心水相達如何。答。入我我入彼此攝持互相加入故各顯一義。故無過。今顯我入下示入我也。

乃至起五神通等者。經第三成就悉云。若欲廣大智或起五神通。長壽童子身成就持明等。文疏第十二云。若欲廣大智五通或持明地明等。長壽童子未得持誦者。乃至是不隨順。廣大智身即是如來身也。謂一切三業功德下至五神通長壽等事。離覺字無相之門。無有得義。所以者何。若人心著於相則生。蓋纏隨業而轉。不得自在。乃至世間悉地尚不可得。何況五通等耶。五通等尚無得理。何況如來平等智身耶。是故佛說三業世間一切功德利益皆從無相法中而得。成辦如神通有多種。若行者以心離相。無故乃至能得二乘五通。若更深修乃至能得菩薩五通。此五通即是入地菩薩自在之用。比於二乘之通。如用日光等。彼螢火也。

持明者。謂持誦人得妙成就。悉地之果。即能遍遊一切佛土。供養諸佛。成就衆生也。若不觀此離一切相。本來空寂法門。此仙亦不可得。此即是入於菩薩地也。長壽謂於壽自在常住世間利益衆生。親近諸佛。童子謂壽無量。歲常如十六童子。容色鮮妙。亦是持明仙也。文又疏第一云。又行者猶與如

來共同等住。即能以方便力起五神通。不動本心。遊諸佛刹。現種種身語意。與種種供養雲。以無盡大願廣修諸度文。然是悉地成就者。疏第十二成就悉云。悉地是眞言妙果。爲此果故而修行。故此中成就者是作業成就。抄第八云。成就者獲得之稱。悉地者成就爲義。未審成就與悉地爲一爲異。若是異者。何故前來翻譯悉地而作成就。若是一者。不應雙置。然此一題義包因果。上成就字乃是行者能成就因。下悉地言所成就果。即是始覺契同本覺名爲得果。○成就之悉地。作依主釋。又因果不二成就即悉地。作持業釋。文私云。梵語約果立名。漢名據因得稱。互顯歟。

故智論鏡像偈云。等者以此偈證上義也。以偈非有證上若先有之衆緣則無所用之義。此文意破先有云。衆緣無用。故顯非有義也。以亦非無證。若先無之衆緣復何所用義也。准前可知矣。次二句證。然是悉地成就亦復非無因緣義也。意不受前非有非無二句義。反因緣義故。此義爲其生句。成能破引論耳。又義云。總證上四不生義。以有無配自他歟。亦復非有無當共生。此語亦不受者當無因句。故釋中。然是悉地成就亦復非無因緣者。破無因生也。第四句歟。智論云。譬如鏡中像非鏡亦非面亦非持鏡人非自非無因非有亦非無。此語亦不受。如是名中道。文具文上舉四不生畢。有此文故知四句義歟。不應如彼等者疏家

◎怒二好◎ ◎是二心◎ ◎亦二怨◎ ◎說一◎ ◎盡二進◎ ◎樂一◎ ◎神十通◎ ◎殊二乘◎ ◎以二此◎ ◎無十(有)◎
◎更二証◎ ◎比二此◎ ◎門二心◎ ◎[授]一◎ ◎[者]一◎ ◎[也]一◎ ◎[十(證)]◎ ◎[就本]一◎

以智論譬意結成上義也

日初出時至顛倒願息者。智論第六云。如捷闢婆城者。日初出時見城門樓櫓宮殿行人出入。日轉高轉滅。但可眼見而無實是名捷闢婆城。有人初不見捷闢婆城。晨朝東向見捷闢婆城。意謂實樂疾行趣之。轉近轉失。日高轉滅。飢渴悶極見熱氣如野馬。謂之爲水。疾走趣之。轉近轉滅。疲極困。哭至窮山夾谷中大喚涕哭。聞有響應。謂有居民求之。疲極而無所見。思惟自悟渴願心息。無智之人亦如是。空衆界入中見。吾我及諸法。婢腹心著四方狂走求樂自滿。顛倒欺誑窮極懊惱。若以智惠知無吾我無實法者。是時顛倒願息。復次捷闢婆城非城。人心想爲城。凡夫亦如是。非身想爲身。非心想爲心。云云。正文有三喻。今疏中但見二譬。而無所見及渴願心息二句。正順陽炎意故。疏主隨義轉用爲喻耳。或安乃至言故存三喻義歟。或云。爲願無我無法二空義用二喻歟。云云。此義非理。違正文云喻故。又云。喻俱顯二空故。若以智惠知無我等者。譬中陽炎乾城俱有。假有實無二意。今合中但明我法無。不示我法有義。耶謂我法有義非。今觀門本意。故略之歟。智論正文并明我相法相有矣。具如先所引矣。問。前後譬喻中各。但用一喻。今何用多喻耶。答。智論云。問曰。一事可知。何以多譬喻。答曰。我先已答是摩訶衍如大海水。一切法盡攝摩訶衍。多因緣故。

多譬喻無咎。復次是菩薩甚深利智故。種種法門種種因緣種種譬喻。於諸法爲人解故應多引喻文或云。一事者法也。意云。何一法以多譬顯耶。爲言今謂不爾。一事者一喻也。意云。一喻可知。何用多譬耶。爲言故下文指十喻云。何以但以十事爲喻云云。疏第二。泡等三喻云。此中三事可思之。又以城喻身等者。大疏抄第一云。問。陽炎風光相映方生。其體。今乾闥婆城。海氣日光相會方生云云。何有差別。答。智度論以陽炎喻我空性。又經文世人妄想成立。有所談議云云。故二乘智觀我空。故與此異也。今此我法俱空故。二乘經中無言也。又智論第六云。問曰。聲聞法中以城喻身。此中何以說捷闢婆城喻。答曰。聲聞經中城喻。衆緣實有。但城是假名捷闢婆城衆緣亦無如旋火輪但惑人目。聲聞經中爲破吾我故。以城爲喻。此中菩薩利根。深入諸法空中故。以捷闢婆城爲喻。文同疏第二云。聲聞經中但得生空。不得法空。不無陰體。猶在不無成城因緣。捷闢婆城因緣并無。是故不說今日曰。大乘生法并空。所以得明也。又私云。聲聞經中城喻者土木城。此城緣實城假義。譬法有我無也。捷城是緣及城俱無故。類菩薩二空也。二諦章下云。前破相宗觀法假有如土木城雖無定性。不無假城。此宗破相觀法如似乾闥婆城即非城。城喻既然。幻化等譬類齊等文私云。二城同以棟梁椽柱云衆緣歟。土木城棟梁等實有故。乾

城不然故。問。成實論用乾城喻。然彼論全依四阿含經。何聲聞經中乾城喻無耶。答。智論次上文云。復一切聲聞法中無乾闥婆城喻。有種種餘無常譬喻。文但至成實者。嘉祥法華疏云。三藏中所以不說捷城者。爲三藏不說本性空寂。乾城喻辨能成之因所成之果無所有。故三藏中不說也。而成實論亦有此喻者。引菩薩藏中譬就小乘法中釋文法華義疏第三云。如智度論云。佛於三藏中爲諸聲聞說種種譬喻。但不說捷闢婆城喻。乃至爲諸菩薩廣說十種喻等也。三藏中所以不說捷闢婆城喻者。爲三藏藏不說一切法本性空。乾城喻辨能成之因所成之果本無所有。故三藏中不說也。而成實論亦有此喻者。引菩薩藏中譬就小乘法中釋耳。文私云。能成因者。棟梁椽柱等衆緣也。所成之果果者城也。上謂密嚴佛國等者。菩提心義第二安然云。大日義釋悉地品中云。上品悉地密嚴佛國。中品悉地十方淨嚴。下品悉地諸天修羅宮。文彼文密嚴同今密嚴彼文十方淨嚴。是他受用土。有方分故。諸天修羅宮得長壽住利生。是下品悉地云云。上文云。此密嚴者是妙覺實得淨土云。下悉地出現品成就悉地品疏中未。必此說同柱心品疏文矣。大疏抄第一云。問。爾以此喻喻三品悉地宮。非實者下品宮二乘皆知。所知應云一分二乘所得。何全云非二乘所得。答。今宗所云悉地宮。最是密嚴佛土。行者若得此宮時。爲令不生愛著。故引

①捷闢婆城②笑二厄③城④顯二顯⑤耶⑥但⑦多⑧莊⑨於二境⑩文二云云
⑪成立⑫經中城二城經⑬經二法⑭曰⑮次二以⑯喻⑰說十中⑱辨二菩薩
⑲成十之⑳果二子㉑國二土㉒此十文㉓最二尤

此喻故疏云二乘經中無

若行者成三品持明。仙等者。疏第十五

秘密

品云。如行人隨上中下期願。依真言法要

而修得成。悉地。由此悉地在身故。○乘悉

地之業而受。彼果。名為生悉地家。既生悉

地家已。乃至成佛已來終不失壞。文私云。

准此釋。依上中下期願。成三品持明悉地

者。安住三品悉地宮也。馬頭儀軌下云。○

作念誦。○三落又遍。○即得成就。持呪仙

人。自在得入阿修羅宮。○六落又遍。即得

千歲活。則持現身往詣十方諸佛國。土文

疏第十二云。如上諸器隨作一事用。欠字。

若得上中下成就。隨事而用。乃至得成。持

之以遊歷諸佛國土。名持明仙也。文私云。

上中下成就者。三品悉地也。悉地是成就義

故。此中不出修羅宮。舉佛國顯修羅宮歟。

故上文云。開謂開。阿修羅宮等也。又諸佛

國中攝密嚴并十方淨土歟。又儀軌中學中

下二宮顯密嚴歟。問。持明與下所舉五種

悉地相攝如何。答。疏第十五云。夫言成就

悉地者。謂住菩提心也。此菩提心即是第

一地成就最正覺。如是名悉地。諸悉地中

最在其上。○謂此無上悉地以前略有五種

悉地。一者信。二者入地。三者五通。四者二

乘。五者成佛。此是五種悉地也。初信者。謂隨

分能淨諸根深信。如來祕藏決定不疑。信

猶如幻夢水月鏡像。不可執著。爾時度五

通仙人之地。名第三也。第四二乘者。謂觀

察二乘境界。心得無著。心不墮實際。爾時

得度二乘境界。爾時到第八地也。五從第

九地修菩提行道轉轉勝進。成如來位也。

然諸經論師大略皆作如此說耳。文大即

身義釋。大日經欲於此生入悉地云云。此

經所說悉地者。明持明悉地及法佛悉地也

文私云。大師既持明悉地外舉法佛悉地。若

五種中成佛象果。則持明悉地攝四種半歟。

法佛唯佛果故。若佛果唯無上悉地。因位分

五種則持明可攝五種也。謂持明法佛如

次一門普門悉地故。持明悉地局因位悉地

歟。故疏第十二云。持明者。謂持誦人得妙

成就悉地之果。即能遍遊一切佛土供養諸

佛。成就衆生也。○即是入於菩薩地也。文又

依前引儀軌文持明。似局下品悉地矣。

又義云。持明者有總別二意。三品悉地何不

盡一切耶。普門行者亦受持法佛明故。應

云持明仙。故經次下云。親於尊所受明法

文法佛明。又灌頂師所授故。又疏中佛云。大

仙況行者乎。又大師以經持真言者得真言

仙文。證即身成佛義。一生成佛機云。真言

仙豈非持明仙乎。大師持明法佛二種悉地

是別門意也。又義。即身義持明法佛同舉。普

門悉地也。經說云。此生入悉地。是一生成

佛之義故。又經六文論兩文。同證即身成佛

秘釋云。問。依五轉門機有幾種。答。有二

機。一上根上智期。即身成佛。二但信行淺期

順次往生。就此行者亦有多。正往生密嚴

四土兼有期。十方淨土。文此中生密嚴。非普

門果乎。或又即身義不分。一生二生云。即

身成佛。小機二生又非隔生。故異秘釋順

次往生之義矣。

當以此喻觀察等者。疏第十五云。如乾闥婆

城。身秘密者。彼所有仙人。非身復非識也。

云何身秘密者。言此悉地之人。不捨此身不

捨此識。而能秘密其身。猶如乾闥婆城於

中。見種種宮殿人民衆物之相。雖似有是

而實非有。亦不有而有。或時可見。或時而

無。此行人秘密其身。亦如乾闥婆城。但從

衆緣而生。其實。非實或隱或顯。由真言

觀行衆因緣故。而令此身隨緣生滅。亦如

是也。文私云。准知之。

若深山峽谷中者。智論疏云。谷中空故。故有

響應。如樂器等空故。有出聲。衆生亦爾。內

外俱空。俱以虛妄顛倒因緣。從聲出聲。故

名為響文。即此意也。

愚人不解而生三毒等者。已上長行。自下偈

頌也。故智論第六云。風名憂擲那。觸齊而

上。去。是風七處觸。頂及斷齒唇舌咽及以

胸。是中語言生。愚人不解此。或著起瞋癡

中。人有智慧。不瞋亦不著。亦復不愚癡。但

隨諸法相。文私云。長行釋大旨同。愚人不解

●無十(云云)細註●仙十(時)●(持)一●土二王●原本傍註曰何●[阿]一●入十(初)●執二取●位二信●
也二歟●前二所●說二既●(淨)十土●仙二住●其二真●響二響●餘處乃至也十字甲本作本
文 去二者●

種種八風違順之音者。當卷下云。以真言行者未見真諦以來當有違順境界。或現種種可畏形色。或作異聲。乃至震動大地。○爾時安心不動無有退屈。○行者見此住。菩提心有大獲利故。○彼彼魔事不能留礙。也。又大疏抄第一云。八風者利衰毀譽稱譏苦樂也。此中四違境四順境也。故云違順。真言行者聞此違順愛惡之聲時。以響喻可觀也。此是順違聲俱過故。應非聖者法音。行者耳根淨故。聞餘愛惡聲歟。不同。下所舉瑜伽境界中聖者法音也。慈行釋云。八風不動。心念故須無我。若准賢首。財榮猶已損耗。侵陵故云利衰。越過以毀越德而歟。故名毀譽。依實德讚名。稱依實過。謗名謾。逼迫侵形名。苦心神適悅名。樂略抄。

或由舌根淨故等者。大疏抄第一云。乃至聞諸佛菩薩教誡音聲。又自以音聲遍滿世界。遇此緣時。以彼響喻觀察此道理。不應生著也。此釋意。或由已下文為行者所為也。私云。此猶舉前聖者所為也。前舉無量音聲之教。今明一音普遍之德。故殊出舌根淨之因歟。無量一音異故云。或也。況次下文既云。遇此境界。所對境界。若通行者。應云得此境界歟。

爾時入音聲惠法門者。大疏抄第一云。意如前所言。於音聲得解脫故。爾云耳上文云。既解音聲。衆緣和合。不實故。於不思議神變音聲不生貪著。不生貪著。故心性不

機。心性清淨故能住實際也。文

如是真言水月喻等者。有云。有二點。一者如是真言水月可悟。喻用悟訓。二者真言水月悟持明者。當如此說云云。私云。何必喻訓煩。只真言水月可訓。意本尊行者水月且云喻。歟。從喻故實是法也。故所引釋論說法云。實法性月輪在實際虛空中。凡夫心水有。我所相現云云。此文既喻水月外更說法水月。准知真言水月又可同歟。又中。川點云。真言水月乃喻云云。

月在虛空中等者。智論疏第二云。月本在天。唯有二月。有衆水故。見衆多月。諸法亦爾。本來一相。以衆生無明心水有故。遂見諸法有種種相。生我我所迷實相。諸法本來唯一實相。實相者何。所謂無相也。文

實法性月輪在如如法性者。問。月空同法性。何為能所在耶。答。或云。謂於一法性。性德輪圓。顯明具足。此喻月輪。廣大無礙。清淨無分別性。號虛空也。又云。謂於理智不二法。本覺圓明。云月輪。真如無障。云虛空耳。私云。設雖一理。何無能所義。相性別故。故唯識論第十云。又自性身依法性土。雖此身土體無差別。而屬佛法。相性異故。文。又釋論中云。真如門理自理。故云。

凡夫心水有我我所相現者。問。法性月輪是本來清淨。由何我我所相現耶。若法性現。我相則質影相違。猶如水質現。火影矣。彼復禮真法性本淨。妄念何由起云云。引可作證如何。答。妄元無體。故依法性他成也。故起

信論云。謂不如實知真如法。一故不覺心起。文。摩訶衍論云。根本無明不能自有。當依真如。方得止住。文。又慈行釋云。妄元無性。故依他成。天台釋云。無明無體。全依法性。文。但至質影相違者。以從真起。妄同從質。現影也。又復禮問者。慈行釋此事云。故清涼答曰。迷真妄念生。迷心即用。妄生即體。而全同此。迷真。是用得起。是體。文。仍無失。問未。不如三法。前真獨在。立歟。迷真起妄。又爾也。若爾又有真前妄後過耶。答。真妄從無始。雖同時。且義說前後。故二卷起信論云。謂從無始來。謂不如實知真如法。一故不覺心起。文。又淨影釋云。全真義邊終日全真而不妨妄。成妄義邊終日成妄而不妨真。文。

無實智故見種種法者。無實智故見法相。何下文中以實智遣我相耶。謂我相法相俱實智所斷。故無失。或又下文舉我相顯法相。上文中我我所相現亦爾也。今十喻菩薩所觀故事。可遮法相也。

無明心靜水中等者。惠影疏第二云。是諸衆生不知諸法。唯有一相。本來是空。無明心中橫生。取著起。我我所造種種業。生種種煩惱。執虛誑法。菩薩聖人解諸法實相。故皆悉了達。知是誑法。所以不著。見凡夫執之。是以致。唉耳。文。

實智惠杖擾心水則不見者。大疏抄第一云。聖者心水常清。如月。凡夫心水常濁。如泥。生我我所。以智惠杖擾其我月。自然不現。是故行者能應知心性言也。文。

●勝二論● ●住實二至實相● ●川二河● ●有二不一● ●相二明● ●何由二由何● ●方二亦● ●(不)一● ●在二處● ●顯二現● ●(生)一●

或自以如意珠身等者。上約本尊現行者心中。今據行者身現千衆生心中也。斯則如次自行化他義也。如意珠身者疏第十五云。如意珠在於憶。頭能滿一切人願。隨心所欲。可彼所求。稱心而至。今觀是。彼從珠得生耶。從人心得生耶。若從珠出。何故一切時不出。要待人心希願方出耶。若從人心出。則人心得何不。自求而待。珠耶。當知不從珠出。不從人心出。不共。不無。因緣。但和合有耳。今悉地不思議神變亦如是。但猶真言故曰業淨。觀本尊故意業淨。印故身業淨。三業平等故自然而有不思議業。然亦不可分別。無思無爲也。又私云。准此釋。行者三業淨故有不思議業用。無思無爲而作利衆生事。如如意珠滿人求願。故云如意珠身也。又經第七云。大菩提心如意寶滿世出世所有希願。文此行者身悉地成就後有。不思議業。悉地從心生故菩提心所生身故云如意珠身歟。

爾時應諦觀之者。自下破執文也。此句總標也。今此下別釋也。既能下總結也。就別釋中有二。初今此至所生者密嚴海會破執也。故云密嚴之想。此依自心佛身因緣現故。我心佛身相待作。自他不生等義矣。意云。自他理性平等實相尙畢竟不生。況迷情差別相違自他因緣寧有所生耶。言問。今此文四句具有耶。答。或云。自他二句也。私云。意含四句。所謂相違自他故。自不生。他不生。相違自他故。共不生。相違自他則俱非。因緣故。無因不生也。例如香象。出三業以卽一因。作存壞四句。次又如下後如意珠身破執也。此中有二。初重明珠身心現此中。有法譬。法譬中不來去義相反。謂。悉不來反合水不去。自心不去反合月不來也。來去雖相反。義理全無違耳。後當以下正述破執也。此中二。初正述。後以喻反釋。第二總結中。初既能自淨其意者結初釋。自心澄淨而海會現故。後當下結第二釋。如意珠身故云。如如不動衆生夢。益故云。爲人演說也。

聲聞經以受至復殊也者。爲明今經浮泡喻示。先舉一經意異。今經也。所謂聲聞經中以浮泡無性衆緣實法喻唯蘊無我歟。故疏第二云。聲聞經中雖說此五喻。而意明。無我。又智論云。復一切聲聞法中無捷城喻。有餘無常譬受如泡。取意般若經中。泡是雖無實性。因緣猶實法故。菩薩觀諸法空十喻中除此取如化也。故大般若經第一。緣起品云。於諸法門。勝解觀察如幻如陽焰。如夢如水月如響如空花如像如光影。如變化事如尋香城雖皆無實而現似有。文但今般若者指大品歟。彼經第一序品云。諸法如幻如炎如水中月如虛空如響如乾闥婆城如夢如影如鏡中像如化文。今疏浮泡喻意異。二經意而譬卽心變化也。問。疏第二云。此三事猶帶拆法明無性空。此中幻炎等明體法難解空故不論也。取意既泡沫芭蕉三事帶帶拆法故。第二劫猶不取之。第三劫中何取彼耶。答。因緣實法故不順體法空。例如土木城。故不取彼耳。然今以泡起滅卽水起滅喻卽心之變化。故所況既異。例難不齊矣。問。變化又化事雖無心因緣實法。何捨泡取化耶。答。下釋云。但以心生便有心滅則滅。故知心生滅同而異。泡滅水存故。問。若爾何譬卽心變化乎。答。彼取泡滅卽水滅邊故無違耳。問。第二劫又明三界唯心義。故三重幻中云。卽心幻。若爾何不爲喻耶。答。唯心言雖同卽心意是異。所謂彼諸識所變影像故云唯心。此一心緣起故云卽心也。又彼質影雙存。此唯影無質也。又彼諸法歸自心。此自心成諸法。故二劫意大異而已。又如彼華嚴三界唯識自宗他宗俱談三界唯心但局我宗也。又以心爲曼荼羅等者。今釋與前異云。前釋自心作佛還蒙彼佛示悟方便自心轉入無量法門也。今釋自心作曼荼羅境界此爲能緣境界自心能作。不思議神變也。以此喻海水自心昇空成雨水。作佛降與海水。爲緣生種種浮泡。轉作法門。也。兩釋如次自利利他歟。故云轉入法門能作變化也。修定者有十四變化者。智論第六云。如化者十四變化心。初禪二。欲界初禪。二禪三。欲界初禪二禪三禪四。欲界初禪二禪三禪四禪五。欲界初禪二禪三禪四禪五。是十四變化心作八種變化。一者能作小乃至微塵。二者能作大乃至滿虛空。三者能作輕乃至如鴻毛。四者能作自在。能以大爲小。以

●疏二顯●●(不)十出●●(釋)一●●出二於●●(有)一●●悉二生心●●顯十(也)●●(一)一●●(如夢)一●●拆二折
●* ①云二者● ②在二者●

長爲短。如是種種。五者能有主力。有大力。人無所下。故言有主力。六者能遠到。七能動地。八者隨意所欲盡能得。一。身能作多。身能作一。石壁皆過。履水。虛手捫日月。能轉四大。地作水。水作地。火作風。風作火。石作金。金作石。云云。文中第七文。頌疏第二十七云。從神境通。生變化心。總有十四。謂初定果有二。二定果有三。三定果有四。第四定果有五。且初禪有二化心。一欲界攝。謂初禪作欲界化也。二初禪攝。謂初禪作初禪化也。乃至第四靜慮有。五化心。四種如前。加第四禪化。諸果化心。依上地。必無依下。○謂勢力劣。故云又云。此二界化各有二種。一似自身化。二似他身化。身在多界化有四種。謂作欲界自他二化。及作色界自他二化。身在色界化亦四種。如欲界說文私云。此能化心從神境通生。是通之果也。故頌疏云。此十四能變化心。從定修生。無記性攝。四無記中通果無記也。又故知。今。如化者。但化事。非取能化心。能化心是實法故。故智論云。如化人無生老病死。無苦無樂。亦異於人生。以是故空無實。一切諸法亦如是。皆無生住滅。以是故說諸法如化。又此所化事。若欲界化。則以色香味觸四境爲體。若色界化。則以色觸二境爲體也。於中有。即質離質。若即質化。即我身化。色天形欲界人天等姿也。若離質化。我身外別化。彼等身也。設離質化。設即質化。隨所化事。可攝欲色二界。能化心唯色界攝也。依身欲

色二界隨應不定也。若色界人天身修得色界定。可。色天乎。或云。入定位。彼天攝。出定不爾歟。私云。設雖入定。依身既欲界故。欲界攝也。問。今變化何不。通無色耶。答。彼非通依地故。故頌疏云。五通必依止觀均地。未至等地。故亦無通。云云。無色定多。少。四通分。惠多定。少。故非通依地。問。義章第二十云。又小乘中前之五通。唯依四禪根本定地。○大乘法中。始終同小。究竟終成。依一切禪。悉能起之。又。瑜伽論云。無色無色。天變身。萬億共立。毛端。此等。釋通。無色。如何。答。今所引智論。既云。十四變化。局欲色。又。瑜伽文者。住心論。釋。此事云。然大乘唯識論等。許。無色界有。定。品。色。而無業果。通。果。色。文。既。諸。論。一。同。義。章。釋。未。審。但會之。彼。章。次。上。釋。云。又。聲。聞。人。隨。依。何。定。所發。神。通。入。餘。定。中。不。能。起。用。諸。佛。菩。薩。則不如是。隨。依。何。定。所。發。神。通。入。餘。定。中。惡。能。起。用。文。准。此。釋。入。餘。定。中。悉。能。起。用。義。勝。聲。聞。故。云。依。一。切。禪。歟。非。謂。依。無色起。通。而。已。問。變。化。亦。雖。化。事。無。性。能。化心。因。緣。即。實。法。若。爾。何。捨。泡。取。化。耶。答。泡從水生。泡。舉。體。水。故。破。泡。形。濕。性。猶。存。是即如。拆。法。極。微。剎。那。體。猶。在。然。化。事。雖。從心生。化。事。舉。體。非。心。故。化。息。時。化。事。處。無心。殘。故。喻。體。法。空。也。例。如。乾。城。木。城。異。也。天。龍。鬼。神。亦。能。作。化。者。智。論。云。是。變。化。復有四種。欲。界。藥。草。寶。物。幻。術。能。變。化。諸。物。諸神。通。人。神。力。故。能。變。化。諸。物。天。龍。鬼。神。雖。得生。報。力。故。能。變。化。諸。物。色。界。生。報。修。定。力

故能變化諸物。文同疏第二。影云。復有四種者。謂藥草等亦能變物。延年也。寶物者。如意珠亦能變物。令成寶也。幻術亦能變諸物也。說勒那留支等用呪事。亦善能呪。并水令滿。方。自。取。之。能。呪。幻。博。貪。向。墓。也。諸神通者。明神通人亦能變化也。前言八種變化。變化若得。禪時。即。能。得。者。今。此。中。別。明修。通。除。障。通。無。明。所。得。故。別。出。之。耳。諸。龍。神鬼。色。界。修。定。所。得。生。報。力。能。變。化。等。不。入。四種。四種中。但。取。修。習。所。得。者。耳。前。言。變。化。據。身。在。欲。界。修。得。諸。禪。作。者。曾。是。故。此。中。別出。初。禪。生。報。所。得。者。也。文。俱。舍。論。二。七。云。神。境。智。類。總。有。五。種。一。修。得。二。生。得。三。呪成。四。藥。成。五。業。成。文。光。記。云。一。修。得。由。修定。得。故。二。生。得。生。彼。處。得。故。三。呪。成。由。呪力。成。故。四。藥。成。由。藥。力。成。故。五。業。成。由。業力。成。故。文。私。案。智。論。四。種。加。前。修。得。難。成。五。種。與。俱。舍。少。異。互。用。開。合。故。謂。智。論。以業。得。合。生。得。更。開。神。通。故。俱。舍。神。通。攝修。得。更。開。業。得。故。又。俱。舍。有。占。相。得。矣。問。以。五。種。得。配。入。天。等。方。如。何。答。頌。疏。云。若修。得。通。唯。入。天。趣。能。入。定。故。生。得。除。入。通餘。四。趣。皆。有。生。得。呪。藥。二。種。通。入。天。鬼。趣。占。相。唯。人。也。文。呪。藥。通。天。者。欲。天。歟。智。論。生。得無。地。獄。者。舉。龍。鬼。顯。彼。歟。光。釋。有。多。解。檢可。見。矣。如。化。生。先。無。定。物。等。者。智。論。云。復。次。化。生。先無。定。物。但。以。心。生。便。有。所。作。皆。無。有。實。人。身。亦。如。是。本。無。所。有。但。從。先。世。心。生。從

●身十(能一身)●●身十(多身)●●(顯)十虛●●生二至●●(加)一●●(力)一●●多二欲●●(二化)一●●(如)一●●色二欲●●通二近●●終二修●●品二果●●悉二迷●●作一●●修二隨●●有二定●●是二道●●(第)十二●●(得)一●●

今世身。皆無有實。以是故說諸法如化。如變化心滅則化滅。諸法亦如是。因緣滅果亦滅不自在。○復次如變化生法無初。無中無後。諸法亦如是。如變化生時無所從來。滅亦無所去。諸法亦如是。文復次如變化相等者。智論云。復次如變化相清淨。乃至皆悉清淨。文同故不具引。終句與泡喻意同者疏家私詞也。

如虛空者謂但有名而無實法者。且取虛空為譬歟。然經中云。如空中無衆生等。直非取虛空也。故列名中經云。虛空華論云。如虛空。若爾經論是異。疏家何引論文釋經意而准論有人飛上等文釋。如得神通者於空一顯色中自在飛行等乎。謂釋論意非直取大虛體取顯色為譬歟。故以空一顯色同經空華歟。故惠影疏第二云。衆生亦爾。遠無漏法故為顯。例分別心所轉於空法中轉取男女等相生染著心。如遠生虛空謂為顯色也。又大品十喻云。如虛空。大般若十喻云。如空花。可思之。又釋論意不許虛空實體故直取虛空歟。彼論多重問答付虛空論之。

遠無漏實智惠故等者。問應云。遠實相譬遠視故對虛空故。應以實相顯虛空以實智合眼以我男女等合顯色故。如何。答。譬合影略互顯歟。譬中舉翳眼顯明目。合中學實智顯惡惠故。故譬中又應云。遠明眼故奇虛空見顯色。合中又應云。遠視故身見轉見我男女也。謂執我我所是身

見故。極遠而無所見者。上文遠視故見顯色云云。何今遠而無見耶。謂上文在地下遠視故見青色。今飛昇空中遠至無見也。意異。智論具文云。有人飛上極遠而無所見。以遠視故謂為青色。文諸法亦如是等者。大疏抄第一云。問此喻意何。答。此意。真際如空。諸法如空華等。凡夫妄見空中種種相貌。其所見相都無實體。如是行者修觀行時遇諸魔境種種違順緣時安心虛空不動不起言也。無為要義。同前也。文若有種種魔事等者。謂以種種魔并業煩惱合譬中疾病非人等因緣也。謂魔及業煩惱如次合。譬人及疾病歟。以事及境二字合種種人物形相等。事謂魔所作事境謂業煩惱所起境故。以皆當安心等文合得本心等句也。問此喻及下火輪喻。經中無合法文如何。答。舉喻顯法歟。又前八喻其義顯故又總標中云十喻皆真言行者所行故。

譬如火燒頭等者。智論疏第二云。如旋火輪者。被火燒頭名作火。擯投之急轉遙看。似如火輪。其實無輪。萬法云云亦爾。無實衆生遠離諸法實相故見諸法似有。觀之則無也。文一體速疾力者。疏第六云。經云。時佛入於一切如來一體速疾力三昧者。謂入此三昧時證心一切如來皆同一法界智體。於一念中能次第觀察無量世界海微塵等諸三昧門。知如是如是若千衆生於彼彼三昧門中應得入道。知彼善知識已為若干衆生作種子因緣。等為若干衆生作種種因緣。或有衆生入如是法門可得超昇成佛。入餘法門久遠稽留不得成佛。如是等種種根性不同。進修方便皆亦隨異。乃至遊戲其中次第修習出入超世累。於一一門各得成就無量衆生故名一體速疾力三昧也。又第一云。如是遊戲即是菩薩自在神通。言此廣遮那本行菩薩道時。以一體速疾力三昧供養無量善知識遍行無量諸度門。自利利他法皆具足。云云。一體速疾力三昧是准上下文通佛菩薩所入歟。但今文是舉菩薩所入歟。云淨菩提心。故此三昧又普門三昧歟。或云。凡字觀云。二體速疾力三昧也。云云。此義非無理。今文既云於一凡字門旋轉無礙故。又論云。火輪隨手方與圓種種變形任意遷。一種阿字多旋轉。無邊法義因茲宣文。

諸結使煩惱等者。此中正見合光我法相合影。然譬中無煩惱。謂合中學煩惱譬中顯人歟。又次釋中學人并影。合中但舉影顯人歟。善惡業即隨人去住動故。故智論偈云。空中亦隨去。地底亦隨去。處處常隨逐。業影不相離。略抄起信論云。住持過去無量世等善惡之業。令不失故。文故知兩節釋又影略互顯也。初釋中學中顯人。後釋中學中顯人。故或云果報顯人。或云業譬人報合顯影不顯。故云罪福顯時出也。大疏抄一云。意有人體時影隨有。人去影去。隨

①〔無〕一② ③智十〔度〕④ ⑤無十〔實〕⑥ ⑦例二傳⑧ ⑧〔云〕一⑨ ⑩〔故〕十意⑪ ⑫二非⑬ ⑭〔譬如〕文⑮六十七字一⑯ ⑰增一題
⑱子二種⑲ ⑳等二未㉑ ㉒界二間㉓ ㉔〔論〕一㉕ ㉖毛二逐㉗* ㉘影十〔故根〕㉙ ㉚就二熟

案有報言也。但以非俱時。故法譬不齊。人又雖果報今且約入持業論。去住動。未詳。委可尋決耳。此中報不斷故。罪福。熟時出者。合動。又出者。去義也。故智論云。不去。中論云。不出。動是去住外。無別體。故四威儀中。無舉。故無別合。歟。

然是影非有物者。疏家以釋論影喻。同今經。火輪也。影是眼識所緣。顯密通滿。何云誑。眼法乎。影又顯色。其一極微。聚集實色。大小。同習也。何云非有物乎。謂且約釋論。不許影實體。作此釋。歟。大疏抄第一云。旋火輪與影喻。其意同也。可思也。上第四喻。釋論名。鏡中像喻也。可悉之文。

了知大乘句者。大疏抄第一云。問。○。又經說。十緣生句。已。是大乘句云云。若爾者。皆非二乘所解。何乾闥婆城。一云。非二乘所解。答。彼以乾闥婆城。攝餘緣生。爾云也。問。不然。疏文不云。相准可知。○。何可云。例攝。此甚難。好可悉也。○。私思以乾闥婆城。喻身也。身即以衆法。合成二乘之人。知人不云法。○。不往。云耳。文。或云。通顯密大乘。今十緣生句。第三劫所觀。第三劫中有顯密能所寄齊。故。疏釋云。非聲聞緣覺安足之處。文。或云。但局密也。大乘生句。釋。毘盧遮那。上上智觀。故。必定句等。正覺句等。局密故。但非二乘文者。雖唯真言。作此釋。何失。例如諸佛大祕密。外道不能識也。安足之處者。句是足跡之義。故大乘人安足之處。故非。聲緣安足也。

義如前釋。即此意矣。障蓋雲披。自當證知耳者。經上文云。此菩薩

淨菩提心。門名。初法明道。菩薩住。此不久修學。便得除一切蓋障。三昧。文。疏第一云。行者已得淨除五障。三昧。爾時於自心中。常見十方一切諸佛。○。當知行人。則是位同。大覺也。以其自覺心。故便得佛名。然非究竟妙覺。大牟尼位。文。

函蓋相稱等者。理智不二。類函蓋相稱也。故鈔云。心之實相。與彼智慧。猶如函蓋。文。天台釋云。境既無量。無邊常住。不滅。智亦如是。函大蓋。大文。

了知心處。則安住其中者。釋論第四云。金剛心。心還。智慧未滿。福德微少。不達一心。中實處。故根本無明。猶未出離。而卒。萬行。到果位時。始覺般若。分明顯了。本有功德。具足圓滿。現見一中法界之心。安立住處。根本無明。頓斷無餘。是故名爲見一處。文。私云。心之實際。是一心中實之處。故云。心處。如來智慧。又安住其實相中。故云。安住其中也。論約所安住處。今依能安住智。歟。論一中法界之心者。後重一法界心。即當天台宗。今心處者。初地淨菩提心。是亦同。天台矣。或又一中法。界。兼華嚴。以風水龍王。同華嚴。故。今文。此心名。極無自性心。故引合耳。

必定師子吼等者。疏第一云。第九大那羅延力。執金剛者。謂持祕密神通力也。如一闍提。必死之疾。二乘實際。作證已死之人。諸佛醫王。明見。如來性。故則能必定師子吼。於救療因緣。心不怯弱。文。准此文。諸佛以祕密神通力。見闍提二乘。如來性。必定師子

* 吼說。救療實相印。故。云。如來性。心實相印也。法華經中說。二乘成佛。故。云。如說實相印也。可例准。歟。

一切諸魔。皆化身作佛等者。鈔第四云。智度論云。復有魔。作比丘被服。來語菩薩。汝先從小師。聞修六波羅密法。皆是虛妄。所集隨喜功德。亦是虛妄。汝先所聞。皆是虛誑。文。飾不真。非佛口說。今我爲汝。真示佛法。乃至魔作佛身。來所說。異於法相者。亦不信受。譬如狗。著師子皮。諸獸見之。雖怖聞聲。則知是狗。何況變作餘身等。能令行者。變易其心哉。文。

即是心佛顯現等者。疏第一云。爾時行人爲此寂光所照。無量知見。自然開發。如蓮華敷。故云。無量智成就。此智成就。即是毘盧遮那心。佛現前。故。云。等正覺顯現。梵本云。三藐三佛。陀現也。佛已略說。如此心實相印。若行者與此相應。○。得至淨菩提心。文。私云。准此文。今成覺。是真宗初地成佛。故。云。毘盧遮那心。佛現前。然非究竟妙覺位。又非顯乘成覺也。又依云。極無自性心。生即是等。則顯成覺。故。大師釋。極無自性心云。是因是心。望前顯教。極果。於後祕心。初心。初發心時。便成正覺。宜其然也。文。又云。極無自性。未必顯。故。疏下云。若生極無自性心。得入如上曼荼羅海會。名阿闍梨。文。

乃至毘盧遮那。以上上智觀等者。自初地至。佛果。漸次轉深。故云。乃至也。故上釋云。謂得淨心。已去。從大悲生根。乃至方便究竟。

○(又經...文)百十字の(成云...文)四十三字 ○(是)一 ○(不)二故 ○(云)一 ○(聲緣二可了) ○(彼得)一 ○(心)一 ○(界十(心)) ○(吼)一 ○(吼二孔) * ○(量)一

如是六句次第相釋等者。疏第一云。今此翼言門修行諸菩薩以見法明道故卽生獲得除一切蓋障三昧得此三昧故卽能與諸佛菩薩同住發五神通以五神通故獲一切衆生語言陀羅尼獲此陀羅尼故能知一切衆生心行而作佛事以能廣作佛事不斷如來種故則於一切時一切處常爲十方諸佛之所護持○當知如是諸句皆悉次第相釋也文今准此文應相釋也謂了知甚深大乘故得自證知心實性了知心實性故得理智一際了知理智不二故必定師子吼說如來性心實相印了知如來性故成初地正覺了知正等覺故漸次轉深發毘盧遮那上上智觀也如此六句相

望後後云。相釋釋前句。故前前云。相生。生後句。故又次第相釋等相字顯互釋互生義。歟。次第又有順逆次第故。例如被釋論別因果故表功德故引行者故。文有順逆相釋矣。又六句中前五云。次第相釋。後一云。次第相生。漸次轉深乃至生佛智故。又且以六句配五種大乘者。大乘句是他緣乘。大乘初門故云。總名故云。非聲聞緣覺等。心句即覺心乘。覺自心本不生故云。心句也。謂五句。八迷障蓋雲披八不中道自心月顯故。無等等句必定句者。一道心。理智不二是一。道一乘義。故釋云。函大蓋大是函蓋相稱義也。二乘作佛法華說故。云必定師子吼。故法華云。如說實相印文。正等覺句則極無心也。故云。極無自性心即是心佛顯現也。大乘生句者祕密心也。故云。乃至毘盧遮那以上上智觀等也。又配三種幻者。初大乘句者即空幻。是學大乘人觀故。度違順八心故。非二乘安足之處也。次心句者即心幻也。無等等已下諸句不思議幻也。依之當卷下釋一念守齋乃至一生補處治地義畢。云例如十緣生句。漸次轉深不可窮盡也。又大疏抄第一云。問。十緣生句了次經文出六句。其意何。答。此五句歎緣生不思議也。問。以此六句歎彼十緣生何。答。此十喻皆是大乘甚深緣起。非二乘安立故。云。大乘句。心之實際不可得。無能無所。如是觀時心性空寂。故名。心句。如來智慮亦不可得。無敢可比者。故云。無等等句也。諸佛以此十緣生

從十世界微塵數諸法界門等者。疏下釋云。十世界微塵數金剛密惠差別智印猶如發藥。十世界微塵數大悲萬行波羅蜜門猶如華藏。三乘六道無量應身猶如根等條葉發暉相間。以如是衆德輪圓周備故名曼荼羅也。又云。復次大悲留胎藏發生三昧中有種種法界門種種善知識。如善財童子次第詢求或於如是法門已善修行而於餘門未能究習。若入普門世界時則能於一念中具足相應。是名深行阿闍梨也。又工巧大智惠者。大疏抄第一云。工巧者權智巧說諸法令能解脫故。大智者實智。能證一大法界理故也。又

若於一念心中等者。謂由淨菩提心一體速疾力三昧故。一念心中窮上求下化行盡也。上窮無盡法界者。上求自利行。下極無盡生界者。下化利他行也。故疏下云。若入普門世界時。即能於一念中具足相應。是名深行。阿闍梨也。文疏第一云。以一體速疾力三昧供養無量善知識。遍行無量諸度門。自利利他法皆具足。文。

①一=文 ②已=以 ③前=故 ④〔除〕=⑤〔得此三昧〕=⑥〔旨〕=⑦〔此〕=⑧道=邊 ⑨文=又 ⑩初=相
 ⑪〔者〕=⑫〔也〕=⑬心=一 ⑭〔漸〕=⑮〔文〕=⑯* ⑰破=乘 ⑱甚深=深甚 ⑲〔心〕=⑳〔心〕=㉑
 ㉒〔實〕=㉓等=故 ㉔故=古

智也。不同如常定所發修惠通達也。身言鈔云。即法界不思議祕密緣起之智生也。謂行者以內自觀行力為因外。感佛神通加持力為緣由斯二力故自然而有祕密法界緣起智生即能得見。不思議加持境界。是故不同。尋常耳文。

持誦次第如法悉地如法果生者。疏第十二云。悉地是真言妙果。為此果故。而修因行。故文准此文。悉地即果也。何雙舉耶。謂悉地翻成就。此通因故寬狹為異。或再舉何失。猶如云。悉地成就。故次下云。悉地果生也。或又悉地成就因果別故非例歟。抄釋如上引。

已說淨菩提心諸心相竟者。諸心相有二義。或九句隨一諸心相句也。住心中雖亦明心續生修行等句。廣明諸心相句。又重說故且約廣多云爾也。或云。諸心相言通總別故。今約總通云。諸心相句也。如實遍知一切心相釋答修行句也。又住心品中又雖說三句。多明菩提心句。故云淨菩提心也。次下進修方便及悉地果生者根究竟也。大疏抄第一云。意上已說十心差別。次說六無畏。次亦說十緣生句。此第一真言門住心品大心也。次說入曼荼羅具緣真言品。此意已知。住心差別淨菩提心因緣。今明以此淨菩提心入曼荼羅進修應得悉地果言也。文。

大日經疏指心鈔卷十六

去文永四年丁卯七月五日。於高野山丈六

堂北僧坊。傳法。會談義之次。遂日臨筆。畢。同九月庚申十二月十九日。於醍醐寺中性院。以理性院上野公令清書。自拭老眼加點畢。但令清書許不及再治。後賢刊定。

金剛佛子願璩元年四月十七

十二日於廣州字足那三谷寺與師房為書為了金剛佛子寶寶春秋四十。午時應永七年庚辰五月十三日廣州字足那板本三谷寺於寶幢坊合書為畢金剛佛子等共三十二歲願以此筆德現為萬國師徒為花界主法界利衆生云云後見之人各光明真言一返可被隨者也)三百七十三字

●感二成● ●感二如● ●住心二心住● ●文二一交畢● ●[大日一六]十字一● ●(本云)十去● ●會二院● ●畢二了● ●定十(星初心披覽而已)七字● ●七十(午時此抄物十六卷自去二月上旬至三月十一日首尾七十箇日間拭老眼所染筆也聞諸物之書為無缺日之師忘者非通應慶意終早之寫功厥依廣阿開聖師房聖拍忠者也永仁三年乙未年春十一日金剛寶仁惠生年五十一。德治二年二月二十五日於武藏國田井橫河慈根寺草庵依可然善緣此抄物令感得處也備為上求菩提令染筆處也成時書為畢金剛佛子願璩。嘉應三年三月十日於武州多西郡高幡不動堂合書為了金剛佛子願信。正慶二年癸酉三月九日於尾州中島郡大須莊寺嶋德林寺書寫畢金剛佛子願勢。正文元年丙申十二月十日於廣州中那木德莊三條下付道園坊宿坊午時許書為畢金剛佛子寶惠二十八歲。明德四年癸酉八月